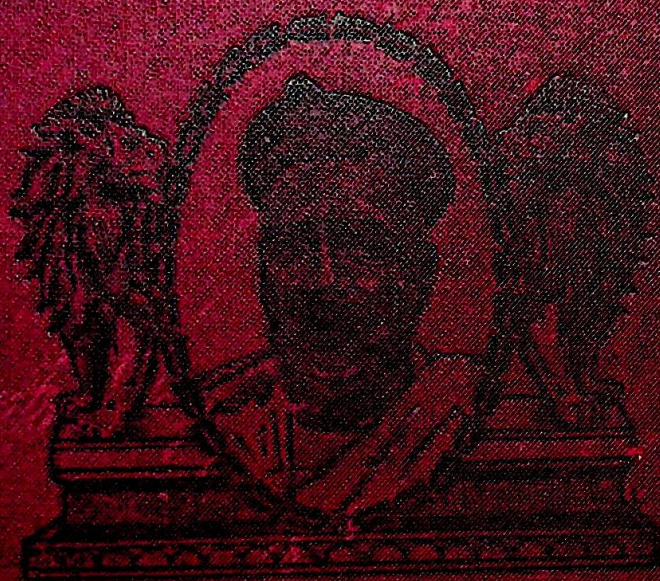

केसरी-प्रबोध

॥ ० ॥

केसरी-महोत्सव-मंडप

विश्व-विद्यालय

3550

• • • • •

[illegible]

केसरी-सुवर्ण-महोत्सव-दिनानिमित्त तयार करून केसरी-मराठा
संस्थेच्या ट्रस्टीस अर्पण केलेला

केसरी-प्रबोध

केसरी-महोत्सव-मंडळ

महोत्सव

शके १८५३]

[सन १९३१

किंमत दोन रुपये

0155,6xM00.1

51

प्रकाशकः—लक्ष्मण बळवंत भोपटकर
अध्यक्ष—केसरी-महोत्सव-मंडळ पुणे नं. २

मुद्रक

श्री. सदाशिव रामचंद्र सरदेसाई, बी. ए., एल्एल्. बी.,
नवीन समर्थ विद्यालयाचा समर्थ भारत छापखाना
९४७ सदाशिव पेठ, पुणे नं. २
(खंड पहिला व तिसरा)

श्री. गणेश काशिनाथ गोखले,
सेक्रेटरी, श्रीगणेश प्रिंटिंग वर्क्स, ४९५-४९६ शनिवार पेठ, पुणे नं. २
(खंड दुसरा व मुखपृष्ठापासूनची पहिली सोळा पाने)

SRI JAGADGU. U VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI

Acc. No. ~~2261~~ 3550

देशभक्त नरसिंह चिंतामण केळकर, संपादक 'केसरी'

व

श्रीयुत धोंडो वासुदेव विद्वांस, व्यवस्थापक केसरी-मराठा संस्था

या उभयता दृष्टीस

केसरी-सुवर्ण-महोत्सव-दिनानिमित्त

हा केसरी-प्रबोध अथवा पन्नास वर्षांचा संक्षिप्त केसरी

वाचकवर्गातर्फे कृतज्ञतापूर्वक अर्पण.

केसरी-महोत्सव-मंडळ

1885

1875

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

प्रस्तावना

केसरी-महोत्सव-मंडळातर्फे हा केसरी-प्रबोध प्रसिद्ध होत आहे. केसरीचा ज्युबिली-अंक प्रसिद्ध झाला त्याच्या पूर्वीपासूनच, केसरीच्या कांहीं मित्र-मंडळींच्या मनांत या ग्रंथाविषयीची कल्पना उत्पन्न झाली होती. मित्रमंडळींच्या साहाय्याने ती वाढीस लागून ती अंमलांत आणण्यासाठी म्हणून मंडळ स्थापण्यांत आले. पहिली कल्पना अशी होती की, केसरीचे जुने खेही व ऋणानुबंधी यांस लिहून निरनिराळ्या विषयांवर लेख मागवावेत. त्याप्रमाणे विषयांची एक यादी तयार केली व आपल्या कल्पनेप्रमाणे कांहीं कांहीं माणसांना विषय वाटून दिले. पण त्यांतच विषयांच्या अभ्यासासाठी जरूर तीं टाचणें पाठवून देऊन बऱ्याच मित्रांकडून उत्तेजनपर उत्तरे आलीं. दरम्यान हीं टिपणें आणि टांचणें करतां यावीं म्हणून केसरीच्या अडीच हजार अंकांची सूची करण्याचें काम चालू केलें होतें; तें संपतांच विषयांची संख्या व प्रत्येक पोटविषयाचा तपशील यांचा हिशेब लागला. त्यावरून परठिकाणच्या लेखकांना आणि येथीलसुद्धा कचेरीतून माहिती पुरविणें आणि टिपणें धाडणें हें अगदीं अशक्य आहे असें दिसून आलें. म्हणून पुणें येथें येऊन प्रत्यक्ष फायलींचा परिचय करून घेऊन लेख लिहावे असें वरील मित्रांना लिहिलें. ही गोष्ट अर्थातच अशक्य होती. यामुळे बाहेरील लेखकांचा व पुण्यास असूनसुद्धा जे कोणी कचेरींत येऊन बसण्यास असमर्थ होते त्यांचा नाद सोडावा लागला. आगाऊ तयार झालेल्या सूचीतील २०००० नोंदींचें, राजकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक इ. असें विषयवार वर्गीकरण केल्यावर अशासारख्या ढोबळ विषयांवर लिहिलेले लेख सामान्य स्वरूपाचे व कमी बोधप्रद होतील असें दिसू लागलें. म्हणून या विषयांचे अनेक पोटविभाग करून त्यांपैकी एक एक विषय एक एक लेखकाकडे सोपविण्यांत आला. अर्थात् जवळ जवळ शंभर लेखक तरी या प्रचंड उद्योगांत सामील व्हावयास हवे हें स्पष्ट झालें. आनंदाची गोष्ट ही की, त्या तऱ्हेनें खटपट सुरू करितांच ही संख्या सहज पुरी करतां येण्यासारखी आहे असें दिसून आलें. असें केल्यामुळे लेखकांना आपापल्या कामाची निश्चित कल्पना आली व म्हणून त्यांच्या अभ्यासाचें क्षेत्र कायम झालें. पुस्तकांत येणारे लेख आनुमानिक, तांत्रिक, विहंगम दृष्टीचे, स्तुतिपर, शुभचिन्तनपर किंवा आशीर्वादपर अशा स्वरूपाचे असू नयेत तर ते केसरीच्या अभ्यासावर रचलेले असावे, ही योजना होतां होईतो सक्तीनें अंमलांत आणावयाची हें ध्येय सर्वांनीं मोठ्या हौसेनें पतकरलें. अनुक्रमणिकेवरून लेखकांचा व विषयांचा परिचय होण्यासारखा आहे, व त्यांतील पुष्कळ लेखक ग्रंथरूप वाङ्मयांत नव्यानेंच प्रविष्ट होत आहेत असें दिसून येईल. पण दोन दोन तीन तीन पदव्या मिळवून अभ्यासाची संवय बनविलेल्या आमच्या या होतकरू मित्रांना प्रस्तुतच्या नवीन कल्पनेचें कौतुक वाटल्यामुळे व केसरी संस्थेसंबंधी त्यांस अभिमानबुद्धि असल्यामुळे त्यांनीं हें अभ्यासाचें काम चिकाटीनें केलें.

त्यांतील कित्येकजण अजून परीक्षासत्रांतून बाहेर पडलेले नाहीत तरीसुद्धा त्यांना या कार्याचा अंगीकार करावा असेंच वाटते. दुसरे कोणी प्रोफेसर्स, कोणी शिक्षक, कोणी वकील; ज्यांना त्यांना आपली नित्याची कामे होतीच होती परंतु रोजच्या रोज कचेरीत येऊन कित्येक तास मोडून, पुरविलेल्या टिपणवहीवर टिपणें करून, अभ्यासाला जो सुपूर्तपणा आणणें जरूर होतें तो आणण्याची त्यांनीं उत्तम मेहेनत केली. असें अर्थातच म्हणतां येणार नाही कीं प्रत्येक विषयावर जे विचार त्या त्या लेखांत दिले आहेत तेवढेच काय ते केसरींत आले आहेत. पण सामान्यपणें अशी खातरजमा करण्यास हरकत नाही कीं अमुक एका विषयावर केसरीनें गेल्या पन्नास वर्षांत काय प्रतिपादिलें याची तोंडओळख नव्हे तर पुरेशी चांगली ओळख या ग्रंथाच्या वाचनानें खास होईल. केसरींत आलेला गरीब सरीक एकूणएक विचार पाहावयास हवा असल्यास त्याला मूळ फायलेंच वाचावयास हवीत. पण इतकी उडी न मारतां मुख्य मुख्य विचार कोणचे याची जिज्ञासा बाळगिली तर ती, ग्रंथांत आलेल्या विषयांपुरती तरी, पुढील लेखांनीं तृप्त होईल असा भरंवसा वाटतो. कोणचाहि लेख उघडून पाहिला तर असें दिसेल कीं, हें सर्व लिहिणें साधार लिहिलें आहे. काहीं थोडेसे हकीकतवजा, किंवा विवेचनवजा लेख सोडले, तर प्रत्येक लेख केसरींतील त्या त्या विषयाचा सारांश आहे असें दिसेल. केसरीच्या मतांत आपल्या मताचें मिश्रण न करण्याची सक्त खबरदारी घेण्यांत आली आहे. दिलेल्या विषयांखेरीज आणखीहि कित्येक विषयांचा अंतर्भाव करितां आला असता तर बरे झालें असतें. पण त्यांची निवड करून घेतल्यावर आणखी सुद्धां काहीं महत्त्वाचें असें राहिलेंच आहे व त्याचाहि अंतर्भाव करावा असें वाटलेंच असतें व अशा रीतीनें पुढें जातां जातां मूळ फायलेंच पुन्हां छापून काढावीत या कल्पनेपर्यंत आपण जाऊन पोचलों असतो. म्हणून विषयांचें लौकिक महत्त्व, उपयुक्तता, व मंडळाच्या प्रयत्नाची मर्यादा ही जमेस धरून पुस्तक केसरीच्या विचारांचें जितकें जास्त संग्राहक बनवितां येईल तितकें बनविण्याची मेहेनत घेतली आहे. याची एक खूण वाचकांना आधींच माहीत झालेली आहे. ती ही कीं, मूळ सहाशें पानांचा ग्रंथ संकल्पिला असतां तो जवळजवळ नऊशें पानांपर्यंत गेला आहे. असो. अशा या पुस्तकाची किंमतहि अल्प राहिली तरच तो तयार केल्याचें चीज होईल हें लक्षांत घेऊन ती केवळ 'दोन रुपये' ठेविली आहे. अर्थात् बाहेरच्या ठिकाणीं विकणावळ वगैरे मिळून थोडें जास्त मोल पडेल हें खरेंच आहे. वास्तविक पाहतां हा ग्रंथ तयार होण्याच्या कामीं म्हणजे त्याची हस्तलिखित प्रत तयार होईपर्यंतच कित्येक हजार रुपये खर्च झाले आहेत. तो खर्च यावर चढविला असता तर, सध्यांप्रमाणेंच नफा कसलाच न आकारितां सुद्धां, ही किंमत चार

रुपयांपर्यंत गेली असती; परंतु ग्रंथ गरीब वाचकालासुद्धां सुलभ व्हावा या हेतूने या जाड्या रकमेचा बोजा केसरी संस्थेच्या मित्रमंडळींनी आपल्या अंगावर खुशीने घेतला. लेखकलोक, संपादकमंडळ, द्रव्यसाधनमंडळ, चिटणीस हे तर केवळ होस व औदार्य यांनीच प्रेरित होते. परंतु सूची करणे इत्यादि कामावर मात्र वरील रक्कम खर्चाची लागली. असो.

लेखकांच्या संबंधांत आणखी कांहीं लिहावयास हवें. ग्रंथाची जाहिरात पाहून कित्येकांनीं इकडे अनाहूत असाच मजकूर पाठवून दिला; कित्येकांनीं कविता रचून त्या छापव्या असें सुचविलें; कित्येकांनीं अभिनंदनपर, आशीर्वादपर असा मजकूर त्याच हेतूने धाडिला. ग्रंथाचा हेतु व त्याची मर्यादा यांना अनुसरतां आम्हांस या लिखाणांचा अंतर्भाव करितां आला नाहीं याबद्दल वाईट वाटतें. कित्येक चांगल्या चांगल्या लेखकांनीं जवळ फाडलें नव्हतीं म्हणून केवळ आठ-वणीनेच विस्तृत लेख लिहून धाडिले. त्यांचीहि आम्हांस क्षमा मागावयास हवी. कित्येकांनीं लिहिण्याचें आश्वासन देऊनहि लिहितां आलें नाहीं म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली आहे. पण आरंभीं त्यांनीं तयारी दाखविली होती याबद्दलहि आम्ही त्यांचे आभारीच आहों. माहिती पुरविण्याची कल्पना टाकावी लागल्यामुळें बाहेर ज्या कित्येकांनीं तयारी दाखविली त्यांना आम्हांस हिरमुष्टि करावें लागलें. या चुकीबद्दल त्यांनीं आम्हांस क्षमा करावी. क्वचित् कोठें कचेरीतून पत्रव्यवहारांत हेळसांड झाली असेल किंवा तफावत पडली असेल हें कवूल केलें पाहिजे. ज्यांनीं लेख लिहिले त्यांना उद्देशूनहि चार शब्द जरूर आहेत. आपण मेहनतीनें लिहिलेल्या लेखासंबंधानें लेखकाला केवळ अपत्यप्रेम उत्पन्न होतें; यामुळें आपल्या लिहिण्यावर कांहीं संपादकीय संस्कार झाले तर त्याला अत्यंत वाईट वाटतें; व क्वचित् रागहि येतो; परंतु हरतऱ्हेच्या मर्यादा संभाळून, बहुतांनीं मिळून एक काम उरकावयाचें म्हणजे प्रत्येकाची इच्छा व आवड थोडथोडी मर्यादित होणार हें सहज आहे. लेख संपूर्ण आला नाहीं, भलत्याच ठिकाणीं कापाकापी केली, एकच गोष्ट अनेक तऱ्हांनीं पुनः पुनः लिहावयास सांगितली, संक्षेपाचे विस्तार करावयास सांगितले आणि विस्तार झाल्यावर त्याचे पुन्हां संक्षेप करावयास सांगितले अशासारखे अनेक बारीक बारीक प्रकार संपादकीय संस्करणाच्या कार्मी करावे लागले. तरी वाचकांस कळविण्यास मनापासून आनंद वाटतो कीं, कोणाहि लेखकानें अवमान मानिला नाहीं किंवा डोईजड बनून संपादकास अडचण उत्पन्न केली नाहीं.

आमच्या स्नेह्यांपैकीं व केसरीच्या ऋणानुबंधी लोकांपैकीं कित्येक जुन्या जुन्या मंडळींचीं नांवें लेखकवर्गीत सांपडणार नाहींत; पण ते केवळ याच कारणानें कीं, नवीन लेखकांना आपल्या परिचयबंधनांत व सहानुभूतिपाशांत प्रविष्ट करितां यावें.

समर्थ भारत प्रेसचे. चालक, आमचे मित्र स. सदाशिव रामचंद्र सरदेसाई

बी. ए., एल्. एल्. बी. व श्रीगणेश प्रिंटिंग वर्क्सचे सेक्रेटरी, रा. गणेश काशिनाथ गोखले यांनी हा ग्रंथ आम्हांस अवघ्या दीड महिन्यांच्या मुदतीत छापून दिला. यांची आम्हीं किती गैरसोय केली असेल, वांझे हेलपाटे किती घालावयास लाविले असतील, जुळलेले टाईप पुन्हा पुन्हा कितीदां विस्कटावयास लाविले असतील, उभे फर्मे उभेच किती दिवस ठेवविले असतील, छापलेल्या फर्मांतील मधर्लांच पाने कशीं कापावयास लाविलीं असतील, ठरविलेले वेत पुन्हा पुन्हा कसे चाळविले असतील, कळविलेल्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा कळवून आणि कळवावयाच्या गोष्टी वेळेवर न कळवून आम्हीं त्यांना कसे सताविलें असेल याची हकीगत छापखानेवाल्यांना व अननुभवी संपादकांना फार बोधप्रद ठरेल. परंतु हा 'दसकी लकडी' चा रोजगार आहे आणि 'मंडळ' म्हटलें तरी ती हौशी स्वयंसेवकांची वारभाई आहे हें लक्षांत घेऊन त्यांनीं अवमान मानिला नाहीं इतकेंच काय, पण नुसती नापसंती सुद्धां दर्शविली नाहीं. पण हें कांहींच नव्हे. छापण्याची गोष्ट काढतांच पैशा-अडक्याच्या मुदतीसंबंधानें अवाक्षरहि न काढितां मंडळापैकीं आपणहि आहों असें भलेपणानें मानून, आपल्या हाताखालील लोकांना सुद्धां अहोरात्र दगदग देणारें हें काम त्यांनीं सुखसंतोषानें तडीस नेलें. या त्यांच्या अभिजात सौजन्या-बद्दल आम्ही त्यांचे अत्यंत ऋणी आहों. तसेंच विजय प्रेसचे मालक रा. अप्पासाहेब गोखले यांनींहि अगदीं अडचणीच्या प्रसंगीं आमच्या हाकेस जाव देऊन फोटोग्राफ्स व अनुक्रम यांची अडून पडलेली छपाई अत्यंत जलदीनें करून दिली याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहों. मुंबई येथील वागळे आणि कंपनी यांनीं केलेल्या ब्लॉकच्या कामाबद्दल आणि चित्रकार एन्. व्ही. वीरकर यांनीं जरूर ते फोटो पुरविल्याबद्दल तेहि अभिनंदनास पात्र आहेत. रा. रा. महाजन केसरीचे मुख्य एजंट यांनीं आपल्या एजन्सीचा जो आम्हांस उपयोग होऊं दिला त्याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोंत. रा. पांडुरंगपंत गाडगीळ, रा. त्रिं. रा. दामले, व रा. बाळकृष्णपंत ताटे यांनीं कच्चे छाप तपासण्याच्या कार्मीं केलेल्या मेहनतीस मोल नाहीं. सतत तीन महिनेपर्यंत ग्रंथसंपादनाचें काम ज्यांनीं केसरीविषयक कृतज्ञताबुद्धीनें केलें त्यांचीं नांवें दुसरीकडे दिलीं आहेत. असा हा ग्रंथ केसरीच्या पन्नास वर्षांच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या दिवसानिमित्त तयार करून तो आम्ही केसरीसंस्थेचे ट्रस्टी दे. भ. तात्यासाहेब केळकर व श्री. धोंडोपंत विद्वांस यांस अर्पण करीत आहों. केसरीविषयींची आमची कृतज्ञता व्यक्त करण्याची आमची ही अभिनव पद्धति त्यांस पसंत पडेल असें वाटतें. आपली जवळ जवळ सर्व हयात ज्या संस्थेच्या ऊर्जिताची रचना करण्यांत आपण खर्च केली तिचें पुढील पिढींतील तरुण लोकांनीं केलेलें हें कौतुक त्यांच्या चित्तास सदैव आनंदनीत राहिल असाहि आम्हांस भरंवसा वाटतो.

चैत्र शु. प्रतिपदा शके १८५३

लक्ष्मण बलवंत भोपटकर.

केसरी-महोत्सव-मंडळ

अध्यक्ष—लक्ष्मण बळवंत भोपटकर, एम्. ए., एल्.एल्. बी.

उपाध्यक्ष— धोंडो कृष्ण साठे, बी. ए., बी. एस्सी.

खजिनदार—गोपाळ सदाशिव पळसुले, एल्. एम्. अँड एस्.
(नॅ.) एल्. एच्. एम्.

संपादक

दत्तात्रेय विष्णु आपटे, बी. ए.

श्रीपाद महादेव माटे, एम्. ए.

सदाशिव विनायक बापट, आठवणीकार.

पांडुरंग मर्तिंड चांदोरकर, शब्दकोशकार.

रामकृष्ण गणेश हर्षे, वाङ्मय विशारद.

श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर, मुशाफर-वातमीदार.

शंकर नारायण जोशी, इतिहास-संशोधक.

} चिटणीस

श्रीगुरुगोपबन्धु

श्रीगुरुगोपबन्धु

श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी यांचा

आशीर्वाद.

केसरी म्हणजेच महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र म्हणजेच केसरी ! गेली पन्नास वर्षे केसरी महाराष्ट्राचा ' जागली ' म्हणून त्याचे रक्षण करित आहे. केसरीने महाराष्ट्राला निर्भय केले, केसरीने महाराष्ट्राचे डोळे उघडले, केसरीनेच त्याला स्वधर्माची, स्वदेशाची, स्वभाषेची आणि स्वकर्तव्याची ओळख करून दिली. केसरीनेच कर्मयोगाचे धडेही त्याला दिले, ' स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ' ही श्रीकृष्णाची उदात्त शिक्षाहि केसरीनेच महाराष्ट्रास लावली, गोब्राह्मणप्रतिपालक श्रीछत्रपतींचा महिमा केसरीनेच आम्हांस दाखविला, श्रीमंगलमूर्ति गजाननाची कृपा संपादन करण्याची श्रद्धा केसरीनेच आमचे ठायीं आरोपित केली, आम्हांस निरंतर दास्यांत, दारिद्र्यांत आणि दुर्दशेत ठेवणाऱ्यांशीं संग्राम करण्याचे धैर्यहि केसरीनेच आमचे चित्तांत उभे केले. आणि ' हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् ' हे बुद्धीला निश्चय देणारे तत्त्वज्ञान आम्हांस आचरून दाखविले. एवंच आमचे जीवन म्हणजेच केसरी असा संबंध संस्थापित केला ! आज या शुभक्रमास पन्नास वर्षे पुरीं झालीं. या अवधीत दर मंगलवारीं जो अखंड प्रबोध आम्हांस झाला त्याची वाढण्यलघुमूर्ति आमच्या संपुटांत ठेवण्यासाठीं सिद्ध करण्याचा जो समुचित उपक्रम दीर्घ परिश्रमाने आपण सिद्धीस नेला आहे त्याला आम्ही प्रेमसंतोषपूर्वक पीठाकडून आशीर्वाद समर्पण करतो आणि श्रीचंद्रमौलि-श्रीशारदांबा यांच्या चरणीं प्रार्थना करितों कीं अग्रेसरत्वाच्या ज्या मार्गावर केसरीने आम्हांस स्थित केले त्या मार्गाने पुढे जाऊन स्वातंत्र्य, सुख व समाधान या त्रैगुण्यैश्वर्याने मंडित अशा परम श्रेष्ठ धामाप्रत पोहोचावयास आणि ' न हिंदुः प्रभुरात्मनः ' हा कलंक दूर करून ' आत्मैव ह्यात्मनः प्रभुः ' असे उज्ज्वल रूप मिरवावयास त्यांनीं आम्हांस समर्थ करावे. ' इति शम् '

प्रथम खंड

सचित्र अनुक्रमणिका

प्रथम खंड

(१) केसरीचा नवा संप्रदाय, पृ. १ ते १६.

(२) राष्ट्रीय सभा, पृ. १७ ते ६२.

श्री० श्रीपाद महादेव माटे, एम्. ए.

श्री० केशव लक्ष्मण ओगळे, बी. ए.

(३) केसरीची स्वराज्याची चतुःसूत्री, (४) हिंदी स्वराज्य-संघाची चळवळ,
पृ. ६४ ते ७२. पृ. ७२ ते ९७.

श्री० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, सं. पुरुषार्थ.

श्री० सदाशिव विनायक बापट.

(५) स्वराज्य-संघ,
पृ. ९७ ते ११०.

(६) राजकीय विचारांची उत्क्रान्ति,
पृ. ११० ते १२४.

[सन १८८० ते १९०२]

श्री० माधव चिडंबर साते, बी. ए. श्री० दत्तात्रेय विष्णू आपटे, बी. ए.

(७) बहिष्काराची चळवळ, १२४ ते १४१ (८) शिवाजी-उत्सव, १४२ ते १५५

श्री० सदाशिव खंडो आळतेकर,
बी. ए., एल्ल. बी.

श्री० विश्वंभर उद्धवराव वैद्य.

(९) परराष्ट्रीय धोरण, १५५ ते १७६ (१०) क्रांतिकारकांचें कर्मकांड, १७६ ते १८९

श्री० श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर.

श्री० नारायण तुकाराम ठाकूर, बी. ए.

(११) लष्करी शिक्षण, १८९ ते १९७ (१२) अँग्लो-इंडियन प्रतिस्पर्धी, १९७ ते २०५

श्री० दत्तात्रेय गोपाळ कुर्वे, एम. ए.

श्री० श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर, बी. ए.

(१३) राजबंद्यांचे हाल, पृ. २०६ ते २१५. (१४) ग्रामपंचायत, पृ. २१५ ते २१८.

श्री० शंकर कृष्ण करंदीकर, बी. ए.

श्री० तपस्वी बाबासाहेब परांजपे

(१५) तंगभंग पृ. २१८ ते २२७.

(१६) केसरीवरील राजद्रोहाचे खटले,
पृ. २२८ ते २३४.

श्री० डी. व्ही. आठल्ये, बी. ए.

श्री० चिंतामण अनंत तुळपुळे,
बी. ए., एलएल. बी.

(१७) हिंदी राजकीय-सुधारणांचे हस्ते,
पृ. २३४ ते २४०.

(१८) स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य,
पृ. २४० ते २४४.

(१९) निवडक उतारे, पृ. २४४ ते २५०. (२०) हिंदुस्तानाबाहेरील हिंदी लोक,
पृ. २५१ ते २६०.

शंकर कृष्ण करंदीकर, बी. ए.

चिंतामण यशवंत मराठे

(२१) नेमस्त प्रतिपक्षी, पृ. २६१ ते २६८. (२२) हिंदुस्तानचें राजकीय ध्येय,
पृ. २६८ ते २७२.

दत्तात्रेय गणेश येरवडेकर,
एम. ए. एलएल. बी.

डॉ० विष्णु महादेव भट,
बी. ए., एम. बी. बी. एस.

(२३) मजूरपक्ष व हिंदुस्थान, २७३ ते २७५ (२४) हिंदी संस्थानें, २७६ ते २८९

डॉ० मोतीराम बाळकृष्ण वेलकर,
एम. बी. बी. एस.

गणेश रघुनाथ अभ्यंकर,
बी. ए., एलएल. बी.

(२५) असहयोग व केसरी,
पृ. २८९ ते २९६

(२६) निवडक लेखमाला ;
पृ. २९७ ते ३०२

दक्षिण बळवंत भोपटकर,
एम. ए., एलएल. बी.

(२७) उतारे, पृ. ३०३ त ३०४

द्वितीय खंड

(१) मराठीचे शुद्धलेखन, पृ. १ ते १०

श्री० गोविंद कृष्ण मोडक

(२) नाट्य, पृ. १० ते २३

श्री० द्यंनक सीताराम कारवानीस

(३) मराठीचा पुरस्कार, पृ. २४ ते ३१

श्री० केशव नारायण वाटवे, एम. ए.

(४) साहित्य चर्चा, पृ. ३१ ते ४१

श्री० दत्तात्रेय केशव केळकर, बी. ए.

(५) मथळे, पृ. ४१ ते ५०

श्री० नरहर रामचंद्र पारसंकीस, बी. ए.

(६) संपादकीय निर्देश, पृ. ५० ते ५९

श्री० गोपीनाथ गणेश तळवलकर,

(७) हिंदु-संघटन, पृ. ६० ते ६४ (८) पन्नास वर्षोंतील धर्मकार्य, पृ. ६४ ते ८२

श्री० श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य

श्री० गीतावाचस्पति सदाशिवशास्त्री भिडे

(९) संस्कृत विद्येची स्थित्यंतरे,
पृ. ८२ ते ८९

(१०) स्त्री-शिक्षण, पृ. ९८ ते ९४

श्री० नारायण सीताराम भट,
बी. ए., एल्लू. बी.

सौ० गिरिजाबाई केलकर

(११) सामाजिक सुधारणा आणि
कायदा, पृ. ९४ ते १०१

(१२) हिंदु धर्म, पृ. १०१ ते १०८

डॉ० गो. वि. देशमुख, M. D. (Lond.)

श्री० विश्वनाथ माधव देशमुख,
बी. ए., एल्लू. बी.

(१३) खियांच्या चळवळी,
पृ. १०९ ते ११५

कु० बाळूताई खरे, प्रदेयागमा

(१४) हिंदु-मुसलमान; वाद्यांचा प्रश्न,
पृ. ११६ ते १२५

श्री० बलवंत नारायण भिडे,
बी. ए., एलएल. बी.

(१५) गोरक्षण, पृ. १२६ ते १३० (१६) चॅन्सेलरांची भाषणे, पृ. १३० ते १३७

श्री० बालकृष्ण मार्टेड चौडे

श्री० दत्तात्रेय बापू रानडे, एम. ए.

(१७) हिंदु-संघटन, पृ. १३८ ते १४६

श्री० वि. गी. आण्टे

(१८) युनिव्हर्सिटीचा व देशभाषा,
पृ. १४६ ते १६१

श्री० वि. सी. चितळे, बी. ए.

(१९) युनिव्हर्सिटी व देशभाषा,

(२०) तत्त्वज्ञान, पृ. १६२ ते १६७

रा. ग. गोखले, बी. ए., बी. टी.

श्री० महादेव धोंडो विद्वांस,
एम. ए., एलएल. बी.

(२१) राष्ट्रीय शिक्षण, १६७ ते १७४ (२२) संप व मजूर चळवळी, १७५ ते १७९
(२३) दुष्काळ, १७९ ते १८५

श्री० राजाराम दामोदर देसाई, बी. ए.

श्री० पांडुरंग वासुदेव गाडगीळ,
वाङ्मयविशारद

(२४) जातगोत मोडून विवाह,
पृ. १८६ ते १८९

(२५) महाराष्ट्र-इतिहास विषयक
कामगिरी, प. १९० ते २११

श्री० श्रीधर शंकर भागवत,
बी. ए., एलएल. बी.

श्री० दिनकर विनायक काळे, एम. ए.

(२६) श्रीगणेशोत्सव, पृ. २११ ते २१७ (२७) भौतिकशास्त्रे आणि उद्योगधंदे,
पृ. २१७ ते २२५

श्री० शंकर रामचंद्र दाते, बी. ए.

श्री० मोहिनीराज शंकर मुळये, एम. ए.

(२८) हिंदु-मुसलमान राजकीय हक्क,
पृ. २२५ ते २३७

(२९) इन्फेक्च्युलेशन व ब्लेग-व्यवस्था,
पृ. २३८ ते २४६

श्री० स. के. नेऊरगावकर, बी. ई.

डॉ० रामचंद्र अनंत राईरकर,
एम. बी. बी. एस.

(३०) विवाहवय व संमतिवय,
पृ. २४६ ते २५१

(३१) थिऑसफी व डॉ० बेझंट,
पृ. २५१ ते २५८

श्री० लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी,

प्रो० राजाराम सखाराम भागवत, एम. ए.

(३२) ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरी,
पृ. २५९ ते २६९

श्री० शंकर वामन दांडेकर, एम. ए.

(३३) कीर्तने व कीर्तनकार,
पृ. २६९ ते २७२

श्री० विष्णु सखाराम पाटे

(३४) प्राच्यविद्या, पृ. ३७२ ते २७६ (३५) शेतकी-इरिगेशन, पृ. २७६ ते २८१

श्री० सिद्धेश्वर लक्ष्मण चित्रावशास्त्री

सरदार राजाराम जनार्दन पोतनीस,
बी. एजी.

(३६) पद्यवाङ्मय, पृ. २८१ ते २८६

श्री० चिंतामण गणेश कर्वे,

(३७) देशी लांब धाग्याचा कापूस,
पृ. २८६ ते २९०

श्री० सदाशिव मोरेश्वर फडके, बी. ए.

(३८) आयुर्वेद, पृ. २९० ते २९५

श्री० पुरुषोत्तम गणेश नानल,
आयुर्वेदाचार्य.

(३९) अवतरणरूप सुभाषेतें,
पृ. २९५ ते ३०१

श्री० सुकुंद गणेश मिरजकरशास्त्री.

(४०) प्रचलित शिक्षणपद्धति,
पृ. ३०१ ते ३०७

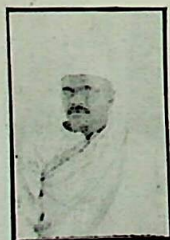
श्री० माधव तुकाराम ठाकूर, बी. ए.

(४१) सामाजिक भूमिका,
पृ. ३०८ ते ३२२

श्री० प्रभाकर वासुदेव बापट, एम्. ए., बी. टी.

(४२) केसरीने प्रसूत केलेली परि-
भाषा, पृ. ३२३ ते ३३७

श्री० आबा चौदरकर.

(४३) शेती-लागवड, चारा, पिकांचे
रोग, पृ. ३३७ ते ३४१

श्री० नरहर गंगाधर आपटे, बी. ए. जी.

(४४) प्राथमिक शिक्षण, पृ. ३४१ ते ३४७

श्री० यशवंत रामकृष्ण दाते, बी. ए., एलएल. बी., मुख्य संपादक शब्दकोश.

तृतीय खंड

(१) ट्रस्टी वि. टिळकबंधु, पृ. १ ते ३२

(२) केसरीचें आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या
महत्त्व, पृ. ३२ ते ३३श्री० लक्ष्मण बलवंत भोपटकर,
एम. ए., एलएल. बी.प्रो० एन्. एन्. गोडबोले,
एम. ए., बी. एससी., पीएच्. डी.(३) गोमांतकांतील केसरीचें कार्य,
पृ. ३३ ते ३७(४) देशी वृत्तपत्रांवरील राजद्रोहाचे
खटले, पृ. ३७ ते ४७

श्री० सहायंत सुभाष साठे

श्री० व. गो. फडके बी. ए., एलएल. बी.

(५) केसरीची शिकवणूक व यवत-
जिल्ह्याची राजकीय प्रगति,
पृ. ४७ ते ५३

(६) संस्मरणीय दिवंगत व्यक्ति,
पृ. ५३ ते ५८

श्री० एस्. एच्. बल्लाळ.

श्री० सीताराम बाबाजी गुर्जर.

(७) केसरीच्या स्फूर्तीने निघालेल्या
संस्था, पृ. ८५ ते ९०

(८) ग्रंथालयांचे महत्त्व व त्यांचा
प्रसार, पृ. ९० ते ९३

श्री० चिं. ग. काशीकर, वाङ्मयविशारद.

श्री० रघुनाथ शतानंद पारखी.

(९) जमीन-महसूल व तद्विषयक प्रश्न,
पृ. ९३ ते ९९

(१०) कायदा व न्याय, पृ. १०० ते १०९

श्री० धनंजय रामचंद्र गाडगीळ,
एम. ए., एम. लिट् (कटव)

श्री० श्रीनिवास माधव दातार,
एम. ए., एड्. एल्. एम्.

- (११) आमचें दारिद्र्य व महागाई, (१२) हिंदी पेढ्या (बँका), पृ. ११७ ते १२१
पृ. १०९ ते ११६

श्री० श्रीपाद रामचंद्र पाळंदे,
एम. ए., एलएल. बी.

श्री० दत्तात्रेय बळवंत गोडबोले,
एम. ए., एलएल. बी.

- (१३) पोटजाती व स्पर्शास्पर्श,
पृ. १२१ ते १२९

- (१४) सरकारची उधळेगिरी,
पृ. १२९ ते १३९

संपादक-श्री० स. दि. वाकनीस,
बी. एस्सी.

श्री० दत्तात्रेय बळवंत गोडबोले,
एम. ए., एलएल. बी.

- (१५) चलन व हुंडणावळ, पृ. १४० ते १४६ (१६) मद्यपाननिषेध, पृ. १४७ ते १६१

प्रो० रा. वि. ओतुरकर. एम. ए.

श्री० शिवराम लक्ष्मण करंदीकर,
एम. ए., एलएल. बी.

(१७) हिंदु-मुसलमान दंगे, पृ. १६१ ते १६८ (१८) पंचांग-संशोधन, पृ. १६८ ते १८८

श्री० ब. ना. भिडे, बी. ए., एलएल. बी.

प्रो० विश्वनाथ बळवंत नाईक, एम्. ए.

(१९) केसरीचे पांच संपादक,
पृ. १८८ ते २०३

(२०) ऐतिहासिक पत्रे आणि चर्चा,
पृ. २०४ ते २१२

श्री० श्रीपाद महादेव माटे,
एम्. ए.

इतिहाससंशोधक श्री० शंकर नारायण
जोशी

(२१) ऋणानुबंध व ऋणविमोचन, पृ. २१३ ते २१४

केसरीचा नवा संप्रदाय

[श्री. श्रीपाद महादेव माटे, एम्. ए.]

केसरीनें दोन गोष्टी केल्या. मोठ्या आग्रहाचें प्रतिपादन करून एक नवा मतपंथ प्रस्थापित केला; व सर्व तऱ्हांच्या आपत्ति सोसून या पंथाचीं मतें समाजांत पसरवून देऊन देशांत कडक असंतोष उत्पन्न केला. या दोहोंपैकीं पहिल्या बाबी-संघानें अगदीं थोड्यांत विचार करावयाचें येथें योजिलें आहे.

खडर्ग्याच्या लढाईनंतर महाराष्ट्र देशाचें वैभव हळू हळू खचत चाललें. आधीं-पासूनच मोठ्या माणसांना ओहोटी लागली होती, ती जोरानें चालू झाली; बुद्धि व पराक्रम नाना व महादजी यांजबरोबर गेले; मसनदीवर विनवकूवाचा घनी येऊन बसला; व्यसनी व नादान लोक समर्थाच्या दारीं उभे राहूं लागले; चाणाक्षपणें या न्हासाकडे पाहणाऱ्या इंग्रजांचे दूत आंत शिरूं लागले; पेशवा हा बंडखोर आहे, असें जाहीरनाम्यानें प्रसिद्ध झालें; सातारचे राजे आपण मुक्त झालोंसें मानूं लागले; हळू हळू त्यांच्या गळ्यालाहि तात लागूं लागली; लढाऊ राष्ट्रे व जाती, मसलतवाज व खानदानीचे लोक तेज गमावून बसले; अभिमानी घराणीं मार्गे पडलीं; बाजारांत देशी वस्तु हिणकस दिसूं लागल्या; लौकिक सुखसोयी इंग्रजाला जास्त माहीत आहेत व तो त्या निरपेक्षपणें आपणांस देत आहे असें वाटूं लागलें; मिशनरी लोक जेथें तेथें शाळा घालून बसूं लागले; तुमचा धर्म, तुमचीं पुराणें हीं सर्व खोटीं आणि आंगळ आहेत असें ते सांगूं लागले; ज्यांना थोडें 'र ट फ' करण्याइतकेंच इंग्रजी येई त्यांची सुद्धां संसारांत बढती होऊं लागली, हें पाहून पांडित्याजोगें इंग्रजी लोक पढूं लागले; दरम्यान सर्व मराठी राज्य ढांसळलेंच होतें; या शिकणारांना आपल्या लोकांच्या नादानपणाच्या या खुणा आहेत असें वाटूं लागलें. खिस्ती मिशनऱ्यांनीं व अधिकाऱ्यांनीं दाखविलेल्या सामाजिक व धार्मिक उणीवांमुळें हें असें होत आहे असें मत चालू झालें. या मताचे सुशिक्षित लोकांतील पहिले जोराचे पुरस्कर्ते गृहस्थ म्हणजे गोपाळ हरि देशमुख हे होत. हे गृहस्थ चांगले कुलीन होते. त्यांच्या भावनां शुद्ध असत. पडत असलेल्या फरकाकडे ते फार बारकाईनें पाहत असत. राजदवारींहि त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. पण त्यांच्या स्वतःच्या लेखनावरून आपल्या स्वतःची महानुभाविता त्यांना प्रतीत झाली होती असें दिसतें. त्यांचें मत हें, मोठी होऊं घातलेल्या तेव्हांच्या सर्व पिढीचें मत झालें. म्हणून तत्कालीन स्थित्यंतराचें त्यांचें निदान काय होतें व त्यावर त्यांचा तोडगा काय होता हा पाहण्यासारखा आहे. १. 'मुख्य आमचे बोलण्याचा येथून आरंभ आहे कीं, ज्या गोष्टी ईश्वर

के. प्र. १-१

घडवून आणितो, त्या वाईटाकरितां नसतात. जरी त्या वाईट असा प्रथम, मनुष्याचें ज्ञान थोडें म्हणून, भास होतो, तरी त्यांजपासून मोठा उपयोग होत असतो ही गोष्ट खचित आहे. तेव्हां हिंदुस्थानचे लोक हे मूर्ख व धर्मकर्म सोडून अनाचारास प्रवर्तले, तें असें कीं, सती जाण्याची चाल, मुलें मारावयाची चाल, तीन वर्णांची नीच स्थिति, ब्राह्मणांचें माहात्म्य, विद्या क्षणिक, अतिशय गर्व, संपूर्ण देशचे लोक आम्हां-पुढें तुच्छ व आम्ही श्रेष्ठ, तेव्हां हा भाव हिंदु लोकांचा मोडण्यास व त्यांस ताड्यावर आणण्यास परदेशांतील मुधारलेले लोक यांची व त्यांची गांठ वाटून देण्यापेक्षां उत्तम उपाय दुसरा कांहीं आहे असें वाटत नाहीं. यास्तव ईश्वरानें या देशांत इंग्रजांची प्रेरणा केली आहे. आतां हिंदु लोकांनीं पहावें कीं, आम्ही श्रेष्ठ कीं दुसरे देशचे लोक श्रेष्ठ. ग्रंथावरून पहावें व लोकांचे तोंडून ऐकावें त्यापेक्षां समक्ष अशी भेट झाली तर फार चांगलें कीं नाहीं याचा विचार पहावा. ' [१-४-४९, लोकहितवादी, नं. ५४]. २. ' इंग्रज लोकांनीं इकडे राज्य संपादन केलें याचें कारण काय ? याचा विचार करितां दिसतें कीं, हिंदु लोकांमध्ये मूर्खपणा वाढला तो दूर होण्याकरितांच हे गुरु दूर देशांतून इकडे परमेश्वरानें पाठविले आहेत. पहा; हिंदु लोकांस हा फार मोठा लाभ आहे कीं, इंग्रज लोकांचे राज्यामुळें हिंदु लोकांत जागृति जाहली व पृथ्वीवर काय चालूं आहे हें कळूं लागले. ज्यास कोंकणापासून पुण्यापर्यंतचा प्रदेश ठाऊक त्यास पूर्वीचे लोक मोठा माहितगार असें म्हणत. परंतु आतां बहुतांस इंग्रजांचा देश इंग्लंड व अमेरिका माहीत झालीं. हें सर्व इंग्रजांमुळें झालें. ईश्वरानें ही शहाणपणानेंच योजना केली आहे. लोकांची झोंप जाण्यास दुसरा इलाज नव्हता.....अशा सारख्या लजास्पद (सामाजिक) चालींमुळें ईश्वराचा क्षोभ अत्यंत जाहला तेव्हां दुष्ट लोकांस ताड्यावर आणण्यास ईश्वरानें इंग्रज सरकारची योजना केली. ' [४-२-४९ लोकहितवादी]. ३. ' इंग्रज सरकाराचा या देशांत मोठा धर्म हाच आहे कीं, त्यांनीं वाढवून या लोकांस शहाणें करावें आणि जेव्हां स्वदेशाचें राज्य करण्याचें व्यावहारिक ज्ञान यांस येईल आणि पृथ्वीवरची हकीगत सर्व जाणतील आणि दुर्गुण सोडतील तेव्हां हें राज्य त्यांनीं त्यांचे हवालीं करावें. ' (किता).

इंग्रजी राज्य झाल्याबरोबर दिपून गेलेल्या एका चांगल्या कुळांतील माणसाचे हे विचार आहेत. रा. देशमुख हे सरकारदख्तारीं प्रसिद्धी पावलेले, मान्यतेस चढलेले, आणि म्हणून लोकांतहि कदाचित् आदरास पात्र झालेले, असे गृहस्थ होते. तरी त्यांच्या मताला त्या काळीं, किती लोकांत किती मान होता हें निश्चयानें सांगवत नाहीं. पण त्यांच्या दर्जावरून असें वाटतें कीं, त्या काळच्या समाजाच्या ज्या थराचें देशमुख हे प्रतिनिधि म्हणून मानतां येण्यासारखें आहेत त्याचें मत या प्रकारचेंच होतें. यांतूनच भावी अहितकारक मते बाहेर पडलीं. सामान्य जनसमूहाला काय वाटत होतें हें कळणें कठीण आहे. पण पंचवीस तीस वर्षांपूर्वींच समरांगणावर दंड ठोकून

इंग्रजांच्या फौजांशीं ज्यांनीं खडा सामना केलेला होता, ज्यांनीं इंग्रजी मुत्सद्दयांचें कसब दर वेळेस ओळखून डावाला उलट डाव करून त्यांस कित्येक वर्षे खेळत ठेविलें होतें, त्या जार्तीना, राष्ट्रांना, मुत्सद्दयांना आणि राजघराण्यांना वरील देशमुखांचें मत संमत असेल अशी कल्पनाहि करवत नाही. स्वत्वाचें चारें एवढ्या जलदीनं लटकें पडलें असेल हें खरें वाटत नाही. निराशा, हतबलता आणि निष्प्रभ झाल्यानें मनाला येणारा दुश्चितपणा यांचा अंमल इतका माजला असेल कीं, झालेल्या फरकाचा तत्त्वज्ञानपर अर्थ लावून, परमेश्वरी योजनाच ही आहे असें संभावित मत त्यांनीं गळीं उतरवून घेतलें असेल हें खरें नाही. मग कै. देशमुख यांचें मत हें कोणाचें प्रतिनिधीरूप मत म्हणून मानितां येईल ? याचें उत्तर अगदीं सोपें आहे. जे जुन्या राजवटींत खांद्यावर जबाबदारी घेऊन वागले नव्हते, पराभूत अभिनिवेशाची कोरडीच कां होईना पण चडफड ज्यांच्या ठायीं शिल्पक राहिली नव्हती, ज्यांना इंग्रजांनीं हळू हळू मिशनऱ्यांच्या द्वारां सुरू केलेल्या ज्ञानाची झळ लागू लागली होती किंवा परकीयांच्या अंमलाची घडी चापूनचोपून बसविण्याच्या उद्योगांत जे सामील झाले होते त्यांचें हें मत असलें पाहिजे.

यापुढें झालें तें असें कीं, नवीन विद्येच्या कामांत, सरकारदरवारच्या मानांत आणि म्हणून सार्वत्रिक प्रतिष्ठेत हेच लोक पुढें राहिल्यामुळें त्यांचीं मते पुढील शिक्षितांचीं मते बनलीं. अशा रीतीनें हें परमेश्वरी योजनेचें ज्ञान चलती पावून, तें प्रतिपादन करणारांच्या उंच उंच पदवीशरोवर उत्तरोत्तर तत्त्वज्ञानाची प्रतिष्ठा पावत गेलें. वास्तविक पाहतां कै. देशमुख यांनीं ज्या भटाभिक्षुकांना, ब्राह्मणांना आणि अखिल हिंदूंना एक लक्ष शिष्या मोजल्या आहेत, ज्यांच्या दैववादास्तव त्यांना कुठ्यानिपट केलें आहे, त्यांच्याहून कांहीं जास्त शहाणपण किंवा जास्त तर्क त्यांनीं दाखविला होता असें मुळींच नव्हे. ते जसे दैववादी तसेच देशमुखहि दैववादीच. ते दैवाचें नांव घेत व यांनीं देवाचें घेतलें, इतकाच फरक. आतां पुढील काळाची रचाई पराभूत लोकांच्या हातीं अर्थातच नव्हती. विषण्ण होऊन आपल्या जुन्या अभिमानासह ते मरून जाण्यास तयार होते; आणि ज्यांच्या हातीं ही रचाई आली, त्यांच्या मतांचीं बीजे वर सांगितल्याप्रमाणें रोविलीं गेलीं. चमत्कार असा आहे कीं, लोमी जेत्यांनीं आपल्या हिंदुस्थान-विषयक कर्तव्याविषयी जीं मते बनविलीं व जीं ते अजूनहि उराशीं बाळगून आहेत, तींच मते तेव्हांच्या भोळ्या जितांनीं पत्करलेलीं होती हिंदुस्थानच्या! लोकांचें बरेवाईट पाहणें, त्यांना नवीन संस्कृति देणें. ते कसे काय चालतात, बोलतात हें पहाणें, कोठ्यावाधि लोकांची जिम्मेदारी संभाळणें हीं कामें परमेश्वरानें आम्हांस सांगितलीं आहेत, हें जें तत्त्वज्ञानाचें उंच ढोंग, आपल्या संसाराच्या सुखासाठीं पण परमेश्वरास खर्ची घालून, साहेब लोक पुनःपुनः सांगत असतात, त्याहून निराळें असे तेव्हांचे शिक्षित तरी काय बोलत होते ? वरील उताऱ्यावरून वाचकांस दिसून येईल कीं,

देशमुखांचें सुद्धां हेंच मत होतें. एकदां आरंभीच्या सर्व शिक्षितांचें हें मत झाल्या-
नंतर पुढील गंभीर शिक्षितांनीं देशमुखांच्या मतांतील पूर्वकालीन भावडेपणा व
प्रांजलपणा काढून लाविला आणि त्याला तत्त्वज्ञानाचें उंच रूप दिलें. भट्टाभिधु-
कांचें दैववादाचें मत एकीकडे निंद्य वनवीत असतां, देशमुखांनीं दैववादाचें नवें
मत सांगितलें व मग एकीकडे Fatalism (प्रारब्धवाद) नें आमच्या राष्ट्राचें
आत्यंतिक नुकसान केलें आहे, असा शिंतोडा पूर्वीच्या आचार्यांवर उडवीत उडवीत
पुढें येणाऱ्या तत्त्ववेत्त्यांनीं हाच दैववाद गंभीर रूपानें नवीन पिढीपुढें प्रतिपादिला.

इतक्यानेच हें थांबलें नाहीं. ' ही इंग्रजसंयोगाची गोष्ट सहजासहजी घडून
आलेली नाहीं, त्यांत कांहीं परमेश्वरी योजना आहे ' या बोलण्यावर जर कोणी
म्हणेल कीं देवानें ही योजना कां केली ? तर या तत्त्वज्ञानप्रतिपादकांपाशीं त्यास
उत्तरहि आहे. ' आपणा हिंदु लोकांना कांहीं शिकवावें म्हणून देवानें इंग्रजांना येथें
घाडिलें, ' असें तें उत्तर आहे. ते गुरु व आपण शिष्य आहों ही भूमिका यांनीं
पतकरली व प्रतिपादिली. हीच नेमकी भूमिका कै. रानडे यांनीं पतकरली
आहे. कै. रानडे हे देशमुखानंतरच्या थोर पुरुषांपैकीं एक होत.
त्यांचीं हि या बाबतींतील मते विचारांत घेतलींच पाहिजेत. इंग्रज व आपण
यांचा गुरुशिष्यभाव त्यांनीं हि मानिलाच. ' Providential guidance ' हा त्यांचा
मोठा आवडता शब्दप्रयोग होता. तसेंच, ही दैवी योजना आहे, हेंहि मत त्यांना
मान्य होतें, इतकेंच नव्हे तर, तें त्यांना आतूनच स्फुरे. शांतिमुखाचा लाभ यांच्या
अंमलांत झाला आहे ह्याचा आपण फायदा करून घेतला पाहिजे असेंहि त्यांस
प्रामाणिकपणें वाटे.

गोपाळ हरि देशमुख काय किंवा न्यायमूर्ती रानडे काय, सर्वांची प्रवृत्ति
ही कीं, घडत असलेली प्रत्येक गोष्ट एकदम परमेश्वराच्या इच्छेशीं नेऊन
भिडवावयाची. आपल्यातील अगदीं सार्धी माणसें, अगदीं क्षुद्र गोष्टसुद्धां, परमे-
श्वराला नेऊन चिकटवितात. कोणाच्या बोटाला गळू शालें, घर पडून कोणाचें
वासळें मेलें, पावसाच्या चार धारा जास्त आल्या किंवा हरवण्यांवर हीं व थोडें जास्त
पडलें, तर सृष्टिव्यापाराच्या विचारानें या गोष्टींचा उलगडा खास करितां येण्या-
सारखा आहे, हें लक्षांत न घेतां आपण जे उठतो तें तक्रार-अर्जांचीं सर्व विंडोळीं
काखोटीस घेऊन तडक परमेश्वराच्या वंगल्यावर जाऊन धडकतो. वरील थोर
गृहस्थांची वाय याहून थोडी भिन्न होती इतकेंच काय तें. त्यांनीं अगदीं साध्या
गोष्टीचे अर्थ दैवी उद्देशास अनुसरून लाविले नाहींत हें खरें आहे; पण साध्या लौकिक
गोष्टींचें पटल संपतांच त्यांच्याहून जास्त महत्त्वाच्या बाबी मात्र परमेश्वरासच नेऊन
चिकटविल्या. वर उल्लेखिलेल्या भोळसर लोकांच्या प्रवृत्तींत आणि या व्यवहार-
चतुर व मसल्ली लोकांच्या प्रवृत्तींत मूलतः फरक नाहीं, वस्तूंचें महत्त्वमापन
करण्यांत आहे. फरक अंशांचा व तारतम्याचा आहे. न्या. रानडे यांनीं आपल्या

एका गाजलेल्या व्याख्यानांत आधिभौतिक शास्त्रांची महति वर्णन केली आहे. आधिभौतिक शास्त्रांच्या अभ्यासानें जेथें तेथें परमेश्वरी योजना हें एकच कारण असें म्हणण्याची माणसांची प्रवृत्ति मोडली, व त्यांस वस्तूतील कार्यकारणभाव पहावयास शिकविलें असें गंभीर प्रतिपादन त्यांनीं केलें आहे. हीच विचारसरणी आपल्या राजकारण-स्थित्यंतराच्या अभ्यासास जर त्यांनीं लाविली असती तर बरें झालें असतें. पण त्यांनीं या बाबतींत एकदम परमेश्वरी योजनेचें गूढ अस्तित्व आपणांस भासत असल्याचें बोलून दाखविलें. हें चमत्कारिक आहे. या प्रतिपादनांतील मर्म आपल्या राजकीय स्थित्यंतरास जर त्यांनीं लाविलें असतें तर बरें झालें असतें. वास्तविक पाहतां अमुक एक गोष्ट परमेश्वरानें केली एवढेंच नुसतें विधान कोणी केलें तर त्यांत कोणाचें कांहीं गमावत नाही. पण नेहमीं जें होतें तें हें कीं, अशीं विधानें करणारांचा अभिप्रायतंतु त्या त्या वाक्याच्या पूर्णविरामापाशींच तुटत नाही. वाक्य संपलें तरी गर्भस्थ अभिप्राय पुढें चालूच असतो. तो हा कीं, ज्याअर्थी ही गोष्ट परमेश्वरानें केली आहे, त्याअर्थी ती बरोबरच असली पाहिजे आणि म्हणून आपण ती निमूटपणें पतकारिली पाहिजे. आपलें जें मरण आहे तें येथें आहे. या उत्तरोक्त विधानांत अनेक दुर्दैवें, आपत्ति, हानि, आळस इत्यादींचीं बीजें सांठविलेलीं आहेत. पुन्हा हीं विधानें करणारांची पदवी जों जों उंच तों तों त्यांचे दुष्परिणाम जास्त जास्त घातक ठरतात; कारण व्यवहारांत गुंतलेलीं सार्धीं माणसें या मोठ्या लोकांचें एका बाबतींतील शहाणपण सर्वेच बाबतींत प्रमाण मानितात. मुत्सद्दी या शब्दाचा, धोरणी या शब्दाचा खराखरा अर्थ, आपण त्या त्या लोकांची स्तुति करीत असतांना सुद्धां नीट ध्यानांत घेत नाही. मुत्सद्दी किंवा राजकारणी पुरुष काय करितो ? परमेश्वरी योजना ही त्याला सुद्धां माहीत असते, पण चालू घडामोडींच्या अवलोकनानें त्याच्या मनावर हेहि ठसलेलें असतें कीं, ज्या निरनिराळ्या कारणांचा परस्परांशीं संयोग होऊन कार्यें घडून येतात त्यांत भर घालण्याचा किंवा त्यांतील कांहीं कमी करण्याचा किंवा असतील त्यांना निराळें वळण लावण्याचा थोडासा मगदूर आपल्या अंगी आहे आणि म्हणून तो कार्यास प्रवृत्त होतो व आपल्याला हवें आहे तसें घडवून आणितो; किंवा कारणांची गुंतागुंत न्याहाळून, अमुक कालगतीनंतर असें असें घडून येईल असें निश्चित सांगतो. या लोकांचा परमेश्वरावर विश्वास नसतो असें मुळींच नाही. इतकेंच कीं, घडलेल्या गोष्टींची उपपत्ति त्यांस लागत असल्यामुळें किंवा चालू कारणपरंपरा कसलें फळ घरील हें त्यांस अनुमानितां येत असल्यामुळें ते परमेश्वराला मध्यें आणीत नाहीत. जर कां झालेली अमुक एक गोष्ट परमेश्वरी योजनेनं झाली व म्हणून ती बरोबर आहे अशीं ज्ञानें मुत्सद्दी व मसलती लोक सांगू लागले तर त्यांना मुत्सद्दीपणा साधणार नाही आणि मसलत निभावून नेतां यावयाची नाही. देशमुख व रानडे यांच्या मुत्सद्दीपणांत व मसलतींत जी कमतरता उरली ती, हें परमेश्वरी योजनेचें तत्त्वज्ञान यांनीं पतकारिलें त्यामुळें उरली. मुत्सद्दी

कां तत्त्वज्ञानी याचा निकाल होईनासा झाला, आणि दोन भूमिकांचा संकर झाला. देशमुखांचे कसेहि असो, पण रानडे हे तर मोठे खोल मुत्सद्दी आणि दोषास्पदता येईल कीं काय म्हणून जागरूकतेनें वागणारेच पण मोठे मसलतवाज गृहस्थ होते. त्यांनीं तरी हें ज्ञान पतकरावयास नको होतें. इंग्लंडांतील मेथॉडिस्ट पंथाचा संस्थापक हा परमेश्वराचें सान्निध्य इतकें नजिक पाही कीं, अगदीं धुल्लक गोष्टीवर सुद्धां तो परमेश्वरी योजनेचेंच अनुमान वसवी. मतप्रसारासाठीं तो कोठें परगांवास निघाला व वाटेनें जर सुंदर असें कांवाळें ऊन पडलें तर परमेश्वरानें माझ्या बऱ्याकरितांच ही गोष्ट केली असें तो समजत असे. कोठें पावसाची सर आली तर, मी विश्रांति घ्यावी अशीच परमेश्वराची योजना असली पाहिजे, असा तो त्या पावसाचा अर्थ वसवी. हें त्याचें करणें उपहास्य मानणें आपल्याला अवघड वाटेल हें खरें आहे; पण असलीं अनुमानें काढण्याची एकदां संवय झाली म्हणजे त्यांतून फार आपत्ति उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. पण तो धर्मप्रसाराची कल्पना घेऊन उठला असल्यामुळे, सर्व गोष्टींचे अर्थ धर्मपर लावण्याची बुद्धीच त्याला होई. खुद्द रानडे यांच्या वायतींतहि असेंच झालें असावें. ते धर्मासंबंधीं सश्रद्ध असत. अर्थात् त्या त्या दृष्टीनें वस्तूकडे पाहण्याची बुद्धीहि त्यांना होई. यासहि हरकत नाही. पण ही बुद्धि इतकी होई कीं, ऐतिहासिक स्थित्यंतरांच्या कारणपरंपरा, माणसांचे हेतु इत्यादींची मीमांसा करण्याचें सामर्थ्य असूनसुद्धां, त्या सामर्थ्याचा व्यापार त्यांनीं पुरेसा होऊं दिला नाही. त्यांच्या धर्मप्रवण बुद्धीची इतकी बळकट झांपड त्यांच्या मनावर वसून गेलेली होती.

मुत्सद्दी लोक परमेश्वराचें आवाहन करतातच; पण तें अगदीं निराळ्या कारणासाठीं. ते आपल्या बुद्धीप्रमाणें, हातीं असलेल्या माहितीची आणि ज्ञानाची चिकित्सा करून कांहीं अजमास वसवितात, धोरणें आंखतात आणि ठाम योजना करितात; आणि हें झालें, म्हणजे मानवी ज्ञानानें जें ठरवितां येण्यासारखें आहे तें ठरवून, मग ते परमेश्वराचा धांवा करितात ! आजपर्यंत जीं मोठमोठालीं युद्धें झालीं, साम्राज्यें विस्तारलीं किंवा वडें झालीं, तीं सर्व घडवून आणणारे लोक आपले व दुसऱ्याचे हेतु तपासून पाहून, कोणाच्या वासना किती प्रखर आहेत हें ओळखून, कांहीं एक योजना निश्चित केल्यानंतर मग लोकांस सांगत सुटले कीं, परमेश्वरी अभिप्रायहि असाच आहे. जें इतर लोभी लोकांनीं केलें असेल, व्यवहारचतुरांनीं किंवा विजिगीषु लोकांनीं जें घडविलें असेल आणि ज्याच्या पासून आपल्याच वैभवास उतरती कळा लागली असेल, त्याचा अर्थ परमेश्वरी योजनारूप लावण्याचें काम करणें, म्हणजे नसतें घोंगट गळ्यांत घेऊन मग त्याला अनुसरून आपले हेतु थापटूनथोपटून बळवावयाचे आणि आपलीं सामर्थ्य त्याच प्रमाणांत वेंचावयाचीं असें करणें भाग पडतें. लोकांचीं कृत्यें जर ' परमेश्वरी योजना ' या गौरवास पात्र, तर आपलींहि कृत्यें

त्याच गौरवास पात्र कां समजावयाचीं नाहीत, हैं, बलिष्ठ हेतु घेऊन काम करावयास उठलेले सर्व लोक, उमगूनच चालतात. असो. तर मुत्सद्दयांनीं व कार्यकर्त्यांनीं परमेश्वरी योजना अमुक एक तऱ्हेची असेल असें मत, केवळ श्रद्धेच्या बळावर पतकळून, त्यास अनुसरून आपलीं भावी धोरणें आंखण्याचें कांहींच कारण नाही. परमेश्वर सगळ्याच गोष्टी करितो, सर्व चराचर वस्तुजाताची मालकी त्याच्याकडेच आहे आणि म्हणून जें जें कांहीं होत राहिल त्याची, अगदीं अंतिम जबाबदारी त्याच्यावर असेलहि. पण असें आहे म्हणून अमुक गोष्ट त्याच्या इच्छेची स्पष्ट निदर्शक आहे असें आपण मनचेंच समजून आपल्या प्रयत्नांची दिशा बदलण्यास प्रवृत्त व्हांवें हें बरोबर नाही. कारण कीं, आपल्याला ज्या इच्छा उत्पन्न होताहेत त्या त्यानंच उत्पन्न केल्या आहेत. तें कसेंहि असो; आपली ही प्रवृत्ति जेथें तेथें डोकाविते. भौतिक कारणें जेथें दिसतील व त्यांचे परस्परसंबंध आपले ध्यानांत येतील तेथपर्यंत आपला टापू आहे व त्याच्या पलीकडे एकदम परमेश्वरी इच्छेची सरहद्द लागू लागते असें मानण्याची आपली प्रवृत्ति कमी होईल तितकी चांगली. जें आपल्याला अनावर झालें किंवा अतर्क्य ठरलें, तें सुद्धां भौतिक कारणांनींच घडविलें आहे आणि जर तें मानवी संसारांतील असेल तर तें मानवी हेतूंनींच उत्पन्न झालें असलें पाहिजे आणि म्हणून तीं कारणें व ते हेतु कोणचे हें शोधून काढण्याची हिंमत माणसाच्या मनानें धरली पाहिजे. पण नाही. तेथें परमेश्वरी योजना कल्पून शिवाय तिला अनुसरून आमचीं धोरणें आम्ही ठरवितों. अजून सुद्धां हें स्पष्ट दिसून येतें कीं, कार्यकारणांची मीमांसा जितकी प्रिय वनावी तितकी ती चांगल्या चांगल्या बुद्धिमंतांची सुद्धां बनलेली नाही. कारण आपल्या बुद्धीचें वळण श्रद्धेचें आहे. चिकित्सक बुद्धि ज्यांच्या मनांत उदितच झाली नव्हती, जे केवळ सहजश्रद्ध होते, त्यांना हें परमेश्वरी योजनेचें ज्ञान अगदीं जलद सुचावें यांत कांहींच आश्चर्य नाही. पण रानडे यांना सुद्धां तेंच सुचावें याचा विस्मय वाटतो. कारण त्यांनीं जें लिहिलें आहे, तें अकलहुशारीनें लिहिलें आहे व राजवटींत पडलेला फरक त्यांनीं राजिखुषीनें पतकरिला आहे.

पण देशमुख व रानडे यांच्या मनःस्थितींत थोडा फरक दिसतो. ही देवाची योजना खरी, पण देशमुखांना यामुळें दुःख होत आहे असें दिसतें. इंग्रजांचें शहाणपण आपणांस यावयास दोनचारशें वर्षे लागतील असें त्यांस वाटे व तोंपर्यंत परकी अंमलाचें 'दुःख या लोकांना आहे,' असें नाइलाजानें त्यांनीं सांगितलें आहे. रानडे यांना मात्र ही अमूल्य संधी आहे, असें वाटत आहे. या संधीचा जितका फायदा करून घेतां येईल तितका घ्यावयास पाहिजे, अशी त्यांची इच्छा आहे. सुदैवानें हा अम्मल पुष्कळ वर्षे टिकणार असा रंग दिसतो आणि म्हणून आपलीं शेंकडों वैगुण्यें दुस्त व्हावयास चांगली पर्वणी आहे असे संतोषवजा उद्गार रानडे यांनीं काढिले आहेत. कायद्याच्या व परिस्थितीच्या चापांत सारखें राहवें लागल्यामुळें व रोजच्या धनड-

ग्यांत सामावून जावें म्हणून कोणी वर्तमानपत्रकर्त्यांनं असे उद्गार प्रसंगोपात्त काढले तर त्याकडे कोणी लक्षहि देणार नाही. पण रानडे यांच्या शिरावर अशी कोणतीच जबाबदारी नव्हती व शिवाय ते तुरुतातुरुत महत्वाचें किंवा वेळ मारून नेण्यासाठीं म्हणून कांहीं तरी ठोकून देतील असेंहि त्यांसंबंधीं कोणी समजत नसत. म्हणून हे त्यांचे राजकीय परिस्थितीसंबंधाचे विचार सहजच कित्येक वर्षेपर्यंत कायमचें महत्त्व वळकावून बसले. इंग्रज हे आपले गुरु आहेत, त्यांच्या चरणां बसून आपण ज्ञान प्राप्त करून घेतलें पाहिजे, फार प्राचीन काळां आपलें आर्यत्व जिवंत होतें, तेव्हां त्या आपल्या उदार चालीरीति मध्यंतरीं रानटांच्याशीं गांठ पडल्यामुळें आपण विसरून गेलों, पण त्या चाली कशा होत्या याचें खासें उदाहरण आपल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या द्वारां आपणांस मिळण्याची आतां संधि सांपडली आहे, पृथ्वीवरील अत्यंत बुद्धिमान व स्वतंत्र अशा एका राष्ट्राचें उदाहरण आपणांसमोर आहे व त्याच्या शिकवणीचाहि लाभ आपणांस होत आहे, ही अनुकूल परिस्थिति बहुत काळपर्यंत टिकून राहील असें त्यांच्या राज्यपद्धतीवरूनहि दिसत आहे, आपल्याबद्दल त्यांना वाटत असलेली सहानुबुद्धि आणि त्यांच्या अंगची सर्व चतुराई, आपल्या अंगांतील वैगुण्यें दूर व्हावीं म्हणून खर्ची पडत आहेत; हें पाहिलें म्हणजे हा कांहीं केवळ आकस्मिक प्रकार आहे, असें आपल्याच्यानं म्हणवत नाही. आपणांस जे शिक्षण मिळावयास हवें तें आपल्या जुन्या हिंदु किंवा मुसलमान संस्कृतीपासून आपणांस प्राप्त झालें असतें असें वाटत नाही. त्यांच्या द्वारां हिंदुस्थानचे लोक पश्चिम युरोपांतील लोकांच्या तोडीचे झाले असते असें वाटत नाही. पण हें शिक्षण मिळणें मात्र जरूरच होतें, आणि तें गेल्या शतकभर पॅक्स-ब्रिटानिका हिच्या अंमलाखालीं आपणांस मिळत आहे. त्या शिक्षणाचे परिणाम काय आहेत हें आपलें आपल्या प्रचीतीस उत्तमच येत आहे. अशा अर्थाचे उद्गार रानड्यांच्या व्याख्यानांत सर्वत्र पसरलेले आहेत. त्यांतील तात्पर्य व मार्ग दिलेल्या कै. देशमुखांच्या उद्गाराचें तात्पर्य जवळजवळ सारखेंच आहे. दोघांनाहि इंग्रजांचें येथें येणें देवाच्या योजनेप्रमाणें वाटलें. आपल्या अंगीं फार मोठालीं वैगुण्यें आहेत, तीं दुरुस्त करावयासच ते येथें आले आहेत, म्हणून त्यांच्या पासून मिळणारें शहाणपण आपण संथपणें मिळवून घेतलें पाहिजे, असेंच दोघांनाहि वाटत होतें. फरक इतकाच आहे कीं, देशमुखांचें लिहिणें अगदीं उघड आहे, रानडे यांचें खोल व सूक्ष्म आहे. या तत्त्ववादांतूनच निघालेल्या शहाणपणाचा अंमल जवळजवळ पन्नासपाऊणशें वर्षे महाराष्ट्रावर चालला व यांतूनच नेमस्त पक्षाचा व आधीं राजकीय कीं आधीं सामाजिक या वादाचाहि जन्म झाला. हें डिव्हाइन डिस्पेन्सेशनचें तत्त्वज्ञान रानडे यांनीं सहज उल्लेखिलेलें असावें असें कोणी मानण्याचें कारण नाही. तें त्यांना पटलेलें होतें, त्यांच्या सश्रद्ध मनाला भावतहि होतें आणि म्हणून रानडे यांच्या सर्व प्रयत्नांची इमारत या पायावर उभारलेली असे.

हैं दैवी योजनेचें ज्ञान पतकरिलें म्हणून देशमुख किंवा रानडे प्रयत्नविमुख झाले होते असें सुळींच नाही. फार काय सागावें ? प्रयत्न करावयास हवा, हा विचार महाराष्ट्र देशांत रानडे यांनींच रुजत घातला. मग हें ज्ञान पतकरिल्यानें काय नुकसान झालें ? असा जो प्रश्न मनांत येतो त्याला उत्तर हें कीं, त्या प्रयत्नाची दिशा व त्या प्रयत्नाची गति यांवर प्रस्तुत मताचा विलक्षण परिणाम घडला. आपली दानतच (Character) सुधारली पाहिजे व ती इंग्रजांच्या शिकवणीवरहुकूम सुधारिली पाहिजे असें द्विविध ध्येय उत्पन्न झालें आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा कीं, आपण जे वेवकूव लोक आहों ते समर्थ वनलों पाहिजे व वनप्याच्या कामीं आपल्या परकी राज्यकर्त्यांना आपण आपले गुरु केलें पाहिजे. एवढें सुदीर्घ सूत्र कार्यक्रमाच्या रूपानें, वरील तत्त्वज्ञानाच्या वळावर, रानडे यांनीं सुशिक्षित महाराष्ट्रासमोर ठेविलें. देशमुख यांनीं काय काय व्हावयास हवें त्याचा पुष्कळ गमतीदार तपशील दिला आहे. आणि तें सगळें घडून यावयास दोनचारशें वर्षे हवीत असें म्हटलें आहे. रानडे यांनीं तोच तपशील इंग्रजी वाङ्मयांतील अत्यंत समर्पक शब्दांनीं आणि महत्त्वाच्या भूमिकेवरून सांगितला आहे. व हें सगळें तप व्हावयास कालाची फारच अनुकूलता आहे, कारण इंग्रज सरकारानें आपणांस शांतिमुख दिलें आहे, असें म्हटलें आहे. पण सावधगिरी इतकीच घेतली आहे कीं, देशमुखांप्रमाणें दोनचारशें वर्षांचें भाकीत न करितां हें शांतिमुख बहुत काल टिकून राहील अशी इंग्रजी राज्यामुळें आम्हांस हमीच मिळाली असें म्हटलें आहे. हें ज्ञान सहजगत्या प्रस्फुट झालें असें नाही, असें जें वर म्हटलेलें आहे त्याला आणखी एक पुरावा आहे. कै. नामदार गोखले यांनीं सर्व्हेट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या मॅबर लोकांनीं लिहून द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्रकाचा जो प्रस्ताव लिहिला, त्यांत त्यांनीं आपल्या गुरूंच्या परमेश्वरी योजनेचा उल्लेख स्पष्ट केलेला आहे. म्हणून असें मानावयास कांहींच हरकत नाही कीं, रानड्यांनीं पुरस्कृत केलेल्या सर्व संस्थांचे प्रयत्न या ज्ञानाच्या छापेंतच वागावयाचे होते.

मुधार्थ वस्तु कोणत्या याची याद फार लांब व विविध प्रकारांनीं भरलेली अशी झाली. त्या सर्वांना मिळून जर एकच नांव द्यावयाचें झालें तर तें हें कीं, आमच्या सर्व सामाजिक जीवनाचीच सुधारणा व्हावयास हवी. आठ दहा निरनिराळ्या बाबी त्यांनीं सुचविल्या आहेत व From status to contract इत्यादि पांचसहा भिन्न भिन्न सूत्रें दिलीं आहेत. हें सर्व व्हावयाचें म्हणजेच सामाजिक सुधारणा होय व ही झाल्याशिवाय गुरूकडून मिळावयाचें ज्ञान पूर्ण झालें असें व्हावयाचें नाही. याचाच अर्थ सामाजिक सुधारणा आधीं व्हावयास हवी व ती घडावयाची म्हणजे रानड्यांच्याच मताप्रमाणें मजबुती करीत करीत उत्क्रांति-गतीनें घडावयास हवी. तसेंच ज्यांस गुरु मानिलें त्यांच्याशीं शिष्यसंबंध ठेविला पाहिजे, दावा मांडितां उपयोगाचा नाही, कां कीं, त्यांचें अर्थें असणें

जल्परच आहे. या विचारप्रणालीचा अर्थ असा कीं, राज्यकर्त्यांशीं आपण नम्रपणेंच वागलें पाहिजे. हीं दोन प्रमेयें एकत्र केलीं म्हणजे नेमस्त पक्ष कां उत्पन्न झाला असेल व तो पक्ष सामाजिक सुधारणेवर इतका कां भर देत असेल यांतील इंगित चांगलें ध्यानांत येतें.

नामदार गोखले हे विरागी नव्हे तर काय होते ? सर्व प्रापंचिक सुखें तुच्छ मानून अहोरात्र स्वदेशहित-चित्तनाशिवाय दुसरा कसलाहि विचार त्यांनीं केला नाहीं हें आपणांस माहीत आहे. त्यांनीं स्थापिलेल्या सर्व्हंटस् ऑफ इंडिया सोसायटींतील लोकसेवकांना दारिद्र्याची जवळजवळ शपथच घ्यावी लागते. दारिद्र्यांत वागतांना आणि सुखें व वैभवें हीं प्राप्य असून सुद्धां सोडून देतांना त्यांना जी हुशूर लागत असेल तिची शांति ते कशाच्या वळावर करितात ? एवढ्या स्वार्थत्यागाला कांहीं तत्त्वज्ञानाचें अधिष्ठान नको का ? असा कोण आहे कीं, जो अशा अधिष्ठानाची वांच्छा करित नाहीं, आणि स्वार्थत्याग मात्र निपटून करितो ? असें वाटतें कीं, हें तात्त्विक अधिष्ठान रानडे यांच्या विचारश्रेणीनें त्यांस दिलें. महाराष्ट्राच्या बाहेरचें माहीत नाहीं, पण महाराष्ट्रांतील नेमस्त पक्षाला तात्त्विक पाठपुरावा या ज्ञानानेंच दिलेला आहे. तें ज्ञान बरोबर कीं चूक हा विवादाचा विषय होऊं शकतो; पण तें तेथें आहे याविषयीं मात्र शंका राहतां कामा नये. असो. रानडे यांच्या सुधारणाविषयक कल्पना किती विस्तृत आहे पहा.

नवें व्हावें व्हावें म्हणून आपण जें म्हणतो, तें हें कीं, आपले पाश तुटावे व वागण्यास मुखत्यारी मिळावी, श्रद्धाळूपणा जाऊन तेथें निष्ठा यावी, परंपरेची अधिकारकल्पना जाऊन येथें परस्परावलंबी जाणीव यावी, बाबा-बाक्याचा अधिकार जाऊन स्वतःच्या तारतम्याची प्रतिष्ठा वाढावी, जीवितांतील फुटीरपणा जाऊन तेथें संघटना उत्पन्न व्हावी, हटवाद जाऊन तेथें परमतसहिष्णुता यावी, प्रारब्ध-गतिवाद जाऊन मनुष्याच्या सामर्थ्याची प्रतिष्ठा वाढावी. तसेंच आपल्या पूर्वीच्या पदवीस आपणांस पोहोंचावयाचें असेल तर आपल्या कोणत्या सामाजिक चाली बदलल्या पाहिजेत याचीहि त्यांनीं दिलेली याद पाहण्यासारखी आहे.

सध्यांच्या ज्या आपल्या चालीरीति आहेत, त्या स्मृतिकालांतील चालीरीतींशीं अगदीं जमत नाहींत. स्त्रियांचें पुरुषाधीन जिणें, लग्नाचें वयोमान ठरविण्याच्या पद्धति, उंच जातींतील विधवांस असलेला पुनर्विवाहप्रतिबंध, मोठ्या जातीच्या पोटांतील धाकट्या-धाकट्या पोटजातींतच विवाह करण्याची पद्धति, स्त्रियांचें अज्ञान व पडद्याची पद्धति, अमुक जातीनें अमुकच धंदा केला पाहिजे अशी कामाची वांटणी, परदेशगमनास हरकत, पुरुषांची स्वैर प्रवृत्ति, आणि स्त्रियांवर लादलेले यमनियम यांमुळें उत्पन्न होणारी त्यांच्यांतील विषमता, अन्न-व्यवहार आणि स्पर्शसुद्धां अशासारख्या सामाजिक व्यवहारांत आलेला सवतेपणा कांहीं जातींनाच डोळे मिटून धर्म करण्याची प्रवृत्ति, हें सर्व जावयास हवें. आपलें

सर्व जीवितच साफ बदललें पाहिजे व ज्यांस हें घडून यावयास हवें आहे असें वाटतें त्यांनीं केवळ पाण्यांत बुचकळी मारून चालावयाचें नाहीं, तर प्रत्यक्ष अग्नि-दिव्यच केलें पाहिजे.

हा एवढा विशाल कार्यक्रम अंमलांत यावयाचा म्हणजे मोठें कठीण काम होतें. गोपाळराव देशमुख यांनीं असाच कार्यक्रम आंखलेला होता. पण त्यांचा भोळा भाव असा होता कीं, आपल्या उणीवा नाहींशा झाल्या व आपल्या अंगीं चांगले गुण आले म्हणजे इंग्रजांचें राज्य नाहींसें होईल, म्हणजे ते आपण होऊनच हें राज्य आपल्या हवालीं करतील व व्यापारटापाराच्या कांहीं गोष्टी हातीं ठेवतील. राजकारणाच्या वाढीसाठीं म्हणून कांहीं स्वतंत्र अशी उपाययोजना त्यांच्या मनापुढें होती असें वाटत नाहीं. अगदीं दिपून गेल्यामुळें आपल्या नैसर्गिक गुणा-भावाची अतिशय प्रखर जाणीव तेवढी त्यांना झालेली दिसते. पण देशमुखांच्या काळापासून तों त्यांच्या स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या काळापर्यंत जो कांहीं राजकीय अनुभव त्यांना आला, त्यामुळें केवळ Character म्हणजे दानत ही बदलण्याचे उपाय करीत राहिल्यानें आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्यानें परकीय अंमलांतून आपण सुटूं असें त्यांस वाटेनासें झालें असावें म्हणून सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न एकाच वेळीं चालू असले पाहिजेत असें म्हणण्याकडे त्यांचा रोंख चालू झाला. पुढें दिलेल्या उताऱ्यावरून या त्यांच्या मताचें दिग्दर्शन होईल.

आपल्याला जर राजकीय हक्क अगदीं कमी प्रतीचेच असतील, तर आपली समाजव्यवस्था कांहीं विशेष चांगली व्हेल असें वाटत नाहीं; समाज-व्यवस्था ही न्याय आणि विवेक यांवर जर रचली नसेल तर राजकीय हक्क उपभोगण्यासहि आपण अपात्रच राहूं. तसेंच समाजव्यवस्था जर अपक्व असेल तर आपल्या आर्थिक व्यवहाराचे नियमहि नीट वसावयाचे नाहींत; व जर आपली धार्मिक ध्येयें हीन व दोन असतील तर सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक या कोणच्याहि व्यवहारांत आपणांस यश मिळावयाचें नाहीं. हें परस्परवलंबन म्हणजे कांहीं प्राप्त झालेला आकस्मिक न्याय नव्हे तर सृष्टीचा शाश्वत न्याय होय.....जे कोणा राजकीय विचार, सामाजिक आणि आर्थिक विचार वगळून निराळे काढितात ते चुकीचें बोलतात आणि जो कोणी इतर अंगांतील आपली कर्तव्ये करीत नाहींत त्यांस त्यांचें इतर वावर्तीतील कर्तव्य समजलेंच आहे असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. यावरून धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व चळवळी बरोबरच चालू राहिल्या पाहिजेत हें त्यांचें प्रतिपादन स्पष्ट झालेलें दिसतें.

पण वर सांगितल्याप्रमाणें इंग्रजी अंमलाचें धोरण सुशिक्षितांच्या चांगलें ध्यानांत येऊं लागलें व त्यांस त्यामुळें आपल्या राजकारणाची हानि होत आहे हें उमगूं लागलें. पण जुनें तत्त्वज्ञान मनांत तसेंच असल्यामुळें समाजसुधारणेच्या जोडीला राजकीय सुधारणाहि हवी हा विचार आणून वसविण्यांत

आला. असें झालें तरी राजकीय चळवळीची आवश्यकता उत्तरोत्तर जास्तच वाढूं लागली. ह्युम आणि डफरिन यांसारख्या तिन्हाइतांना सुद्धा हे हिंदी लोक सामाजिक सुधारणेंतच गुंतून पडले आहेत याचा मोठा विस्मय वाढूं लागला आणि म्हणून त्यांनीं आपण होऊन आमच्यांतील बुद्धिवानांचीं मनं सामाजिक चळवळींतून काढून राजकारणाकडे लाविलीं. परकी राज्यामुळें या देशाचें काय नुकसान होत आहे याची जाणीव या आमच्या सुशिक्षितांपेक्षां त्यांना लवकर आली. आपला इंग्लंड देश दिवसेंदिवस कसा गवर होत चालला आहे हें त्यांना सारखें दिसत होतें व जर तो गवर होत आहे तर हिंदुस्थान त्या त्या मानानें खंगत चाललेला आहे हें त्यांनीं ओळखलें, व त्यांची न्यायबुद्धि प्रखर असल्यामुळें स्वकीयांचा रोष सहन करून त्यांनीं हा इंग्रजांचा मतलब व हिंदी लोकांचा भोळा भाव निर्भीडपणें बोलून दाखविला; इतकेंच नव्हे तर इकडील पुढर्चीं पुढर्चीं दहापांच माणसें हाताशीं घेऊन खुद्द काँग्रेसची चळवळ त्यांनीं जन्मास घातली. या त्यांच्या शिक्षवणीनें आमच्यांतील बुद्धिमानांचा सुद्धा भ्रमनिरास झाला असावा. अमुक एक तऱ्हेच्या चाली समाजांत असल्या किंवा नसल्या म्हणजे ते ते लोक गुलामगिरींतच नांदले पाहिजेत हें आमच्यांतील सुशिक्षितांनीं गंभीरपणानें पतकरलेंलें मत बरील परकीव निरीक्षकांना कसेंच वाढूं लागलें. कारण कीं, राजकारणाची घटना त्यांच्या डोळ्यांखालून प्रत्यहीं चालली होती.

दरम्यान इतिहास व संस्कृति यांवर आपला देशाभिमान स्थापून विष्णुशास्त्र्यांनीं नवें मत उत्पन्न केलें होतें. गुरुचरणांजवळ शिकलें पाहिजे ही विद्यार्थ्यांची भूमिका आपल्या राष्ट्रांनै पतकरावी हा विचार त्यांस दुःसह होता. इंग्रजांचें राज्य हा अनुग्रह नसून आपत्ति आहे असें त्यांस वाटे. येथें उगाच कल्पित तत्त्वज्ञानाचें कारण नसून एका राष्ट्रांनै आपणांस जिंकलें आहे, त्यानें राष्ट्रीय मंद हत्या चालविली आहे, तर आपण मुख्य गोष्टीकडे म्हणजे राजकारणाकडे लक्ष दिलें पाहिजे असें त्यांच्या विचाराचें तात्पर्य होतें. लोकांच्या विचाराला चिपळूनकरांनीं स्पष्ट निराळें वळण लाविलें. त्यास अनुसरून राजकारणाचा धडाका चालू करणें अपमृत्यूनें त्यांस साधलें नाहीं. जें त्यांना करितां आलें नाहीं तें टिळकांनीं करून दाखविलें. तत्त्वज्ञानांत फरक पडल्यामुळें चळवळींत फरक पडला. इंग्रजांनीं जें राज्य जिंकलें तें स्वतः भोगण्यासाठीं व पुत्रपौत्रांना राखून ठेवण्यासाठीं. स्वतः भोगतांना ते आपल्याला चांगल्या ठिकाणीं कधींहि शिरकाव करूं देणार नाहींत व सत्ता कायमची अशी स्वखुषीनें कधींहि गमावणार नाहींत. जगांतल्या इतर लोकांप्रमाणें तेहि स्वार्थप्रवृत्तच आहेत, म्हणून राजकारणावरचें आपलें लक्ष उडविण्यासाठीं ते सामाजिक बाबी आपल्या-पुढें महत्त्वाच्या म्हणून मांडितात; आपण त्यास फसतां उपयोगाचें नाहीं. आपल्या काय कीं लोकांच्या काय, सामाजिक बाबी या समाज जितके दिवस टिकावयाचा तितके दिवस टिकावयाच्या आहेत. कारण एक सामाजिक प्रश्न निकालांत काढावा

तर दुसरा लगोलग हजर आहेच ! हें जसें स्वतंत्र युरोपीय देशांत चालतें तसें येथेंहि चालावयाचेंच. अमुक मर्यादा पोहोंचली म्हणजे मात्र समाज परदास्यविमोचनास पात्र झाला असें केव्हांहि म्हणतां यावयाचें नाहीं. म्हणजेच स्वराज्य हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे. म्हणून आपल्या देशाचें गेलेलें स्वातंत्र्य परत मिळविणें हें अत्यंत महत्त्वाचें आहे. आपलीं सामाजिक वैगुण्यें म्हणजे राज्यकर्ते जितकीं म्हणून म्हणतील तितकीं सर्व काढून मग स्वातंत्र्याची गोष्ट बोलावयाची म्हणजे तें कधीं न होण्यापैकींच आहे. अशा प्रकारची ही नवीन विचाराची पद्धति होती. हेंच नवें मत केसरीनें हट्टानें प्रतिपादिलें व स्थापित केलें. यावर त्या वेळीं पुष्कळ मारामारी झाली. पण शेवटीं हें मत ग्राह्य ठरलें. सामाजिक सुधारणा झाल्यावर मग राजकीय सुधारणा हें मत तर चूकच, पण सर्व सुधारणांची गति सारखी चालावयास हवी हेंहि मत मागे पडून राजकीय चळवळ जोरानें केली पाहिजे हें मत प्रभावी ठरलें. हें केसरीनें केलें. असें झालें आहे कीं नाहीं हें प्रत्यक्षानेंच पहावयास सांपडतें.

नामदार गोखले, सर फिरोजशाह मेथा, सुरेंद्रनाथ बानर्जी अशांसारखे लोक टिळकविरोधकांच्या रोपास पात्र झाले नाहींत, याचें कारण त्यांनीं सामाजिक सुधारणेची धुरा एका खांद्यावर व राजकारणाची धुरा दुसऱ्या खांद्यावर वाहिली होती म्हणून नव्हे, तर त्यांनीं सुधारणेपुढें हंसून मान लवविली होती इतकेंच काय तें. ही सुधारणा व्हावी असें जर त्यांचें मत होतें असें म्हणावें तर त्यांनीं आपलें सर्व बुद्धि-वैभव राजकारणांतच कां खर्च केलें असावें बरें ? त्यांचा तसा कल होता असा निसर्गदोष मानला तरी, तो तसा तरी कां असावा, म्हणजे देशांतील सर्व थोरथोर बुद्धिमतांचा कल असाच कां व्हावा असा प्रश्न त्या निसर्गासुद्धां विचारतां येण्यासारखा आहे. पण ही शुद्ध वितंडा आहे. देशाच्या राजकीय स्थितीचें ज्ञान ज्यांना झालें, सामाजिक सुधारणा ज्या ज्या कांहीं व्हावयास हव्या त्या झाल्यावरच आपण स्वराज्यास पात्र होऊं असें जें सामाजिक-ऋषि बोलले त्या सुधारणा खरोखर घडून येण्यास किती काळ लोटवयास हवा याची जेव्हां त्यांस मनानें कल्पना आली, कांहीं झालें तरी थोड्याशा मनुष्यबळावर हें परकी राज्य येथें चालू आहे व तेवढ्यास गांगरवून टाकणारें सामर्थ्य आपणांस पैदा करितां आलें, तर तें प्रथम केलें पाहिजे, नाहीं तर राष्ट्राला भुकेनेंच मृत्यु येईल, ही गोष्ट जेव्हां त्यांच्या मनांत बिंबली तेव्हांच 'आधीं सामाजिक कीं आधीं राजकीय ?' याचा कायमचा निकाल त्यांच्या मनाशीं लागला असला पाहिजे. म्हणून तर तोंडांनें सर्व सुधारणा सारख्याच चालाव्या हें मोळें तत्त्व उच्चारित त्यांनीं आचार मात्र सर्वथा राजकारणाचाच ठेविला. यामुळें राजकारणाची दुर्निवार्यता आणि त्याची जरूरी हीं मात्र चांगलीं प्रत्ययास येतात. आधीं सामाजिक सुधारणा होऊं या किंवा निदान राजकारणाच्या बरोबरीनें चालूं या असें म्हणणारांच्या तर्कांत अशी एक चूक आहे कीं, समाजसुधारणेची आवश्यकता बहुजनसमाजाला जितकी आहे, तितकी राजकीय

सुधारणांची नाही असें त्यांस वाटतें. लोक मागासलेले आहेत, जाती फार आहेत या सगळ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, या बाबी निकालांत निघण्याची आवश्यकता, राजकरण यशस्वी झालें तर त्यापासून मिळणाऱ्या फलापेक्षां, जास्त आहे. पण तें तसें नाही. अगदीं जातिविचारग्रस्त माणसाला सुद्धां, ज्याला कोणी शिवत नाही अशा माणसाला रुद्धां, भाकरीची आवश्यकता आहेच आणि राजकारण भाकरी मिळविण्यासाठीं लढावयाचें होतें. लगेच करावयास जास्त वाव मिळण्याच्या आधीं किंवा लोकांकडून शिवलें जाणाऱ्या आधीं खावयास भाकरी हवी हा विचार साध्या तर्कांला सुद्धां पटेल. हे जें एवढें पाऊणशें वर्षांचें वादाचें अवडंबर तें मुळींच तर्कशुद्ध नाही. 'हा आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे.' हें जें टिळकांचें प्रसिद्ध वाक्य तें या अवडंबराचा एकदम निरास करण्यास पुरेसें समर्थ आहे. पण हें केसरीचें मत शेवटीं केव्हां खरें ठरलें याचा दाखला अगदीं चमत्कारिक तऱ्हेनें मिळत आला आहे. नेमस्त पक्षाचे अथर्व्यु राजकारणच करीत याचा उल्लेख वर केलाच आहे. पण अलीकडे अलीकडे त्यांच्या कर्तव्यगारीचा सगळा रोंख राष्ट्रीय पक्षानें पतकरलेल्या राजकारणांतील गतीशीं जुळताच होत चालला आहे हें हि पाहण्यासारखें आहे. वास्तविक त्यांच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणें ही गति फार आहे. पण राजकारणाच्या महत्त्वाची दुर्निवार्यता त्यांनाहि पटूं लागली हेंच खरें. ज्या सामाजिक सुधारणेवर ही सुधारणा त्यांच्या मते अवलंबून किंवा निदान जिच्या बरोबर पावलें टाकीत जावयास हवी ती कोठल्या कोठें मार्गे रेंगाळत आहे हें पाहणारास दिसेल. पुनर्विवाह, जातिभेद, अज्ञान, अस्पृश्यता यांपैकी कोणचीहि वाव पहा व तीत झालेल्या प्रगतीमुळें आपण राजकीय हक्कांस पात्र झालों आहों असें सचोटीनें म्हणतां येतें कां पहा. जर प्रगति झालेली नाही तर आपण राजकीय हक्क नकोत असेंच म्हटलें पाहिजे ! दि. व. लढे यांनीं नेमस्त पक्षानें आपली भूमि सोडिली असा जो टपका त्यांस दिला आहे तो अगदीं समर्पक आहे. पण हें जें नेमस्त पक्षानें केलें तें चूक आहे असें मात्र नव्हे. राजकारणाचें महत्त्व त्यास अधिक पटलें एवढेंच खरें. तसेंच महात्मा गांधी हे समाजसुधारणेचे भारी भोक्ते व तदनुसार राजकीय मतांत नेमस्तच असत. पण अनुभवानें त्यांस दिसून आलें कीं, राजकारणा पुढें हाणिलें पाहिजे. अमूक झाल्याशिवाय स्वराज्य नाही, तमूक झाल्याशिवाय स्वराज्य नाही असें सांगतांना त्यांनीं ज्या कांहीं अटी घातल्या होत्या त्यांत अस्पृश्यतानिवारण झाल्याशिवाय स्वराज्य नाही अशीहि एक अट घातली होती. पण इच्छेविरुद्धच कां होईना तिकडे दुर्लक्ष करून त्यांनीं राजकारणाची तड लावावयाचें ठरविलें. त्यांस कोणी कोणी धिणविलेंहि व आपण ज्या अटी उच्चारलां होतां त्यांचें काय झालें ? म्हणून विचारिलें. पण त्यावर त्यांनीं इतकेंच सांगितलें कीं, हे अस्पृश्य लोक हो ! मी जें कांहीं राजकारणासाठीं करीत आहे त्यांत तुमचा अंतर्भाव होतच आहे. हें त्यांचें उत्तर लो.

टिळकांच्या एतत्प्रकरणींच्या अभिप्रायाशीं सर्वथा जुळणारें आहे. अस्पृश्यतानिवारणाचें महत्त्व त्यांना वाटत नाहीं असें कोणी म्हणेल काय ? पण तुलनेनं म्हातां त्यांना राजकारणाची ओढ आपण जास्त ध्यावी हें जास्त जास्त पटूं लागलें. पण म. गांधीच कशाला ? खुद्द डिप्रेस्ट पुढारीच 'जातीव्रिती' राष्ट्र वनण्याच्या कांहीं आड येत नाहींत, धर्मभेदहि व पंथहि आड येत नाहींत, इंग्रजांचा लोभ तेवढा आड येत आहे. आम्ही स्वराज्यास पात्र आहोंच.' अशा अर्थाचे उद्गार काढतांना पाहिलें म्हणजे केसरीनें पाडलेल्या या नव्या संप्रदायाची यथार्थता पूर्ण सिद्ध होते.

राजकारण हें यशस्वी होण्यास व राहण्यास समाजसुधारणा ही अवश्य आहे, ती लंगडी पडली तर राजकारण साधणार नाहीं, हा रानड्यांचा प्रतिपाद्य अभिप्राय स्थलकालांनीं अनवलित असा घेतला तरच बरोबर आहे. म्हणजे अमूक ठिकाणचें आणि अमूक काळचें राजकारण असें नव्हे तर यांनीं अनवलित असें राजकारण समाजकारणाच्या प्रगतीशिवाय यशस्वी होत राहील काय ? असा कोणी प्रश्न केला तर तें होणार नाहीं असें उत्तर देतां येईल. पण आपल्या येथचें राजकारण म्हणजे कांहीं देशिक किंवा आपल्या बरोबरच वाढत आलेलें आपलें राजकारण असें नव्हतें, तर 'परकी अंमल' या नांवाचें तें राजकारण होतें. युरोपांतील सर्व स्वतंत्र देशांना राजकारण आहेच. पण आपलें राजकारण म्हणजे तेथल्याप्रमाणें 'शासनतत्त्वांची परिणति,' अशा रूपाचें नसून गंडांतर-रूपाचें होतें. अर्थात् त्याच्या दमनासाठीं समाजसुधारणेची वाट पहावयाची कीं काय हा मुद्दा होता.

सामाजिक प्रश्नांचें सनातनत्व व शाश्वत रूप, परस्परेशीं करावयाच्या राजकारणाच्या आगंतुक पेन्याहून अतीत आहे, हें ध्यानांत घ्यालें नाहीं म्हणून असले प्रश्न उपस्थित झाले. तसेंच सध्यां सामाजिक प्रश्नांची जी लगवग दिसत आहे, ती त्या त्या प्रश्नांना राजकारणाच्या दृष्टीनें चढलेल्या महत्त्वामुळें आहे हें केवळ स्पष्ट आहे. सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक कित्येक शतकांवर मुद्दां पसरून होत जाणारी असते मग तितके दिवस राजकारण लांबवावयाचें का ? वारीक सारीक प्रश्नांत हुलडीनें कदाचित् भागेल, पण जातिभेदासारखे जे खंगरी विषय ते झटाझट सोडवून घेऊं व मग राजकारणाच्या नादीं लागूं असें जर कोणी म्हटलें तर या सामाजिक प्रश्नांच्या शाखोपशाखा व मुळें यांची गति कोठवर झाली आहे हें त्यांनीं पाहिलें नाहीं असा त्याचा अर्थ होईल.

तसेंच मॉटेग्यूनें दिलेल्या व मॅक्डोनाल्डनें देऊं केलेल्या ज्या सुधारणा त्या काय पाहून दिल्या किंवा देऊं केल्या ? म्हणजे हिंदुस्थानांतील समाजकारणाला, त्यांना हवें होतें तितकें व आधीं सामाजिक म्हणणारांसहि घडवून आणितां येत होतें तितकें, यश मिळालें होतें म्हणून सरकारनें हे राजकीय हक्क दिले काय ?

पुनर्विवाह रेंगाळतच आहे, जातिभेद तर इतका आहे की, मतदानाच्या कामी त्यांनींही त्यास मान दिला, अस्पृश्य बापडे बाकींच्यापासून दहा मैलांवरच आहेत, बालविवाह जारीच आहे, शिक्षणाच्या बाबतींतला देखावा सर्वांस दिसतच आहे. मग सामाजिकांत काय असें विलक्षण स्थित्यंतर घडून आलें होतें की, ज्यावर खुष होऊन सरकारनें सुधारणा दिल्या ? याचें उत्तर स्पष्ट आहे. सरकारनें राजकीय हेतूनें व राजकारणाच्या चापानें सुधारणा दिल्या; सामाजिक वाढीकडे पाहून दिल्या असें मुळींच नाही. यावरून सरकारसुद्धां राजकीय हक्कांचा संबंध सामाजिक सुधारणेशीं मानीत नाहीं हेंच सिद्ध झालें.

पण सुधारकांनीं यावरून शिकस्त केली नाहीं असें म्हणावयाचें ? मुळींच नाही. सुधारकांच्या यशाचें माप लहान राहणारच; कारण समाजसुधारणाही स्वकीयांशीं झगडत करावयाची असल्यामुळें हळू हळू होणार. पण आपलें राजकारण मात्र परकीयांशीं असल्यामुळें जलद चालणार, हें ओघानेंच येतें. म्हणून या दोन कारणांचा संबंध इतका निगडित आहेसें न मानितां, इतर कारणांची अपेक्षा न ठेवतां, शुद्ध सामाजिक तत्त्वांचा पुरस्कार समाजसुधारकानें करावा, म्हणजे जसा ईश्वरचंद्रांनीं, दयानंदांनीं केला, कीं जेव्हां राजकारणाची अपेक्षाच नव्हती. आमच्या इतक्या सुधारणा म्हणजे ज्ञात, अज्ञात, उपस्थित, अनुपस्थित सर्व सुधारणा झाल्या-शिवाय तुमचें राजकारण ज्यास जावयाचें नाहीं, असें त्यांनीं राजकारण्यास सांगूं नये. प्रत्यक्ष सुधारकांइतकीच समाजाची काळजी जे करतात असे लोकहि त्यांच्याकडे आहेत. लांबून पाठपुरावा होणाऱ्या, घरच्या घरीं सोशॅलिस्टिक तत्त्वज्ञानानें पोखरत चाललेल्या परकीय राज्यसत्तेस हुंदाडावयास निदानपक्ष जितकें सामर्थ्य हवें तितकें हातीं येतांच लोकनायक उचल करून यशस्वी होतीलच; तरी तेव्हांहि समाजसुधारकांच्या हेंच दृष्टीस पडेल कीं, अजून पुष्कळ सुधारणा व्हावयाच्या उरल्याच आहेत ! म्हणून केसरी म्हणाला, ' राजकीय आधी ! '

राष्ट्रीय सभा

[श्री. केशव लक्ष्मण ओगले, बी. ए.]

१. प्रास्ताविक :—प्रस्तुत लेखाचा विषय राष्ट्रीय सभा आणि केसरी असा असला, तरी कालानुक्रमानें केसरीचा जन्म आधी (सन १८८१ त) झाला असून, राष्ट्रीय सभेचा त्याच्या मागून सुमारे पांच वर्षांनी (सन १८८५ त) झाला हें प्रसिद्धच आहे. राष्ट्रीय सभा स्थापण्याची कल्पना ह्यूमसाहेबांच्या मनांत सविकल्प अशी प्रथम आली असली, तरी तिचें कार्य सुकर होण्याला तिच्या पूर्वी अस्तित्वांत असलेल्या संस्थांचा उपयोग झाला असला पाहिजे हें उघड आहे. राष्ट्रीय सभेचेंच कार्य पण थोडें कमी व्यापक प्रमाणावर करण्यासाठी, मुंबईस ' मुंबई प्रेसिडेन्सी असोसिएशन, ' पुण्यास ' सार्वजनिक सभा, ' मद्रास येथें ' महाजन सभा ' व तिच्या पूर्वी ' मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन, ' कलकत्ता येथें ' ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ' व ' नॅशनल लीग, ' अशा संस्था स्थापन झालेल्या होत्या व त्यांच्या द्वारां परिषदाहि मधून मधून भरत असत. केसरीच्या पूर्वी वर्तमानपत्रांचा प्रचार होऊं लागला होता व तींहि लोकजागृतीचें कार्य करीत होती. पण ' अद्याप वर्तमान-पत्रकृत्यांस आपणांवरची जबाबदारी पुरतेपणीं कळूं लागली आहे किंवा लोक-सुधारणेस आपल्या परिश्रमांनीं केवढें साहाय्य होणारें आहे, याविषयी त्यांचा पक्का समज झाला आहे असें सामान्यतः पाहतां आढळणार नाहीं, ' (४-१-८१), असा त्यांचा प्रकार केसरीनें वर्णिला असून आपल्या प्रसिद्धिपत्रकांत, ' अलीकडे ' वादशाही अंमलाच्या सुरुवातीपासून तोंडपुजेपणाचा प्रकार बराच वाढत चालला आहे यांत संशय नाहीं. हा प्रकार अत्यंत अश्लाघ्य असून देशाच्या हितास अपायकारक होय, ' (किता), असा इशाराहि दिला आहे. ' वर्तमानपत्रकर्ते हे रयतेचे ' कोतवाल व वकील आहेत, तर हे दोन्ही अधिकार होईल तितक्या दक्षतेनें ' बजावण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे, ' (किता), असें सांगून पुढील वर्षाच्या प्रथमांकांत ' प्रस्तुत पत्राच्या प्रसिद्धिपत्रकावरून सर्वांस जाहीर होऊन चुकलेंच आहे ' कीं, त्याचे प्रकाशक सर्व प्रकारें स्वतंत्र आहेत; म्हणजे कोणत्याहि प्रकारें सरकारच्या ' भिषेपणानें वागणारी वरील मंडळी नव्हे, ' (३-१-८२), असें त्यानें पुनः खडखडून बजाविलें.

' सरकारी अधिकारी आपलीं कामें कोणकोणत्या तऱ्हांनीं बजावतात, याविषयी ' केवळ निःपक्षपातबुद्धीनें व कोणाची मीड न बाळगतां मजकूर लिहिण्याचा ' आमचा इरादा आहे, ' (४-१-८१), असें सांगून सम्रांगणांत उतरलेल्या केसरीनें देशोन्नतीचें, विवेचन करितांना ' देशाच्या उत्तम स्थितीचें लक्षण देशाभिमान

के. प्र. १-२

‘हें होय,’ असें सांगितलें व देशाभिमानाच्या वृत्तीस हा देश पारखा आहे, ’ असा खेद प्रदर्शित करून ‘ज्या पाश्चात्य लोकांनीं हा देश इतका काळपावेतों ‘ पादाक्रांत करून टाकिला आहे, त्यांच्या पासूनच ही गुरुकिल्ली आपण ‘ घेतली पाहिजे. त्यांचे इतिहास वाचून, त्यांचा सहवास करून व त्यांच्या उला- ‘ ढालींकडे सतत लक्ष पुरवून, आम्ही किती गचाळ लोक झालों आहों, याची ‘ प्रतीति आपल्या ठिकाणीं वाणली पाहिजे; ती वाणली असतां ‘ लोह-परिस ’ ‘ या न्यायानें आमचे नादान लोकहि कालेकरून वाणेदार होतील,’ अशी त्या खेदकारक परिस्थितीवर तोड सुचविली. (२८-२-८२ ते १४-३-८२).

लोकजागृति करण्यासाठीं सार्वजनिक सभेसारख्या संस्था व केसरीसारख्या वाणेदार पत्रें अशा रीतीनें प्रवृत्त झालीं असतां हिंदी लोकांचे अत्यंत जिह्वाळ्याचे कैवारी जे ह्यम त्यांना सर्व राष्ट्राचा व्यापक दृष्टीनें विचार करणारी सार्वराष्ट्रीय संस्था असावी असें वाटलें व १८८२ सालीं त्यांनीं सरकारी नोकरी सोडली आणि पुढील वर्षीं कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीधरांना उद्देशून एक सार्वजनिक पत्र प्रसिद्ध केलें. त्यांत हिंदी सुशिक्षितांवर देशाचे पुढारी म्हणून असलेल्या जबाबदारीचें यथार्थ वर्णन केलें असून स्वार्थत्यागपूर्वक स्वातंत्र्यासाठीं झटण्याचा कळकळीचा उपदेश केलेला आहे. ‘ वाहेरील लोकांनीं कितीहि कळकळ दाखविली व हिंदुस्थानावर ‘ आणि हिंदी लोकांवर कितीहि प्रेम केलें, तनमनधन खर्चून त्यांच्या हितासाठीं ‘ कितीहि धडपड केली, तरी हिंदी लोकांचें खरें कार्य हिंदी लोकांना आपणच केलें ‘ पाहिजे; तसें न होतां देशासाठीं काम करणारीं स्वार्थत्यागी माणसें सुशिक्षितांमधून ‘ जर पुढें येणार नाहीत तर, परकी राज्यकर्त्यांच्या ताटाखालचें मांजर होऊन राहणेंच ‘ हिंदुस्थानला नित्य भाग पडेल. ज्यांना स्वतंत्र न्हावयाचें आहे, त्यांनीं आपल्या ‘ दास्यशृंखलेवर घणाचा घाव आपणच घातला पाहिजे. हिंदी लोकांना स्वातंत्र्य ‘ पाहिजे असेल तर त्यांनीं निश्चयपूर्वक त्यासाठीं झगडलें पाहिजे. तसें न होईल तर ‘ नुसत्या कुरकुरीचा किंवा तक्रारीचा काय उपयोग ? राष्ट्राला काय किंवा व्यक्तीला ‘ काय, स्वातंत्र्याचें सुख पाहिजे असेल तर स्वार्थत्याग व निःस्वार्थीपणा यांचीच कास धरणें भाग आहे. ’ हे ह्यमसाहेबांचे विचार व केसरीनें लोकांच्या मागे लाविलेली देशाभिमानाची निकड यांचें तादाम्य असल्यामुळें केसरीनें पुढें ह्यमसाहेबांचा नित्य पाठराखेपणा केलेला दिसून येतो. त्यांचे उल्लेख पुढें यथोचित स्थलीं येतीलच.

२. काँग्रेसची स्थापना :—ह्यमसाहेबांच्या या कळकळीच्या हांकला ओऱ्यावयास तत्कालीन सुशिक्षितांतील बरीच मंडळी सर्व प्रांतांतून पुढें सरसावली व ‘ इंडियन नॅशनल यूनियन ’ या नांवानें एक अखिल भारतीय संस्था स्थापन होऊन तिची पहिली बैठक पुणें येथें भरवावी असें ठरलें. या बैठकीची व तिच्यासाठीं येणाऱ्या प्रतिनिधींची सारी व्यवस्था करण्याचें सार्वजनिक सभेनें अंगावर घेतलें. संस्थेचें नांव कायम करितांना यूनियनच्या ऐवजीं काँग्रेस हाच शब्द अधिक संमत झाला व

तदनुसार त्या बैठकींत नामामिधान करण्याचेंहि ठरलें. अशा रीतीनें स्वार्थत्यागपूर्वक देशाभिमानानें प्रेरित होऊन कार्यप्रवृत्त झालेल्या केसरीच्या पुण्यालाच ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा प्रथम भरविण्याचा मान मिळावयाचा होता. १८८५ सालीं मार्च महिन्यांत राष्ट्रीय सभेच्या भावी प्रथमाधिवेशनाची माहिती देण्यासाठीं जें पत्रक प्रसिद्ध करण्यांत आलें त्यांत या संबंधानें उल्लेख आहे, तो असा:—‘यंदांच्या परिषदेची बैठक पुणें येथें भरावयाची असल्यामुळें तेथील सार्वजनिक सभेच्या चिपळूणकरादि चालकांनीं स्वागत मंडळ वनविण्याचें मान्य केलें आहे व परिषदेची सर्व स्थानिक व्यवस्था त्यांच्याच हातीं राहिल.’

पण शेवटीं हा मान पुण्यास मिळाला नाहीं. सर्व सिद्धता झाली असतां बैठकीच्या पूर्वी थोडे दिवस पुण्यास पटकीचा वाखा चालू झाल्यामुळें राष्ट्रीय सभेचें पहिलें अधिवेशन मुंबईस डब्ल्यू. सी. वानर्जी या वंगाली धुरीणाच्या नेतृत्वाखालीं यशस्वीपणें पार पडलें. या प्रथमाधिवेशनाला उद्देशून केसरी म्हणतो, ‘बहुशः १८८५ हें वर्ष हिंदुस्थानच्या भावी इतिहासांत अत्यंत संस्मरणीय होऊन राहिल. या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याच्या शेवटीं सुमारे १०० शिकलेले लोक कांहीं सामान्य निमित्त उद्देशून एकत्र जमा झाले होते. त्यांनीं मनांत धरलेला हेतु ज्यांना पसंत नव्हता, त्यांनाहि त्यांचा हिंदुस्थानांत अश्रुतपूर्व असा समाज पाहून मोठें कौतुक वाटलें. या पहिल्या समाजावरून त्याच्या पुरस्कर्त्यांस असें दिसून आलें कीं, सामान्य राष्ट्रीय कार्य म्हणून कांहीं एक विचार उत्तम सुशिक्षितांच्या मनांत जागृत झाला आहे व त्यासाठीं हिंदुस्थानांत प्रतिवर्षी कोठेंहि एकवार कांहींनीं जमावें असें ठरल्यास तसें करण्यास लागणारा खर्च, कालहानि व दगदग करण्यास तयार असलेले वरचे लोक आहेत.’ (२४-७-८८).

३. सामाजिक नव्हे, राजकीयच :—राष्ट्राला उन्नतावस्था येण्यास त्यांची सर्व अंगांनीं प्रगति झाली पाहिजे असें राष्ट्रीय सभेचे जनक अॅलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम यांचें मत होतें. इतकेंच नव्हे तर राष्ट्रीय सभेनें मुख्यतः सामाजिक सुधारणेपासून कार्याला आरंभ करावा असा त्यांचा मानस होता. पण त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन यांच्या सूचनेवरून राष्ट्रोन्नतीच्या प्रयत्नांची सुखात राजकीय घटनेपासून करण्याचें त्यांनीं शेवटीं ठरविलें. (वेडरवर्नकृत, ‘ह्यूमचें चरित्र’, पा. ५९-६०; अंधिकाचरण सुजुमदारकृत ‘हिंदी राष्ट्राचा विकास’, इंग्रजी, पा. ५५-५८). केवळ सामाजिक प्रश्नांचा विचार सान्या हिंदुस्थानासाठीं एखाद्या संस्थेनें करण्यांत कशा अडचणी आहेत, प्रांतिक आचारभेदांमुळें तशा संस्थेतील वादांतून एकीच्या ऐवजीं वेकीच अधिक होण्याचा संभव कसा आहे, त्यामुळें सर्व राष्ट्रांला समान अशा ज्या राजकीय सुधारणा त्यांकडे लक्ष देऊन राष्ट्रीय सभेनें काम चालू केल्यास विलायतेंत सरकारपक्षाच्या विरोधी पक्षाचें स्थान तिला प्राप्त होऊन लोकमताची खरी कल्पना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येण्यास तिचा उपयोग कसा होईल इत्यादि गोष्टी लॉर्ड डफरिन

यांनीं दाखवून राष्ट्रीय सभेचें तोंड राजकीय बाजूकडे वळविलें असें म्हणतात. या विषयासंबंधानें केसरीचाहि अभिप्राय प्रथमपासून असाच आहे. केसरीच्या सामाजिक मतांसंबंधानें विवेचन करण्याचें हें स्थळ नव्हे; पण सामान्यतः एवढें सांगितलें पाहिजे कीं, सामाजिक सुधारणेची आवश्यकता मान्य करूनहि उघड उघड दिसणाऱ्या अडचणींमुळें राजकीय कार्य करणारांनीं शुद्ध सामाजिक सुधारणावादापासून अलित असावें असाच केसरीच्या प्रतिपादनाचा कटाक्ष सर्वत्र आढळून येतो. ता. ४-१-८७ च्या अंकांत केसरी लिहितो, 'नॅशनल काँग्रेसनें सामाजिक 'सुधारणेचें कामहि आपल्याकडे घ्यावें, ही अजागळपणाची सूचना करणारा समाज- 'सुधारक असल्याच वाक्यटु भागुवाई वर्गीतला असला पाहिजे.' मुंबईस स्टूडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटीपुढें कै. न्या. तेलंग यांनीं 'आधीं कोण, राजकीय कीं सामाजिक ?' या विषयावर दिलेल्या सुंदर व्याख्यानाचा १८८६ सालच्या ९ व १० या दोन अंकांत केसरीनें अनुवादपूर्वक परामर्श घेतला असून, 'सामाजिक 'सुधारणेसाठीं अगदीं जीव सोडण्याची गरज नाहीं; राजकीय सुधारणा होत चालली 'म्हणजे तिच्या कधीं बरोबर, कधीं किंचित् पाठीमागून सामाजिक सुधारणा होत 'जाते. हाच सिद्धांत काशिनाथपंतांनीं आपल्या व्याख्यानांत विशेष खुलाशानें सिद्ध 'करून दाखविला आहे,' असें म्हटलें आहे. पण समाजसुधारणावादी पक्षाला इतका धोर नसल्यामुळें राष्ट्रीय सभेनेंच समाजसुधारणेचें काम अंगावर घ्यावें असा त्यांचा आग्रह पडे. या संबंधानें ता. ४-१-८७ च्या अंकांत केसरी म्हणतो, 'नॅशनल काँग्रेस 'होऊन अजून एक पुरें वर्षहि लोटलें नाहीं, तों सामाजिक सुधारणाप्रियांनीं तिच्याकडून आपल्या कामास साह्य होण्यासाठीं मागणी घातली आहे व त्यांच्या 'या कृत्यास कित्येक अँग्लो-इंडियन पत्रांनीं चांगलें म्हटलें आहे. या पत्रांना काय ? 'नेटिव्ह लोकांनीं राजकीय हक्कसंपादण्याकरितां मांडलेला प्रयत्न जेणेंकरून रोडा- 'वेल किंवा लयास जाईल तें मनापासून पाहिजेच आहे.' राष्ट्रीय सभेचें मूळ उद्दिष्ट राजकीय असल्यामुळें त्यांत इतर गोष्टी घुसडून नसल्या अडचणी उत्पन्न करण्यांत कार्यहानि मात्र आहे, ही गोष्ट केसरीनें 'राष्ट्रीय परिषद' या विषयावर ता. १७-७-८८ पासून ७-८-८८ पर्यंतच्या चार अंकांत लेखमाला लिहून स्पष्ट केली आहे. या विषयाचा उपसंहार करितांना त्यांत म्हटलें आहेः—

'राष्ट्रपरिषद ही मुख्यतः राजकीय प्रकरणांचा ऊहापोह करणारी राजकीय सभा 'आहे. या परिषदेसाठीं जमलेल्या मंडळीनें हिचें काम आटपल्यावर दुसऱ्या सभा 'भरवून त्यांत सामाजिक, धार्मिक किंवा नैतिक विषयांची चर्चा करण्यास 'काहीं हरकत नाहीं. पण राष्ट्रपरिषदेत यांपैकी कोणत्याहि विषयाची प्रत्यक्ष वाटाघाट 'होत नाहीं व होऊं नये. राजकीय विषयांहून इतर विषयांत बराच मतभेद अस- 'ण्याचा संभव असतो. तो या सभेंत घुसूं देतां कामा नये. त्यामुळें पुढें मागे फार 'वखेडा होण्याचा संभव आहे. राज्यविषयक विचारावर तरी मतभेद असणार नाहीं

‘ किंवा असू नये असें आमचें म्हणणें नाहीं. पण जोंपर्यंत कोणत्याहि मंडळींत ‘ मतभिन्नत्वाचें फक्त एकच कारण वसत आहे, तोंपर्यंत तिला फारसा धक्का ‘ पोहोंचण्याचा संभव नाहीं. पण एकाच्या जागीं पांच चार कारणें झालीं म्हणजे ‘ ती किती स्वल्पायुषी होईल हें कोणासहि सांगतां येणार नाहीं. तात्पर्य ‘ काय कीं, राष्ट्रपरिपदेच्या हातून आज जरी म्हणण्यासारखें राजकीय काम होत ‘ नाहीं, तरी हिचें राजकीय स्वरूपच निरंतर कायम ठेविलें पाहिजे. तीत अन्य ‘ विषयांचा प्रवेश होऊं देण्यांत फार मोठा प्रमाद होणार आहे, असें आम्हांस ‘ वाटतें. ’

४. अधिकाऱ्यांच्या कृपाछत्राखालीं :—राष्ट्रीय समेची स्थापना वढ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनुमतीनें झाली असल्यामुळे कांहीं वर्षे तिचें काम सरकारी कृपाछत्राखालीं चाललें होतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. त्या वेळीं इंग्रजांच्या औदार्यावर सर्वांचीच मोठी भिस्त असून हिंदुस्थानला राजकीय हक्क मिळवून देण्यास इंग्रजांना हिंदी लोकांच्या आकांक्षांचें सम्यग् ज्ञान करून दिलें म्हणजे पुरे अशी कल्पना होती. तेव्हां राष्ट्रीय सभा स्थापन होऊन सर्व प्रांतांतील प्रतिनिधींच्या एकमतानें आपलीं गाऱ्हाणीं सरकारपुढें मांडण्यांत येणार व अर्थात् तीं तत्काळ दूरहि होणार अशा भावनेनें कीं काय, लोकांमध्ये राष्ट्रीय समेविषयी उत्साह वाटूं लागला. मुंबईच्या बैठकींतील मुख्य ठराव कायदेकौन्सिलें वाढवून त्यांत लोकनियुक्त सभासदांचा भरपूर भरणा करावा, जमाखर्चाचीं अंदाजपत्रकें त्यांच्या पुढें मांडावीं व कार्यकारी कौन्सिलांविरुद्ध कायदेकौन्सिलांचीं कांहीं गाऱ्हाणीं असल्यास त्यांचा विचार करण्यासाठीं कॉमन्स सभेंतील सभासदांचें मंडळ नेमण्यांत यावें, असा आशयाचा होता. या समेला वडे हिंदी व इंग्रज सरकारी नोकरहि उपस्थित होते व स्मॉल कॉज कोर्टाच्या जज्जाचें काम करीत असलेल्या रा. व. म. गो. रानडयांनीं तर भारतमंत्र्याचें कौन्सिल काढून टाकण्याच्या ठरावावर भाषणहि केलें. रानडे पुढेंहि बरींच वर्षे राष्ट्रीय समेंत प्रेक्षक म्हणून उपस्थित असत. समेच्या बैठकींत बरींच वर्षे राजनिष्ठेचा ठरावहि करण्यांत येई. राजनिष्ठा हें राष्ट्रीय समेच्या कार्यक्रमांतील एक महत्त्वाचें अंग म्हणून ठरविलेलें होतें. असो.

पहिल्या वर्षी प्रयोगावर्यंत मुंबईचें अधिवेशन झाल्यावर राष्ट्रीय समेची दुसरी बैठक कलकत्ता येथें दादाभाई नौरोजी या महर्षिपुत्राच्या अध्यक्षतेखालीं भरविण्यांत आली. या बैठकींत मागील वर्षीच्या ठरावांशिवाय न्यायखातें व अंमल-वजावणीखातें यांची फारकत करण्याचा ठराव झाला आणि समेचें काम व्यवस्थित होण्यासाठीं प्रांतिक मंडळांची स्थापना करण्यांत आली. त्या प्रसंगीं झालेले वादविवाद पाहून अँग्लो-इंडियनांपैकीं कित्येकांना कसेंसेंच वाटूं लागलें, पण आपल्या मनाच्या समाधानार्थ ‘ हा नुसता वाहेरचा फेस आहे, ’ असें ते हिणवूं लागले. पण लॉर्ड डफरिन यांनीं मात्र समेच्या निवडक प्रतिनिधींची भेट घेऊन

सभेविषयी सद्धानुभूति व्यक्त केली. या बैठकीच्या यशस्वीपणासंबंधाने केसरी लिहितो, 'पूर्वीच्या चक्रवर्ति राजांनी मांडलिक राजांच्या मोठमोठ्या सभा भरविल्याचें सांगतात. पण केवळ राजकीय कामाकरितां लोक एकत्र झाल्याचें कोठेहि ऐकितानें नाहीं. नेटिव्हद्वेषे पत्रकार किंवा कामगार कांहींहि म्हणोत, ही सभा आमच्या भावी उत्कर्षाचा पायाच आहे. निरनिराळ्या ठिकाणच्या व जातींच्या २५० लोकांनी एका ठिकाणीं मिळून १०-१५ महत्त्वाच्या मुद्यांवर त्यांचें एकमत व्हावें यापेक्षां हिंदुस्थानास आतां राष्ट्रत्व येऊं लागलें आहे याचा आणखी पुरावा तो कोणता ?' (४-१-८७). '१८८५ सालीं जिचें जन्म झालें, त्या राष्ट्रीय सभेचा द्वितीय वाढ-दिवस मोठ्या आनंदानें व निर्विघ्नपणें पार पाडला. यंदांचा समारंभ मागल्यापेक्षां विशेष थाटाचा झाला.' (११-१-८७).

राष्ट्रीय सभेचें तिसरें अधिवेशन मद्रास येथें न्या. वट्टुद्दिन तैय्यवजी यांच्या अध्यक्षतेखालीं भरलें व कलकत्त्याच्या बैठकीवर त्यानें सर्व प्रकारें ताण केली. या बैठकीला पूर्वीपेक्षां प्रतिनिधि-संख्या बरीच मोठी होती व सभेला व्यवस्थित घटना देण्याचाहि प्रयत्न करण्यांत आला. त्यासाठीं नेमलेल्या मंडळानें कांहीं नियमांचा मसुदा तयार केला, पण १९०८ पर्यंत त्यांचा निर्णय मात्र सभेंत कधीहि झाला नाहीं. सभेला कांहीं व्यवस्थित घटना असावी अशी केसरीची सूचना वारंवार येत असे. तरी पण तें कार्य बरीच वर्षे तसेंच पडून राहिलें होतें एवढें खरें. सभेला नियम-बद्ध घटना असती तर नियमांच्या नांवाखालीं सुरत येथें नेमस्त पक्षाकडून राष्ट्रीय पक्षाचा जो उपमर्द होऊन त्यामुळें सभाच बंद होण्याची पाळी आली, तो प्रसंग टळला असता, असें आपापल्या दृष्टीनें दोन्ही पक्षांचें म्हणणें होतें तें बथार्थ दिसतें. या बैठकीचें काम पाहून केसरीनें 'दसरा, दिवाळी, मोहरम यांप्रमाणेंच राष्ट्रीय 'सभेचा दिवस आमच्या सुशिक्षित लोकांस वाटूं लागला आहे,' (३-१-८८), असे उद्गार काढिले. मद्रास येथील बैठकीचे आणखीहि विशेष केसरीनें दिले आहेत. अध्यक्ष सुसलमान असून शिवाय दुसरे १०० सुसलमान सभेला हजर होते. तसेंच क्रियेक गोरे व युरोशिनहि (आतां हा शब्द रह होऊन त्याच्या जागीं अँग्लो-इंडियन असा शब्द योजण्यांत येतो), होते, असें सांगून राष्ट्रीय सभा एक-देशीय म्हणजे एकट्या हिंदूंचीच नव्हे असें केसरीनें दाखविलें. या बैठकीला शेतकऱ्यांचे मुखत्यार आले होते. 'राष्ट्रीय सभा म्हणजे काय, तिचे हेतु कोणते, तिच्यापासून हित काय, तिच्या संबंधानें आमच्या लोकांचें कर्तव्य काय' इत्यादि 'मुद्द्यांचा विचार करून एक छोटेखानी पुस्तक काढण्यांत आलें व त्याच्या 'हजारों प्रति अल्प किंमतींत विकण्यांत आल्या.' 'आणखीहि एक अभिनंदनीय प्रकार यंदांच्या सभेंत दिसून आला. तो असा कीं, राष्ट्रीय सभेला येणाऱ्या 'मुखत्यारांचें आदरातिथ्य ठेवण्याचा व पाहुणचाराचा जबरदस्त खर्च भागविण्यास 'जो फंड जमा केला तो लक्षाधीशांपासून तों तहत दहापांच रूपांतां संसाराचा

‘ गाढा ओढूं पहाणाऱ्या गरिवांपर्यंत सान्यांनीं आपआपल्या शक्त्यनुसार हातभार ‘ लावून उभारला, ’ व अशा रीतीने ‘ यंदां समेचें पाऊल पुष्कळ पुढें ढकललें, ’ (१७-१-८८), याबद्दल केसरीनें आनंद व्यक्त केला.

५. **मुसलमानांची काँग्रेसविषयीची वृत्ति :**—राष्ट्रीय सभा ही कोणत्याहि एका जातीची नसून सर्व हिंदी लोकांची आहे व तिच्या योगानें हित झालें तर सर्वांचेंच होणार ही गोष्ट उघड असतांहि मुसलमानी बहुजन समाजाचा तिला मिळावा तितका पाठिंबा तर कधीं मिळाला नाहींच, पण उलट त्या समाजाचा विरोध मात्र तिला वारंवार जाणवला आहे. वद्रुद्दिन तैय्यवर्जीसारखे सन्मान्य अपवाद वगळले तर राष्ट्रीय समेच्या कामांत मुसलमान समाजाजें लक्ष घातलें नाहीं, इतकेंच नव्हे, तर तसें केल्यानें आपल्या राजनिष्ठेस बाध येईल असा आपला समाज करून घेतला. वद्रुद्दिन तैय्यवर्जीसारख्या थोर मुसलमानांनीं या समाजाच्या वृत्ती-बद्दल त्यांना दोष देऊन योग्य मार्गावर आणण्याचा उपदेशद्वारां प्रयत्न केला, पण तो फारसा सफल झाला नाहीं. तरी पण जेव्हां जेव्हां मुसलमानांकडून राष्ट्रीय समेला अनुकूल अशी वृत्ति दाखविण्यांत आली तेव्हां केसरीनें त्यांचे अभिनंदन केलें आहे. १८८८ सालीं मुंबईच्या अंजुमान-इ-इस्लाम संस्थेनें राष्ट्रीय समेचे उद्देश आपल्याला मान्य असल्याचा ठराव केला व तदनुसार मुसलमान समाजाजें राष्ट्रीय समेला मदत करावी अशी शिफारसहि केली. हें पहातांच ता. २-९-८८ च्या अंकांत केसरीनें समाधान प्रदर्शित केलें व वद्रुद्दिन तैय्यवर्जीचें त्या सदुपदेशाबद्दल अभिनंदन केलें. ‘ कलकत्याच्या एक दोन मुसलमानांनीं राष्ट्रीय समेस जाण्याचें नाकारलें, ’ एवढ्यावरून सर्व मुसलमान या समेच्या विरुद्ध आहेत अशी द्वाही नेटिव्हद्वेष्या ‘ पत्रकारांनीं फिरविली. ’ पण सालेमसारख्या गृहस्थांचीं पत्रें पुढें करून केसरीनें तो आक्षेप खोडून काढिला आणि मद्रास येथें ‘ पुष्कळ मुसलमान मंडळी काँग्रेसला ‘ गेली आहे, ’ ही गोष्ट मुद्दाम नमूदहि केली. (२७-१२-८७). पण सर सय्यद अहमद यांनीं अलाहाबाद येथील अधिवेशनाला मुसलमानांनीं हजर राहूं नये अशी चिथावणी दिली. तेव्हां त्याबद्दल सावधपणाची सूचनाहि केसरीनें दिली. (३-४-८८). सर सय्यद यांनीं काँग्रेसला राजद्रोही म्हटलें, (२-१०-८८), व ‘ मुंबईच्या मुसलमानांनीं सभा भरवून राष्ट्रीय समेच्या विरुद्ध निकाल सांगितला; ‘ त्यामुळें राष्ट्रीय समेचें एक अंग लंगडें पडूं पहात आहे, ही गोष्ट नाकारणें म्हणजे ‘ सत्याचा अपलाप करणें होय, ’ (१४-८-८८), असें आपलें स्पष्ट मत सांगून या दुहीसंबंधानें पुढें केसरी म्हणतो, ‘ हा मुसलमानांचा निश्चय आम्हांला कितीहि ‘ घातुक असला तरी त्याकरितां त्यांच्यावर तुटून पडणें रास्त होणार नाहीं. या ‘ प्रसंगीं एकमेकांनीं एकमेकांचीं मनें दुखविण्यासारखें वागूं नये, हेंच या भान- ‘ गडीचा सुखकर व सुलभ निकाल लावण्यास साधन होईल. ’ (किता). पुढें १८९३ सालीं लाहोर काँग्रेसचे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी यांना मुसलमानांनीं

स्वतंत्र मानपत्र दिलें, त्याबद्दल केसरीने त्यांचें अभिनंदन केलें. (३-१-९४). त्यानंतर १८९४ मध्ये अलीगड कॉलेजचे प्रिन्सिपाल बेक यांनी अलीगड विद्या-परिषदेपुढें भाषण करून सर सय्यद अहमदांच्या शब्दांचा अनुवाद केला व ' इंग्रजांस हिंदुस्थानांतून हाकलून देण्याकरितां राष्ट्रीय सभा स्थापन झाली आहे, ' असें सांगितलें. त्या वेळीं बेकसाहेबांचा समाचार घेतांना त्याला ' सुसलमानांच्या उद्धारार्थ नवा अवतार ' अशी उपरोधक पदवी देऊन याच मथळ्याखाली लिहिलेल्या अग्रलेखांत शेवटीं ' असल्या उपदेशाचें खरें स्वरूप आमचे सुसलमान ' यंधूहि लवकरच ओळखल्याशिवाय राहणार नाहीत, ' (६-२-९४), अशी आशा प्रदर्शित केली.

६. सरकारी विरोधाचा आरंभ :—ह्यूमसाहेबांनी ज्या घडाडीनें काम चालू केलें ती घडाडी पाहून सामान्यतः सरकारी अधिकाऱ्यांना वैषम्य वाटणें साहजिकच होतें. पण आरंभीच्या तीन सभा मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या तीन विशेष महत्त्वाच्या शहरां भरल्या व व्हाइसरॉयांसारख्या मोठ्यांत मोठ्या अधिकाऱ्याचें त्यांना आनुकूल्य होतें, यामुळें सामान्य अधिकाऱ्यांना आपलें वैषम्य प्रकट करण्यास नीटशी संधि मिळाली नाहीं. मद्रासचे गव्हर्नर कॉनींग्मारा यांनीं तेथील राष्ट्रीय सभेच्या प्रतिनिधींना सरकार-वाङ्मयांत निमंत्रण करून उपाहार दिला व सर्वांशीं मोकळेपणें बोलून कॉंग्रेसकार्या-विषयीं सहानुभूति व्यक्त केली होती. पण पुढच्या वर्षापासून सरकारी कृपेचें हें पारडें फिरलें. तीन वर्षांच्या राष्ट्रीय सभेच्या कार्यानें व अधिकाऱ्यांच्या सहानुभूतीनें हिंदी लोकांच्या राजकीय आकांक्षा पुऱ्या होण्याच्या आशेला अंकुर फुटण्यासारखें सरकारकडून कांहींच वर्तन झालें नाहीं. ही स्थिति पाहून कॉंग्रेसचा उद्योग निरर्थक आहे अशा निराशेनें लोक त्रस्त होण्याचा संभव उत्पन्न झाला. त्या वेळीं ' राष्ट्रीय परिषद ' या मथळ्याखालीं चार लेख लिहून महाराष्ट्रांतील लोकांच्या मनावरील निराशेचें पटल दूर करण्याचा केसरीनें प्रयत्न केला. या लेखांत शेवटीं असा निष्कर्ष काढिला आहे कीं, ' ब्रिटिश राज्यांत एकंदरीनें आमचें पाऊल ' पुढें पडत आहे, तें याहूनहि झपाट्यानें पडावें असें असल्यास ब्रिटिश सत्तेस निरंतर ' राजनिष्ठ राहून ब्रिटिश लोकांच्या व ब्रिटिश साधुपुरुषांच्या मदतीनें व सल्ल्यानें ' आम्ही वागत गेलों असतां आम्हांस चांगले दिवस येण्यास फार वर्षे लागणार ' नाहीत. ' (७-८-८८). यांत उल्लेखिलेले ब्रिटिश साधुपुरुष म्हणजे ह्यूमसाहेब होत, हें सांगावयास नकोच. ह्यूमसाहेबांनामुद्दां हिंदी लोकांची ही निराशेची मनःस्थिति समजून आली व हिंदुस्थानांतील अधिकाऱ्यांपुढें कितीहि सयुक्तिक कोटिक्रम मांडला तरी, त्यांच्याकडून काडीइतकाहि फायदा होण्याचा संभव नाहीं हें कळून चुकलें. म्हणून त्यांनीं हिंदुस्थानांत व इंग्लंडांत अशा दोन्ही ठिकाणीं जोराची चळवळ करण्याची व्यवस्था केली. त्यांनीं स्वतः ' म्हाताऱ्या माणसांची आशा ' (*The Old Man's Hope*), नांवाचें पुस्तक लिहून ब्रिटिश लोकां-

पुढें हिंदी लोकांच्या अत्यंत असहाय अशा दुःस्थितीचें वर्णन केलें व ती दूर करण्याची त्यांना विनंति केली. हिंदी लोकांनाहि अतिदुःखामुळें आलेल्या घोर निर्द्वैतून जागें करण्यासाठीं त्यांनीं कमर बांधली व सर्व प्रकारच्या लोकांकडून वर्गण्या गोळा करून पत्रकें, पुस्तकें व चोपडी यांचा सर्वत्र वर्षाव केला, प्रचारक पाठवून व्याख्यानद्वारां जागृति केली आणि शहरांतून, तशाच खेड्यापाड्यांतून सभा भरवून राष्ट्रीय समेच्या मागण्यांच्या सत्यत्वाविषयीं लोकांची खात्री केली. सुमारे १००० सभा त्यांनीं भरविल्या व कित्येक ठिकाणीं ५००० लोक जमवून त्यांना वस्तुस्थिति समजावून दिली. मद्रासच्या वीरराघवाचार्यांकडून काँग्रेसविषयीं एक संवाद लिहवून त्याच्या व तशाच दुसऱ्या एका तत्सदृश संवादाच्या चार पांच लक्ष प्रति त्यांनीं खेड्यापाड्यांतून वांटण्याची व्यवस्था केली. हा धडाडीचा कार्यक्रम अर्थातच नोकरशाहीला भयंकर वाटला.

सन १८८८ सालची चवथी काँग्रेस अलाहाबाद येथें भरविण्यांत आली. त्या वेळीं संयुक्त प्रांताचे गव्हर्नर सर ऑकलंड कॉलव्हिन हे होते. त्यांनीं ह्यूमसाहेबांच्या या धडाडीच्या चळवळीवर व ती जिच्या नांवावर करण्यांत येत होती त्या राष्ट्रीय समे-वरहि आक्षेप घेऊन त्या संबंधानें ह्यूमसाहेबांस जाव विचारण्यासाठीं पत्र लिहिलें. कित्येक हिंदी लोकहि अधिकाऱ्यांचा हा भुकुटिमंग पाहून घाबरून गेले आणि राष्ट्रीय समेला नावें ठेवूं लागले. पण ह्यूमसाहेबांनीं सर्वांच्या आक्षेपांस चोख उत्तर देऊन आपलें कार्य पुढें चालविलें व इकडे केसरीनेंहि तोच क्रम स्वीकारिला. ता. २०-११-१८८८ च्या लेखांत केसरीनें कॉलव्हिनच्या आक्षेपांस समर्पक उत्तर दिलें. भलतीच पत्रकें व पुस्तकें लोकांत वांटून त्यांच्या मनांत इंग्रजी अंमलास प्रतिकूल असे विचार भरविण्याचा राष्ट्रीय समेचा क्रम दिसतो, असा कॉलव्हिनसाहेबांचा आक्षेप होता. त्याला 'हा दोष ' अनुभावानें दुरुस्त होईल, ' असें उत्तर देऊन, ' देशहितेपी मंडळानें हिंमत सोडतां ' कामा नये व आपल्या कृत्यांनीं या उपयुक्त संस्थेस धक्का बसवितां कामा नये,' असा लोकांनाहि इशारा दिला. राष्ट्रीय समेच्या स्थापनेच्या वेळीं लॉर्ड डफरिन यांनींच तितें सामाजिक कार्यापेक्षां राजकीय वाजूच ध्यावी असें मुचाविलें होतें. पण १८८८ चा धडाका पाहून त्यांनींहि पगडी फिरविली व कलकत्ता येथें ' ट्रेड्सडिजर ' प्रसंगीं भाषण करतांना ' राष्ट्रीय समेनें सामाजिक मुधारणा सोडून राजकीय प्रश्नांचा विचार करण्याचें धाडस केलें, हें वाईट ' असे उद्गार काढिले! या आक्षेपांचा विचार करून त्यांनाहि केसरीनें ता. ४-१२-१८८८ पासून १८-१२-१८८८ च्या अंकांतील लेखांत उत्तर दिलें. पण लॉर्ड डफरिन यांच्या ' या उद्गारांमुळें ' काँग्रेसचें पुष्कळ नुकसान होण्याचा संभव आहे, ' असें नमूद करून ठेविलें.

७. इंग्लंडांतील चळवळीची आवश्यकता :— हिंदुस्थानांत चळवळ करून राष्ट्राच्या मागण्यांना निश्चित स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नाबरोबर विलायतेंतहि तशीच चळवळ करून त्या मागण्यांना तेथील लोकमत अनुकूल करून घेणें अवश्य आहे,

असें केसरीन नित्य प्रतिपादन केलें आहे. छूमसाहेबांनाहि या गोष्टी मान्य असल्या-मुळें इकडे राष्ट्रीय सभेची रीतसर स्थापना होण्यापूर्वीच तिकडे जाऊन तिकडील लोकमत अनुकूल करून घेण्याची खटपट त्यांनीं केली. त्यानंतर ब्रिटिश काँग्रेस कमिटी, इंडियन पार्लमेंटरी कमिटी व 'इंडिया' पत्र या संस्था स्थापून तें कार्य पद्धतशीर व्हावें अशी योजनाहि त्यांनीं केली. पण विलायतेंतील या सर्व संस्थांना हिंदुस्थानांतून व्हावें तसें साह्य वेळेवर मिळण्याची अडचण पडे. ही स्थिति अनिष्ट असून विलायतेंतील कार्य नीटपणें चालण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे असा इशारा केसरीनें अनेकवार दिला. ता. २७-१२-८७ च्या अंकांत केसरी म्हणतो, 'राष्ट्रीय सभेचे उद्देश व ठराव हिंदुस्थानांतील व इंग्लंडांतील लोकांस 'कळवून त्यांची मदत या कामीं घेण्याची कांहीं तजवीज जर आम्ही लवकर केली 'नाहीं, तर नुसतें दरसाल एके ठिकाणीं जमल्यानें आपला कार्यभाग कधींच 'सिद्धीस जाणार नाहीं. अशी खटपट करण्याकरितां प्रथम एक कायमची सभा 'करून ठिकठिकाणच्या सार्वजनिक सभांच्या व फिरत्या वक्त्यांच्या मदतीनें 'आमच्या लोकांचीं मनं या कृत्याकडे ओढलीं पाहिजेत. यासाठीं एक फंड 'काढिला पाहिजे व त्याच्या खर्चातून पोलिटिकल मिशनरी तयार करून त्यांची 'देशावर खानगी केली म्हणजे, आपण येदां एक पायरी पुढें गेल्याप्रमाणें होईल.' या सूचनेंतोळ कार्यक्रम अंमलांत येतांच १८८८ सालीं सरकारी अधिकाऱ्यांचा काँग्रेसवर रोष कसा झाला हें पूर्वी पाहिलेंच आहे. १९२१ सालीं असहकारितेच्या प्रचाराकरितां राष्ट्रीय सभेनें जो क्रम स्वीकारला, त्याचा हा ओनामा होता. विलायतेंतील चळवळींचा उपयोग कसा झाला असता हें ता. २६-६-९४ व १०-७-९४ च्या स्फुट सूचनांत सांगून 'अशा वेळीं जर आम्हांस खरोखर कळकळ असती तर विलाय- 'तेंत पांचपंचवीस गृहस्थांनीं जाऊन तेथील लोकांस भंडावून सोडलें असतें,' असे उद्गार केसरीनें काढिले आहेत. त्याचप्रमाणें ता. २७-११-९४ च्या अंकांत 'राष्ट्रीय सभेचे उद्देश तडास नेण्यास जर कांहीं साधन असेल तर तें विलायतची 'कमिटी हें होय. या प्रश्नासंबंधानें दर वर्षास कांहीं तरी चालढकल करून त्या- 'वद्दलचा ठराव तहकूब करण्यांत येत असतो. पण ही टाळाटाळी मद्रासचे लोक 'आतां चालूं देणार नाहींत,' अशी आशा प्रकट केली.

८. चळवळीच्या प्रसारार्थ इतर सूचना :—राष्ट्रीय सभा कोणत्या तरी ठिकाणीं वर्षांतून एकदां भरविण्यापासून विशेष कार्यसिद्धि होणार नाहीं हें जाणून, प्रांतिक-सभा, जिल्हा-सभा, तालुका-सभा व गांव-सभा स्थापन होऊन सर्वत्र सारखी चळवळ चालू राहिल्यासच इष्ट सिद्धि त्वरित होईल असें केसरीचें मत असून तद्प्रतीत्यर्थ त्यानें शक्य ती खटपटहि केली. सार्वजनिक सभेसारख्या सभांना प्रातिनिधिक स्वरूप द्यावें म्हणजे लोकजागृतीचें कार्य अधिक होईल; प्राति- निधिक स्वरूपाच्या संस्थांत जातवारीचें तत्त्व केव्हांहि समाविष्ट न करितां प्रातिनिधि

ध्यावयाचे ते अमुक जातीचे म्हणून घेऊं नयेत, अमुक ठिकाणचे म्हणून ध्यावे; दुसऱ्याच्या तोंडाकडे न पहात वसतां होईल तितकें करून स्वावलंबनानें कार्यसिद्धि करून ध्यावी; दुसऱ्यांकडून मनोभावे साह्य होत असेल तर त्याचा खोऱ्या अभिमानानें अन्हेर करू नये; अव्यवहार्य सूचना किंवा अर्ज केल्यानें संस्थेला हास्यास्पदता प्राप्त होते, अशा अनेक प्रकारच्या इष्ट व उपयुक्त सूचना राष्ट्रीय समेच्या कार्यकर्त्यांस केसरीनें वेळोवेळीं केल्या असून, त्यांची यथार्थता प्रसंगीं दिसून आली आहे. लॉर्ड डफरिननंतर लॉर्ड लॅन्सडाउनची नेमणूक झाली असतां ती रद्द करावी म्हणून काँग्रेस कमिटीपुढें सूचना येणार होती. पण तसें करणें काँग्रेस कमिटीस हास्यास्पद होईल, असें केसरीनें निश्चून सांगितलें. (३-४-८७). प्रांतिक परिषदा भरविण्याची मुंबई गॅझेटनें सूचना केली असतां, केसरीनें ती उचलून धरिली. (३१-७-८८). अलाहाबादच्या १८८८ मधील राष्ट्रीय समेच्या बैठकीस पार्लमेंटचे सभासद हजर राहणार आहेत, असें समजलें असतां ' त्यांचा ' नोट आदरसंस्कार करून त्यांना सर्व प्रकारची माहिती द्यावी, ' असें केसरीनें प्रतिपादिलें. (३१-७-८८). राष्ट्रीय समेसाठीं प्रतिनिधि निवडून देण्याची अंजुमान-इ-इस्लामसारख्या संस्थेस सूचना केली असतां, ' जातीजातीचे मुखत्यार ' मागविण्यापेक्षां निरनिराळ्या ठिकाणचे मुखत्यार मागविणें चांगलें. स्थानिक ' मुखत्यार असावे, जातवारीचे नसावे, ' असा इपारा केसरीनें दिला. (२८-८-८८). तसेंच ता. ८-१-९५ च्या अग्रलेखांत राष्ट्रीय समेला व्यवस्थित स्वरूप देण्यासाठीं काय करावें या प्रश्नाचा ऊहापोह केला असून ता. २९-११-९८ च्या अंकांत तेरा वर्षांत विशेष फलप्राप्ति झाली नाही याचीं कारणें सांगितल्यावर, ' पण ' राष्ट्रीय समेपासून खरा फायदा करून घ्यावयाचा असल्यास अधिक जोरानें, अधिक ' नेटानें व ठरीव पद्धतीहून जरा निराळ्या दिशेन काम करण्यास प्रारंभ केला ' पाहिजे, ' अशी सूचना केसरीनें दिली.

९. स्वावलंबन :—राष्ट्रीय समेच्या ठरीव पद्धतींत स्वावलंबनापेक्षां परावलंबनाचा भाग अधिक असल्यामुळे तीहून निराळी पद्धत म्हणजे स्वावलंबनाची होय हें उघड आहे. या दृष्टीनें केसरीच्या विचारांत व तदनुसार कृतींतहि फरक पडत जाऊन उत्तरोत्तर स्वावलंबनाकडे त्याचा कल जोरानें जाऊं लागलेला दिसून येतो. ह्यूमसाहेबांच्या तृतीतहि असाच फरक पडला होता. कलकत्त्याच्या बैठकीपूर्वी १८-११-९० च्या केसरींत असा फरक आढळतो. ' ह्या राष्ट्रीय समेनें जें काम ' हातीं घेतलें आहे, तें अवाढव्य जबाबदारीचें आहे व अशा कामांत आपण ' परकीयांची मदत न घेतां आपणच आपल्या हातून जितकें तडीस नेववेल तितकें ' नेलें पाहिजे. परकीय लोकांचे मदतीशिवाय आम्हांस एखादें कृत्य करण्याची शक्ति ' आहे हेंहि आपण दाखविलें पाहिजे, ' असें केसरीनें स्पष्टपणें प्रतिपादिलें, त्यांतील हेतु उघडच आहे.

असाच इशारा ह्युमसाहेवांनीं १६-२-९२ रोजीं काँग्रेस कमिठ्यांना उद्देशून काढिलेल्या पत्रकांत दिला आहे व त्यांत सरकार कांहीं करील अशी आशा नष्ट झाल्यामुळे लोकांनीं स्वावलंबी व्हावें असें म्हटलें आहे. हें ह्युमसाहेवांचें पत्रक खासगी असतां हि वण्याच जणांना मोठें जालीम वाटलें व त्याबद्दल त्यांच्यावर मोठें काहूर उठविण्यांत आलें. या पत्रकानंतर थोड्याच दिवसांनीं ह्युमसाहेवांनीं पुण्यास भेट दिली. त्या वेळची हकीकत ता. २२-३-९२ च्या अंकांत दिली असून, त्यांना लोकांनीं पैसे देण्याबद्दलहि सूचना केली व ह्युमसाहेवांच्या पत्रकाचा उतारा देऊन ५-४-९२ च्या अंकांत त्याचें समर्थन केलें. हिंदुस्थानांतील काँग्रेस कमिठ्यांनीं त्या पत्रकावर हल्ला चढविलाच आणि ब्रिटिश काँग्रेस कमिटीनेंहि तसेंच केल्यावरून केसरीनें त्या सर्वांस दोष दिला. 'काँग्रेस कमिठ्यांनीं असें करावयास नको होतें. विशेषतः विलायतेंतील कमिटीनें नको होतें. असें करणें काँग्रेसच्या कामास 'धक्का लावण्यासारखें आहे. असें करण्यापूर्वीं अंमळ वाट पहावयाची होती.' (२६-४-९२). विलायतेंतील व हिंदुस्थानांत दोन्ही ठिकाणीं काहूर माजलें असतां व ह्युमसाहेवांना मूर्ख, वेढे पीर अशीं विशेषणें त्यांचेच जातभाई देत असतां त्यांची वाजू धरून केसरीनें त्यांचा उत्तम पाठीराखेपणा केला. आणि काँग्रेस कमिठ्यांच्या अशा वर्तनामुळे 'काँग्रेस ह्युमसाहेवांच्या मार्गे कशी चालेल ' याची आम्हांलाहि मोठी काळजीच वाटते, ' असे उद्गार काढिले. (५-४-९२).

१०. राष्ट्रीय सभेची स्थित्यंतरे :—राष्ट्रीय सभेच्या हा वेळपर्यंतच्या आगुण्यांत जी स्थित्यंतरे झालीं त्यांचा विचार करतां १८८५ पासून १९०५ पर्यंतचा बीस वर्षांचा वाल्याचा काळ, १९०६-१९०७ चीं धामधुमीचीं वर्षे, १९०८-१९१५ चें शैथिल्य, १९१६-१९१९ पर्यंतचें सहकारी युग, तेथून म्हणजे १९२० पासून १९२८ पर्यंतचें असहकार युग आणि आतां १९२९ पासूनचें स्वातंत्र्य युग, असे त्याचे खंड पडतात. पहिल्या म्हणजे वाल्याच्या काळांत इंग्रज सरकार कांहीं तरी करील अशी सार्वत्रिक श्रद्धा दिसून येते. पण या श्रद्धेतहि स्थित्यंतरे झालेलीं आढळतात. म्हणजे आरंभीं व्हाइसरॉय-गव्हर्नरांदि बड्या अधिकाऱ्यांची शाब्दिक सहानुभूति दिसल्यामुळे त्यांच्यावरहि लोकांची श्रद्धा होती. पण हळू हळू ती उडत जाऊन विलायतेंतील लोकांवर मात्र राहिली. पण बंगालच्या फाळणीनें तिलाहि धक्का दिल्यामुळे इंग्रज लोकांवरील हिंदी राष्ट्राच्या श्रद्धेचें स्थान स्वावलंबनवादानें पटकविलें व त्याचें पर्यवसान प्रस्तुत काळीं, (इ. स. १९३०), निःशस्त्र प्रतिकाराच्या प्रचंड चळवळींत झालें आहे.

राष्ट्रीय सभेच्या या सर्व स्थित्यंतरांच्या काळांत केसरीवर तिच्या मंद कार्य-क्रमाला नांवें ठेवण्याचा, ती अधिक कार्यक्षम व्हावी म्हणून सूचना करण्याचा, तसाच कित्येक वेळां तिनें अविचारानें भलताच मार्ग स्वीकारून खड्ड्यांत पडूं नये म्हणून सावधपणाचा इशारा देण्याचा प्रसंग वारंवार आला व कर्तव्यबुद्धीनें या

सर्व गोष्टी केसरीने अप्रियपणा पतकूनहि अवश्य म्हणून केल्या, त्यांत टाळाटाळ केली नाही. प्रोत्साहन देणें, दोष काढणें, प्रसंगीं विरोधी चळवळ करणें इत्यादि बाह्यतः परस्परविरुद्ध दिसणारीं कर्तव्यें राष्ट्रीय समेसंबंधानें केसरीला करावीं लागलीं. पण तीं सर्व करीत असतां राष्ट्रीय समेच्या द्वारांच राष्ट्राचा उद्धार होणार हें सूत्र त्यानें सतत डोळ्यांपुढें ठेविलेलें दिसतें.

इ. स. १९०५ पर्यंतच्या काळांत सामान्यतः केसरीचें धोरण राष्ट्रीय समेच्या चालकांना प्रोत्साहन देण्याचेंच होतें. पण त्यांतहि ती अधिक कार्यक्षम व्हावी म्हणून तिच्या मार्गे टोंचणी लावण्याचें काम मधून मधून केसरी करीत असे. या काळांत काँग्रेसच्या मागण्यांपैकीं कौन्सिलवादींची मागणी अगदीं अल्प प्रमाणांत हिंदुस्थानच्या पदरांत पडली. सिव्हिल सर्व्हिसच्या समकालीन परीक्षांसंबंधाचा ठराव पार्लमेंटांत मान्य झाला असतां हि हिंदुस्थानांतील नोकरशाहीच्या कारवाईसुद्धें अंमलांत आला नाही. न्याय व अंमलबजावणी खात्यांच्या फारकतीच्या प्रश्नाला हातहि लागला नाही. विलायतेंत ह्यूम, वेडरबर्न, दादाभाई, ब्रॅडलॉ इत्यादिकांनीं बरीच खटपट केली, परंतु हिंदुस्थानांतून त्या खटपटीच्या सुराला सूर मिळवून देण्याचें काम व्हावें तसें बहुतेक प्रसंगीं झालें नाही व त्याचें कारण स्वार्थत्याग-पूर्वक चळवळीनें काम करणारे काँग्रेसभक्त इकडे निघत नाहीत अशी केसरीची तक्रार होती. ता. २४-७-९४ च्या अंकांत केसरी म्हणतो, 'या बाबतींत आम्हांस 'एवढेंच वाईट वाटतें कीं, मि. दादाभाई व सर बुडलियम वेडरबर्न यांच्या 'धोरणानें जसें विलायतेंत काम चालू आहे, तसें हिंदुस्थानांत मात्र नाही. या 'वेळीं हिंदुस्थानांत हें राष्ट्रीय हिताचें काम नेटानें चालू होईल, तरच पार्लमेंटांतील 'ह्या पक्षाच्या कामास यश येईल; नाही तर कांहीं एक उपयोग होणार नाही. राष्ट्रीय 'समेसारखी चळवळ या देशांत दहा वर्षे चालू असून देशी कार्यासाठीं आपलें 'तनमनधन अर्पण करणारा असा एकहि लायक मनुष्य अजून पुढें सरसावत 'नाहीं, ही गोष्ट फारच शोचनीय आहे. राष्ट्रीय समेच्या वार्षिक बैठका चालू ठेवणें 'जितकें महत्त्वाचें काम आहे, तितकेंच महत्त्वाचें हें काम आहे. ही गोष्ट सर्वांनीं 'लक्षांत आणून येत्या काँग्रेसचे वेळीं राष्ट्रीय पुढारीपणाची माळ योग्य अशा 'एकाद्या गृहस्थाच्या गळ्यांत घालण्यास विसरूं नये.'

राष्ट्रीय समेच्या स्थापनेपासूनच्या वीस एकवीस वर्षांच्या अवधींत तिचा काय उपयोग झाला व पुढें अधिक उपयोग व्हावा म्हणून काय करावें, तसेंच या गोष्टीसंबंधानें आशा किंवा निराशा किती वाळवावी यांविषयीं केसरीचें मत पाहिल्यानंतर पुढील म्हणजे वंगभंगापासून मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांपर्यंतच्या काळाकडे वळूं.

'गेल्या दोनतीन सालीं अलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता वगैरे ठिकाणीं राष्ट्रीय 'समेच्या ज्या मोठ्या बैठकी झाल्या, त्यांत जे ठराव झाले त्यांपुढें आणि ते ठराव

‘वेऊन पार्लमेंट सभेंत त्यांची चर्चा करण्याचें ब्रॅडलॉसारख्यांनीं अभिवचन देऊन पतकरल्यामुळें हिंदुस्थानांतील कायदे कौन्सिलें सुधारण्याचे कायद्याचा मसुदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांस अखेरीस पार्लमेंट सभेपुढें आणावा लागला..... ज्या कामाकरितां आज कित्येक वर्षे आपण श्रम करीत आहोंत, ज्याकरितां आज राष्ट्रीय सभेनें इतका उद्योग व पैसा खर्चिला तें काम जावें तसें सिद्धीस गेलें नाहीं ही दुःखाची गोष्ट आहे. पार्लमेंटसमेकडून आमच्या तक्रारी व दुःखें कशीं व किती निवारण होतील याचाहि या विलाच्या हकीकतीवरून थोडा-बहुत अदमास करतां येईल. सध्यां मिळाला तेवढाच लाभ समजून पुढील उद्योगास लागलें पाहिजे.’ (५-४-९२).

विलायतेंतील सेन्ट्रल फिन्सवरीच्या मतदारांनीं दादाभाईंना पार्लमेंटचे सभासद निवडून दिलें, त्यासंबंधानें आनंद प्रदर्शित करून लिहितांना केसरी म्हणतोः—‘राष्ट्रीय समेची विलायतेंत एजन्सी स्थापन होऊन आज दोन तीन वर्षे झालीं व खुद्द राष्ट्रीय समेची बैठकहि लवकरच विलायतेस होण्याचा रंग आहे. तेव्हां हा जो आपण उद्योग करणार यास कितपत यश येईल याचा अदमास करण्यास दादाभाईंचा जय हें एक चांगलें मोठें साधन झालें आहे.....कोणताहि हक्क आम्ही मागितल्याबरोबर अगर केवळ आमच्या इच्छामार्गेकरून आपणांस मिळेल असें मात्र कोणीं समजू नये.....ज्या कांहीं गोष्टी इंग्रजी राज्याचीं कायमचीं अंगें म्हणून समजल्या जातात, त्यांत कोणताहि फेरफार करण्याचीं विनंति केल्यास ती सिद्धीस जाण्याची कांहीं आशा नाहीं.....राजकीय हक्क आयतेच तुमच्या तोंडांत येऊन पडणार नाहींत, हें उघड आहे.’ (१२-४-९२).

‘राष्ट्रीय समेच्या बैठकींत वर्गणीचे भराभर आंकडे पडतात; पण पैसे देण्याची वेळ आली कीं, हातांतून पैहि सुटण्याची मारामार पडते.....त्याला कारण राष्ट्रीय समेसारख्या चळवळीपासून देशांतील व्यक्तिमात्राचें कसें हित होणार या विषयीं त्यांचें अज्ञानच होय.....वर्धातून एकदां जमणाऱ्या हजार पांचशें लोकांच्या राष्ट्र-सभेनें एखादें मागणें केलें म्हणजे सरकार लागलेंच कबूल होईल असें नाहीं, तर प्रत्येक प्रांतांतून, जिल्ह्यांतून, शहरांतून, इतकेंच काय पण प्रत्येक खेड्यांतूनहि तशा प्रकारचे अर्ज गेले पाहिजेत...राष्ट्रीय समेच्या प्रयत्नाला यश यावें असें जर लोकांना खरोखर वाटत असेल, तर तिच्याच नमुन्यावर गांवोगांव व खेड्यांतूनहि प्रयत्न सुरू झाले पाहिजेत. राष्ट्रीय सभेनंतर प्रांतिक सभा उत्पन्न करणारांचा हाच हेतु होता व म्हणूनच आम्ही कांहीं अंशांनीं राष्ट्रीय समेपेक्षांहि प्रांतिक सभेला जास्ती महत्त्व देतो, इतकेंच नाहीं, तर प्रांतिक समेप्रमाणें प्रत्येक जिल्ह्यांतूनहि व गांवांतूनहि पोट-सभा स्थापन करण्याचा लवकर काळ येईल अशी आम्ही उमेद बाळगतां. राष्ट्रीय सभेंत ऐकमत्य होण्यापूर्वीं प्रत्येक

‘ प्रांतांत, त्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यांत व त्यापूर्वी प्रत्येक खेड्यांत तें झालें
 ‘ पाहिजे. ह्या नैसर्गिक क्रमानें ज्या दिवशीं आमचे प्रयत्न चालू लागतील,
 ‘ तेव्हांच आम्ही राजकीय हक्क भोगण्यास खरोखर पात्र होऊं व सरकार
 ‘ आमचें म्हणणें ऐकेल हें प्रत्येक देशहितचिंतकांनं लक्षांत घाळणें पाहिजे. ’
 (१८-१०-९२). ‘ मे. ह्यूमसाहेब यांची शेवटची भेट, ’ (२८-११-९३),
 व ‘ राजधर्माचें नवे उपदेशक यांतीळ बीज काय ? ’ (१९-१२-९३), हे अग्र-
 लेखहि या दृष्टीनं वाचनीय आहेत. पहिल्यांत ह्यूमसाहेबांच्या काँग्रेसविषयक कळ-
 कळीचें व थोर कामगिरीचें यथार्थ वर्णन करून ‘ ह्यूमसाहेबांप्रमाणें योग्यतेनं, अधि-
 ‘ कारानें, बुद्धीनं आणि खऱ्या आस्थेनं काम करणारा ’ गृहस्थ काँग्रेससाठीं
 मिळावा म्हणून लाहोरच्या काँग्रेसमध्ये कांहीं तोड निघावी अशी सूचना केली
 असून दादाभाईंच्या दीर्घोद्योगाची दिशा सांगून, ‘ हिंदुस्थानांतील इंग्रज राज्यकर्ते
 ‘ यांच्या जवळ ओरड करून कांहीं एक मिळावयाचें नाहीं, यांच्या जवळ भांडत
 ‘ वसणें म्हणजे दगडावर डोकें आपटून वेण्यासारखें आहे, हें तत्त्व अनुभवानें
 ‘ आम्हांस कळून चुकलें आहे व त्याबरोबरच आमची कांहीं दाद लागली तर
 ‘ विलायतेस लागेल अशी इतिहासावरून आम्हांस थोडी आशा लागली
 ‘ आहे, ’ असें दादाभाईंना पार्लमेंटच्या निवडणुकींत मिळालेल्या यशावरून प्रति-
 पादिलें आहे.

पार्लमेंटचे सभासद मि. वेब यांच्या अध्यक्षतेखाली १८९४ ची मद्रासची दहावी
 राष्ट्रीय सभा भरली; तिच्या पूर्वीची कलकत्त्याची नववी सभा पार्लमेंटचे हिंदी सभा-
 सद दादाभाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यांच्या संवधानें ‘ प्रांतिक व राष्ट्रीय
 सभा ’ या २७-१२-९४ च्या अग्रलेखांत केसरीनं अत्यंत प्रोत्साहनपर उद्गार
 काढिले. याच लेखांत राष्ट्रीय सभेच्या ठरावांशीं व्यक्तिःशः एखाद्या सभासदाचें
 तादात्म्य कितपत असलें पाहिजे व राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी कोणाला
 निवडावें या प्रश्नांचा ऊहापोह करतांना केसरीनं लिहिलेः— ‘ ही सभा म्हणजे कांहीं
 ‘ एका व्यक्तीचें मत नव्हे. राष्ट्रांतील समजदार लोकांचा जो सिद्धांत ठरेल, तो
 ‘ सभेचा सिद्धांत होय. प्रत्येक व्यक्तिमात्रानें या सभेचे सर्व सिद्धांत कबूल केले
 ‘ पाहिजेत, असें म्हणणें म्हणजे राष्ट्रांतील एकंदर मनुष्यांची सरासरीनं जी उंची
 ‘ आहे तीच प्रत्येकाची उंची असली पाहिजे, निदान सेन्सस कमिशनर तरी तेवढ्या
 ‘ उंचीचा असला पाहिजे असें म्हणण्याइतकेंच वेडगळ होय. करितां राष्ट्रीय
 ‘ सभेच्या अध्यक्षस्थानी ज्याची निवडणूक करावयाची त्याचीं सर्व मते सभेच्या
 ‘ ठरावांशीं मिळतीं असलीं पाहिजेत हें म्हणणेंच आधीं चुकीचें आहे. ’ ही दहावी
 सभा आल्फ्रेड वेब यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी रीतीनं पार पडली व १८९५ ची
 बैठक पुण्यास व्हावी असें ठरलें. त्या वेळीं पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या सभेच्या कामाचा
 आढावा घेऊन पुणेंकरांना पुण्याचें अधिवेशन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठीं

केसरीने पुढील सूचना केल्याः—‘मुखत्यारांची संख्या नियमित करणे, त्यांच्या निवडणुकीची एक पद्धति ठरविणे, सभेचे काम चालविण्याला कायम कमिटी व प्रत्येक प्रांतांतून आणि जिल्ह्यांतून तिच्या शाखा व पोटाशाखा स्थापणे, विषय अगोदर दोनचार महिने ठरतील अशी व्यवस्था करणे वगैरे अनेक मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल व त्यांचा आतांपासून खल सुरू झाला तरच पुढील डिसेंबरांत थोडे बहुत ऐकमत्य होऊन कोणती तरी व्यवस्था ठरण्याचा संभव आहे.’ (ता. ८-१-९५). याच विषयासंबंधाने पुनः ता. ६-८-९५ च्या अंकांत विवेचन करून केसरीने अकरावी राष्ट्रीय सभा यशस्वी करण्यासाठी महा-राष्ट्रास विनंति केली आहे. ‘राष्ट्रीय सभेच्या विस्तीर्ण मंडपांत वंगाली, मद्रासी, सिंधी, पार्शी, मुसलमान आदिकरून सर्व जातींचे लोक एक दिलाने व एक चित्ताने राजकीय व राष्ट्रीय प्रश्नांचा विचार करितांना ज्यांनी पाहिले असतील त्यांची, हिंदुस्थानच्या भावी उदयाचा व ऐक्यतेचा राष्ट्रीय सभा हा एक मजबूत पायाच होय अशी खात्री होऊन त्यांचीं मनें आनंदाने भरून गेलीं असतील, यांत विलकुल शंका नाही,’ अशा उत्साहमय शब्दांनी काँग्रेसवर्णन केले आहे. ‘ज्या सार्वभौम राजसत्तेखाली आपण शांततेचा अनुभव घेऊन हिंदुस्थानास एकराष्ट्रीयत्व आणण्यास तयार होत आहोत, त्या सार्वभौम सत्तेस काडीइतकाहि धोका न आणतां लोकांचें हित कोणत्या गोष्टींनीं होईल, त्या गोष्टी आज दहा वर्षांच्या सभांतून झालेल्या वादविवादांनीं आतां अगदीं निश्चित झाल्या आहेत,’ असे सरकार व लोक यांना आश्वासन देऊन, ‘राष्ट्रीय सभेचें काम म्हणजे आपलें घरचें काम असें प्रत्येकानें समजून त्यास मदत केली पाहिजे व त्याप्रमाणें या इलाख्यांतील सर्व लोकांकडून मदत होईल,’ असा भरंवसा प्रदर्शित केला आहे. राजकीय व सामाजिक वाद, इतर कारणे यांमुळे ही पुण्यांतील बैठक कशी निभावते, अशी भीति वाटत होती. पण सामाजिक सुधारणा करण्याच्या पद्धतींतील भेद हेंच तंत्याचें कारण होय, मूलभूत तत्त्वासंबंधाने तंटा नाही, असा निकाल झाल्यामुळे ती उत्साहाने पार पडली याबद्दल केसरीने आनंद प्रदर्शित केला. (ता. ७-१-९६).

११. राष्ट्रीय सभेतील शैथिल्यः—यापुढील राष्ट्रीय सभेच्या बैठकी रेंगाळत चालू लागल्या. हिंदुस्थानांत त्या सुमारास ग्रेग सुरू झाल्यामुळे कदाचित् तिकडे लोकांचें लक्ष लागल्यामुळे व काहीं अंशीं नैराश्यामुळे हें शैथिल्य उत्पन्न झालें होतें. पुण्याच्या बैठकींत मुखत्यारांची संख्या १५८४ म्हणजे मुंबईच्या १८८९ सालच्या १८८९ या मुखत्यारसंख्येहून कमी असलो तरी १९०५ पर्यंत एकंदर बैठकींत तिचाच नंबर दुसरा होता. पण कलकत्त्यास १८९६ सालीं ती एकदम ७८४ इतकी उतरली. १९०२ सालीं लाहोर येथें तर ती ४७१ वर आली. हें शैथिल्य घालवून राष्ट्रीय सभेला पुनः जोमदार कसें करावें असा प्रश्न होता. राष्ट्रीय

सभेचे चालक एका ठरीव कार्यापलीकडे चळवळीची मर्यादा नेण्यास तयार नव्हते. सरकारकडून लोकांच्या आकांक्षा पुऱ्या करण्याचेंच काम मान्य करण्याचेंहि धोरण स्वीकारलें जाण्याचें लक्षण दिसेना. दुष्काळ व ग्रेग अशा आपत्तींनीं लोक अधिकाधिक ग्रस्त होऊं लागले. अशा प्रसंगीं राष्ट्रीय सभेला औद्योगिक चळवळीची जोड देण्यांत आली व औद्योगिक प्रदर्शनें भरविण्यांत येऊं लागलीं. अंशतः या प्रदर्शनांमुळे, पण विशेषतः लॉर्ड कर्झन या व्हडसरोंयांच्या अरेरावी कारभारामुळे लोकांमधील शैथिल्य झडावयास लागून राष्ट्रीय सभेला अधिक जोर येऊं लागला. सरहेरी कॉटन यांच्या अव्यक्ततेखालीं भरलेल्या १९०४ सालच्या मुंबईच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींची संख्या १०१० इतकी चढली व कर्झनसाहेबांनीं एका बंगालचे दोन बंगाल केल्यानें उद्भवलेल्या क्षोभामुळे राष्ट्रीय सभा त्या संबंधानें काय करते हें पाहण्याकडे सर्वांचें लक्ष लागलें. हें शैथिल्य व तें झाडावें कसें या संबंधानें केसरीनें २४-११-०३ व २९-१२-०३ या अंकांतील ‘मलवारी आणि काँग्रेस’ व ‘ह्यूमसाहेबांचा काँग्रेसभक्तांस अखेरचा निरोप’ या लेखांत विवेचन केलें आहे. ‘पहिल्या पहिल्यानें आम्हांला मोठी उमेद होती कीं, ही जी कामधेनू-‘ सारखी काँग्रेसची संस्था निघालेली आहे, तिच्यापासून आमचें व आमच्या ‘मुलाबाळांचें कोटकल्याण होईल आणि खरें पाहिलें तर सरकारासहि या काम-‘ धेनूच्या सामर्थ्यावद्दल कांहीं वर्षे वरीच शंका होती. पण आम्ही व सरकार या ‘दोघांचाहि तो भ्रम नाहीसा होऊन काँग्रेसचें महत्त्व कमी होऊं नये म्हणून तिला ‘औद्योगिक प्रदर्शनाची पुरवणी जोडण्यांत येऊं लागली आहे.’ (२९-१२-०३). मुंबईच्या बैठकीपूर्वी थोडेच दिवस म्हणजे ता. २०-१२-०४ च्या अंकांत पुनः केसरीनें या विषयावर ‘वेळ तर हीच आहे’ या मथळ्याखालीं लेख लिहिला. काँग्रेस सभेनें केलें काय, तिच्या विरुद्ध कांहीं निराधार तक्रारी कोणत्या उपस्थित झाल्या, आणि तिनें आतां पुढें काय केलें पाहिजे, या विषयावर मेसर्स ह्यूम, स्मिथन, थॉवर्न, स्विनी आणि जार्डिन यांच्या ‘इंडियां’तील लेखांचा उल्लेख आहे. हा लेख अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यांत ‘काँग्रेसचा जन्म,’ ‘राष्ट्रीय सभेचें काम,’ ‘नाउमेदीचीं कारणें,’ ‘हिंदुस्थानांतील चळवळीचें वैयर्थ्य,’ व ‘काँग्रेसचें पुढील धोरण,’ अशा विषयांचा विचार आला असून बंगालच्या फाळणोमुळे राष्ट्रीय चळवळीला जें रूप आलें त्याचें बीज पेरलेलें आढळून येतं. हें नवें धोरण म्हणजे हिंदुस्थान सरकारचा नाद सोडून विलायतेंत सतत व जोराची चळवळ करण्याचें होय. ‘भाषणें, ठराव आणि अजें यांपलीकडे कायदेशीर ‘चळवळ जाऊं शकत नाही, असें जर कोणाचें मत असेल तर तें चुकीचें होय,’ हें पुढील चळवळीचें बीज-वाक्य समजण्यास हरकत नाही. विलायतेस चळवळीसाठीं शिष्टमंडळ पाठवावयाचें राष्ट्रीय सभेनें मुंबईच्या बैठकींत ठरविलें, परंतु तेवढ्यानें काम भागणार नाही, तर त्या मंडळानें सांगावयाचें काय व मागावयाचें काय हें

निश्चितपणें ठरवून व त्याला हिंदुस्थानांत सर्व लोकांचा पाठिंबा मिळवून त्याच्या जोरावर विलायतेंतील चळवळ चालविली पाहिजे असें केसरीचें मत होतें व तदनुसार 'कानडा किंवा ऑस्ट्रेलियाप्रमाणें हिंदुस्थानाला प्रांतिक स्वराज्य पाहिजे ' आणि तें जेणेंकरून प्राप्त होईल, अशा प्रकारची राज्यपद्धति हिंदुस्थानांत सुरू ' करा हा मुख्य मुद्दा आहे, ' असें ता. ८-८-०५ च्या अंकांतील ' हिंदुस्थानची वाट काय ? ' या लेखांत प्रतिपादिलें आहे.

१२. बंगभंगाची चळवळ व नवयुगाचा अवतार :—संकटें हीं पुष्कळ वेळां आपल्या हितासाठींच येत असतात अशी म्हण आहे व तदनुसार कर्तव्यगार पुरुष त्या संकटांचाहि स्वोद्धारार्थच उपयोग करून घेतात. बंगभंग हें बंगाली लोकांवर प्रत्यक्ष आणि त्याच्या द्वारां साऱ्या हिंदुस्थानावर आलेलें संकट होतें. त्यामुळें बंगाली लोक खवळून गेले व राष्ट्रीय सभेनें बीस वर्षे केलेल्या राष्ट्रीयत्वाच्या परिपोषाचा दृश्य परिणाम म्हणून इतर प्रांतांनीं त्यांना पूर्ण सहानुभूति दाखविली. ही दैवयोगानें उत्पन्न झालेली परिस्थिति पाहून राजकारणपटु केसरीनें तिचा हिंदी राष्ट्राच्या उद्धारार्थ उपयोग करून वेण्याचा निश्चय केला आणि प्रथम बंगालच्या साह्याला सर्व महाराष्ट्राची व नंतर साऱ्याच प्रांतांची जोड मिळवून देऊन राष्ट्रांत उद्भवूं लागलेल्या नवचैतन्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. पण कांहीं झालें तरी संकट तें संकटच. त्यामुळें या भगीरथ प्रयत्नाला १९०६ सालीं पूर्ण यश लाभण्याचा रंग येऊं लागला असतांहि पुढील सालीं कर्मधर्मसंयोगानें राष्ट्रीय सभेचें पाऊल एकदम मागें हटलें व १९१६ पर्यंत तिला कसेकसे दिवस कंठीत बसण्याचा प्रसंग आला. राष्ट्रीय सभेच्या या हीन स्थितीचें कारण म्हणजे केसरीवरील वैयक्तिक संकट होय. हें संकट १९१४ सालीं दूर होतांच थोड्याच काळानें राष्ट्रीय सभेला पुनः जोर येऊं लागला व १९१६ सालीं लखनौ येथें तिला चांगलेंच कार्यक्षम स्वरूप आलें. हा इतिहास आतां थोडक्यांत निवेदन करूं.

लॉर्ड कर्झनच्या पूर्वीच्या पंधरा वर्षांतील काँग्रेसच्या मागण्यांपैकीं फक्त एकच म्हणजे कौन्सिलांच्या वाढीची मागणी शेंकडा चार पांच टक्क्यांनींच पुरविण्यांत आलेली पाहून निराशा झाली होती हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. शिवाय अरेरावी कर्झनशाही चालू होऊन गौप्यगोपनाचा कायदा, हिंदी युनिव्हर्सिटीच्या नियंत्रणाचा कायदा, इत्यादि दुष्ट कायदे पसार झाले व जखमेवर मीठ चोळावें त्याप्रमाणें कलकत्ता विद्यापीठाच्या उच्च स्थानावरून कर्झनशहानें, हिंदी लोक खोटे बोलणारे आहेत, असा सरसकट सिद्धांत प्रतिपादिला आणि सर्वांवर कळस म्हणून लोकांच्या आरडाओरडीकडे लक्ष न देतां एका बंगालचे दोन बंगाल करून टाकिले. हिंदुस्थानची स्थिति आर्थिक दृष्ट्या कोणत्या थराला गेली आहे, याचें यथादर्शन चित्रलेखन डिग्वीनीं आपल्या ' भरभराटलेलें हिंदुस्थान ' या पुस्तकांत व दादाभाई नौरोजींनीं ' पॉन्डर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन् इंडिया ' या

ग्रंथांत केलें होतें. अशा स्थितींत असंतोषाचा धुसमणारा अग्नि भडकून देशभर पसरल्यास नवल काय? उपरोक्त दोन्ही पुस्तकांचा परामर्ष केसरीने १०-१२-०१, १७-१२-०१ व १४-१-०२ या अंकांत घेतला आहे, यावरून देशाच्या स्थिती-विषयीची योग्य कल्पना कोणालाहि येईल. 'खोटें कोण?' या २१-२-०५ च्या लेखांत कर्शनसाहेबांच्या हिदी लोकांविषयीच्या असत्य भाषणाच्या आरोपाचा समाचार घेतला आहे. या कारणांनी उत्पन्न केलेल्या शोभामुळे लोकांचें लक्ष स्वावलंबनाच्या उपायांकडे जाऊ लागलें व त्यांतून स्वदेशी व वहिष्कार या वृत्तींची निष्पत्ति झाली. या वृत्तींना विरोध करणाऱ्या जुन्या पुढाऱ्यांसंबंधानें लोकांच्या मनांत असंतोष दिवू लागला व त्यामुळे राजकीय चळवळ करणाऱ्यांत दोन पक्ष होऊन जुन्याला नेमस्त किंवा मवाळ आणि नव्याला राष्ट्रीय किंवा जहाल अशीं नांवें मिळालीं. १९०५ च्या बनारसच्या बैठकीपर्यंत हा वाद इतक्या जोराला आला नाहीं. पण १९०६ सालीं जुन्यानव्यांचा वाद नेटास लागला. यापुढें जुन्या पक्षाचीं मते लोकांना ग्राह्य होणार नाहींत व जुन्या अर्जविनंत्यांच्या कार्यक्रमानें कार्यभाग होणार नाहीं, अशी केसरीची समजूत दृढ होत आलेली होती व तिचा प्रचार करून राष्ट्रीय समेचें स्वरूप अधिक कार्यक्षम करण्याची ही वेळ होय असें ठरवून त्यासाठीं केसरीने जोराचा प्रयत्न सुरू केला. राष्ट्रीय समेला स्वार्थत्यागी व कळकळीचा अध्यक्ष असल्याशिवाय तिचें कार्य नीट चालणार नाहीं, म्हणून असा अध्यक्ष शोधून काढण्याची सूचना पूर्वीहि केसरीने केली होती. तेव्हां १९०६ सालीं कलकत्त्यास होऊं घातलेल्या राष्ट्रीय समेच्या बैठकीच्या प्रसंगानें हा प्रश्न पुढें आला असतां लोकांकडून होणाऱ्या सूचना पाहून आपल्या हातचा डाव निवून जाणार कीं काय अशी जुन्या पक्षाला धास्ती वाटू लागली. टिळकांना अध्यक्ष करावें अशी सूचना पुढें येतांच तर त्यांचें घावें दणणलें व 'सुरेन्द्र-भूपेन्द्र' या जोडीने 'लुच्चेगिरीची घाई' करून दादाभाईंना विलायतेंत तार धाडून त्यांना अध्यक्ष होण्याची विनंति केली. दादाभाईंना येथील सर्व प्रकार सविस्तर माहीत असणें शक्य नव्हतें. त्यांनीं एकदम 'होय' म्हटलें. दादाभाईसारखा मोहरा जुन्या पक्षानें इरेस घातला तेव्हां त्या पक्षाला किती भीति वाटली होती याची सहज कल्पना येईल. पण एवढें करूनहि शेवटीं जुन्या पक्षाच्या अंगावरच डाव आला. 'केलें तुका, पण झालें मका' असा प्रकार होऊन दादाभाईंनीं अध्यक्षपदावरून नव्या पक्षाच्या कार्यक्रमाचें समर्थनच केलें व हिंदुस्थानला जडलेल्या रोगाला किरकोळ मलमपट्ट्यांचा उपाय पुरेसा नसून मूलभूत असा स्वराज्याचाच उपाय अवलंबिला पाहिजे अशी घोषणा केली. 'लोकांचे हातीं असलेल्या स्वराज्याची सर मुराज्यास केव्हांहि येणार नाहीं' हे सर हेन्री कॅमेल-बॅनरमनचें वाक्य आधारभूत घेऊन 'हिंदुस्थानाविषयीचें प्रेम' व निष्ठा यांनीं प्रेरित होऊन आपल्या देशवांधवांस माझे शेवटीं सांगणें एवढेंच 'आहे कीं, एकजुतीने व चिकाटीने उद्योग करून स्वराज्य मिळवा' म्हणजे दारिद्र्य,

‘ दुष्काळ व प्लेग यांनीं मरणारे व उपाशी दिवस कंठणारे कोट्यावधि देशवांधवांचें
 ‘ प्रत्यक्ष रक्षण व दुःखनिवारण होऊन जगांतील अत्यंत वैभवशाली व सुधारलेल्या
 ‘ राष्ट्रमालिकेंत हिंदुस्थान देशास पूर्वीचें श्रेष्ठपण प्राप्त होईल, ’ असा संदेश
 दादाभाईंनीं हिंदी वांधवांस दिला. (१-१-०७). दादाभाईंची ही
 चिकित्सा व केसरीचें म्हणणें हीं बहुतांशी जुळतीं असल्यामुळें १९०६ च्या
 बैठकीचा आढावा घेतांना ‘ यंदांच्या राष्ट्रीय सभेवर आमच्या मते केसरीच्या
 ‘ मताची पूर्ण छाप बसली असून राष्ट्रीय सभा यंदां केसरीच्या मताकडे पूर्ण
 ‘ झुकली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. ’ असे आत्मविश्वासपूर्ण उद्गार
 ता. १-१-०७ च्या अग्रलेखांत केसरीने काढले. या बैठकींत स्वदेशी वस्तु शीज
 सोसूनहि लोकांनीं वापराव्या, परदेशी व विशेषतः विलायती मालावर बहिष्कार
 घालावा व राष्ट्रीय वृत्तीचे तरुण निर्माण करण्यासाठीं राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्था सुरू
 कराव्या असे ठराव झाले व त्यामुळें सर्व वर्षभर देशांत चळवळ चालू ठेवण्यास
 साधन झालें. हे ठराव सर्व प्रांतांतील तरुण पिढीला मान्य आहेत असे ठिकठिका-
 णच्या जाहीर सभांच्या हकीकती देऊन केसरीने सिद्ध केलें व तद्विषयक आक्षेपांचें
 खंडन करण्याचा क्रम चालविला. या कार्मी लोकांच्या विचाराला दृष्ट बळण
 लावण्याचें कार्य केसरीने पूर्वीपासूनच चालविलें होतें. ‘ आणीबाणीची वेळ ’
 (१५-८-०५), ‘ राष्ट्रीय बहिष्कार ’ (२२-८-०५), ‘ बहिष्कारयोग ’ (५-९-०५),
 ‘ हातघाईवर आले ’ (२८-११-०५), ‘ स्वदेशावरील आक्षेप ’ (१२-१२-०५),
 इत्यादि लेखांनीं लोकमत या कार्यक्रमाला अनुकूल झालें होतें. दादाभाईंची काम-
 गिरी व त्यांचे अनेक प्रसंगीं इंग्रज राज्यकर्त्यांस उद्देशून बोललेले निर्वाणीचे शब्द
 यांची आठवण देऊन ‘ दादाभाई सांगणार तरी काय ? ’ या लेखांत ‘ दादाभाई
 ‘ नौरोजी यांचे हे निर्वाणीचे उद्गार ऐकून काँग्रेसमधील स्वराज्य मागणाऱ्या जहाल
 ‘ पक्षाच्या मतांत आणि यांच्या मतांत भेद आहे असें कोणी म्हणेल असें आम्हांस
 ‘ वाटत नाही, ’ असें केसरीने ठासून सांगितलें व दादाभाईंच्या भाषणावरून त्याचा
 सर्वास प्रत्ययहि आला. राष्ट्रीयतेच्या दृष्टीनें १९०५, १९०६, १९०७, १९०८
 या वर्षांतील केसरीची कामगिरी अपूर्व झाली असें म्हटल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
 सविस्तर उतारे देऊन या कामगिरीचें वर्णन करणें लहानशा लेखांत अशक्य आहे व
 तसें करण्याची तादृश गरजहि नाही. तथापि काहीं उतारे देण्याचा मोह आवरणेंहि
 शक्य नाही. ता. १-१-०७ च्या अंकांत कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेवर विरोधी
 पक्षाकडून येणारे आक्षेप कसे आहेत हें सांगतांना केसरी लिहिते, ‘ स्वराज्य,
 ‘ स्वदेशी व बहिष्कार या त्रयीमुळें अधिकाऱ्यांची व लोकांची एकी न होण्याचा मार्ग
 ‘ काँग्रेसनें स्वीकारला आहे, तेव्हां या राजद्रोही राष्ट्रीय सभेचें बोलणें हाणून पाड-
 ‘ ण्यास सरकारनें मागेंपुढें पाहूं नये असा आशयाचा कलकत्त्याच्या ‘ इंग्लिशमन ’चा
 ‘ अभिप्राय आहे. मुंबईचा टाइम्स दादाभाईंच्या भाषणाला नाकें मुरडत असून

‘ वहिष्कार व स्वदेशीचे ठराव राष्ट्रीय सभेत पास झाल्याबद्दल टाइम्सच्या जिवाची ‘ तडफड चालली आहे. रा. रा. टिळक यांनी गेले शनिवारी व रविवारी कलकत्त्यास सायंकाळच्या सभांत हजारों लोकांच्या पुढे यंदांच्या राष्ट्रीय सभेने स्वराज्य, ‘ स्वदेशी व वहिष्कार या त्रयीची स्थापना करून स्वराज्य संपादन करणें हा आमचा अंतिम हेतु आहे असा सिद्धांत ठरविला असून हें लोकांच्या हातीं ‘ राष्ट्रीय सभेनें शस्त्र दिलें आहे. स्वराज्याच्या मागणीच्या जोराच्या प्रमाणानें या ‘ शस्त्राचा उपयोग करावयाचा असल्यामुळे स्वदेशी चळवळ ही या शस्त्राची पहिली ‘ फेंक आहे. रा. टिळक यांनीं कलकत्त्यास दर्शविलेल्या या आपल्या मता- ‘ प्रमाणेंच सर्व विचारी लोकांचें मत राष्ट्रीय सभेची वरील हकीकत वाचल्यानंतर ‘ झाल्यावांचून राहणार नाही, अशी आम्हांस आशा आहे. ’ स्वराज्याचा भरमसाट अर्थ केसरीच्या मार्थी मारून त्याला चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करणारांसाठी ‘ स्वतंत्र (Self-governing) वसाहतींना जो स्वराज्याचा अधिकार आहे, ‘ तेवढाच आम्हीं दादामाई यांनीं वापरलेल्या स्वराज्य शब्दाचा अर्थ केला तरी बस ‘ आहे, ’ (२२-१-०७), असें स्पष्ट म्हणून केसरीनें त्यांना गप्प बसविलें.

स्वराज्य हें ध्येय व स्वदेशी, वहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण हीं त्यांचीं साधनें असा निर्णय कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेनें दिला. पण वहिष्कार हा बंगालपुरताच होय असा नेमस्त पक्ष त्यांतून अर्थ काढूं लागला असतां ‘ वहिष्काराचा ठराव बंगाली लोकां- ‘ पुरता मानणें म्हणजे आजपर्यंत जोपासना करून काढविलेली राष्ट्रीयत्वाची कल्पना ‘ व्यर्थ दडवणें होय, ’ असें बजावून केसरीनें वहिष्काराचा ठराव अंमलांत आण- ‘ण्याची सर्वांना विनंति केली. (२-४-०७). हें पाहून आपल्या पायाखालची जमीन जात चालली असें जुन्या नेमस्त पक्षाला वाटून त्यानें उलट क्रिया सुरू केली व तिची छाया मुरतेच्या व मध्यप्रांतांतील रायपूरच्या प्रांतिक परिषदांतून पडलेली पाहून केसरीनें खेद प्रकट केला. या दोन्ही ठिकाणीं खऱ्या लोकमताचें प्रदर्शन न होईल असाच मिरासदार जुन्या पक्षानें शिकस्तीचा प्रयत्न केला होता. पण एक- ‘दरींत देशांतील लोकमत कलकत्त्याच्या ठरावांनीं मारून गेलें होतें. ही वस्तुस्थिति ‘ तरीहि पण मी मवाळच ’ या २०-८-०७ च्या लेखांत स्पष्ट करून केसरी लिहितो, ‘ मवाळांचें पूर्वींचें साध्य गेलें आणि साधनहि ठार झालें. अशा वेळीं ‘ तरीहि पण मी मवाळच म्हणून जर कोणास मार्गें रहावयाचें असेल तर त्यानें ‘ खुशाल रहावें. परंतु राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय सभा त्यांच्या करितां थांबू शकत नाही व ‘ थांबणार नाही, हें त्यानें पक्कें लक्षांत ठेवावें. ’

१३. मुरतेची राष्ट्रीय सभा:— १९०७ सालची राष्ट्रीय सभा नागपूर येथें भरावी असें कलकत्त्यास ठरलें होतें. परंतु नव्या राष्ट्रीय पक्षाचा जोर जुन्या पक्षापेक्षा अधिक असल्यामुळे कलकत्त्याच्या पुढेच एखादे पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न होईल, अशा भीतीनें नेमस्त पक्षानें राष्ट्रीय सभेचीं सूत्रे आपल्याच हातीं आहेत

अशा विश्वासाने राष्ट्रीय सभेची बैठक नागपुराहून सुरतेस नेण्याचें ठरविलें. नेमस्तांचें प्रतिगामी धोरण पाहून नव्या पक्षाला चीड आली व नेमस्तांची काँग्रेस सोडून आपण स्वतंत्र चळवळ करावी असेंहि कित्येकांना रागाच्या भरांत वाटू लागलें. विरोधी पक्ष तर ' तुम्ही आपली निराळी काँग्रेस कां काढाना ? ' असें वैतागानें विचारूं लागला. त्यासंबंधानें २७-८०७ च्या अंकांत केसरीनें उत्तर दिलें तें असें:— ' इंडियन नॅशनल काँग्रेस अथवा हिंदी राष्ट्रीय सभा ही संस्था हिंदु-स्थानांतील सर्व जातींच्या व पंथांच्या लोकांची असून विलायतेतील लोकनिगुक्त संस्थांच्या नमुन्यावर तिची रचना झालेली आहे. म्हणून एखाद्या पक्षाला ' काँग्रेसची हल्लींची दिशा मान्य नसल्यास त्यानें दुसरी ' काँग्रेस काढावी असें ' म्हणणें अगदींच पोरकटपणाचें होय. ' त्याप्रमाणें कांहीं झालें तरी काँग्रेसला चिकटून रहावयाचें व नागपुरास नाही तर सुरतेस किंवा कोटेंहि ती भरविण्यांत आली तरी तिला हजर राहून आपलें म्हणणें मांडावयाचें असा राष्ट्रीय पक्षानें निर्धार केला. पण राष्ट्रीय सभेचें स्थान बदलणें ही गोष्ट एकंदरीत वाईटच झाली. केरहार्डींनीं सुद्धां ' हिंदूच्या वातमीदाराशीं बोलतांना, ' यंदांची राष्ट्रीय सभा ' नागपुरासच झाली पाहिजे, तेथून ती दुसरीकडे हालविल्यास त्याचा वाईट परिणाम ' होईल, ' असे उद्गार काढिले. ' (१२-११-०७). या वर्षी राष्ट्रीय पक्षाचा क्षोभ वाढण्यास आणखीहि कारणें झालीं. पंजाबचे पुढारी लाला लजपतराय यांना सरकारनें हद्दपार करून आणखीहि कित्येकांवर तोच प्रसंग आणिला. लालाजींची सुटका झाल्यावर त्यांनाच अध्यक्ष निवडावें अशी राष्ट्रीय पक्षाकडून सहजच सूचना आली. पण असें केल्यानें सरकार रागावेल म्हणून नेमस्त पुढाऱ्यांनीं घाईघाईनें डॉ. रास बिहारी घोष यांस स्वागत मंडळाकडून अध्यक्ष निवडविलें. या संबधानें लिहितांना केसरीनें विचारिलें, ' काँग्रेसचें काम अशा रीतीनें जर चालावयाचें असेल तर ती खऱ्या लोकमताची निदर्शक कशी होईल ? ' आणि स्पष्ट सुचविलें कीं, ' लाला लजपतराय यांची जर आतां सुटका झाली आहे, तर ' त्यांचा सन्मान करण्याकरितां त्यांसच यंदां अध्यक्षस्थान द्यावें. ' (१९-११-०७). ' मवाळांच्या किंवा सर फेरोजशाहांच्या आग्रहामुळे चिडून नव्या पक्षानें कोणतेंहि ' गैरवर्तन करूं नये, ' असा इशाराहि त्याच वेळीं स्वपक्षाला दिला. नेमस्त पक्षाकडून कोणत्याहि तऱ्हेनें राष्ट्रीय पक्षाचें म्हणणें ऐकून घेतलें जाईल अशी अशा न दिसल्यामुळे पुनः नागपुरासच स्वतंत्र काँग्रेस भरविण्याची कल्पना डोकवूं लागली. परंतु अशी फूट होणें शक्य तों टाळावें अशा बुद्धीनें केसरीनें स्वपक्षाला थोपवून घरण्याचा प्रयत्न केला. ता. ३-१२-०७ च्या अंकांत स्वपक्षाला उद्देशून केसरी लिहितो:— ' तथापि जरा शांतपणें विचार केला तर असें आढळून येईल कीं, ' यंदा नाही तर पुढील सालीं, पुढील सालीं नाही तर आणखी एक दोन वर्षीत ' हल्लींच्याच राष्ट्रीय सभेंत नव्या पक्षाचें वर्चस्व होणें पूर्णपणें संभवनीय व शक्य

‘आहे. हें जर खरें आहे तर राष्ट्रीय सभा नव्या पक्षानें सोडून देण्यापेक्षां तीं तच राहून लवकरच तेथें आपलें वर्चस्व स्थापित करणें इष्ट होय, असें आम्हांस वाटतें. राष्ट्रीय सभा तुम्हीच भरवावी असा कांहीं मवाळांस कोणी ताम्रपट दिलेला नाही. नव्या पक्षास जें काम करावयाचें आहे तें हल्लींच्या काँग्रेसमध्ये होत नाही ही गोष्ट खरी; पण तेवढ्यामुळे हल्लीं आहे ती राष्ट्रीय सभा यंदांच मोडावी असें आमच्यानें म्हणवत नाही. यंदांच्या सभेपुढें हद्दपारीचा कायदा, मोलें साहेबांच्या टोंग्याचे आचळ, स्वदेशी व बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, सभायंदीचा कायदा, राष्ट्रीय सभेची रचना वगैरे महत्त्वाचे विषय वादविवादाकरितां येणार आहेत. यासंबंधाचा निकाल कसा काय होतो तें पाहून मग नव्या पक्षानें आपलें पुढील धोरण ठरवावें हें सध्यांच्या स्थितीत आम्हांस अधिक सयुक्तिक दिसतें. तथापि, नव्या पक्षाची एखादी स्वतंत्र परिपद भरविणें इष्ट असल्यास ती यंदां सुरतेसच राष्ट्रीय सभेच्या बैठकीचे पूर्वी एकदोन दिवस भरवावी. सुरतेस मवाळ प्रतिनिधींचें मताधिक्य होईल हें खरें; पण त्याची पर्वा न करितां नव्या राष्ट्रीय पक्षानें आपलें म्हणणें जोरानें व नेटानें जर यंदां सभेपुढें मांडलें, तर त्याचा उपयोग झाल्याखेरीज राहणार नाही अशी आमची खात्री आहे. वर दिलेल्या विषयांच्या यादीपैकीं पुष्कळ विषयांवर नव्या पक्षाचींच मतें बहुजनसमाजास ग्राह्य झालेलीं आहेत आणि त्यांबद्दल सुरतच्या सभेंतहि जे ठराव होणार ते नव्या पक्षास अनुकूल असेच झाले पाहिजेत. मग त्यांचा समुदा ना. गोखले करोत वा खुद्द मेथाजी करोत. तरी अशा प्रसंगीं नव्या पक्षानें सुरतेस हजर राहून हल्लींच्याच राष्ट्रीय सभेंत शक्य तेवढी सुधारणा करण्यास झटावें हें चांगलें.’

शेवटीं नव्याजुन्या पक्षांच्या वादाला सामोपचाराचें स्वरूप न येतां सुरतेची काँग्रेस मोडली, तेव्हां झाला हा प्रकार केवळ टिळकांच्या आग्रही वर्तनामुळे झाला असा कांगावा विरोधी पक्षानें केला. पण काँग्रेस मोडण्यापूर्वीचें या वावर्तीतील केसरीचें म्हणणें लक्षांत घेतल्यास हा कांगावा व्यर्थ होता असें दिसून येतें. सुरतेस, खरा वाद कशांत आहे ? असा प्रश्न करून तो व्यक्तिशः अध्यक्षांच्या नेमणुकींत नाही, तर कोणत्याहि एका पक्षाची पुंडाई चालू द्यावयाची कीं काय यांत आहे, असें केसरीनें स्पष्ट दाखवून दिलें आहे. ‘नवीन पक्षांतील लोकांसहि राष्ट्रीय सभा पाहिजे आहे, ती मोडण्याचा किंवा सदर सभेंत वैकायदेशीर वैवंदशाही माजविण्याचा त्यांचा हेतु नाही, हें आम्ही उघड जाहीर करतो. परंतु राष्ट्रीय पक्षाचा जरी असा हेतु असला तरी तो पक्ष मेथावाच्छादिकरून राष्ट्रीय सभेच्या वतनदारांची पुंडाई चालू देण्यास तयार नाही. अशा तऱ्हेची पुंडाई चालविण्याचे दिवस आतां राहिले नाहीत आणि उत्तरोत्तर राहणारहि नाहीत.’ (१७-१२-०७). ‘वादविवादाची गाडी भलत्याच रुळावर नेण्यांत कांहीं अर्थ नाही. लालार्जीस अध्यक्ष नेमिल्यानें सरकार चिडेल हें वाक्य गोखले यांच्या

‘ तोंडून निघालेलं आहे, खास खास निघालेलं आहे, * आणि राष्ट्रांतील लोकांस
 ‘ आतां एवढेंच पहावयाचें आहे कीं, या वाक्यांत ध्वनित केलेल्या धोरणानें
 ‘ राष्ट्रीय सभेचें काम चालावयाचें किंवा दुसऱ्या कांहीं धोरणानें चालावयाचें ?
 (२४-१२-०७). तात्पर्य, ‘ अध्यक्षासंबंधाचा वाद निघाला याचें मूळ कारण
 ‘ व्यक्तीत नाही, तत्वांत आहे. ’ (२४-१२-०७). अध्यक्षांच्या नेमणुकीच्या
 प्रश्नाप्रमाणेंच कलकत्त्याचे ठराव तसेच ठेवावे कीं त्यांची खच्ची करून टाकावी,
 असा प्रश्नहि या वादांत होता. कलकत्त्याच्या बैठकीला सर्व पक्षांना खाकेंत मारूं
 शकणारा वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध व तपोवृद्ध असा दादाभाईसारखा अध्यक्ष आल्यामुळें
 तात्पुरता वाद वाजूला झाला. पण सभेनें पास केलेल्या ठरावांनीं नेमस्त पक्षाच्या
 अध्यक्षांना अस्वस्थ करून सोडिलें होतें. अर्थात् दादाभाई परत विलायतेस गेल्यावर
 ठराव मजूर करण्याच्या संधीची ती मंडळी वाट पहात होती व हा त्यांचा डाव
 शक्य तर हाणून पाडून काँग्रेसला मार्गे परतवूं घावयाची नाही असा राष्ट्रीय पक्षाचा
 हेतु होता. ही गोष्ट केसरीनें अनेकवार उघड करून दाखविली. अनेक वर्षांच्या
 निराशेनें आलेली उदासीनता जाऊन राष्ट्रीय सभेंत नवचैतन्य खेळूं लागण्याच्या
 सुमारास तिच्याच प्रवर्तकांकडून तिला खच्ची करण्याचा प्रयत्न होत असतां,
 तो उघड्या डोळ्यांनीं पहात राहणें केसरीला शक्य नव्हतें. निराशा जाऊन आशेचे
 किरण फाकूं लागण्याच्या कार्यकारणभावाचें वर्णन करितांना ता. ३१-१२-०७
 च्या अंकांत केसरी लिहितो, ‘ बंगालच्या फाळणीमुळें स्वदेशी व बाहिष्कार या चळ-
 ‘ वळीस प्रारंभ होण्याच्या पूर्वी राष्ट्रीय सभेच्या संघंधानें लोकांत उदासीनता उत्पन्न
 ‘ झाली होती. राष्ट्रीय सभेनें अंगिकारलेले जुने मार्ग निरर्थक आहेत; सभे-
 ‘ करितां दरसाल करावी लागणारी मेहनत फुकट जात आहे व खर्च करावे लाग-
 ‘ णारे लाखों रुपये अनाठायी खर्च होत आहेत, अशी विचारी व समजस लोकां-
 ‘ चीहि समजूत होऊ लागली होती. पण स्वदेशी व बाहिष्कार या चळवळीस
 ‘ सुरुवात झाल्यापासून निराश झालेल्या लोकांच्या मनाला नवीन उमेद आली.
 ‘ अंधःकारांतून चांचपडत आपण कोणीकडे तरी चाललों आहोंत, असें मानणाऱ्या
 ‘ पुढाऱ्यांच्या दृष्टीला बंगाल्यांनीं सुरू केलेल्या चळवळींमुळें अदृष्टपूर्व उजेड
 ‘ दिसला. ही नवीन आशा, हा नवीन मार्ग, ही नवीन चळवळ, राष्ट्रीय सभे-
 ‘ संघंधाची उदासीनता नाहीशी करण्यास पुरेशी झाली. वीसव्यावीस वर्षांच्या
 ‘ खटपटीनें, दीर्घयोगानें व लाखों रुपयांच्या खर्चानें सर्व हिंदुस्थानास व्यापून

* लालाजींस अध्यक्ष करावें या सूचनेवर गोखले यांचें म्हणणें असें होतें,
 Can we snap our fingers at Government ? Surely we cannot
 flout the Government at this stage... The authorities will throttle
 our movement in no time.’ अनंततनयांचें सुरतचें वातमीपत्र, (केसरी,
 १०-१२-०७).

‘ राहणारी अशी एकत्र राजकीय संस्था—राष्ट्रीय सभा—उत्पन्न झालेली होती व
 ‘ या संस्थेच्या अंतःस्थ व बाह्य व्यवस्थेचा उपयोग—तिच्या निरनिराळ्या शाखांचा
 ‘ उपयोग—तिच्याकरितां मेहनत करणाऱ्या निरनिराळ्या पुढाऱ्यांचा व अनुयायांचा
 ‘ उपयोग, लांब दूरवर दिसणाऱ्या नवीन उजेडाकडे सर्व राष्ट्रास नेण्याचे कामीं
 ‘ कां करण्यांत येऊं नये, अशी चोहोंकडे चर्चा सुरू झाली. कार्यहीन, निस्तेज
 ‘ व नाउमेद झालेल्या राष्ट्रीय समेस जिवंत करण्याची जादू नवीन चळवळींत
 ‘ आहे अशी सर्व विचारी लोकांच्या मनाची खात्री झाली. ’

१४. समेटाची मार्गप्रतीक्षा :—राष्ट्रीय सभा मंगल्यावर झालेल्या उभयपक्षीय वादविवादांत मुख्य मुद्दा वाजूला साहून उपसूचना केव्हा आणतां येते व केव्हां येत नाहीं असल्या मुद्द्यावर मतलबी पक्षाकडून भर देण्यांत आला. त्या संवधानें ‘ हा दुराग्रह कोणाचा ? ’ (७-१-०८), ‘ अध्यक्षांचे अधिकार, ’ (२१ व २८-१-०८), इत्यादि लेखांत केसरीनें उत्तर पक्ष करून राष्ट्रीय पक्षाची वाजू संप्रमाण मांडिली. पण एवढेंच कांहीं केसरीपुढें कर्तव्य नव्हतें. राष्ट्रीय सभा मंगल्यामुळें सगळेंच गाडें जाग्यावर वसण्याची भीति केसरीपुढें उभी राहिली व अवांतर गोष्टी दूर साहून समेट होणें शक्य कस होईल ह्याचा विचार तो करू लागला. (१८-२-०८). ‘ राष्ट्रीय समेत स्वराज्यवादी आणि स्वातंत्र्यवादी ‘ किंवा चिन्तिवादी आणि स्वावलंबनवादी या सर्वांनीं एकमतानेंच काम केलें ‘ पाहिजे. सुरतेस जो तंटो झाला तो केवळ दोन पक्षांचे अतिम हेतु निरनिराळे ‘ होतें एवढ्यामुळेंच झाला नाहीं, तर समेत अमकें एक विशिष्ट मत (Creed) ‘ स्वीकारणारेच पाहिजे, दुसऱ्यांनीं तेथें येण्याचें कारण नाहीं, हा आग्रह त्या तंट्याचें ‘ खरें कारण होय. ’ केसरीचें हें म्हणणें कसें यथार्थ होतें व तदनुसार समेट घडणें शक्य आहे ही गोष्ट पुढें पत्रना येथील बंगाल प्रांतिक परिषद, धुळ्याची मुंबई प्रांतिक परिषद, खटाव-तालुका-सभा येथें उभय पक्षांनीं काम करून सिद्ध केली व त्याबद्दल केसरीनें त्यांचें अभिनंदन केलें, (२५-२-०८, ३-३-०८, २४-३-०८), व त्याच धर्तीवर मुख्य समेतहि समेट व्हावा असें सुचविलें. हीच गोष्ट आणखी ‘ खरी अडचण कोटें आहे ? ’ ‘ अडचणीचा निर्वाह ’ इत्यादि लेखांत अत्यंत कळकळीनें केसरीनें स्पष्ट केली आहे. पण या वाटाघाटीचा तात्कालिक कांहींच परिणाम न होतां सरकारनें केसरीवर राजद्रोहाचा खटला भरून व टिळकांस सहा वर्षे काळ्या पाण्याची शिक्षा देवून सर्वच वादावर दडपण घातलें व समेटाला १९१६ पर्यंत थांबणें भाग पडलें.

मध्यंतरी नेमस्त पक्षानें अलाहाबाद येथें आपली कॉन्व्हेंशन ऊर्फ परिषद भरवून राष्ट्रीय समेचीं सूत्रे आपल्याच हातीं राहतील अशी तिची घटना ठरविली व तदनुसार १९१५ पर्यंत मिळतील तितक्याच प्रतिनिधींवर संतुष्ट राहून कॉन्व्हेंशन कॉंग्रेसच्या बैठकी भरविल्या व राष्ट्रीय पक्षाशीं फटकून वागण्याचें धोरण ठेविलें.

१९०९ सालीं मोर्लेमिंटो सुधारणा येऊन नेमस्त खुष झाले व त्यामुळे त्यांच्या त्या धोरणाला अधिक जोरहि आला. पण देशांतील लोकमताचा ओघ नेमस्तांच्या वाजून वहात नसून तो संथपणें पण निश्चयानें केसरीच्या धोरणाकडे चालला. नेमस्तांच्या कॉन्व्हेंशनप्रमाणें राष्ट्रीय पक्षानें काँग्रेस कंठिन्युएशन कमिटी नेमिली होती व तिनें तडजोडीचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर नागपुरास राष्ट्रीय सभा भरविण्याची सर्व सिद्धता केली असतां, तेथील डि. मॅजिस्ट्रेटनें मनाई हुक्म काढून ती बंद केली. ही सभा भरूं दिली असती तर मद्रास येथें भरणाऱ्या व राष्ट्रीय पक्ष देशाचा शत्रु आहे असें ध्वनित करणाऱ्या कॉन्व्हेंशन काँग्रेसच्या तुलनेनें दोन्ही पक्षांच्या बलाबलाचा निर्णय सहज झाला असता. पण नेमस्तांच्या वजनाला सरकारनें दडपशाहीची जोड देऊन तो तुलनेचा प्रसंग कांहीं काळ पुढें ढकलला. राष्ट्रीय पक्षाच्या अभावीं काँग्रेसचें बळ किती याचा प्रतिनिधिसंख्येवरून बोध होण्यासारखा असेल तर एवढें सांगणें पुरे कीं, १९०६ सालीं प्रतिनिधिसंख्या १६६३ होती, ती १९०८, १९०९, १९१०, १९११ या सालीं ६१७, २४३, ६३७, ४४६ अशी अनुक्रमें होती ! नेमस्तांना झालें तरी ही स्थिति इष्ट वाटणें शक्य नव्हतें व मुंबई-खेरीज इतर ठिकाणच्या नेमस्तांना समेटच पाहिजे होता. परंतु मुंबईकरांचें घोडें प्रत्येक वेळीं पेंड खाऊं लागल्यामुळे नेमस्त पक्षांतील पुढाऱ्यांनाहि त्या गोष्टीची हळू हळू चीड येऊं लागली व याचें प्रत्यंतर 'लीडर' सारख्या नेमस्त पक्षांतूनहि दिसूं लागलें. '१९०८ सालीं काँग्रेसची घटना म्हणून बरेच नियम कॉन्व्हेंशन-वाल्यांनीं नमूद केले आणि संघ देशभर काँग्रेस कमिठ्यांचें जाळें पसरविण्याची 'हांव घरिली. पण १९१२ पर्यंत कांहीं झालें नाहीं, याबद्दल 'लीडर'नें त्यांना 'दोष दिला आहे.' (३१-१२-१२).

या ठिकाणीं असा प्रश्न येईल कीं, राष्ट्रीय सभेची घटना कशीहि असली तरी तात्पुरती ती मान्य करून आंत जावयाचें व मग आपलें बहुमत करून ती घटना बदलावयाची हा मार्ग राष्ट्रीय पक्षाला मोकळा होता तर त्यानें तसें न करितां बाहेर राहूनच कां वाट पाहिली ? हा प्रश्न दिसण्यांत सोपा असला, तरी व्यवहारांत तितका सोपा नाहीं. उभय पक्षांचीं मनें एकमेकांविषयीं विनसलीं असतां, अशा सरळ प्रयत्नांनाहि अडथळे उत्पन्न करण्याची बुद्धि होते व 'ज्याच्या हातांत ससा तो पारवी' या व्यावहारिक न्यायामुळे अधिकारसूत्रें हालविणाऱ्या पक्षाशीं विरोधी पक्षाला झगडणें कठीण जातें. असहकार युग चालू होऊन कांहीं काळानें फेर-नाफेर असे दोन पक्ष काँग्रेसमध्ये झाल्यावर पक्षाभिमानामुळे दुसऱ्या पक्षाच्या सरळ मार्गांतहि काटे कसे पसरले जातात, याचा अनुभव नुकताच येऊन गेलेला आहे. अशा कारणानें दांडगाईचा प्रसंग आणण्यापेक्षां जरा थांबणेंच बरें. पूर्वीं केसरीनें भविष्य केल्याप्रमाणें आज नाहीं उद्यां राष्ट्रीय सभेचीं सूत्रें राष्ट्रीय पक्षाच्या हातीं येणें अपरिहार्यच होतें, हें राष्ट्रीय पक्षानें जाणिलें होतें. १९०८ पासून १९१४ पर्यंतच्या कार्यक्रमानें नेमस्तां-

पैकींच पुष्कळांना लाज वाटू लागली व समेटाला अनुकूल असं वातावरण उत्पन्न होऊं लागलें. इतक्यांत १९१४ सालीं जुलैमध्ये युरोपांतील महायुद्ध सुरू झालें व त्यानें सर्वत्रच नवी परिस्थिति निर्माण केली. लोकमान्य टिळकांच्या शिक्षेची मुदतहि याच सुमारास संपून ते सुटून आले. त्यांच्या आगमनानें राष्ट्रीय पक्षास नवा हुरूप आला. कॉन्व्हेंशनवाल्यांनीं ठरविलेलें राष्ट्रीय समेथें क्रीड (Creed) ऊर्फ ब्रीद तात्त्विक दृष्ट्या राष्ट्रीय पक्षाला मान्य नसलें तरी व्यवहारतः होतें. पण काँग्रेस कमिटीयांनीं निवडलेल्या प्रतिनिधींचाच समेत प्रवेश व्हावा, या घटनेंतील नियमाची त्याला विशेष अडचण वाटत होती व तो नियम बदलून पूर्वीप्रमाणें सर्व प्रकारच्या जाहीर सभांना प्रतिनिधि निवडण्याचा अधिकार असावा असा फरक घटनेंत व्हावयाला पाहिजे होता. केसरीनें ही गोष्ट अनेकवार स्पष्ट करून तडजोडीचा मार्ग सुचविला होता. तरी १९१४ पर्यंत तसें कांहीं झालें नाहीं. पण त्या सालीं युद्धा-मुळें उत्पन्न झालेल्या नव्या परिस्थितीमुळें तडजोडीला अनुकूल असं वातावरण उत्पन्न झालें आणि जरी १९१४ त झालेलें तडजोडीचे प्रयत्न या वर्षापुरते व्यर्थ गेले, तरी तिचें बीज पेरलें गेलें व मद्रासच्या समेपूर्वी स्वागत कमिटीनें असा ठराव केला कीं, ' ज्या सार्वजनिक संस्थांना ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य हें ध्येय मान्य असेल, त्यांच्या विद्यमानें भरलेल्या जाहीर सभांना राष्ट्रीय समेस प्रतिनिधि निवडण्याचा हक्क असावा, अशी काँग्रेस घटनेंत दुरुस्ती करण्याची शिफारस सर्वेक्स्ट्रस कमिटीस करण्यांत यावी. ' (२९-१२-१४). पण या शिफारशाचा उपयोग त्या वर्षी न होतां पुढील वर्षाच्या समेत झाला व राष्ट्रीय समेचा दरवाजा केसरीच्या म्हणण्याप्रमाणें राष्ट्रीय पक्षाला सताड उघडण्यांत आला नाहीं तरी, त्याचा प्रवेश होईल इतकी फट त्याला पाडण्यांत आली व तदनुसार केसरीच्या उपदेशानें त्यानें राष्ट्रीय समेत १९१६ सालीं प्रवेश करून समेट घडवून आणिला. इतकेंच नव्हे, तर फारां दिवसांचें भिजत पडलेलें हिंदु-मुसलमानांच्या ऐक्याचें घोडें साफ झाडून स्वराज्याच्या मागणीला राष्ट्रीय समेकडून निश्चित स्वरूप आणविलें. तें कसें तें आतां पाहूं.

१५. समेटाची सिद्धता:—मद्रासच्या समेपूर्वी समेटासाठीं झालेल्या प्रयत्नांना ज्या कारणांमुळें यश आलें नाहीं, तीं कारणें तशींच आहेत तोपर्यंत समेटाची आशा कठीण आहे असें त्या समेनंतर ५-१-१५ च्या अंकांत ' राष्ट्रीय सभा कीं मवाळांचा क्लेशत्व ? ' या लेखांत केसरीनें दर्शविलें. लाला लजपत-रायांना अध्यक्ष करण्याची सूचनाहि ' मुंबईचे मवाळ ज्यांच्या तंत्रानें चालत आहेत ' त्यांच्या उद्योगानें व चुरशीमुळें ' फेंटाळून लावण्यांत आली तरी त्या समेनें समेटाची कमिटी नेमिली. पण या सान्या प्रकारांत काँग्रेसचीं सुत्रें एकाच व्यक्तीनें आपल्याला वाटतील तशीं हालवावी ही गोष्ट मोठी अनिष्ट असल्यामुळें ' चोराच्या उलट्या बाँबा ' या ९-२-१५ च्या लेखांत, केसरीनें समेट मोडण्याच्या कारणांचा

आक्षेप निरसनपूर्वक पुनः खोदून काढला व ' काँग्रेस राष्ट्रीय आहे, काँग्रेसचें धोरण ' काय तें काँग्रेसनें ठरवावयाचें आहे, अमुक एका व्यक्तीनें नाहीं, म्हणून काँग्रेस- ' मधल्या प्रत्येक मनुष्यास आपलीं मते काँग्रेसमध्ये ठेवण्याचा व त्यांचा बहुमतानें ' निर्णय करून घेण्याचा हक्क आहे, ' असें वजाविलें. पुढें मे महिन्यांत पुणें येथें प्रांतिक सभा भरण्याच्या वेळीं तिचें स्वरूप प्रातिनिधिक नाहीं, असा आक्षेप तिच्यावर आला असतां इलाख्यांतील सर्व ठिकाणच्या प्रातिनिधींचे आंकडे देऊन तिचें प्रातिनिधिक स्वरूप स्पष्ट केलें. (१८-५-१५). देशांतील वातावरण दिवसानुदिवस समेटाला अनुकूल होत असतांही कांहीं विशिष्ट व्यक्तींमुळें समेट होत नाहीं ही गोष्ट अधिक प्रत्ययास येऊं लागली. ' नागपूरच्या प्रांतिक परिषदेत ' जसा उभय पक्षांनीं भाग घेऊन कार्यक्रम पार पाडिला, तसा मुंबई-पुणेकरांनीं ' कां पाडूं नये ? ' (७-११-१५), असा प्रश्न सहजच उत्पन्न झाला. या नाहीं त्या रूपानें हिंदी लोकांच्या आकांक्षांना विरोध करून त्यांचा तेजोभंग करण्याचें काम हिंदुस्थानांतल्या नोकरशाहीप्रमाणेंच विलायतेंतहि कसें होतें हें संयुक्त प्रांताला कार्यकारी मंत्रिमंडळ देण्याचा ठराव लॉर्डींच्या समेत फेंटाळून लावला, या उदाहरणावरून दाखवून केसरीनें लिहिलें, ' या गोष्टीवरून एक गोष्ट जुनीच पण ' नव्या रूपानें लोकांच्या नजरेस आल्याशिवाय राहणार नाहीं. इंग्लंडची हिंदु- ' स्थानावर राज्य करण्याची हल्लींची पद्धति अत्यंत विलक्षण व असमाधान- ' कारक आहे. ती अशी कीं, अमुक एका दिशेनें प्रजेनें खटपट केली असतां ' तिला एकाही इष्ट सुधारणा मिळवितां येईल अशी खात्री वाळगितां येत ' नाहीं. ' (८-६-१५). जुन्या कार्यक्रमाचा उपयोग नाहींसा झाल्यामुळें काँग्रेसनें पूर्ण स्वराज्य मागण्याचाच नव्या जोमाना कार्यक्रम आंखला पाहिजे असें लोकमत केसरीनेच सर्वत्र उत्पन्न केलें. या वर्षीं गोखले व फेरोजशहा या उभयतां काँग्रेस-सूत्रधारांस काळांनं हिरावून नेलें व त्या उद्वेगानें नेमस्त पक्षहि समेटास अनुकूल होऊन मुंबईच्या १९१५ च्या राष्ट्रीय समेत समेटाचें पाऊल थोडें पुढें ढकलण्यांत आलें. या काँग्रेसविषयीं केसरी लिहितो, ' स्वतः अध्यक्ष (सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह) ' जरी निमसरकारी व फाजील सावत्र होते तरी समेचें यंदांचें वातावरण ' उत्साहजनक असल्यामुळें नाहीं होय म्हणतां म्हणतां अध्यक्ष्यांच्या इच्छेपलीकडे ' समेच्या ठरावांची मजल गेली. तरी पण प्रत्यक्ष स्वराज्याच्या ऐवजीं क्रमशः ' स्वराज्यांत पर्यवसान होणाऱ्या सुधारणा मागण्याचाच काय तो ठराव अखेर पास ' झाला व त्या सुधारणांचेंहि स्वरूप निश्चित करण्यासाठीं कमिटी नेमून वेळ मारून ' नेण्यांत आली. ' (४-१-१६). ' पण या समेपुढें दुसरा महत्त्वाचा विषय ' म्हणजे समेटासंबंधाचा होता व तो यंदांच्या समेस अर्धवट रीतीनें कां होईना ' पण सोडवितां आला, ही समाधानाची गोष्ट होय. वॅण्टिस्टा, टिळक व वेळवी ' यांच्या समेट-कमिटीनें आपला अभिप्राय स्पष्ट व निर्धारानें मांडिला. त्यामुळें

‘ मुंबईकर मवाळच समेटाच्या विरुद्ध आहेत ही गोष्ट सर्वांच्या स्पष्ट नजरेला आली
 ‘ व त्यायोगे मुंबईकरांचा आग्रह वाजूला सारूनहि काँग्रेस घटनेत दुरुस्ती होऊन
 ‘ काँग्रेसने नांदलेल्या समांशिवाय दोन वर्षे अस्तित्वांत असलेल्या समांना पंधरा-
 ‘ पर्यंत प्रतिनिधि निवडून देण्याची सबड मिळाली. केवळ समेट अशक्य करण्याच्या
 ‘ बुद्धीने बोलावलेल्या मुंबईच्या राष्ट्रीय समेत मुंबईविरुद्ध विसाव्या कलमाची
 ‘ इतकी तरी सुधारणा झाली ही गोष्ट कांहीं थोडी नव्हे. तीवरून पर प्रांतांतील
 ‘ लोकांची राष्ट्रीय पक्षाविषयी खरी भावना काय आहे हे सहज कळून येण्यासारखे
 ‘ आहे. ’ (४-१-१६).

राष्ट्रीय समेच्या घटनेचे विसावे कलम सुधारून राष्ट्रीय समेत शिरण्यापुरता मार्ग
 राष्ट्रीय पक्षास मिळाला. तरी तसे प्रत्यक्ष करावयास राष्ट्रीय पक्षाची संमति घेणे
 अवश्य होतें. हे कार्य वेळगांव येथे श्री. दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली
 भरलेल्या प्रांतिक समेत घडून आले. ‘ ते करून तिने १९१५ च्या राष्ट्रीय समेने
 ‘ दिलेल्या सवलतीचा फायदा घेऊन राष्ट्रीय समेत जावे व पुढील कामास लागावे, ’
 असे ठरविल्यावद्दल केसरीने ९-५-१६ च्या अंकांत आनंद प्रदर्शित केला. या-
 नंतर केसरीने या ठरावानुसार ‘ राष्ट्रीय समेस राष्ट्रीय पक्षाने जाण्याची आवश्यक-
 कता ’ वारंवार प्रतिपादन पुणे सार्वजनिक समेमाफत जाहीर सभा भरवून प्रतिनिधि
 निवण्याची व्यवस्था केली. या प्रसंगी सार्वजनिक सभा व काँग्रेस यांचा संबंध
 दाखवितांना ‘ पुण्याची सार्वजनिक सभा ही राष्ट्रीय समेपूर्वी पंधरा वर्षे स्थापन
 ‘ झाली आहे. ती राष्ट्रीय समेच्या कधीहि विरुद्ध नव्हती, इतकेंच नव्हे, तर पहिली
 ‘ राष्ट्रीय सभा पुण्यास भरविण्यासंबंधाने सार्वजनिक समेनेच खटपट केली होती, ’
 असे लो. टिळकांनी सांगितले. (१९-१२-१६, जाहीर समेचे वृत्त). १९१६
 च्या राष्ट्रीय समेचे काम अभूतपूर्व झाले. या समेपूर्वी ध्येयनिश्चिति तर झाली
 होतीच, पण त्यासाठी व्यावहारिक साधनसामग्रीहि सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला
 होता. येथल्या चळवळीबरोबर विलायतेंतहि जोराची चळवळ करणे अवश्य होतें.
 त्यासंबंधाने ‘ ध्येय ठरले पण पुढे काय ? ’ या २६-१२-१६ च्या लेखांत विला-
 यतेंत चळवळ करण्याकडे लक्ष देण्याची इशारत केसरीने देऊन ‘ विलायतेस पाठ-
 ‘ विण्याच्या डेप्युटेशनचा व तिकडील इतर चळवळींचा खर्च आम्हांस निमूटपणे
 ‘ करणे प्राप्त आहे. तो करण्यास राष्ट्रास तयार करून विलायतेंतील चळवळीस तोंड
 ‘ लावणे हेंच आतां राष्ट्रीय समेचे मुख्य कर्तव्य आहे व त्याची योग्य तरतूद
 ‘ लखनौ येथील यंदांच्या समेत होईल, ’ अशी आज्ञा प्रकट केली. हे जें ध्येय
 ठरले व त्याचे तात्कालिक व्यावहारिक स्वरूपहि निश्चित झाले, त्याच्यामागे असलेला
 इतिहास असा:—

१६. ‘ खटाच्याला इंजिन जोडले ’ :—(स्वराज्य-संघाची स्थापना)
 प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकारचे संबंध, तसेच कायदे-कौन्सिलांत लोकशाही तत्वावर

रचना करून कार्यकारी मंत्र्यांनी त्या कौन्सिलांना जबाबदार राहणें अशा तऱ्हेची योजना करून स्वराज्याच्या घटनेचा मसुदा तयार करावा आणि तो कोणा सभासदाकडून पार्लमेंटपुढें मांडावा अशी कल्पना १९२५ सालच्या प्रांतिक परिषदेच्या वेळीं निघाली होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यांत त्या कल्पनेला व्यक्त रूप देण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय पक्षांने कमिटी नेमून तिचा अभिप्राय मागितला. तो अभिप्राय ता. ४-४-१६ च्या केसरींत दिला आहे. त्यांत स्वराज्यसंघाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. तिला अनुसरून वेळगांव येथें प्रांतिक परिषदेच्या वेळीं स्वराज्यसंघाची रीतसर स्थापना व्हा. बॅण्टिस्टा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली व पुरेसे लोकमत जमविल्यावर 'होमरूल विल' तयार करून तें पार्लमेंटपुढें मांडावयाची खटपट करण्याचें ठरलें. वेळगांवच्या परिषदेपुढें समेटाबरोबर स्वराज्यसंघ-स्थापनेचा प्रश्नहि असल्यामुळे, 'या दोन्ही विषयांची चर्चा भरपूर होणार असल्यामुळे यंदांची परिषद 'अपूर्व होणार,' (७-३-१६), असें भविष्य केसरीनें केलें होतें व तें घडूनहि आलें. महाराष्ट्रांत ज्याप्रमाणें केसरीच्या द्वारां स्वराज्यसंघस्थापना झाली, तशी खटपट मद्रास-कडेहि झाली. डॉ. अंनी वेझंटवाईनीं मुंबई काँग्रेसच्या प्रसंगी काँग्रेसचजर स्वराज्यसंघाचें लोकमत तयार करून होमरूल विल घडविणार असेल तर ठीकच आहे; पण तिच्या हातून तसें न झाल्यास सप्टेंबर १९१६ पर्यंत वाट पाहून आपण स्वराज्यसंघ म्हणजे होमरूल लीग स्थापून तसा प्रयत्न करूं असें म्हटलें होतें. (१२-९-१६). त्याप्रमाणें वचनाला जागून काँग्रेसच्या हातून कांहीं होत नाहीं असें ठरल्यावर वाईनीं आपल्या स्वराज्यसंघाची स्थापना मद्रास येथें गोखले हॉलमध्ये भरविलेल्या सभेंत केली. त्या वेळीं 'लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनीं पुण्यास काढिलेल्या 'स्वराज्यसंघाचे उद्देश व आपले उद्देश एकच आहेत, म्हणून पुण्याच्या संघाचें व 'आपल्या संघाचें सहकारित्व असावें, असा ठराव करण्यांत आला. 'स्वराज्यसंघ अथवा होमरूल लीग या संस्थेचे हेतु व उद्देश काय याचें स्पष्टीकरण केसरीनें या विषयावर ३०-११-१५ पासून २१-१२-१५ पर्यंतच्या चार अंकांतील अग्रलेखांत सविस्तर केलें आहे. होमरूलची चळवळ सुरू करण्याच्या कामीं वेझंटवाईनीं ठिकठिकाणीं व पुण्यासहि दोन व्याख्यानें दिलीं व त्यांचा उल्लेख केसरीनें गौरवयुक्त केला. (३०-५-१६). स्वतः लो. टिळक व त्यांचे इतर सहकारी यांचींहि अनेक ठिकाणीं या विषयावर भाषणें झालीं. त्यांतील वेळगांव व अहमदनगर येथील व्याख्यानांवद्दल टिळकांवर खटला होऊन जामीन मागण्यांत आला. पण हायकोर्टांत अखेरचा निकाल होऊन टिळक पूर्ण निदोषी म्हणून सुटले. त्यामुळे होमरूलच्या चळवळीला विशेष जोर आला. (१४-११-१६). याच वेळीं होमरूलची चळवळ विशेष नेटानें करण्याचें कारण, 'ब्रिटिश राज्याच्या अंतर्घटनेंत 'जे लवकरच फेरफार व्हावयाचे आहेत, अशा वेळीं तुमचें म्हणणें जर नेटानें व निश्चयानें 'ब्रिटिश पार्लमेंटपुढें मांडलें जाईल तरच तुम्हांस यशःप्राप्ति होण्याचा संभव आहे.

‘परिस्थिति सुप्रसन्न आहे; काळ अनुकूल आहे,’ असें केसरीने दिलें असून, ‘यासाठीं महाराष्ट्रांतील लोकांस आमची अशी आग्रहाची विनंति आहे कीं, त्यांनीं वेळगांव येथें स्थापलेल्या हिंदी स्वराज्य-संघास शक्य तितकी मदत केल्याशिवाय राहूं नये,’ (२७-६-१६), अशी कळकळीची विनंति केली. त्या विनंतीचा परिणाम होऊन स्वराज्य-संघाच्या शाखा अनेक ठिकाणीं स्थापन झाल्या व हजारों सभासद होऊन द्रव्यनिधीहि जमला. वॅ. वॉण्टिस्टा यांनीं एक होमरूल बिलाचा मसुदा तयार केला व त्याचीहि चर्चा केसरीनें करून त्यांत दुरुस्त्या सुचविल्या. (१७-१०-१६, २४-१०-१६). अशा रीतीनें वस्तुतः काँग्रेसनें जें काम स्वतः करावयास पाहिजे होतें तें न केल्यामुळे स्वराज्य-संघाला पुढें यावें लागलें. स्वराज्य-संघ ही संस्था अर्थात् काँग्रेसची विरोधी नसून तिचें कार्य जोरानें पुढें ढकलणारीच होती, ही गोष्ट केसरीनें स्पष्ट करून सांगितली. ‘राष्ट्रीय सभा एक प्रचंड खटारा आहे व आजपर्यंत तो हळू हळू चालत आला आहे. त्याला वहाण्याला नेहमींचेंच साधें साधन अद्यापिहि कायम आहे हें खरें. पण कालांतरानें जर एखाद्या गाड्याला ओढून नेण्याला रेड्याब्रेलाऐवजी एखाद्या मोटारीसारखें लहानसें शक्तियंत्र जोडण्यांत आलें, तर तें जोडण्यास हरकत कां असावी? आज मद्रासेस निघालेली लीग राष्ट्रीय सभेस जोडून घेण्यांत आली, म्हणजे उद्यां इतर लीगहि जोडून घेण्यांत येतील. या लीगकडून राष्ट्रीय सभेस प्रतिनिधि जातील व राष्ट्रीय सभेचे घटक या नात्यानें ते स्वराज्याच्या कल्पनेचा प्रसार करूं लागतील.’ (१२-९-१६).

१७. स्वराज्याची संयुक्त मागणी :—अशा रीतीनें राष्ट्रीय सभा, होमरूल लीग इत्यादि संस्थांकडून स्वराज्याच्या निश्चित, व्यावहारिक स्वरूपाची घडण होत असतां, मॉस्लेम लीगहि स्वस्थ बसणें शक्य नव्हतें. तिनेंहि स्वराज्यासंबंधानें आपली योजना तयार केली. देशांतील ही खळबळ पाहून हिंदुस्थान सरकारलाहि कांहीं तरी केलें पाहिजे असें वांटलें व त्यानें त्यासंबंधानें भारतमंत्र्यांकडे एक खलिता पाठविण्याचें ठरविलें. ही वार्ता ऐकून ही संधि साधण्याच्या इच्छेनें वरिष्ठ कायदे-कौन्सिलांतील हिंदी सभासदांपैकीं एकोणीसजणांनीं स्वराज्यविषयक असा आपला खलिता तयार करून तो व्हाइसरॉयामार्फत भारतमंत्र्यांकडे पाठविला. या खलित्याला केसरीनें जबाबदार मागणी असें म्हटलें असून ता. २७-१०-१६ च्या अंकांत त्याचा परामर्श घेतला आहे. याप्रमाणें स्वराज्याच्या चळवळीला जोर चोहोंकडून चढला असतां ‘आतां होमरूलचा प्रश्न यंदाच्या काँग्रेसपुढें कोणत्या स्वरूपांत येणार इकडे सर्वांचे डोळे लागणें साहजिक आहे. काँग्रेसच्या होमरूलच्या मागणीचा पल्ला व्हाइसरॉयंकडे गेलेल्या खलित्यांतलि मागण्यांइतकाच यत्न करून राहातो कीं, त्याच्यापुढें जाऊन आपली नैसर्गिक हद्द गांठतो हें पहाणें आहे,’ (२४-११-१६), असा प्रश्न केसरीनें टाकिला. पुढें अहमदाबादची प्रांतिक सभा

भरून तीत प्रमुख ठराव कौन्सिलसभासदांच्या तेरा मागण्यांच्या मसुद्याचा स्वीकार करून राष्ट्रीय सभेच्या मार्फत त्यासंबंधाची चळवळ व खटपट करण्याविषयी शाला. अशी तयारी झाल्यावर 'आतां सगळे नॅशनॅलिस्टच' झाले, असे जे उद्गार प्रांतिक सभेचे अध्यक्ष जिना यांनी काढिले, ते खरे आहेत असे म्हणून आणि काँग्रेस कमिटी व मुस्लीम लीग यांनीहि आपसांत तडजोड करून त्या मागण्यांच्या आधारावर स्वराज्याची संयुक्त योजना करून सरकारपुढें व लोकांपुढें टाकल्याबद्दल केसरीने आनंद व्यक्त केला. (२१-११-१६; २८-११-१६). शेवटी लखनौच्या राष्ट्रीय सभेंत नेमस्त, राष्ट्रीय व मुसलमान या सर्वांची एकवाक्यता होऊन पूर्वी केव्हांहि दिसलें नव्हतें असें एकमत तेथें प्रकट झाल्यामुळें व युरोपांतील युद्धानें लावलेल्या आंचीमुळें सरकारालाहि हालचाल करणें भाग पडलें. परंतु ही हालचाल करण्यापूर्वी व्हेझ्टवाईना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक करून स्वराज्यमागणीला दडपण्याचा आणखी एक प्रयत्न सरकारकडून करण्यांत आला. परंतु 'कीं फोडिला तर फुटे आणखी भरां' असा प्रकार होऊन आरामखुर्चीवर हुश्या करीतच राजकारणाचा गाडा हांकला पाहिजे असें वाटणारे गृहस्थहि खडबडून उठले आणि होमरूल-संघाला मिळाले. हा प्रकार 'करायला गेला एक, झालें भलतेंच' या मथळ्याच्या लेखांत, (२६-६-१७), केसरीने सविस्तर देऊन जोराची चळवळ करण्यास लोकांस प्रोत्साहन दिलें. 'धैर्य धरून नेटानें व एकजुटीने आम्ही आपला 'उद्योग मात्र केला पाहिजे आणि असा उद्योग झाला म्हणजे आम्हांस हाणून 'पाडण्याकरितां केलेले प्रयत्न आमच्या फायद्याचे कसे होतात,' याचें एक उदाहरण म्हणून व्हेझ्टवाईच्या अटकेचें प्रकरण केसरीने लोकांच्या डोळ्यांपुढें मांडिलें. व्हेझ्टवाईच्या अटकेमुळें उडालेल्या खळबळीचा व इतर जागतिक कारणांचा परिणाम होऊन सरकाराला ता. २०-८-१७ रोजी जाहीर घोषणा करून हिंदुस्थानला जबाबदारीचें स्वराज्य देणें हेंच ब्रिटिश सरकारच्या तेथील कारभाराचें ध्येय असून त्याचा एक मोठा हत्ता लगेच देण्याची व्यवस्था करण्यांत येईल असें सांगावें लागलें व अशा रीतीनें राष्ट्रीय सभेच्या आजवरच्या खटपटीला ऐकमत्यामुळें राजमान्यता मिळाली. पण हीच वेळ आणीबाणीची असल्यामुळें 'निकरानें एकमुखी 'मागणी करा,' अशी टोंचणी सर्व पक्षांच्या मार्गे केसरीने लाविली. (९-१०-१७). या जाहीरनाम्यामुळें व्हेझ्टवाईच्या अटकेचें पुढें कारण राहिलें नाहीं म्हणून सरकारने त्यांना सोडून दिलें व त्यांचा बहुमान करण्यासाठीं काँग्रेसचें अध्यक्षस्थान त्यांनाच द्यावें अशी कल्पना निघाली. पण १९०७ सालीं किंवा पुनः १९१४ सालीं नेमस्तांच्या धावरटपणामुळें लालार्जिस ज्याप्रमाणें अध्यक्षस्थान लाभलें नाहीं, तसा प्रकार न होतां १९१७ची कलकत्त्याची राष्ट्रीय सभा डॉ. अर्नी व्हेझ्टवाईच्या अध्यक्षतेखालीच पार पडली व स्वराज्याची मागणी एकमतानें पुढें करण्यांत आली. केसरीने या वेळीं व्हेझ्टवाईना मतभेद आड येऊं न देतां विनमोल साह्य केलें.

१८. मॉडर्फर्ड सुधारणा :—ता. २० ऑगस्टच्या जाहीर घोषणेप्रमाणें मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड या जोडानें हिंदुस्थानभर फिरून सुधारणाविषयक जो अभिप्राय प्रकट केला, तो राष्ट्रीय समेच्या एकमुखी मागणीहून अगदींच निराळा झाला व सरकारच्या भेदनीतीला यश येऊन झालेलें एकमत पुनः विघट्ट लागलें. 'उजाडलें, पण सूर्य कोठें आहे?' (१-७-१८), या अर्थपूर्ण मथळ्याखालीं लिहिलेल्या लेखांत मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड योजना कशी पोकळ आहे, हें दाखवून पुढील लेखांत वरिष्ठ सरकारांत तर लोकप्रतिनिधींना मुळींच अधिकार न ठेवल्यामुळें नुसत्या 'जबाबदारी'च्या नांवावर राष्ट्राला कशी चकवूं पहात आहे, याचें स्पष्टीकरण केलें. 'जनाव, देहूची तो वहोत दूर है,' हा ताद्विषयक लेखहि स्पष्टोक्तीचा असून त्यांत नेमस्ती स्वभावाचें मार्मिक वर्णन केलें आहे. मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड अभिप्रायांत प्रांतांसाठीं जी द्विदल पद्धति पसंत केलेली होती, तिचें मूळ कार्टिससाहेबांच्या कल्पनेंतून घेतलेलें आहे. पण कार्टिसची कल्पना प्रथम धुडकावून लावणाऱ्या नेमस्तांनीं तीच योजना पुढें मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड या गायमुखांतून उतरतांच पवित्र मानिली. हा प्रकार 'समर्थावरचें श्रान। त्यास सर्वहि देती मान ॥' असा झाला आहे असें म्हटलें. अशा रीतीनें सरकारचा कावा साधून राष्ट्रीय सभावाल्यांत एकजुट होत आहे, तांच फुटीचें बीज पुनः पडलें व मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड योजनेचा विचार करण्यासाठीं भरलेल्या मुंबईच्या जादा राष्ट्रीय समेवर जरी सगळ्याच नेमस्तांनीं बहिष्कार घातला नाही, तरी तेथपासून तसा उपक्रम होऊन १९१९ च्या अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेंत तो कार्यक्रम पुरा झाला. तेथपासून आतांपावेतां नेमस्त पक्ष काँग्रेसच्या बाहेर राहून आपल्या परिषदा स्वतंत्रपणें भरवीत आला आहे. पण नेमस्तांनीं शिंगें मोडून वासरांत शिरण्याचा प्रयत्न केला तरी लोकमतावर त्याचा कांहींच परिणाम झाला नाही व अमृतसरच्या काँग्रेसनें मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा अपुऱ्या, असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत, तरी त्यांचा शक्य तितका उपयोग करून पुढील कार्याला जोरानें लागावें असा विधायक ठराव केला. मॉटेग्यु सुधारणा कृतज्ञतापूर्वक घ्याव्या असें म्हणणाऱ्या गांधीवेल्लंटप्रभृतींविरुद्ध केसरीला फारच जोरानें झगडावें लागलें. सुधारणांचा कायदा पार्लमेंटमध्ये पास होऊन बादशहांची त्यावर सही झाल्यावर बादशहांनीं, त्याची अंमलबजावणी सहकारित्वानें व्हावी अशा आशयाचा जाहीरनामा काढिला. त्याला उत्तर म्हणून 'बादशहांस मेहेरबानीनें असें कळवा कीं, 'जाहीरनामा आणि माफी यांबद्दल इंडियन होमरूल लीग आणि हिंदुस्थानचे लोक 'त्यांचे कृतज्ञपणें आणि राजनिष्ठपणें आभारी आहेत; आणि या बाबतींत प्रतियोगी 'सहकारिता लोकांकडून मिळेल, असेंहि बादशहांस आश्वासन द्या,' अशी तार अमृतसरला जातांना टिळकांनीं वाटेंतून व्हाइसरॉयांना केली. (१३-१-२०). [या तारेंतील माफीचा संबंध जालियनवाला बागप्रकरण व रॉलेट अॅक्टविरुद्ध झालेल्या सत्याग्रहाच्या चळवळीच्या प्रकरणांत पंजाबच्या लाला हरकिसनलालप्रभृति

पुढाऱ्यांना दिलेल्या जन्मदेपीच्या शिक्षा माफ केल्याशी होता, हें थोडक्यांत सांगितलें म्हणजे पुरे.] राष्ट्रीय सभेंत पुढें जो असहकारितेचा प्रश्न निघाला व त्यांतून जे फेर-नाफेर आणि नंतर स्वराज्य पक्ष व प्रतिसहकार पक्ष इत्यादि पक्षोपपक्ष निघून काहीं काळ हिंदी राजकारणाचे धिंडवडे निघाले, त्याची परंपरा रौलेट ॲक्ट, गांधींचा सत्याग्रह, जालियनवाला बागेंतील कत्तल व इतर सरकारी अत्याचार, प्रतिसहकाराची टिळकांची तार, अमृतसर काँग्रेसचे ठराव, जालियनवालाबागादि प्रजाव्यक्रणांसंबंधानें नेमलेल्या सरकारी व काँग्रेसच्या कमिठ्यांचे अभिप्राय, अपराधी सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याची सरकारची नाखुशी, तीमुळें गांधींनीं केलेली असहकारितेची सूचना, तीसंबंधानें झालेला मतभेद, असहकारितेला यावें तसें यश न येणें, त्यामुळें उत्पन्न झालेली प्रतिक्रिया अशी लावितां येईल. या सर्व परंपरेंत केसरीनें प्रत्येक वेळीं परिस्थितीचें योग्य पृथक्करण करून या परिस्थितीमुळें उत्पन्न झालेल्या लोकक्षोभाला योग्य असा पाट काढून त्यांतून वाहावयास लावण्याचा प्रयत्न केला. कित्येक वेळीं त्याला यश आलें, कित्येक वेळीं तें आलें नाहीं. पण केसरीनें आपलें ब्रीद न सोडतां आपला अखंड कार्यक्रम चालविला यांत शंका नाहीं. एकदां या टोंकाला तर थोड्या वेळानें त्या टोंकाला असे इतस्ततः हेलकावे खाणाऱ्या राजकारणाला शक्य तों मधल्या बिंदूवर स्थिर करून राष्ट्रीय प्रगतीची घडी सुव्यवस्थित वसावी व संकट आलेंच तर त्याला न डरतां, पण तें निष्कारण अंगावर ओढून घेण्याचा साहसी प्रयत्न न करितां राजकारणाचें तारुं हाकावें असें केसरीचें धोरण या सर्व काळांत एकसूत्रीपणानें दिसून येतें. अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेंतून नेमस्त पक्ष बहुतांशीं फुटून बाहेर राहिला पण पक्षभेद नाहींसा झाला नाहीं. राष्ट्रीय पक्षांतच फाजील कृतज्ञ व लौकिक कृतज्ञ असे दोन भाग झाले व त्यांच्यांत वादाची घणा-बाई उडूनच शेवटीं मॉटेग्युसुधारणा स्वीकारून त्या चालविण्यासंबंधाचा तडजोडीचा ठराव मान्य झाला. त्या संबंधानें केसरी म्हणतो :—‘सत्याग्रहाच्या प्रकरणापासून पंचाय-‘ प्रकरण उद्भवलें. त्या सत्याग्रहाच्या चळवळीचा सन्मान राष्ट्रीय सभेकडून व्हावयास ‘ पाहिजे होता तो झाला, ही संतोषाची गोष्ट होय. या राष्ट्रीय सभेनें वं. दास, ‘ लो. टिळक, बाबू विपिनचंद्र पाल, म. गांधी, पं. मदनमोहन मालवीय या ‘ पंचायतनाचा तडजोडीचा ठराव मान्य करून मोहिनीच्या जोरावर तपश्चर्येपासून ‘ पराङ्मुख व्हावयास सांगणारा वेझंटवाईचा ठराव मान्य केला नाहीं. पांच- ‘ पंचवीस मतें वगळून म्हणजे जवळ जवळ सर्वांनुमतेंच पंचायतनाचा ठराव अमृत- ‘ सरच्या राष्ट्रीय सभेनें मंजूर केला, ही गोष्ट हिंदुस्थानच्या राजकीय चळवळीच्या ‘ इतिहासांत ठळक अक्षरांनीं नमूद करण्यासारखी झाली यांत शंका नाहीं. ’ (६-१-२०). या ठरावाला अनुसरून निराशाजनक असलेल्याहि सुधारणांचा स्वीकार करून ‘ जबाबदार राज्यपद्धति होईल तितक्या लवकर अंमलांत आणण्या- ‘ करितां लोकांनीं या कायद्यान्वये शक्य तें काम करावें, ’ असाहि उपदेश केसरीनें

कला व कलकत्त्यास भरलेल्या प्रागतिकांच्या फेडरेशनशी अमृतसर काँग्रेसची तुलना करून, 'इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका किंवा जपान या पराधूर्तींनी हिंदुस्थानचें लोक-मत कोठें आहे हें समजून घेण्यासाठीं जर कोणत्या संस्थेकडे पहावयाचें असेल तर 'तें राष्ट्रीय सभेकडेच पाहिलें पाहिजे,' असें दाखवून दिलें.

१९. निवडणुकीची जंगी तयारी :—अमृतसरच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावयाची म्हणजे काँग्रेसच्या वाजूचे उमेदवार निवडणुकीला उभे करून कायदेकौन्सिलांत त्यांचें बहुमत होईल, अशी खटपट करणें अवश्य होतें; तेव्हां तो कार्यक्रम १९२० सालींच सुरू करणें अवश्य झालें. केसरीनें तो कार्यक्रम हातीं घेतला व प्रत्येक जिल्ह्यांत राष्ट्रीय पक्षाचे जोरदार उमेदवार उभे करण्याचें ठरविलें आणि सुंबई प्रांतिक सभा सोलापूर येथें भरली असतां नेमस्तांच्या भयंकर खटाटोपाला न जुमानतां राष्ट्रीय पक्षाच्या काँग्रेसवाल्या उमेदवारांस मतदारांनीं मते द्यावीं अशा आशयाचा ठराव पास करून घेतला. या प्रांतिक सभेचें वर्णन करितांना 'सोलापुरांत काँग्रेस,' (६-४-२०), अशी अगदीं अन्वर्थक शब्दयोजना केसरीनें केली व 'नवी विटी नवें राज्य,' या २०-४-२०च्या लेखांत नव्या सुधारणांच्या कायद्यान्वये कौन्सिलें काबीज केल्यास राष्ट्रीय पक्षाला काय काय करितां येण्यासारखें आहे याचें दिग्दर्शन केलें व त्याची तपशीलवार स्वतंत्र योजनाहि 'काँग्रेसमधील लोकशाही पक्षाचें धोरण,' या नांवानें दुसऱ्या पुढाऱ्यांच्या संमतीनें तयार करून प्रसिद्ध केली. परंतु योगायोग निराळा होता. पंजाबांतील सरकारी अत्याचाराची चौकशी करण्यासाठीं नेमलेल्या सरकारी कमिटीचा अभिप्राय लोकांचें समाधान होईल असा आला नाहीं व सरकारनेंही डायप्रभृति अपराध्यांना पुरेसें शासन करण्याचें नाकारिलें. त्यामुळे चिड्डून जाऊन म. गांधींच्या पक्षानें कौन्सिलांवर बहिष्कार घालून सरकारशीं असहकारिता करण्याचें ठरविलें. बहिष्काराची ही पद्धति आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखी होईल असें या प्रसंगीं बजावून केसरीनें सरकारशीं असहकारिता करावयाची म्हणजे खरोखर काय करावयाचें याचें उत्तम विवेचन करून भलत्याच मार्गापासून लोकांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. 'साहचर्य म्हणजे सहकारिता नव्हे,' (१४-७-२०), 'असहकारितेचा व्यापक अर्थ,' (२७-७-२०), या लेखांतील विवेचन विचारवंतांना पटण्यासारखें आहे. पण असा वर्तमानपत्री वाद करण्यापेक्षा जादा काँग्रेस भरवून तीत या प्रश्नाचा, म्हणजे विशेषकरून कौन्सिलबहिष्काराचा निर्णय करून घ्यावा असें ठरलें. (३०-५-२०). ही जादा बैठक कलकत्ता येथें लाल लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखालीं भरली. पण यापूर्वीं एकच महिना लो. टिळक दिवंगत झाल्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांतील बऱ्याच जणांची त्या आवेगांत दिशाभूल होऊन, केसरीच्या गर्जनेला वाजूला सारून असहकारितेचा लांबलचक ठराव पास करण्यांत आला व त्यांत कौन्सिलांवर बहिष्कार घालण्याचें कलमहि दुसऱ्यांत

SRI JAGADGURU VISHWANADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

Jangamwadi Math, Varanasi

Acc No. 5550

आलें. वस्तुतः कौन्सिलांसंवादाचें धोरण अमृतसरच्या सभेंत निश्चित झालें होतें व त्यापूर्वीं जालियनवाला बागप्रकरणांतील चूक सरकारला पटून लष्करी कायद्यानें शिक्षा दिलेल्या पुढाऱ्यांना सोडूनहि देश्यांत आलें होतें. तेव्हां आतां त्या रागावर कौन्सिलवहिष्काराचा अवलंब करण्यांत कांहीं विशेष होतें असें नाहीं. शिवाय १९२० च्या जूनमध्ये ऑ. इ. कॉ. कमिटीनें इंग्लंडांत ना. पटेल यांना तार करून कळविलें होतें कीं, 'रिफार्म ॲक्ट्यासंवादानें आपलें धोरण अमृतसरच्या 'ठरावांत काँग्रेसनें स्पष्ट केलें असल्यानें त्याचा पुनः विचार करण्याचें कारण नाहीं.' (८-६-२०; १५-६-२०). परंतु हें भान न राहून कलकत्त्यास कौन्सिल-वहिष्काराचा समावेश असङ्कारितें करण्यांत आला व त्यावर पुनः नागपूरच्या बैठकींत शिक्कामोर्तबहि झालें. असा ठराव राष्ट्रीय सभेनें केल्यामुळें काँग्रेस लोकशाही पक्षाचा सर्व खटाटोप व्यर्थ गेला. 'कौन्सिलांत शिरल्यावर मग असह-कारितेचें काय करावयाचें तें वाटेल तर पाहतां येईल. पण आज निवडणुकीच्या 'उद्योगाला ढिलाई करणें हें आत्मघातकीपणाचेंच होईल,' (२९-६-२०), असें केसरीनें वजाविलें होतें. पण सर्व पालथ्या घागरीवर पाण्यासारखें झालें. सरकारनें प्रतिज्ञाभंग केल्यामुळें कौन्सिलांवर वहिष्कार घालणेंच योग्य होय, या कोटिक्रमावर 'राष्ट्रीय सभेनें आजवर सहकारिताच केली होती काय ?' असा प्रश्न करून 'दिलेलीं वचनें मोडण्याचा इतिहास म्हणजेच ब्रिटिश राज्याचा इतिहास 'हा दोषारोप जीत सरकारावर उघडपणें करण्यांत आला नाहीं, अशी राष्ट्रीय 'सभेची एक तरी बैठक कोणास दाखवून देतां येईल काय ? प्रतिज्ञाभंगाची 'संवय सरकारला यंदां लागली असें म्हणणें म्हणजे त्याचा फाजील गौरव करणें होय,' (२७-७-२०), असेंहि केसरीनें स्पष्ट म्हटलें. पण केसरीच्या या सूचनांचा अव्हेर होऊन दुसऱ्या रीतीनें जोमदार दिसणारा असा कौन्सिलवहिष्काराचा ठराव काँग्रेसनें मान्य केल्यावर, 'या बैठकीला अपूर्व म्हटल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं... १९०६ 'सालीं राष्ट्रीय पक्षास याचा फुटला होती, तथापि नवीन वाचा फुटलेल्या मुला- 'प्रमाणें त्याचे बोलहि अस्पष्ट व बोवडे होते. पण यंदां कलकत्त्यास राष्ट्रीय सभेंत 'झालेलीं भाषणें ज्यांनीं ऐकिलीं त्यांना राष्ट्रीय पक्ष आतां खरोखर बऱ्यांत आला 'हा सिद्धांत पटला असेल,' असेच गौरवपर उद्गार काढून ठरावास आपला विरोध असतांहि काँग्रेससाठीं 'राष्ट्रीय सभेचा या बाबतींतला ठराव मान्य करणें हाच 'सरळ मार्ग होय,' (१४-९-२०), असेंच केसरीनें जाहीर केलें व तदनुसार निवडणुकीसाठीं उभे राहिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारांनीं राजीनामे देऊन निवडणुकींतून अंग काढून घेतलें. (२१-९-२०).

२०. असहकारिता :—निवडणुकींत राष्ट्रीय पक्षानें काँग्रेसच्या ठरावाला अनुसहान भाग घेतला नाहीं, तरी निवडणुकी व्हावयाच्या राहिल्या नाहींत. पण विद्वान् व सरकारशीं दोन हात करण्यास समर्थ असे बरेच लोक साहजिकपणेंच

बाहेर राहून होयवांनींच बहुतेक कौन्सिलें भरून गेलीं व असहकारितेच्या कार्यक्रमांत सरकारकडून झालेल्या दडपशाहीला त्यांच्या कडून 'फूल नाही फुलाची पाकळी' या न्यायानें मदतच झाली! राष्ट्रीय समेच्या ठरावामुळें राष्ट्रीय पक्ष देशांतील लोकांत फिरून चळवळ करण्यास मोकळा राहील व नेमस्त मंडळी आपलें पुस्तकी ज्ञान व वावटुकता घेऊन कौन्सिलांत एकमतानें कांहीं घटनात्मक कार्य करील अशी असहकारितेच्या द्रष्ट्यांची कल्पना होती; पण ती सफल झाली नाही. नेमस्तांच्या हातून कोणताहि नेटाचा कार्यक्रम कौन्सिलांत स्वीकारला गेला नाही. असहकारितेच्या कार्यक्रमाला पुष्कळ तोंड लागलें, पण त्याला जितका प्रतिवाद मिळावयास पाहिजे होता तितका मिळाला नाही, त्यामुळें तो कार्यक्रम तसाच चालवावा कीं त्यांत अवश्य तो फेरफार करावा असे प्रश्न पुढारी एकमेकांस विचारूं लागले.

कलकत्त्याच्या जादा समेंत पास झालेला असहकारितेचा ठराव १९२० सालच्या वार्षिक बैठकींत नागपूर येथें पुनः झाला, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. पण या बैठकींत दुसरीहि महत्त्वाची गोष्ट घडून आली, ती म्हणजे राष्ट्रीय समेची घटना होय. १९०७ च्या मोडलेल्या बैठकीनंतर नेमस्तांनीं एक घटना तयार केली होती. पण काँग्रेसचा त्यांचा कार्यक्रमच अगदीं संकुचित असल्यामुळें ती घटनाहि संकुचित स्वरूपाची होती. पण असहकारितेचा धडाडीचा कार्यक्रम देशापुढें आल्यामुळें काँग्रेसच्या घटक संस्थांचें जाळें सर्व देशभर पसरलें असें करणें अवश्य होतें व तशा प्रकारची घटना करावी अशी सूचना केसरीनें करून तसा एक मसुदाहि करून १९-१०-२० च्या अंकांत प्रसिद्ध केला. नागपूर काँग्रेसनें जी घटना केली ती या मसुद्याला अगदीं धरून आहे. या काँग्रेसच्या स्वरूपासंबंधानें केसरी लिहितो:— 'नागपूरच्या लोकोत्तर व यशस्वी राष्ट्रीय समेचें अगदीं थोडक्यांत वर्णन करावयाचें 'तर तें ऐक्य व प्रगति यांचा विजय अशा शब्दांनीं करितां येईल...ती आज-पर्यंतच्या सर्व सभांहून अधिक दणदणीत झाली व तिनें राष्ट्रीय ऐक्य व प्रगति 'या दोहोंचाहि एक नवाच भरभक्कम पाया घातला.' (४-१-२१). घटनेसंबंधानें केसरी म्हणतो:— 'नवीन घटना कोणत्या तत्वांवर व्हावी याचें दिग्दर्शन आम्हां '१९ ऑक्टोबर, १९२०, च्या अंकांत केले होतें हें वाचकांस स्मरत असेलच. 'व नागपुरास प्रत्यक्ष संजूर झालेली घटनाहि जवळ जवळ त्याच धोरणावर आहे, 'ही गोष्ट वाचकांना आढळून येईल.' या घटनेंत पूर्वीपेक्षा 'संस्थानांतील 'प्रजेचे प्रतिनिधि घेण्याची व्यवस्था, भाषावार प्रांतरचना, वर्षभर काम चालविण्या- 'साठीं कमिथ्यांची योजना, लोकसंख्येच्या मानानें प्रतिनिधींची संख्या, प्रांतिक 'व जिल्हा परिषदा भरविण्याची योजना, 'या विशेष गोष्टींचा समावेश करण्यांत आला. 'हिंदुस्थानची राज्यघटना कशी असावी याचाच ही काँग्रेसघटना 'म्हणजे नमुना होय असें म्हणावयास हरकत नाही.' या योजनेप्रमाणें पहिली महाराष्ट्र प्रांतिक परिषद वसई येथें डॉ. मुंजे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविण्यांत

आली व ' तत्कालीन परिस्थिति व विचारसरणी यांना अनुसरून ती यशस्वी झाली, ' (१०-५-२१), याबद्दल केसरीने अग्रलेखांत आनंद प्रकट केला.

असहकारितेच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीत जशा कित्येक नवीन जोरदार गोष्टी घडल्या, तशा कित्येक उपयुक्त गोष्टी बंद पडल्या व कित्येक अवश्य गोष्टींकडे दुर्लक्षहि झाले. त्यासंबंधाने लिहितांना, ' परराष्ट्रीय राजकारणाचें जुनें स्वरूप नष्ट होऊन त्या ठिकाणीं येथें वसून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्ही तुमच्याशीं सलोख्यानें व ' प्रेमानें वागूं, असें अभिवचन देण्यावर काम भागविण्यांत आलें. पण असें ' कांहीं अभिवचन येथील संस्थानिकांस देण्यांत आलें नाहीं, ' (१५-११-२०), असें म्हणून केसरीनें खेद दाखविला. काँग्रेसचें शिष्टमंडळ व चिरोल खटला यांच्या संबंधांत लो. टिळक, श्री. न. चिं. केळकर इत्यादि मंडळी विलायतेस गेली असतां तेथें ब्रिटिश काँग्रेस कमिटी, ' इंडिया ' पत्र इत्यादिकांची नवी व्यवस्था लावण्यांत येऊन महत्त्वाचें प्रसिद्धिकार्य होऊं लागलें होतें. त्या सर्वांवर असहकारितेच्या कार्यक्रमानें पाणी पाडिलें व तशा प्रकारचें कार्य करण्याचीं दुसरीं कांहीं साधनेंहि निर्माण केलीं नाहींत. पण हें कार्य अवश्य असल्यामुळे केसरीचा खेद स्फारण होता हें सांगावयास नकोच.

२१. प्रतिक्रिया :—असहकारितेच्या कार्यक्रमानें स्वराज्य एका वर्षांत मिळेल असें तिच्या पुरस्कर्त्यांनीं जाहीर केलें होतें. परंतु तो कार्यक्रम व्हावा तितका पुरा झाला नाहीं म्हणून म्हणा कीं, त्यांत असलेल्या नैसर्गिक दोषांमुळे म्हणा, स्वराज्य मिळण्याचा संभव उत्पन्न होईना व वर्ष तर संपत आलें त्या वेळीं कांहीं ठिकाणीं त्याची दिशा पालटण्याचा प्रश्न येऊं लागला. या प्रश्नाला महाराष्ट्रांतील कित्येक पत्रांनीं चांगलेंच तोंड लाविलें व त्यामुळे त्याचा विचार करण्यासाठीं अकोला येथें महाराष्ट्र, वऱ्हाड, मध्यप्रांत, कर्नाटक इत्यादि प्रांतांतील काँग्रेस कमिट्यांच्या सभासदांची संयुक्त बैठक भरविण्यांत आली. तीपूर्वी तसा थोडा विचार शहापूर [ठाणें] येथील जिल्हा-सभेंत झाला होता. अकोल्याच्या परिषदेंत या विषयावर दोन स्पष्ट मतें, म्हणजे असहकारितेचा कार्यक्रम झाला तितका यशस्वी झाला, म्हणून संपूर्ण यशःप्राप्तीपर्यंत तो तसाच चालवावा असें एक व असहकारितेचा ठरलेला कार्यक्रम पूर्णपणें अंमलांत येणें अशक्य असल्याकारणानें इष्टसिद्धीसाठीं त्यांत फेरफार केला पाहिजे असें दुसरें, अशीं पृथक् दिसून आलीं व त्यांतील वाद बरीच वर्षे राष्ट्रीय सभेंत दुमदुमत राहिला. असहकारितेच्या कार्यक्रमांत फेरफार कोणत्या स्वरूपाचा करावा याचें विवेचन केसरीनें ' असहकारितेचें नवें स्वरूप, ' या ६-१२-२१ च्या अंकांतील लेखांत केलें आहे.

याप्रमाणें प्रतिक्रियेला कोठें कोठें आरंभ झाला, पण सरकारच्या उत्कट दडप-शाहीला तोंड देण्याचा प्रश्न सर्वांपुढें सारखाच असल्यामुळे तिला जोर न येतां अहमदाबाद येथें राष्ट्रीय सभा भली. या सभेनें असहकारितेच्या कांहीं अंगांवर

विशेष जोर देऊन सविनय कायदेभंगाची तयारी करण्याचा ठराव केला. या सभेच्या कार्यासंबंधाने केसरी म्हणतो :—‘एका वर्षात स्वराज्य मिळण्याची आशा निष्फळ झाल्यामुळे असहकारितेच्या तत्त्वाच्या विरोधकांचा जोर होऊन असहकारितेच्या तत्त्वाचेच पाऊल मागे पडेल अशी भीति वाटत होती. पण नागपूरच्या राष्ट्रीय सभेच्या ठरावांचे पुनः प्रस्थापन होऊन तो भीति टळली.’ (३-१-२२). या सभेने असहकारितेचा कार्यक्रम आपआपल्या विशिष्ट परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येकाला जोराने चालवितां यावा म्हणून जो प्रांतिक स्वातंत्र्याचा ठराव केला, त्याची भूमिका पूर्वी केसरीने तयार केली होती. ‘असहकारितेच्या कार्यक्रमामांत प्रांतिक स्वातंत्र्याचे तत्त्व ओळखण्याचे व कांहीं विशिष्ट वार्षिक सर्व जोराचे केंद्रीकरण करावयाचे ही गोष्ट राष्ट्रीय सभेने मान्य केली. राज्यकारभारांत ज्याप्रमाणे प्रांतिक अधिकारविभागणी होऊ शकते, त्याप्रमाणे ती राष्ट्रीय सभेच्या कारभारांतहि असणे इष्ट आहे, हे तत्त्व स्पष्ट शब्दांनी आम्ही पूर्वाच लोकांपुढे मांडले असल्याचे वाचकांस माहीत आहे व प्रत्येकास योग्य वाटेल त्या मार्गाने असहकारितेचे कार्य पुढे ढकलावयाचे अशा स्पष्ट शब्दांनी राष्ट्रीय सभेने हे तत्त्व मान्य केले याबद्दल आम्हांला आनंद वाटतो.’ (३-१-२२). या ठरावाप्रमाणे बार्डोलीवर जमीनसारा न देण्याचे व सविनय कायदेभंगाचे धोरण एकवटून इतर सर्वत्र तो प्रयोग शांतपणे पहावयाचे धोरण निश्चित होऊन काँग्रेसचे सर्वाधिकारी म. गांधी व सरकार यांच्यांत अंतिम सूचनाहि देऊन झाल्या. पण शेवटी कुप्रसिद्ध अशा चौरीचौन्याच्या दंग्यामुळे तो ठराव रद्द होऊन राष्ट्रीय सभेच्या चालकांनी केवळ विधायक कार्यक्रम करीत काल कंठीत बसण्याचे ठरविले. या पिछेहाटीमुळे देशांत सर्वत्र निराशेचे वातावरण उत्पन्न झाले आणि सरकारने म. गांधीवर खटला करून त्यांना सहा वर्षांची शिक्षा देवविली. असहकारितेचा कार्यक्रम अक्षरशः पाळण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न करूनहि त्याचे पाऊल पुढे पडेना, याचे कारण सामान्यतः तो लोकांच्या आहाराबाहेर होता ही गोष्ट केसरी बारंवार प्रतिपादित असतां, ती बराच काळ पुष्कळांना पटली नाही. पण बार्डोलीचा बार व्यर्थ जाऊन म. गांधींनाहि अटक झाल्यामुळे तो आतां पुष्कळांच्या गर्ळी उतरली व सविनय कायदेभंगाला देश तयार आहे काय ? या प्रश्नाचा निर्णय करण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने एक पोटकमिटी नेमिली. या कमिटीच्या अभिप्रायांत दोन समसमान पक्ष झाले. तथापि एकंदरीत ‘राष्ट्रीय सभेच्या कार्यक्रमांत फरक करणे अवश्य आहे असे म्हणणारा जो पक्ष आज अस्तित्वांत असून वाढता आहे, त्याचेच समर्थन एकंदरीने या रिपोर्टांत केलेले आहे.’ (७-११-२२). हा ‘रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यापासून देशांतील विचाराला एक नवीन वळण मिळाले... जनतेला मनांतून जे वाटत होते ते उघडपणे बोलण्यास जागा झाली.’ (१४-११-२२). या रिपोर्टाचा निर्णय अर्थातच राष्ट्रीय सभेच्या भर बैठकींत

झाला पाहिजे होता, तसा तो झाला. पण तो फेरफाराला अनुकूल नसल्यामुळें गयेची राष्ट्रीय सभा संपतांच दुसऱ्या दिवशीं अध्यक्ष दे. वं. दास यांनींच स्वतः कौन्सिल-प्रवेशवादी अशा स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेच्या आवश्यकतेची घोषणा केली. पुढें अलाहाबाद येथें पं. मोतीलाल नेहरूंच्या घरीं सर्व देशांतील कौन्सिलप्रवेशवादी पुढाऱ्यांची जाहीर सभा होऊन तींत स्वराज्य पक्षाची रीतसर स्थापना झाली व अशा रीतीनें केसरीच्या मताची छाप सर्व काँग्रेसवर नाहीं तरी तींतील एका अत्यंत महत्त्वाच्या भागावर चांगली पडली. या पक्षाच्या योजनेप्रमाणें महाराष्ट्रीय प्रांतिक परिषदेच्या रत्नागिरीच्या बैठकींत ठराव होऊन कौन्सिलप्रवेशाला तिची संमति मिळाली. (८-५-२३). अशा रीतीनें वादाला तोंड लागलें असतां दोन्ही पक्षांत तडजोड करावी म्हणून ऑ. इ. कॉ. कमिटीच्या बैठकींत प्रयत्न झाले; पण शेवटीं तो प्रश्न दिव्ही येथें जादा राष्ट्रीय सभा भरवून तींत समेटाच्या रूपानें निकालांत काढण्यांत आला. म्हणजे कौन्सिलग्रहिष्काराला प्रत्यक्ष अनुमति न मिळतां त्यावरील ग्रहिष्कार मात्र काढून घेण्यांत आला. त्याप्रमाणें स्वराज्य पक्षानें १९२३ च्या निवडणुकी लढविण्याची सिद्धता केली. या प्रयत्नांस पुरेसा वेळ मिळाला नाहीं व तीन वर्षांच्या कौन्सिलग्रहिष्कारामुळें पूर्वीं नसलेल्या ज्या भानगडी व जे हितसंबंध उत्पन्न झाले त्यांमुळें स्वराज्य पक्षाला याचें तितकें यश आलें नाहीं ! तथापि सरकारला आंच लागेल अशी राष्ट्रीय पक्षाच्या सभासदांची संख्या बहुतेक कौन्सिलांत निर्माण झाली व पुढील दोनअडीच वर्षांच्या अवधींत सरकारला त्यांनीं पुष्कळच भंडावून सोडिलें. राष्ट्रीय सभेनें स्वतः कौन्सिलप्रवेश मान्य करून तो हातीं घेतला असता म्हणजे कौन्सिलांचा कार्यक्रम अत्यंत जोरदार झाला असता. पण फेर व नाफेर या पक्षांच्या चुरशीमुळें समेटाच्या अटी वाजूला राहून नाफेर-वाल्यांनीं स्वराज्य पक्षाला साहाय्य करण्याऐवजीं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अडथळा केला व एवढ्यापुरतें तरी सरकारशीं सहकार्यच केलें. सन १९२३ च्या कोकोनाडाच्या राष्ट्रीय सभेनें कौन्सिलप्रवेशाच्या प्रश्नावर तडजोड केली. पण ती वरातीमागून घोड्याप्रमाणेंच होती. कारण निवडणुकी होऊन गेल्यावर तिचा कांहीं उपयोग नव्हता.

कौन्सिलप्रवेशाच्या वादांत केसरीनें प्रतिपक्षाच्या निंदेचा भडका सहन करून चिकाटीनें जी कामगिरी केली, ती निःसंशय अभिनंदनीय होती. कौन्सिलवाद राजकीय दृष्ट्या हितकर कीं अहितकर हा प्रश्न स्वतंत्र असून त्याचें उद्घाटन करण्याचें येथें कारण नाहीं. पण चळवळ करण्याची जी केसरीची धडाडी पहिल्यापासून दिसून येते तिचें प्रत्यंतर याहि वेळीं आलें आणि राष्ट्रीय सभेतील एक पक्ष जर खोऱ्या अभिमानास बळी न पडता तर धडाडीची केसरीची गर्जना व निरुत्तर कोटिक्रम यांच्या जोरावर राष्ट्रीय सभेचें तारुं योग्य मार्गाला लावण्याचें कार्य केसरीला पूर्ण करतां आलें असतें. परंतु राष्ट्रीय सभेच्या गेल्या दहा वर्षांच्या इतिहासांत तत्त्वपूजेपेक्षां व्याक्तिपूजा आणि पक्षाभिमान यांचेंच प्राबल्य अनेक प्रसंगीं झाल्यामुळें

कॉंग्रेसचें राजकारण सरळ न जातां हेलकावे खात जाऊं लागलें. बुद्धिवादापेक्षां भावनेचा जोर अधिक झाला आणि टाकलेलें पाऊल आणखी पुढें तर जात नाहीं आणि मार्गें घेणें अपमानाचें, असें झाल्यामुळें राजकारणाचा डाव कुजत पडण्याचे अनेक प्रसंग आले. शाब्दिक वादानें सारें लक्ष वस्तुस्थितीवरून ओढून आपल्या-कडे घेतलें आणि अमुक म्हणजे असहकारिता आणि तेवढें नसेल तर सहकारिता अशा ध्रुव वादांत व्यर्थ कालक्षेप झाला. असहकारिता ही एखाद्या वाह्य गोष्टीत नसून ती एक मनःस्थिति आहे, हें तत्त्व ओळखून राजकारणाचा गाढा हांकावा म्हणून केसरीनें आपली शिक्कस्त केली. परंतु असहकारितेच्या विशिष्ट कार्यक्रमांला धार्मिक आचाराचें स्वरूप देऊन तो आचार न पाळणारा म्हणजे पाखंडी अशी कित्येकांनीं आपली समजूत करून घेतल्यामुळें कित्येक वेळां केसरीला 'बाटग्या पत्राची टारगट टीका,' असे जरा त्वेषाचेहि लेख लिहावे लागले. या बाबतींत केसरीच्या कामगिरीचें महत्त्व 'कौन्सिलांतील अडवणूक हाहि एक वाहिष्काराचा प्रकार आहे, हें तत्त्व कोकोनाडा कॉंग्रेसनें मान्य करून पुष्कळच कालापच्यय 'थांबविला,' (८-१-२४), या गोष्टीवरून कळून येईल. 'कौन्सिल-अडवणुकी-मुळें जो खटला उडेल त्या योगानें देशांत तीव्र असंतोष पसरून कायदेभंगाची आवश्यकता व शक्यता दिसू लागेल. असंतोषाविना कायदेभंगाची कल्पनाच येऊं शकत नाहीं,' (८-१-२४), हें केसरीचें म्हणणें प्रस्तुत कायदेभंगाच्या चळवळीनें प्रत्यंतराला आलें आहे. सरकारनें ब्रिटिश साम्राज्याला सवलतीचे दर ठेवून जें टॅरिफ विल म्हणजे आयात मालावरील जकातीच्या कायद्याचा मसुदा असेंब्लीपुढें १९२९ सालीं मांडला त्यावर साम्राज्याच्या सवलती काढून टाकण्याच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधीचें एकमत झालें असतां हि सरकारनें तें न ऐकतां तो मसुदाच परत ध्यावयाचा थाक घातला. त्यामुळें व्यापारी समाजाचा विलायती मालावरील वाहिष्काराला चांगलाच पाटिंबा मिळाला यांत शंका नाहीं.

२२. प्रतिसहकार :—कौन्सिलप्रवेशाचा प्रश्न कॉंग्रेसच्या गर्ळी उतरविल्यावर आणखी पुढें जाऊन असहकारितेच्या वृत्तीनेंच अधिकाराच्या जागाहि स्वीकारण्याचें तत्त्व तिच्याकडून मान्य करावयाचें उरलें. कौन्सिलच्या बाहेर राहून स्वस्थ बसल्यानें कांहींच फलप्राप्ति नाहीं, त्यापेक्षां कौन्सिलांत जाऊन जोराचा विरोध केल्यास कांहीं तरी होतें, निदान लोकांमध्ये अधिक असंतोष उत्पन्न होतो हें दाखविल्यावर अधिकाराच्या जागा हक्कांनें घेऊन लोकमताप्रमाणें कार्य करणें याचा अधिकच फायदा होईल, ही गोष्ट ओघानेंच आली. प्रतियोगी सहकारिता म्हणून ज्याला लोकमान्यांनीं म्हटलें, त्या कार्यक्रमाचें हें एक अंग होय व योग्य संघटनेच्या साहाय्यानें या अंगाचा उपयोग केल्यास आपलें पाऊल झपाट्यानें पुढें पडेल असें केसरीचें मूलभूत तत्त्व असल्यामुळें स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेनंतर योग्य कालानें प्रतियोगी सहकारितेच्या स्थापनेकडे त्याचें लक्ष सहजच लागलें व त्यासंबंधानें हि पूर्वोक्तारखेच केसरीचे

प्रतिपक्षार्थी खटके उडाल्यावर अकोला येथे १९१६ सालीं प्रतिसहकार पक्षाची रीतसर स्थापना झाली. त्यापूर्वी वेळगांव व कानपूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय सभांतून काँग्रेसकमिटीचे सभासद होणारास सुताची वर्गणी दिली पाहिजे, असा ठराव होऊन बराच खेळखंडोबा झाला होता व त्यामुळे राष्ट्रीय सभेला गळती लागून अनेक ठिकाणच्या कमिटीचा नामशेष झाल्या व कांहीं उगाच जीव धरून राहिल्या. १९२६ च्या गौहत्तीच्या समेतहि ही गळती थांबविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. 'राष्ट्रीय समेत' 'जी दुफळी किंवा तिफळी झाली आहे ती मोडून ऐक्य प्रस्थापित करण्यासारखी' 'कोणतीहि कामगिरी गौहत्तीला घडून आली नाही. किंबहुना ही फाटाफूट अधिक' 'विक्रोपास जाईल असेंच तेथील बहुमतवाल्या पक्षाचे धोरण होतें.' (४-१-२७). पण प्रतिसहकार पक्षाचा कार्यक्रम सुरू होऊन १९२६ च्या निवडणुकी त्या तत्वावर लढविण्यांत आल्या व त्या यशस्वीहि झाल्या. यावरून काँग्रेसला तो पक्ष स्वीकारणें थोड्या काळानें भागच झालें असतें. परंतु सायमन कमिशनची १९२७ सालीं नेमणूक होऊन त्यावर कोणी विश्वासू हिंदी सभासद व नेमिल्यामुळे हिंदी राजकारणाला निराळाच रंग चढला व सुधारणांवरून राष्ट्राची दृष्टि स्वातंत्र्याकडे वळविण्यांत आली.

२३. हिंदी स्वातंत्र्याचा संग्राम :—राष्ट्रीय सभेचे ध्येय पूर्ण स्वातंत्र्य हें असावे अशा सूचना तिच्या पुढे १९२१ पासून सारख्या येऊं लागल्या. अहमदाबादच्या बैठकींत त्या अर्थाचा हजरत मोहानींच ठराव नापास झाला. 'राष्ट्रीय सभा फिल्लन यंदांचें क्रीड बदलून स्वातंत्र्य पुकारील व तसें झाल्यास जुन्यानव्या' 'पक्षांत कायमचीच फूट पडेल अशा जी भीति अहमदाबाद येथे क्रिस्त्येकाना' 'वाटत होती ती निराधार नव्हती. कारण भर राष्ट्रीय समेत मौ. हजरत मोहानी' 'यांनीं स्वातंत्र्यस्थापनेचे स्पष्ट शब्द घालून क्रीड बदलावे असा ठराव आणिला' 'होता. पण तो नामंजूर झाला ही गोष्ट वेगळी.' (३-१-२२). त्यानंतर वर्षानुवर्ष ध्येयाचा हा वाद चालू राहिला. कोकोनाडाच्या बैठकींत 'स्वातंत्र्याच्या' 'ठरावास वल्लभभाईंनीं अव्यवहार्य म्हणून लाथाडलें.' (८-१-२४). पण ही गांधीपक्षाची मनःस्थिति सायमन कमिशनच्या नेमणुकीनें बदलून गेली. या कमिशनवर सर्व पक्षांनीं बहिष्कार घातला. पण तो तसा एकदम न पुकारतां, आम्हांला अमुक अमुक पाहिजे, असें न झाल्यास तो पुकारणें अवश्य होईल असें सांगून थोडी वाट पाहण्याचा सल्ला केसरीनें प्रथम दिला. परंतु राष्ट्राला तितका दम न निघाल्यामुळे तो बहिष्कार एकजुटीनें म्हणजे पूर्वीच्या कौन्सिलबहिष्काराच्या पद्धती-प्रमाणेंच पुकारण्यांत आला. तेव्हां 'बहिष्कार घालाल तो सक्रिय घाला,' (१५-११-२७), व आपली स्वतःची सर्वपक्षसंमत अशी स्वराज्ययोजना करून 'कमिशनच्या तोडीस तोड द्या,' (२२-११-२७), अशी केसरीनें गर्जना केली. पण काँग्रेसमध्ये मतदानाच्या चमत्कारिक अटीमुळे सर्व पक्ष जाणें अशक्य होतें. तरी

पण मद्रासच्या १९२७ सालच्या राष्ट्रीय सभेने इतर पक्षांशी सहकार्य करून सर्व-
पक्षीय परिषद भरवावी व तिच्या द्वारां स्वराज्ययोजना करावी यासाठी एक कमिटी
नेमिली. प्रागैतिकान्या परिषदेतहि असाच ठराव झाला, पण या ठरावाबरोबर
मद्रासच्या राष्ट्रीय सभेने संपूर्ण स्वातंत्र्याचें ध्येय जाहीर केलें. या संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या
ठरावासंबंधानें लिहितांना केसरीने सायमन कमिशनला उद्देशून 'अपकृतापि उप-
कृतमनेन' म्हणजे 'अपकारासाठी आलें पण उपकारच करून गेलें,' असें म्हटलें आहे.
तसेंच '१९०७-०८ पासून संपूर्ण स्वातंत्र्याचें मत डोकें वर काढीत आहे, पण
' त्याला यंदां काँग्रेसमध्ये राजरोस मानाचें स्थान मिळालें,' (३-१-२८), असें म्हणून
हा ठराव काँग्रेसकडून पास करून घेतल्याबद्दल पं. जवाहरलाल नेहरूचें अभिनंदनहि
केसरीने केलें. 'काँग्रेसच्या राजकारणांत मद्रासच्या काँग्रेसने एका नव्या युगास
' प्रारंभ केला. १९०७ पर्यंत मागण्या मागण्याचें युग होतें. त्यानंतर त्यांत
' स्वावलंबनाचा उदय झाला. १९१६ सालीं लखनौ येथे एकीचा प्रयत्न झाला व
' नवीन चळवळीस जोम चढला. हें युग १९२० पर्यंत कायम होतें. त्यानंतर महात्मा
गांधीचें असहकार युग सुरू झालें. गौहत्ती काँग्रेसमध्ये या युगाला पूर्ण ओहोटी
' लागली व मद्रास काँग्रेसमध्ये या युगाचा शेवट होऊन एक नवें युग सुरू झालें.'
(श्री. ज. स. करंदीकर यांचें भाषण, १७-१-२८).

स्वातंत्र्याच्या ध्येयाचा ठराव मद्रासला झाला तरी व्यवहाराला धरून ब्रिटन
जर खुशीने वसाहतीचें पूर्ण स्वराज्य देईल तर त्याचा स्वीकार करण्याची राष्ट्रीय
सभेची तयारी होती, तिला अनुसरून काँग्रेस कमिटी स्वराज्यवटनेच्या उद्योगाला
लागली. या गोष्टींत सहज दिसणारा जो विरोध आहे, त्याचें निराकरण केसरीने
पुढीलप्रमाणें केलें आहे. 'स्वराज्याच्या कायद्याचा मसुदा कायम करण्यासाठी
' सर्वपक्षीय सभासदांची सभा भरवावी, हा काँग्रेसचा ठराव पूर्ण स्वातंत्र्याच्या
' ठरावाला विरोधी आहे, असा त्यावर कित्येकांचा आक्षेप आहे. पण स्वातंत्र्याच्या
' ठरावाचा हा विपरीत अर्थ काँग्रेसला मान्य झाला नाहीं. स्वातंत्र्याचा ठराव
' करूनहि काँग्रेसने स्वराज्ययोजना करण्याची व्यवस्था केली. सरकारच्या
' योजना हाणून पाडण्याकरितां कौन्सिलांत जाण्यास सांगितलें व सर-
' कारच्या निषेधपरहि ठराव मंजूर केले. सारांश, काँग्रेसच्या मते आजच्या व्यव-
' हाराच्या मर्यादा ओळखून त्याप्रमाणें वागत असतांहि परमोच्च ध्येयाची जाणीव
' ठेवतां येते.' (१७-१-२८). वर सांगितलेल्या ठरावांनुसार सर्वपक्षीय परिषद
महून तिने आपली योजना तयार केली. ती 'नेहरू रिपोर्ट' या नांवानें प्रसिद्ध
आहे. वसाहतींचा दर्जा किंवा पूर्ण स्वातंत्र्य यांतील कोणत्याहि पायावर स्वराज्याची
इमारत उभारावी अशी ती योजना असून तिचा लोकांत प्रचार करण्यासाठी
केसरीने त्याचें मराठी विस्तृत रूपांतर 'असलें स्वराज्य आम्हांला हवें' या नांवानें
छापून काढून त्याच्या हजारों प्रति 'महाराष्ट्र प्रांतिक कमिटी' मार्फत वाटविल्या.

२४. काँग्रेस व नेहरू रिपोर्ट :—सन १९२८ च्या कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेत नेहरू रिपोर्टाला मान्यता मिळवून देण्याचें काम होतें. स्वतः पंडित मोतीलालच सभेचे अध्यक्ष, त्यामुळे त्यांच्या नांवावर रचलेला प्रबंध फेटाळणें इष्ट नसल्यामुळे त्याला सभेनें अट घालून संमति दिली. सन १९२९ च्या डिसेंबरपूर्वी सरकारनें हिंदुस्थानचा वसाहतीचा दर्जा मान्य केल्यास स्वराज्ययोजना नेहरू रिपोर्टाची घ्यावी, पण त्या मुदतीपूर्वी सरकारनें न केल्यास राष्ट्रीय सभेनें पूर्ण स्वातंत्र्य पुकारावें, अशा आशयाचा कलकत्त्यास ठराव झाला व सरकारनें १९२९ च्या डिसेंबर पूर्वी तसें कांहीं न केल्यामुळे १९२९ च्या लाहोरच्या राष्ट्रीय सभेनें कलकत्त्यास केलेल्या प्रतिज्ञेला अनुसरून पूर्ण स्वातंत्र्य पुकारलें असा सामान्यतः समज झालेला आहे. पण खरा प्रकार सांगतांना ता. ४-१-३० च्या अग्रलेखांत केसरी लिहितो :—‘कल-
‘कत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेचा साद्यंत रिपोर्ट काँग्रेसमार्फत नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. ‘त्या रिपोर्टावरून पाहतां गतवर्षी म. गांधी यांनीं जो ठराव मांडला व जो अखे-
‘रीस तेथें बहुमतानें मंजूर झाला, त्या ठरावांत सरकारनें एका वर्षांत डोमिनियन
‘स्टेट्स घावें, नाहीं तर आम्ही ‘इंडिपेण्डन्स’ जाहीर करूं, असे शब्द नाहींत.
‘शब्द असे आहेत कीं, ‘सरकारनें नेहरू रिपोर्ट एक वर्षाच्या आंत मान्य न
‘केला, तत्पूर्वीच अग्राह्य ठरविला, तर आम्ही करवंदीची चळवळ करून अन-
‘त्याचारी असहकारिता संघटित स्वरूपांत नुक करूं.’

२५. उपसंहार :—हा १९२९ सालचा स्वातंत्र्याचा ठराव व तदनुसार १९३० सालीं झालेली चळवळ याविषयी केसरीचें व राष्ट्रीय सभेचें ऐकमत्य नाहीं. १९२० पासून आतांपर्यंत तसें उभयतांचें ऐकमत्य कधींच झालेलें नाहीं. तथापि राष्ट्रीय सभा ही राष्ट्राची सभा आहे, हें जाणून केसरीनें मतभेद दाखवीत असतां हि काँग्रेसच्या राष्ट्रजागृतिविषयक कार्याला शक्य तितका पाठिंबाच दिला आहे. पण त्या गोष्टीचा सविस्तर इतिहास दिल्यानें आधींच आहारावाहेर वाढलेला हा लेख आणखी बराच वाढेल आणि त्या गोष्टी सर्वांच्या स्मरणांत ताज्या असल्यामुळे तशा येथें देण्याची आवश्यकताहि नाहीं म्हणून हें प्रकरण येथेंच आटपतें घेतों.

१९२९ सालीं सरकारनें हिंदुस्थानला ‘डोमिनियन स्टेट्स’ देणें हेंच ब्रिटिश राज्यकारभाराचें धोरण आहे, असें जाहीर करून ताबडतोब त्यांतील केवढा भाग बिनभानगडीनें व सर्वांच्या संमतीनें वेगळा करितां येईल हें ठरविण्यासाठीं ‘राउण्ड टेबल कॉन्फरन्स’ घोलण्याचें ठरविलें व त्याप्रमाणें गेल्या नवेंबरच्या १२ तारखेस ती सुरू होऊन जानेवारीअखेर तिचें कामहि संपलें. तिचे निर्णय अंमलांत येण्याची वेळ येईल, तेव्हां पुनः केसरीला आपल्यांतीलच प्रतिपक्षार्थी पुनः जोराचा वाद करण्याची वेळ येईल. तो वादहि केसरी आजपर्यंतच्या धोरणाला अनुसरून करील असा प्रस्तुत लेखकाचा विश्वास आहे.

परिशिष्ट

राष्ट्रीय सभेचीं अधिवेशनें

क्रमांक	इ. स.	स्थल	अध्यक्ष
१	१८८५	मुंबई	डब्ल्यू. सी. वानर्जी.
२	१८८६	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी.
३	१८८७	मद्रास	वुड्डिन् तथ्यवर्जी.
४	१८८८	अलाहाबाद	अ. मि. यूल्.
५	१८८९	मुंबई	सर वुड्डल्यम वेडरवर्न.
६	१८९०	कलकत्ता	फेराजशहा मेथा.
७	१८९१	नागपूर	पी. आनंदाचार्य.
८	१८९२	अलाहाबाद	डब्ल्यू. सी. वानर्जी.
९	१८९३	लाहोर	दादाभाई नौरोजी.
१०	१८९४	मद्रास	आल्फ्रेड वेब.
११	१८९५	पुणे	सुरेंद्रनाथ वानर्जी.
१२	१८९६	कलकत्ता	सयानी.
१३	१८९७	उमरावती	सर शंकरन् नायर.
१४	१८९८	मद्रास	आनंदमोहन घोस.
१५	१८९९	लखनौ	रमेशचंद्र दत्त.
१६	१९००	लाहोर	सर नारायण चंदावरकर.
१७	१९०१	कलकत्ता	डी. ई. वाच्छा.
१८	१९०२	अहमदाबाद	सुरेंद्रनाथ वानर्जी.
१९	१९०३	मद्रास	लालमोहन घोस.
२०	१९०४	मुंबई	सर हेन्री कॉटन.
२१	१९०५	काशी	गो. कृ. गोखले.
२२	१९०६	कलकत्ता	दादाभाई नौरोजी.
२३	१९०७	सुरत	राश विहारी घोस.
२४	१९०८	मद्रास	राश विहारी घोस.
२५	१९०९	लाहोर	मदन मोहन मालवीय.
२६	१९१०	अलाहाबाद	सर वुड्डल्यम वेडरवर्न.
२७	१९११	कलकत्ता	विशप नारायण धार.
२८	१९१२	वांकीपूर	रं. न. मुधोलकर.
२९	१९१३	कराची	न. सय्यद अहमद.
३०	१९१४	मद्रास	सुरेंद्रनाथ वेबु.

क्रमांक	इ. स.	स्थल	अध्यक्ष
३१	१९१५	मुंबई	सर सत्येंद्रप्रसन्न सिंह.
३२	१९१६	लखनौ	अंधिकाचरण मुजुमदार.
३३	१९१७	कलकत्ता	अॅनी बेझंट.
३४	१९१८	दिल्ली	मदन मोहन मालवीय.
३५	१९१९	अमृतसर	मोतीलाल नेहरू.
३६	१९२०	नागपूर	विजयराघवाचार्य.
३७	१९२१	अहमदाबाद	हकीम अजमलखान.
३८	१९२२	गया	वॅ. सी. आर. दास.
३९	१९२३	कोकोनाडा	मै. महंमद अल्ली.
४०	१९२४	बेळगांव	महात्मा गांधी.
४१	१९२५	कानपूर	सरोजिनी नायडू.
४२	१९२६	गौहत्ती	श्रीनिवास अयंगार.
४३	१९२७	मद्रास	डॉ. अनसारी.
४४	१९२८	कलकत्ता	मोतीलाल नेहरू.
४५	१९२९	लाहोर	जवाहरलाल नेहरू.
४६	१९३१ मार्च	कराची	वल्लभ भाई पटेल

केसरीची स्वराज्याची चतुःसूत्री

[पं. श्री. दा. सातवळेकर, संपादक, 'पुरुषार्थ']

राजकीय कार्यक्षेत्रामध्ये केसरीने गेल्या पन्नास वर्षांत जी कामगिरी केलेली आहे, ती हिंदुस्थानच्या सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या इतिहासांत विशेष रीतीने प्रशंसा करण्यास योग्य आहे, असे म्हटल्यावाचून माझ्याने राहवत नाही. पहिलीं तीन-चार वर्षे सोडून दिलीं, तर त्यापुढे मी सतत केसरीचा वाचक आहे व तेव्हांपासून केसरीचे धोरण राजकीय कार्यक्षेत्रांत इतर वृत्तपत्रांपेक्षा कांणभर पुढे राहिलेले आहे. म्हणजे राजकीय कार्यक्षेत्रांत हिंदू राष्ट्राला—निदान महाराष्ट्राला तरी खास—पुढे नेण्याचे काम केसरीने जसे केले तसे ते दुसऱ्या कोणत्याहि वृत्तपत्राने केलेले नाही. कित्येक वर्षे तर केसरीची इतरांशी अशी झुंज चालत असे की, इतरांनी विरोध करावा व केसरीने त्या विरोधाची पर्वा न करितां जनतेस झपाट्याने पुढे न्यावे. केसरीचीं जुनीं फाइलें पाहिलीं, म्हणजे नेतृत्वाला योग्य अशा या केसरीच्या वीर-वृत्तीची अजूनहि मौजच वाटते व केसरीच्या कामगिरीचे कौतुक करावेसे वाटते.

जेव्हांपासून मला स्मरण आहे, तेव्हांपासून मला माहीत आहे की, महाराष्ट्रीय लोक केसरीला या वीरवृत्तीमुळेच सन्मान देत आले आहेत. कित्येक वेळां तर अशी

गमत होई कीं, केसरीनें ज्यांच्यावर खरमरीत टीका करावी, त्यांनीं सुद्धां केसरीच्या लेखनाच्या उग्रतेबद्दल व स्पष्ट टीकेबद्दल प्रशंसाच करावी !! केसरीचा लेख म्हणजे महाराष्ट्राच्या वीरवृत्तीस उचंबळून सोडणारा असावयाचाच व यामुळे वाची जशी छाप महाराष्ट्रावर बसली, तशी दुसऱ्या कोणत्याहि वृत्तपत्राची वसू शकली नाही. लेख भारदस्त व अगदीं सडेतोड असे असल्यामुळे ते नेहमींच वाचकांचें चित्त आकर्षून घेत व हेंच मत खरें आहे अशी वाचकांची खात्री पटवीत असत. त्यामुळे केसरीला जें महाराष्ट्रांत प्रमुख स्थान मिळालें तें अजून कायम आहे.

महाराष्ट्रीय लोकांत कमजास्त मानानें उपजतच 'राष्ट्रीय वीरवृत्ति' असते, यामुळे महाराष्ट्रीयाना जसें राष्ट्रीय वीरवृत्तीचें पत्र आवडतें, तसें तें निर्मेल्ले नेमस्त विचारांचें आवडत नाही. केसरी पत्राच्या लेखणींत प्रारंभापासून ही राष्ट्रीय वीरवृत्ति अगदीं जागृत असल्यामुळे व लोकमान्यांच्या केसरींत तर तिचा अधिकच उत्कर्ष झाल्यामुळे, महाराष्ट्र वाचकांनीं केसरीला आपलें पत्र मानिलें यांत कांहीं आश्चर्य नाही.

केसरीनें प्रारंभापासून तों लोकमान्यांची लेखणी स्तब्ध होईपर्यंत राजकीय कार्यक्षेत्रांत इतर प्रांतांपेक्षां महाराष्ट्राला चार हात पुढें ठेविलें होतें. त्यामुळे बहुतेक सर्व राष्ट्रीय चळवळींचा उगम केसरीच्या स्फूर्तिदायक लेखांच्या द्वारेच येथें झालेला आहे, असें सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणाराला दिसेल. राजकीय कार्यक्षेत्रांतील अनेक कार्ये कशीं सुरू करावीं व तीं कशीं चालवावीं याची शिकवण सर्वांच्या पूर्वीं केसरीनें जनतेस दिली ही गोष्ट कोणीहि नाकबूल करणार नाही. ज्या अनेक विधायक कामागिऱ्या केसरीच्या लिखाणांतून प्रकट झाल्या, त्यांत 'स्वराज्याची चतुःसूत्री' ही विशेष व्यापक असल्यामुळे प्रामुख्यानें गणण्यास योग्य आहे.

'स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वराज्य' हीं हिंदी राजकारणाचीं चार सूत्रे केसरीनें अशा वेळीं उद्घोषित केलीं होतीं कीं, ज्या वेळीं 'बहिष्कार' व 'स्वराज्य' हे शब्द उच्चारणें राजद्रोहाचें चिन्ह समजलें जात होतें. स्वराज्य शब्द उच्चारिल्याबद्दल बक्ष्यास व लिहिल्याबद्दल लेखकास, सरकार कोर्टांत खेचीत असे व ना. गोखल्यासारख्या तेजस्वी नेमस्तास सुद्धां बहिष्कार शब्द राजकीय उद्देशानें उच्चारूं नये असें मनापासून व प्रामाणिकपणानें वाटत असे ! अशा विपरीत समर्थी या केसरीनें हीं चार सूत्रे दणदणीत आवाजानें हिंदी लोकांस सांगितलीं, यामध्येच केसरीचें महत्त्व आहे.

या चार सूत्रांत, नव्हे केवळ चार शब्दांत, अखिल भारतीय राजकारणाचें सारसर्वस्व साठविलेलें आहे. या चतुःसूत्रीबद्दल जर कोणास खरें श्रेय मिळावयाचें असेल तर तें केसरीलाच देणें योग्य आहे. मला पक्कें आठवत आहे कीं, ज्या वेळीं केसरीनें ही चतुःसूत्री सांगितली, त्या वेळीं पिढीजात नेमस्त पत्रांमधून व नेमस्तांच्या माषणांतून राष्ट्रीय शिक्षणाची थट्टा केली जात असे. स्वदेशीला अव्यवहार्य मानलें जात असे व बहिष्कार हें शब्द फार सावध रीतीनें अत्यंत आणीबाणीच्या

वेळींच वापरावयाचें असतें, असा पोक्तपणाचा आव आणून सांगितलें जात असे. राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय तें मला समजत नाही, असें आनंदानें म्हणण्यास मवाळ नेते कचरत नसत. सरकारी शाळांत दोन आणि दोन चारच होतात, पांच होत नाहीत व राष्ट्रीय शाळांतहि ते चारच होतात, असें म्हणून राष्ट्रीय शिक्षणाचा उपहास केला जात असे. अशा वेळीं राष्ट्रीय शिक्षणाशिवाय आमचा तरणोपाय नाही, असें स्पष्ट शब्दांनीं सांगण्यास जितकी दूरची दृष्टि लागते तितकी ती केसरीच्या लेखामध्यें होती. म्हणजे इतर पत्रकारांना जितक्या दूरचें दिसत होतें त्यापेक्षां पुष्कळच पुढचें केसरीला स्पष्ट दिसत होतें यांत शंकाच नाही.

१. बहिष्कार :—बहिष्कार हा कायदेशीर असला तरी अगदीं निर्वाणीच्या वेळीं वापरावयाचा असतो. तशी निर्वाणीची वेळ सध्यां आलेली नाही, असें देशांतील एकजात नरम नेते म्हणत होते. त्या वेळीं केसरीनें अनेक देशांचीं उदाहरणें देऊन बहिष्कार घातल्याशिवाय आमला तरणोपाय नाही व बहिष्कार घालण्याची वेळ आलेली आहे, असें सांगितलें होतें. याविषयीं केसरीचे कांहीं उतारे आजहि मनन करण्यासारखे आहेत.

‘ ना. गोखल्यांना बहिष्कार नको आहे..... औद्योगिक कारणांकरितां जर ‘ औद्योगिक बहिष्कार पाहिजे, तर आणखी राजकीय कारणांची त्यांत भर पडून ‘ औद्योगिक बहिष्काराचा त्यांत उठाव झाला तर त्यांत वावगे कोणतें ? ज्या ना. ‘ गोखल्यांना देशाची अत्यंत दुःस्थिति झाल्याबद्दल हळहळ वाटत आहे, ज्या ना. ‘ गोखल्यांना औद्योगिक उन्नतीसाठीं बहिष्कार पाहिजे आहे, ज्या ना. गोखल्यांनीं ‘ हिंदुस्थानच्या राजकीय उन्नतीकरितां ‘ सर्व्हेटस् ऑफ इंडिया ’ नामक संस्था ‘ स्थापन केली आहे, त्याच ना. गोखल्यांनीं राजकीय कारणासाठीं औद्योगिक ‘ बहिष्काराचें कायदेशीर शस्त्र हातीं घेण्यास लोकांस सांगतांना कचरावें हें ‘ आश्चर्य नव्हे काय ? ’ (१२-२-०७). या उताऱ्यावरून त्या वेळचे नेते बहिष्काराला कसे भीत असत व केसरी तीच गोष्ट कशी निघड्या छातीनें लोकांपुढें मांडीत होता हें पहा. बहिष्कार घातला तर राज्यकर्ते आम्हांस चिरडून टाकतील असें नेमस्त म्हणत. त्यावर केसरीचें पुढील वाक्य लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. ‘ आम्ही चिरडून जाऊं ही भीति व्यर्थ आहे. चिरडून न जाणें तुमच्या ‘ आधीनची गोष्ट आहे. तुमच्या आंगां निश्चय असेल तर तुम्ही चिरडले ‘ जाणार नाही, नसेल तर तुम्ही चिरडले गेले काय आणि न गेले काय ‘ सारखेच. ’ (१९-२-०७).

यापेक्षां आणखी दणदणीतपणानें सांगावयाचें कांहीं राहिलेलें नाही. हें वाक्य आज सुद्धां अगदीं ताजें आहे व हें आजहि लोकांस त्याच वीखुत्तीनें योग्य बोध करित आहे. आजची चळवळ दबली जाईल कीं नाही, या प्रश्नाचें उत्तर केसरीनें २४ वर्षांपूर्वींच देऊन टाकिलें आहे ! केसरीनें बहिष्कार म्हणजे केवळ परदेशी माला-

वरच घालावा असें म्हटलेलें नाहीं. सरकारी नोकऱ्यांवर व सरकारी शिक्षणालयांवर बहिष्कार घालण्याचा उपदेश किती तरी वर्षांपूर्वी केसरीने केलेला आजहि पाहण्यासारखा आहे.

‘ सर्व बहिष्कार शक्य नसल्यास शक्य असेल तेवढा तरी करा, उग्राच ‘ वाकळल करण्यांत काय फायदा ?चांगलीं माणसें त्यांच्या (गोख-
‘ त्यांच्या) ‘ स. ऑफ इ. सोसायटी ‘त शिरावीं अशी त्यांची इच्छा आहे;
‘ पण नव्या पक्षानें सुचविलेला सरकारी नोकरीचा बहिष्कार त्यांस मान्य नाहीं.
‘ ...सरकारी नोकरी हलक्या प्रतीची आहे, अशी बुद्धि जागृत करून चांगलीं
‘ माणसें या कनिष्ठ धंद्यापासून नवीन पक्षास निवृत्त करावयाचीं आहेत. आणि
‘ तसें करण्यास ‘ नोकरी सोडून द्या ‘ असा सरीह उपदेश केल्याखेरोज मार्ग
‘ नाहीं. ’ (किता).

याप्रमाणें सरकारी नोकऱ्यांवर बहिष्कार घालण्याचा कार्यक्रम केसरीनें आंख-
लेला आजहि लोकांस पुष्कळ बोध करू शकेल. या बहिष्काराच्या बाबतींत पुढील
उतारे वाचकांसमोर आणल्यावांचून माझ्यानें राहवत नाहीं :—

‘ या सर्वांचे (इंग्लंडांतील मुत्सद्द्यांचे) डोळे उघडतील असा कांहीं तरी इलाज
‘ करणें अवश्य आहे. शस्त्रास्त्रांनीं या अरेरावीचा प्रतिकार करणें अशक्य होय.
‘ शस्त्रास्त्रे गेलीं म्हणजे फक्त संघशक्ति कायम राहते आणि या संघशक्तीचा उपयोग
‘ कायदेशीर रीतीनें राज्यकर्त्यांची धुंदी उतरविण्याचे कामीं जर करतां येईल,
‘ तर धैर्यानें व हिंमतीनें अशा प्रकारचा उद्योग करणें हें हिंदुस्थानची कळकळ
‘ वाळगणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्य होय. ’ (२२-८-०५).

कडकडीत बहिष्कार घातल्याशिवाय इंग्लंडांतील मुत्सद्द्यांचें लक्ष आपणांकडे
वेषणार नाहीं, हें केसरीनें सन १९०५ सालीं म्हटलेलें लोकांच्या आज लक्षांत ठसू
लागलें आहे. याविषयीं केसरीचें लिखाण पुष्कळच आहे. पण त्यापैकीं पुढील उतारा
अवश्य पाहण्यासारखा आहे. ‘ अरेरावी किंवा शिरजोर अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडण्यास
‘ त्यांची किंवा विलायतेतील लोकांची विनवणी करण्यापेक्षां अधिक तीव्र उपाय
‘ योजला पाहिजे... ऐतिहासिक दृष्ट्या विचार केला तर ‘ राष्ट्रीय बहिष्कार ’ हा
‘ यांपैकींच एक उपाय आहे असें आढळून येतें... इटाली देश जेव्हां ऑस्ट्रियाच्या
‘ ताब्यांत होता, तेव्हां इटालियन लोकांनीं परकीय ऑस्ट्रियन अधिकाऱ्यांस बहिष्कार
‘ घालून राज्यव्यवस्थेचें काम दुष्कर करून टाकलें होतें... हिंदुस्थानांतील लोकांनीं
‘ हीच रीत स्वाकारली तर हिंदुस्थानांत राज्यकारभार चालवणें राज्यकर्त्यांस कठीण
‘ जाईल... राज्यकर्त्यांविरुद्ध शस्त्र चालवण्याची ताकद नाहीं व इच्छाहि नाहीं. पण
‘ विलायतेतील व्यापाऱ्यांस व मजुरांस आम्ही विलायती माल घेऊन जे कोट्यावधि रुपये
‘ दरसाल देतो, तेवढे तरी आमच्यानें बंद होऊं नयेत काय ? ’ (किता). तसेंच,
‘ जे लोक आमचें ऐकत नाहींत व आमच्या विनवणीकडे लक्ष देत नाहींत,

के. प्र. १-५.

‘ त्यांचें राज्य आमच्यावर असलें तरी निदान व्यापाराच्या कार्मीं त्यांस साहाय्य
 ‘ करण्याचें आम्हीं साफ नाकारलें पाहिजे.....अमेरिकन लोक आम्हांस नीट
 ‘ वागवीत नाहींत, तर अमेरिकन माल चिनांत खपू द्यावयाचा नाहीं, असा चिनी
 ‘ लोकांनीं निर्धार केल्याबरोबर अमेरिकन लोकांचे डोळे उघडले.....अमेरिकेंतलि
 ‘ स्वतंत्र संस्थानें जेव्हां स्वतंत्र झालीं, तेव्हां विलायती मालावर असाच बहि-
 ‘ ष्कार टाकला होता...आम्ही (हिंदी लोकांनीं) जर या (बहिष्कारा)चा उपयोग
 ‘ करून घेतला नाहीं तर आमच्या सारखे नादान कोणींच नाहीं, असें म्हणावें
 ‘ लागेल. प्रजा कितीहि दुर्बळ असली तरी धैर्यानें, जुतीनें व निश्चयानें अरेरावी राज्य-
 ‘ कर्त्यास शस्त्रावीणहि ती भारी होते ही गोष्ट इतिहासप्रसिद्ध आहे. ’ (किता).

यांत निःशस्त्र स्थितींत दुर्बळ प्रजेनें सवळ राज्यकर्त्यांना आपलें म्हणणें मानावयास कसें भाग पाडावें, तें स्पष्ट शब्दांनीं प्रतिपादिलें आहे. निःशस्त्र प्रतिकार करण्याचें हें तत्त्व यांप्रमाणें केसरीनें पंचवीस वर्षांपूर्वीं प्रतिपादिलें. महात्मा गांधींनीं हें तत्त्व चोख रीतीनें व्यवहारांत आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. व्यापारावर, नौकऱ्यांवर, शिक्षणालयांवर बहिष्कार घालावा व राज्यशकट अडवून आपलें म्हणणें ऐकण्यास सरकारास भाग पाडावें, ही गोष्ट आज लहान पोराने समजू लागली आहे. पण पंचवीस वर्षांपूर्वीं या वाणेदार शब्दांमुळें लेखकांस तुरंग पाहण्याचा प्रसंग येई. अशा वेळीं व्यापक बहिष्कारापासूनच हिंदूभूमीचें कल्याण होईल असें निर्भयपणानें जाहीर करण्याचें धैर्य केसरीनेंच दाखविलें.

२. स्वदेशी व्रत :—बहिष्काराचें विधायक अंग ‘ स्वदेशीव्रत ’ आहे. स्वदेशीव्रत नसेल तर नुसत्या बहिष्कारानें कार्यभाग होणार नाहीं किंवा स्वदेशीवांचून बहिष्कार पुष्कळ वेळपर्यंत टिकणार नाहीं व टिकला तर आपण एका देशाच्या औद्योगिक पारतंत्र्याचा नाश करितां करितां दुसऱ्या देशाच्या औद्योगिक पारतंत्र्याच्या शृंखलांनीं बांधले जाऊं. यासाठीं केसरीनें बहिष्काराबरोबरच ‘ स्वदेशीव्रत ’ हें या चतुःसूत्रीमध्ये गांठिलें, यांतच त्याची दूर दृष्टीहि व्यक्त होते.

स्वदेशीव्रताचा उगम पुण्यांत पुष्कळ वर्षांपूर्वींच झालेला असला, तरी स्वराज्याच्या चतुःसूत्रीमध्ये स्वदेशीव्रताला प्रमुख स्थान देऊन, त्याचा संबंध स्वराज्य-प्राप्तीशीं कसा आहे, हें जनतेच्या मनावर विविधण्याचें काम केसरीनें फारच उत्कृष्ट रीतीनें केलें. या गोष्टीवरून विधायक कामाबद्दल केसरीचा किती कटाक्ष होता हें व्यक्त होईल. सध्यां स्वदेशीव्रत हा शब्द आशालवृद्धांच्या तोंडीं झालेला आहे. पण ज्या वेळीं केसरीनें ही चतुःसूत्री सांगितली, त्या वेळीं पुढाऱ्यांची विचारसरणी कांहीं निराळीच होती. त्या वेळीं असें प्रतिपादन केलें जात असे कीं, स्वदेशीव्रत ही औद्योगिक बाब आहे, हिचा राजकारणाशीं संबंध नाहीं, बहिष्काराची बाब फक्त व्यापारविषयक आहे, तिचा राजकारणाशीं संबंध नाहीं, राष्ट्रीय शिक्षण ही केवळ शैक्षणिक बाब आहे, हिचा राजकारणाशीं संबंध नाहीं. पुष्कळ पुढारी अशी

दिशाभुलीची भाषा बोलत असतां केसरीनेंच या सर्वांचा स्वराज्यप्राप्तीच्या राजकारणाशीं अगदीं जवळचा संबंध आहे व जर स्वदेशी वहिष्काराच्या जोडगोळीनें आपण प्रतिपक्षावर हल्ला केला नाहीं, तर स्वराज्याचा किड्डा कधींहि सर व्हावयाचा नाहीं असें गर्जना करून सांगितलें.

ज्या वेळीं स्वदेशी कापड वापरणें अशक्य आहे असें वाटत होतें, निरनिराळे आंकडेशास्त्री स्वदेशी वस्त्र निर्माण करणें अशक्य आहे असें म्हणत होते, ज्या वेळीं मोठमोठे राष्ट्रीय नेते विदेशी कापड वापरण्यांत भ्रूषण मानीत असत, ज्या वेळीं सध्यांप्रमाणें परदेशी कापडाचा लोकांस तिरस्कार वाटत नव्हता व ना. शास्त्र्यांसारखे पुढारीसुद्धां, सर्व राष्ट्रीय मतांचा समेट करण्यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यासाठीं सुद्धां 'शुद्ध स्वदेशी कापड वापराल काय?' असा प्रश्न केला असतां (No, no.) 'नाहीं, नाहीं.' असें म्हणण्यास संकोच करीत नसत, त्या वेळीं केसरीनें 'स्वदेशीव्रत' हाच आपला तरणोपाय आहे, असें निर्भीडपणानें प्रतिपादन केलें होतें. इतकेंच नव्हे तर विदेशी वस्त्रवहिष्कार कसा शक्य आहे व त्यासाठीं आपण आपले हातमाग कसे सुधारवे व त्यांची संख्या कशी वाढवावी ही गोष्ट केसरीनें अनेक लेख लिहून वाचकांच्या मनावर ठसवली होती.

'राष्ट्रीय समेच्या नांगरानें हिंदुस्थानची जमीन जर पूर्वीं नांगरून तयार केली नसती तर वहिष्काराचें किंवा स्वदेशी चळवळीचें बीज इतक्या लवकर व इतक्या 'जोरानें, तिच्यांत उद्भवलें नसतें,' असें केसरीनें १४-११-०५ च्या अंकांत म्हटलें होतें. खरें म्हटलें तर त्या वेळीं स्वदेशीची व वहिष्काराची चळवळ, तसेंच स्वदेशी वस्त्रनिर्माणाची चळवळ आजच्या मानानें अगदीं अल्प प्रमाणांत होती, तरी त्या वेळीं वणवा पेटला असें वाटत होतें. आजचें प्रमाण पुष्कळच मोठें आहे. आज महात्मा गांधींनीं चरखा, सूत कातणें, खादी निर्माण करणें, विदेशी वस्त्रवहिष्कार करणें या गोष्टी चालवून स्वदेशी व वहिष्कार यांना अत्यंत व्यावहारिक स्वरूप दिलें आहे. खरें म्हटलें असतां केसरीनें पंचवीस वर्षांपूर्वीं प्रतिपादन केलेल्या चतुःसूत्रीपैकीं पहिल्या दोन सूत्रांचेंच हें 'अनुष्ठान' आहे. हें पहावयाचें असल्यास पुढील उतारे पहाः—

'सूत काढण्याची व विणण्याची कला ही फार पुरातन कालापासून आमच्या देशांत प्रचलित आहे. किंवाहुना पट आणि चट हे दोन धंदे वेदकालापासून चालत आले असल्यामुळे आमच्या लोकांत या दोनहि कला अनादि किंवा वेदोक्त आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. ब्राह्मणाचें यज्ञोपवीत किंवा जानवें हें हल्लीं जरी सूत झालें आहे, तरी फार प्राचीन काळीं हें उपवीत म्हणजे विणलेलें वस्त्र होतें व तें ज्याचें तो विणीत असे, अशाचद्वल वैदिक ग्रंथांत आधार सांपडतात.' (कित्ता). ज्याचें त्यानें सूत कांतावें, याचद्वल केसरीनें अशा रीतीनें प्रतिपादन केलें आहे व याला 'वेदोक्त' कर्म म्हणून तें प्रत्येक द्विजाला—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याला—करणें आवश्यक आहे, असें ध्वनित केलें आहे. वेदाला जे आरला धर्मग्रंथ

मानितात, त्यांना हें वेदोक्त कर्म आहे इतकें सांगितलें म्हणजे तें केलेंच पाहिजे असें निराळें सांगण्याचें कारण नाहीं. तसेंच, 'विणकरोचा धंदा व घटाचा धंदा (पॉटरी)' 'आमच्या देशांत इतका सार्वत्रिक होता कीं, यज्ञासंबंधानें बोलावयाचें असो, 'वेदांताचीं प्रमेयें लोकांपुढें मांडावयाचीं असोत किंवा व्याकरण व न्याय-शास्त्रांतील सिद्धांतांचा उलगडा करावयाचा असो, कवींच्या, तत्त्वज्ञान्यांच्या किंवा ऋषींच्या तोंडीं घटपटाचें उदाहरण सहजगत्या यावयाचेंच... इंग्रजींतील 'वीव्ह' (Weave) हा शब्द 'व्ये, वी, वय् (विणणें)' याचाच अपभ्रंश आहे. 'सर्व आर्य भाषांत विणणें यास हाच शब्द लावला जातो. यावरून... आर्य लोकांचा संघ फुटण्यापूर्वी विणण्याची कला त्यांस अवगत होती ही गोष्ट निर्विवाद सिद्ध होते. ' (किता). इतकें प्राचीन वैभवाचें स्मरण करून देण्याचें कारण हेंच कीं, सूत काढणें, विणणें या कलांमध्ये एतद्देशीय लोक पूर्वीप्रमाणें प्रवीण व्हावेंत व या बाबतींत त्यांनीं पूर्ण स्वावलंबन करावें. ही स्वदेशीची चळवळ शीज सोसूनहि लोकांनीं केली पाहिजे, असें केसरीनें अनेक वेळां प्रतिपादन केलें आहे. त्यांतील पुढील वाक्य पहाण्यासारखें आहे:— 'स्वदेशी चळवळ म्हणजे सुखाचा मार्ग नव्हे, त्यांत थोडी 'गेरसोय आहे व ती लोकांनीं सोसली पाहिजे... दरसाल एका कुटुंबास वीस 'रुपयांचा कपडा लागतो. ह्याच वीस रुपयांत जितका देशी कपडा येईल तितका 'घेऊन काहीं वर्षें त्यास जास्त खर्च न करतां निर्वाह करितां येणार नाहीं असें 'नाहीं. कारण देशी कपडा विलायतीपेक्षां थोडा जास्त टिकाऊ असतो, हें प्रसिद्ध 'आहे. अशा दृष्टीनें विचार केला म्हणजे विशेष खर्च न होतां पण थोडा शीज सोसून 'स्वदेशी चळवळीस सर्वांना मदत करितां येणार आहे. यांत कोणाचेंहि नुकसान नाहीं 'व काहीं अशक्य नाहीं... यापासून हितच होणार आहे.' (१२-१२-०५). याप्रमाणें स्वदेशीव्रत हें सर्व हिंदी लोकांच्या हितास कारणीभूत होणार असल्यामुळें त्या स्वदेशी व्रताचें पालन सर्वांनीं केलेंच पाहिजे, असें केसरीचें प्रतिपादन आहे. 'परदेशी माल 'स्वस्त व स्वदेशी फार महाग' असतो. तेव्हां स्वस्त सोडून महाग कां घ्यावा ? या शंकेचें उत्तर केसरीनें फार मजेदार दिलें आहे, तें पाहण्यासारखें आहे:— 'अर्थशास्त्र- 'दृष्ट्या स्वस्त परदेशी मालापेक्षां महाग स्वदेशी माल घेणें हितकर असतें.' (किता). हितकर होतो म्हणूनच महाग असला तरी स्वदेशीच माल घ्यावा. स्वदेशी उद्योगधंद्यांची उत्पत्ति करण्याचें आणखीहि एक प्रबल कारण आहे तें पहा:— 'आज आमच्या देशांतील व्यापार बुडालेला आहे व तो इंग्रजांनीं जाणूनबुजून 'बुडविला आहे हें जगप्रसिद्ध आहे. आपल्या देशांतील बुडालेला हा व्यापार किंवा 'उद्योगधंदे पुनः या देशांत सुरू करणें हें आपलें कर्तव्यच आहे.' (५-८-०५).

केसरीनें स्वदेशीचा उपदेश इतक्या जोरानें केला व बहिष्काराचें त्याला पाठवळ दिलें; म्हणूनच केसरी वारंवार यास 'जोडगोळी' म्हणत असे. वाचकांनीं विचार केला तर त्यांसहि जोडगोळी आहे असें वाटल्यावांचून राहणार नाहीं.

३. राष्ट्रीय शिक्षण :—स्वदेशी व बहिष्कारानंतर चतुःसूत्रीपैकी 'राष्ट्रीय शिक्षण' हे येते. राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय ते मला मुळांच समजत नाही असे म्हणणारे लोक पूर्वीच्या पिढीत पुष्कळ होते. गणित, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्रे यांच्या शिक्षणांत राष्ट्रीय शाळांत काहीं नवीन शिकविले जाणें शक्य आहे व जें सरकारी शाळांतील भांडोत्री शिक्षकांकडून होणें शक्य नाही असे आपणांस काहीं तरी करून दाखवितां येईल अशी धमक या लोकांमध्ये नव्हती. इतकेंच नव्हे तर सरकारी शाळांतून शिक्षण या नांवानें जें काहीं मिळत आहे तेंच आपणांस पुष्कळ आहे व त्या शिक्षणानें साहेबांच्या नमुन्यासारखे आपल्या लोकांचे नमुने बनले म्हणजे पुष्कळ झालें, अशी प्रामाणिक समजूत या लोकांची होती. यामुळें या वेळेचे लोक राष्ट्रीय शिक्षणाचा उपहास करित व राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कार करणारांची थडा करित. अशा लोकांवर केसरीने जी टीका केली आहे व ती करितांना राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय याची जी व्याख्या केली आहे ती फारच पाहण्यासारखी आहे. त्यांपैकी काहीं उतारे पहाः—'पंचतंत्रांत एके ठिकाणीं असें सांगितलें आहे कीं, 'कोणाहि शत्रूस जिंकावयाचें असल्यास त्याच्या जवळचीं हत्यारें हिसकावून घेण्यापेक्षा 'साधल्यास त्याची बुद्धि भ्रष्ट करणें अधिक फायदेशीर असतें. इंग्रज सरकार ' (शिक्षणाच्या बाबतींत) आपलें वर्तन अलीकडे याच तत्वावर ठेवू लागलें आहे. ' (२९-१-०७). आमचीं हत्यारें हिरावून घेतल्यामुळें आम्ही जितके नेमळे झालों नाहीं तितके नेमळे आम्ही या नेमळट शिक्षणामुळें झालों आहों. ज्या कोणाच्या मनांत हा केसरीचा दृष्टिकोन उभा राहील त्यास राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय व त्यापासून काय साधावयाचें आहे हें सहज कळून येईल. सरकारी शिक्षणामध्ये कोणते दोष आहेत याचें विवेचन करित असतां केसरी म्हणतोः—'सरकारी शिक्षणाचे 'दोन दोष—(१) शिळपट्टण, आणि (२) उपयुक्त शिक्षणाचा अभाव. हे 'दोन्ही दोष काढून टाकून सरकारावर अवलंबून न राहतां स्वतंत्र शाळा व स्वतंत्र 'परीक्षा.....सुरू केल्या पाहिजेत....राष्ट्रामध्ये एक प्रकारची जागृति झालेली 'आहे. आणि या जागृतीला खाजगी शाळा व कॉलेजें यांनी मदत केली पाहिजे. ' (२९-१-०७). सरकारी शिक्षणामध्ये असलेले दोष काढून टाकून आपण राष्ट्रीय शाळा त्यांच्या पक्षां उत्तम केल्या पाहिजेत अशी महत्वाकांक्षा केसरीची होती. सरकारानें शिक्षण कशासाठीं सुरू केलें हें केसरीने पुढील उताऱ्यांत दाखविलें आहे. हा उतारा वाचला म्हणजे आपण सरकारी शाळांवर कां बहिष्कार घालावा हें वाचकांच्या लक्षांत येईलः—'कोणत्याहि विषयांत, विद्येंत, शास्त्रांत, उद्योगधंद्यांत, 'व्यापारांत किंवा कलेंत निष्णात आणि पारंगत होऊन आपल्या पराक्रमानें आणि 'बुद्धिवैभवानें पुढें येणारीं माणसें ज्या शिक्षणक्रमानें तयार होतील, तसा शिक्षण- 'क्रम या देशांत सुरू करण्यास सरकार चाहत नाहीं. त्यांना विलायतेंतून मोठे 'कामगार इकडे आले असतां त्यांच्या हाताखालीं काम करणारे नोकर पाहिजे आहेत

‘आणि तेवढ्यापुरतें ज्या शाळांतून शिक्षण मिळेल अशा शाळा इकडे काढल्या आहेत.’ (२७-११-०६). ‘तसेंच सरकारी शिक्षण जर सद्योप आहे तर निर्दोष शिक्षण कोणतें हें एक तरी स्वतंत्र कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी काढून सिद्ध करूं.’ (१९-२-०७). आणखी पहा:—‘सरकारी शाळांत मिळालेलें शिक्षण भावी पिढीचा तेजोभंग व निरुत्साह करण्याकरितां मुद्दाम वेड्यावांकड्या रीतीनें दिलें जात आहे, एवढी गोष्ट जर निर्विवाद आहे तर लोकांनीं या गोष्टीकडे आणखी किती दिवस दुर्लक्ष्य करावयाचें हा एक आत्म्या पुढें मोठा प्रश्न आहे.’ (२९-१-०७). याच बरोबर हाहि उतारा पहा:—‘आमच्या राष्ट्रांतील लोक नेमले व निरुद्योगी रहावे असें सरकारी विद्याखात्याकडून चालत आलेल्या शिक्षणक्रमाचें धोरण आहे; आणि हें धोरण जर असेंच कायम राहिलें तर राष्ट्राचा समूळनाश होण्याचा समय जवळ येणार हेंहि निश्चित आहे. अशा वेळीं देशांतील उद्योगी व विचारी पुरुषांनीं लोकांपुढें खरी स्थिति मांडून तिच्या प्रतिकारार्थ झटावें हें त्यांचें कर्तव्य होय... हल्लींची शिक्षणपद्धति सद्योप आहे, इतकेंच नव्हे तर खासगी शाळांच्या द्वारे हा दोष काढून टाकण्याची वीस वर्षांपूर्वी जी उमेद होती ती आतां राहिली नाहीं!’ (२७-११-०६). या उतार्यावरून वाचकांच्या ही गोष्ट लक्षांत येईल कीं, सध्यांच्या शिक्षणांतील मुख्य दोषांची उत्तम जाणीव केसरीनें वाचकांना करून दिलेली होती व लोकांनीं आपलीं राष्ट्रीय विद्यापीठें या धोरणानें काढावीं व तीं सरकारी विद्यापीठांपेक्षां अधिक कार्यक्षम व्हावीं अशी केसरीची अपेक्षा होती. महात्मा गांधींनीं हि याच उद्देशानें सरकारी विद्यालयांवर बहिष्कार घाला असें सांगितलें होतें. पण केसरीनें दाखविलेला व महात्मा गांधींनीं दुजोरा दिलेला हा मार्ग जरी अजूनपर्यंत फारसा लोकप्रिय झाला नाहीं व अजूनहि सरकारी विद्यालयांत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खासगी विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षां फार मोठी आहे, तथापि आज ना उद्यां हा केसरीचा मार्ग लोकांना आक्रमेण लागणारच लागणार यांत शंका नाहीं. कारण हेच विचार दिवसानुदिवस लोकांना अधिकाधिक प्रिय होऊं लागले आहेत. जे विचार हे लेख लोकांस पटवू शकले नाहींत तेच विचार चालू परिस्थिति लोकांच्या मनांत धिंववू लागली आहे. केसरीचा मोठेपणा यांतच आहे कीं, त्यानें आजची परिस्थिति पाव शतकापूर्वी पाहिली व लोकांना सावध केलें. जनतेला आधीं सावध करणारांचीच योग्यता फार मोठी असते हें कोणीहि नाकबूल करणार नाहीं.

४. स्वराज्य :—‘स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण’ यांचा याप्रमाणें केसरीनें उपदेश केला, तो स्वराज्यप्राप्तीचें साधन म्हणून केला, हें केसरीच्या बरील उतार्यावरून वाचकांच्या ध्यानीं आलेंच असेल. ‘स्वराज्य’ हें आपलें साध्य आहे व त्याचीं हीं तीन साधनें आहेत. या तीन साधनांचें अनुष्ठान जितक्या तीव्रतेनें आपणांकडून होईल, तितकें स्वराज्य जवळ येईल. या स्वराज्याची व्याख्या केसरीनें

अशी केली आहे:—‘स्व’ म्हणजे प्रजा, यांच्या मताप्रमाणे चालणारे राज्य, ते ‘स्वराज्य.’ (९-४-०७). प्रजेच्या अनुमतीप्रमाणे चालणारे जे राज्य असते त्यास स्वराज्य असे म्हणतात व जे राज्य चालवण्यांत प्रजेची अनुमति नसते, ते स्वराज्य नव्हे, ते परराज्य होय. मग ते स्वदेशी राजाच्या ताब्यांत असो किंवा परदेशी राजाच्या ताब्यांत असो. याविषयी केसरीचे प्रतिपादन पहा:—‘राज्य लोकांस सुखकर होण्यास त्याचा कारभार प्रजेच्या किंवा प्रजापक्षीय गृहस्थांच्या तंत्राने चालला पाहिजे.... (राज्य) लोकांच्या तंत्राने चालले म्हणजे ते त्यांच्या हिताकरिता असतेच असे म्हणावयास हरकत नाही.’ (किता). तसेच केसरीने आणखी लिहिले:—‘प्रजेच्या तंत्राने व सल्लामसलतीने राज्यकारभार चालत असता राजा किंवा काही अधिकारी परदेशस्थ असले तरी ‘स्वराज्य’ आणि ‘सुराज्य’ या दोहोंचेहि सुख लोकांस प्राप्त होण्यास अडचण पडणार नाही. पूर्ण स्वराज्य होण्यास परकी किंवा परकी अधिकारी जितके कमी असतील तितके चांगले व मुळीच नसले तर फारच उत्तम. अशा प्रकारच्या स्वराज्यासाठी केवळ खालसा मुलखांतच खटपट झाली पाहिजे, इतकेंच नव्हे तर नेटिव्ह संस्थानांतूनहि ही चळवळ होणे जरूर आहे. राजा परदेशस्थ आहे किंवा स्वदेशस्थ आहे या प्रश्नापेक्षा प्रजेच्या हातांत सत्ता किती हा प्रश्न हल्ली अधिक महत्त्वाचा होऊन बसला आहे.’ (९-४-०७). स्वराज्य म्हणजे काय व आपली संस्थाने ही स्वराज्ये आहेत की काय याचा खुलासा या उताऱ्यांत झाला आहे. देशी संस्थानांत राजा स्वदेशी असतो म्हणून ते स्वराज्य नव्हे व खालसा मुलुखांतील राजा परदेशी आहे म्हणून ते स्वराज्य नाही, असेहि नव्हे. दोन्ही ठिकाणी प्रजेच्या हातांत सत्ता नाही म्हणून दोन्ही ठिकाणची राज्ये ही स्वराज्ये नव्हेत.

दोन्ही ठिकाणी स्वराज्य होण्यास राज्य चालवण्याची सत्ता प्रजेच्या हातांत आली पाहिजे. यासाठी स्वराज्याची चळवळ जशी खालसा मुलुखांत चालू झाली पाहिजे त्याचप्रमाणे ती संस्थानांतहि सुरू करावयास हवी. याप्रमाणे देशी संस्थाने ही स्वराज्ये आहेत, असा जर कोणास भ्रम असेल तर तो केसरीने याप्रमाणे दूर केला आहे व स्वराज्य म्हणजे काय ते वाचकांस अगदी थोडक्या शब्दांत त्याने समजावून दिले तें असे:—‘इंग्रज सरकारचे राज्यव्यवस्थेच्या आणि शिस्तीच्या दृष्टीने जरी ‘सुराज्य’ असले, तरी ते केवळ राज्यकर्त्या गोऱ्या अधिकारी वर्गाच्या तंत्राने चालत असल्यामुळे, आणि या अधिकारी वर्गास हिंदुस्थानच्या हितापेक्षा ‘इंग्लंडचे किंवा गोऱ्या लोकांचे हित अधिक प्रिय असल्यामुळे इंग्रजी राज्य आम्हांस सुखकर किंवा फायदेशीर झालेले नाही. आणि हल्लीचीच पद्धति कायम राहिल तर होणे शक्यहि नाही.’ (किता). याप्रमाणे परकीय राज्यापासून होणाऱ्या तोऱ्याचे वर्णन केसरीने केले आहे. हे तोटे दूर होण्यासाठी स्वराज्य प्राप्त करून घेणे हा एकच उपाय आहे व जर स्वराज्य लवकर मिळाले अशी इच्छा असेल, तर

‘ स्वदेशी, वहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण ’ या तीन सूत्रांनीं दर्शविलेल्या मार्गाचें अवलंबन केलें पाहिजे.

या चतुःसूत्रीचा जितका विचार करावा, तितकी खात्री होते कीं, या वास्तवातील केसरीची विचारसरणी अगदीं परिपूर्ण आहे व त्यांत न्यूनाधिक करण्याची आवश्यकता नाहीं.

गेल्या पन्नास वर्षांत केसरीनें जी कामगिरी केली ती अनेक कार्यक्षेत्रांत फारच मोठी आहे. पण त्या सर्वांत ही ‘ स्वराज्याची चतुःसूत्री ’ जी केसरीनें हिंदी लोकांच्या पुढें ठेवली ती तर अगदीं पूर्ण अशीच आहे. स्वराज्यासाठीं झटणारे लोक याच चतुःसूत्रीचें यथाशक्ति आचरण करीत आहेत व स्वराज्यप्राप्तीपर्यंत, स्वराज्यप्राप्तीसाठीं व पुढें स्वराज्याच्या रक्षणासाठीं लोक या चतुःसूत्रीचें आचरण करतील ही गोष्ट निर्विवाद आहे. या चतुःसूत्रीमुळे राजकीय कार्यक्षेत्रांत केसरीचें नांव अजरामर झालेलें आहे. माझी अशी इच्छा आहे कीं, भूतकाळीं केसरीनें हें मिळालेलें नांव व यश भावी काळांत सुद्धां त्यानें कायम ठेवावें व वाढवावें.

हिंदी स्वराज्यसंघाची चळवळ.

[श्री. सदाशिव विनायक वापट]

स्वराज्यसंघाच्या कल्पनेची वाढ केसरीतून कसकशी होत गेली याचें स्वरूप श्री. साने यांचा लेख पुढें आला आहे त्यावरून समजून येईल. परंतु लो. टिळक यांनीं होमरूलच्या चळवळीचा प्रचार करण्याकरितां ज्या अनेक साधनांचा उपयोग केला त्यांपैकीं केसरी हें एक महत्त्वाचें व प्रमुख साधन असलें तरी, त्यानें वजावलेल्या कामगिरीची माहिती दिल्यानें समग्र चळवळीचें आकलन पूर्णपणें होणें अशक्य आहे. यासाठीं लो. टिळक, केसरीकार व त्यांचे सहकारी यांनीं शहरापासून खेड्यापर्यंत व्याख्यानें देऊन व विलायतेस शिष्टमंडळ नेऊन होमरूलची चळवळ कशी रंगारूपास आणिली व यास केसरीचें कसें साहाय्य झालें याचें सिंहावलोकन प्रस्तुत लेखांत साधार केलें आहे.

लोकमान्य टिळक १९१४ सालीं मंडालेच्या तुरुंगांतून सुटून परत हिंदुस्थानांत आले त्या वेळीं महाराष्ट्रांतील किंवा साऱ्या हिंदुस्थानांतील हवा अगदीं स्तब्ध होती. १९०८ सालापासून सुरू झालेला दडपशाहीचा अंमल अद्यापि कायम असल्यामुळे देशांतील राजकीय चळवळ बाह्यतः थंडावल्याप्रमाणेंच दिसत होती. नेमस्त पक्षाचे पुढारी वर्षांतून एकदां कोठें तरी राष्ट्रीय सभा भरवीत; पण तिच्यांतून राष्ट्रीय पक्षानें आपलें अंग काढून घेतलें असल्यामुळे राष्ट्रीय सभेंतील चैतन्य नष्ट होऊन तिलाहि

प्रेतकळाच आली होती. ही स्थिति अत्यंत निरुत्साहजनक व शोचनीय असून ती दृष्टीस पडल्यानंतर लो. टिळकांसारख्या राजकारणांत जन्मभर पोहलेल्या पुढाऱ्यांसहि पुढील धोरण आंखतांना विचार पडावा हें स्वाभाविक होय. तशांत सरकारानेंहि त्यांच्या मार्गांत आडकाट्या घालून ठेविल्या होत्या. ते मंडालेहून सुटले तरी त्यांच्या भोंवतालचा तुरंग सुटला नव्हता. तो तुरंग मंडालेहून त्यांच्या बरोबरच बोटेंत बसून पुण्यास आला व त्याच्या भिंती त्यांच्या वाड्याभोंवतीं उभ्या राहिल्या. त्यांच्या वाड्यावर तुरंगाप्रमाणेंच पोलिसांचे पहारे बसले व त्यांना भेटावयास जाणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यांत येऊन सरकारी नोकर, पेन्शनर फार काय पण सरकारचा यत्किंचितहि आश्रय असलेले गृहस्थ यांना लोकमान्यांच्या वाऱ्यासहि उभें राहणें सरकारनें धोक्याचें करून सोडलें.

परंतु असा कडेकोट बंदोबस्त ठेवला असला तरी सरकारचें सामर्थ्यहि सृष्टिक्रमापुढें अखेर दुर्बलच ठरलें. लो. टिळक हाच वारा होता, हीच बीज होती व हीच पर्जन्यवृष्टीहि होती. लो. टिळकांच्या अंगांतील या त्रिविध शक्ति अनुकूल कालाची वाट पहात उभ्या होत्या. सन १९१४ च्या जून महिन्याच्या अखेरीस लोकमान्यांची मंडालेहून सुटका झाली व त्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांनीं म्हणजे ऑगस्टमध्ये युरोपांत महायुद्धास प्रारंभ होऊन त्यांत इंग्लंडहि अडकलें. लो. टिळकांना तुरंगांतील सहा वर्षांत देशांतील राजकारणाची विस्कटलेली बडी आतां बसवावयाची होती. अखिल जनतेचीं मनं त्यांच्या मुठींत होतीच; परंतु त्यांचा पुढाकार घेऊन त्यांस कार्याला जुंपण्यास योग्य संधीचीच काय ती वाण होती. ही सुसंधि त्यांस महायुद्धानें मिळवून दिली. सरकारनें लो. टिळक व बहुजनसमाज यांची गांठ पडूं न देण्यासाठीं जरी अनेक निर्वंध घातले होते तरी ते तोडून बहुजनसमाजास येऊन मिळण्यांतच खरी चतुराई होती.

सरकारास झाली तरी या महायुद्धाच्या नवीन संकटांत लोकमान्यांकडून मदत मिळाली तर ती हवीच होती. तेव्हां सरकारची ही अडचण ओळखून लो. टिळकांनीं आपल्या राजनिष्ठेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला व त्याचा गुण एकाद्या रामबाण औषधाप्रमाणें तत्काळ दिसूनहि आला. त्यांच्या वरील बंधनें उडालीं व राष्ट्राच्या राजकीय रथाचें सारथ्य आपल्या हातीं घेण्यास लोकमान्यांनीं चारी बाजूंनीं जोराची खटपट सुरू केली. अनेक प्रकारच्या राजकीय गाऱ्यांपासून केसरीतून लेखणी चालवितां चालवितां टिळक आतां तरण्याचे म्हातारे झाले होते. गेल्या तीसपसतीस वर्षांच्या अनुभवावरून त्यांनीं आपल्या मनाशीं जी खूणगांठ बांधून ठेविली होती ती ही की, हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश अधिकारी वर्गापासून किरकोळ तक्रारींची दाद लावून घेण्याचा शीण एकंदरीनें व्यर्थ असून सर्व तक्रारींचें मूळ जी राजसत्ता तीच शक्य तितकी लवकर जनतेस प्राप्त करून देणें इष्ट होय व त्याच दिशेनें आपले प्रयत्न चालविण्याचें त्यांनीं आतां ठरविलें. सरकार या वेळीं संकटांत होतें, त्याची

गांठ जर्मनोसारख्या बलिष्ठ शत्रूशीं पडली होती. युद्धाची नौबत झडतांच जर्मनीने प्रथम प्रथम बेल्जम व फ्रान्स यांत जलदीनें घुसून जे पराक्रम केले त्यांमुळे बेल्जम व फ्रान्स यांच्या तोंडचें पाणीच पळालें व साऱ्या जगाचे डोळे दिपले. फ्रान्सवर हल्ला झाल्यानंतर जर्मनीच्या हॉबिटरार तोफांचे गोळे इंग्रजांच्या स्वदेशभूमीवर पडणार हें ठरल्याप्रमाणेंच होतें. इंग्लंडनें आपलें मरण ओळखलें होतें. त्यास जर्मनीच्या सेनासागराला फ्रान्सांतच थोपवून धरणें सुरक्षितपणाचें असल्यानें फ्रान्सच्या फॅल्डर्स-मधील रणमैदानावर इंग्लंड आपलें सैन्य किड्यामुंग्यांप्रमाणें मरूं देण्यास कवूल झालें होतें. हिंदुस्थानांतील लाख दीड लाख सैन्य इंग्लंडनें फ्रान्समध्ये नेऊन आतलें व त्यास हा सैन्याचा ओघ युद्ध संपेपर्यंत वाहता ठेवावयाचा होता.

हिंदुस्थान देश हा माणसांचा समुद्र. त्याचा पाट काढून तो फ्रान्स देशांत सोडून द्यावयाचा हें मुख्य काम. या मनुष्यबळाशिवाय इंग्लंडला हिंदुस्थानांतून मिळेल तितकें द्रव्यबळहि हवेंच होतें. महायुद्धाची तात खुद्द इंग्लंडच्याच मानेस लागलेली. तेव्हां प्रत्येक इंग्रजास स्वदेशभूमीच्या रक्षणाकरितां रणांगणावर उभें राहण्यास एक प्रकारचें स्फुरण चढावें यांत नवल नाहीं. तरी सुद्धां पाहिजे तितके तरुण रणांगणाची वाट चालण्यास वीरश्रीनें पुढें येत नाहींत अशी ब्रिटिश मुत्सद्दयांची तक्रार होतीच व त्याकरितां सैन्यांत शिरण्याची धडधाकट ब्रिटिश लोकांवर सक्ति करावी कीं काय या विचारांत ब्रिटिश मुत्सद्दी होते. इंग्लंडची जेथें ही रड तेथें हिंदुस्थानाविषयीं मुळीं बोलावयासच नको. कारण इंग्लंड व हिंदुस्थान यांचें पडलें एकामेकांशीं लावालावीचें नातें. एका अर्थानें हिंदी लोकांना इंग्लंड सारखें व जर्मनीहि सारखेंच. दोन्ही देश त्यांना परकीयच. बरें, तशांतहि इंग्लंडच्या संबंधापासून हिंदी लोकांची विद्या, वैभव, संपत्ति या बाबतींत भरभराट झाली असती तर गोष्ट वेगळी. पण त्या तिन्ही बाजूंनीं त्यांची दैनाच असल्यानें इंग्रजांकरितां लढाईत सुखसुखीं मरण्याची इच्छा कोणा हिंदी माणसास होणार ? बरें, पगाराच्या किंवा अधिकाराच्या लालसेनें सैन्यांत जाण्याची कोणास बुद्धि व्हावी म्हणावें तर तिकडूनहि उजेडच ! पोट भरण्याकरितां जीव धोक्यांत घालावयाचा म्हटल्यास ज्यांची मरण पतकरण्याइतकी अन्नान्नदशा झाली आहे असे हिंदी लोक फारच थोडे. या कारणानें सरकारास रिक्रूटिंग ऑफिसर ठिक-ठिकाणीं नेमून सैन्याची भरती जुलमानेंच करावी लागत होती. अशा वेळीं लो. टिळकांनीं, मी तुमच्याशीं राजनिष्ठापूर्वक सख्य करण्यास तयार आहें, असें सरकारास कळविलें तर सरकारास तें हवेंच होतें. यासाठीं लोकमान्यांनीं स्वतःचा जाहीरनामा काढून आपली राजनिष्ठा सिद्ध केली व त्याबरोबर त्यांचीं बंधनें तुटून पडून ते मोकळे झाले. हा डाव टाकण्यांत लोकमान्यांचें जेसें धैर्य तसा दूरदर्शीपणाहि दिसून आला. हा जाहीरनामा काढल्याबद्दल जहाल म्हणणाऱ्या कांहीं गृहस्थांनीं त्यांस प्रच्छन्नपणें दोषच दिला. टिळक मवाळ झाले असें ते म्हणूं लागले. परंतु वरकरणीं बाटणारी ही पड पतकरून लोकमान्यांनीं पुढील प्रचंड चळवळीचा रचलेला व्यूह

जेव्हां बरील लोकांच्या नजरेस आला तेव्हां लोकमान्यांनीं केलें तेंच बरोबर केलें अशी त्यांची खात्री झाली.

राजनिष्ठेचा जाहीरनामा काढून बुद्धिवळाच्या खेळाचा पट मांडल्यानंतर लोकमान्यांनीं आपलें एक एक मोहरें पुढें टाकून प्रतिपक्षावर कशी मात करावी या उद्योगास ते लागले. त्यांना आतां होमरूल लीगची म्हणजे स्वराज्याची चळवळ हातीं घ्यावयाची होता. हिंदुस्थानचें राजकीय ध्येय ‘स्वराज्य’ असल्याची घोषणा महर्षि दादाभाई नौरोजी यांनीं १९०६ सालीं कलकत्त्यास राष्ट्रीय समेच्या अध्यक्षपदावरून केलीच होती. तथापि त्यासाठीं एखादा सुसंघटित प्रयत्न कोणीच करून पाहिला नव्हता. लो. टिळकांनीं आपल्या ह्यातीत राष्ट्रीय संघटनेचे प्रयत्न वेगवेगळ्या दिशांनीं करून पाहिले होते. त्यांनीं सुरू केलेला श्रीगणपत्युत्सव महाराष्ट्रांत हिंदूंची धर्माच्या ध्वजाखालीं जूट वनविण्याचाच संघटित प्रयत्न होता. त्यांनीं सुरू केलेला श्रीछत्रपति शिवाजीमहाराजांचा उत्सव महाराष्ट्रांत स्वराज्याची व स्वदेशाभिमानाची जातिवंत आकांक्षाच उत्तम करण्याचा एक संघटित प्रयत्न होता. होमरूल लीगची स्थापना हें त्यापुढचेंच पाऊल होय. होमरूल हें नांव आयर्लंडच्या इतिहासांत गाजलेलेंच होतें. परंतु हिंदुस्थानच्या राजकारणांत त्याचा धैर्यानें प्रथम उच्चार करण्याचा मान प. वा. वें. वॅण्टिस्टा यांसच दिला पाहिजे. लोकमान्यांनीं आपल्या राष्ट्रीय पक्षाची परिपद ता. १० जुलई, सन १९२५, रोजी पुण्यास किल्लेस्कर नाटकगृहांत भरविली. परिपदेचें अध्यक्षस्थान वें. वॅण्टिस्टा यांस देण्यांत आलें होतें. परिपदेस तेराशेंबर प्रतिनिधि हजर होते. अशा या भव्य परिषदेत वॅण्टिस्टा-साहेबांनीं होमरूल हेंच आपलें ध्येय ठरवून त्याची मागणी करावी असें म्हटलें होतें. टिळक व वॅण्टिस्टा यांची या बाबतीत आगाऊं सुमारे आठ नऊ महिने वाटाघाट चालली होती; तरी ध्येयाचा होमरूल या शब्दानें जाहीर उच्चार झाला नव्हता. तो वें. वॅण्टिस्टा यांनीं या वेळीं प्रथम केला ही महत्त्वाची गोष्ट होय. पुण्यांत होमरूल व होमरूल लीग यांसंबंधीं खल चालू असतां प्रत्यक्ष लीग स्थापण्यांत मद्रासेस अॅनो वेझंटवाई यांनींच आघाडी मारली. वार्डनीं आपल्या संघाची स्थापना त्याच वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यांत केली. तेव्हां लो. टिळकांनाहि त्याच दिशेनें प्रयत्न करण्याची हिंमत चढली व स्फुरण आलें. तथापि त्यांना या बाबतींत महाराष्ट्रांतील लोकमत अजमावून पाहण्याची जरूर भासली. कोणत्याहि राजकीय चळवळीस खरा पाठिंबा लोकमताचाच पाहिजे ही लोकमान्यांची दृढ भावना असल्यामुळे त्यांनीं ३० नोव्हेंबर, १९१५, पासून केसरीतून ‘हिंदी स्वराज्य संघ’ या विषयावर लेखमाला लिहिण्यास सुरुवात केली. त्यांची केसरींतील ही लेखमाला अत्यंत मननीय आहे. त्यांनीं सदर लेखमालेंत स्वराज्य संघ स्थापण्याचा सांगितलेला उद्देश व त्याजवरील आक्षेपांस त्यांनीं दिलेलीं उत्तरे हीं कोणाचीहि खात्री पटविणारीं अशींच आहेत.

होमरूल मागणें किंवा होमरूल मिळविण्याकरितां संघ स्थापन करणें यांत राज-द्रोह नाही, भयंकरपणा नाही, या दोन्ही गोष्टी सनदशीर व कायदेशीर आहेत, अशी बहुजनसमाजाची समजूत घातल्यावांचून त्यांचा या नवीन उपक्रमाला पाठवळ मिळण्याची आशा नव्हती. वरील लेखमालेंत केसरीनें हाच प्रयत्न केला आहे. वेझंटवाईच्या संघाची बातमी वाचकांस सांगतांना केसरीनें म्हटलें आहे कीं, 'सांप्रतची राजकीय पद्धति सुधारण्याकरितां ही चळवळ आहे व ती महाराणी व्हिक्टोरिया हिनें १८५८ सालीं प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यास धरून आहे. हिंदुस्थानची राज्यपद्धति सुधारावी व ती लोकमतानुवर्ति व्हावी अशी राष्ट्रीय सभेची व हिंदी पुढाऱ्यांची ओरड फार जुनी आहे व त्या मागणीस अनुसरूनच 'वेझंटवाईचा हा स्वराज्यसंघ आहे,' असें केसरीनें जनतेस नीट समजावून सांगितलें.

वरें. स्वराज्याची मागणी करितांना, आम्ही पूर्ण स्वातंत्र्य मागत नाहीं, ब्रिटिश साम्राज्यांतच राहूं इच्छितों, पण येथील अंतर्व्यवस्था आमच्या इच्छेप्रमाणें चालावी एवढीच आमची सध्यांची मागणी आहे, असेंच त्या वेळीं केसरीनें प्रतिपादिलें. 'साम्राज्य सोडून आम्हांस कोठें जावयाचें नाही आणि साम्राज्य चालण्यास जी कांहीं सामान्य व्यवस्थेची अपेक्षा आहे तिलाहि विघातक असें आम्ही कांहींच 'मागत नाहीं,' (३०-११-१५), असा केसरीनें मालेंतील पहिल्याच लेखांत निर्वाळा देऊन टाकला. अर्थात् यामुळें चळवळीस येऊन मिळण्यास जनतेनें भेदरूनये व चळवळीवर सरकारनेंहि राजद्रोहाचा शिक्का मारून ती चिरडून टाकूं नये हा केसरीचा स्पष्ट उद्देश होता. त्यापुढचा आक्षेप अधिक जबरदस्त होता. सांप्रत ब्रिटिश सरकार संकटावस्थेंत आहे, त्याला आपलें सर्व लक्ष महायुद्धाकडेच लावण्याची व आपलें सर्व सामर्थ्य महायुद्धांत यशस्वी होण्याकडेच खर्च करण्याची निकड आहे, अशा स्थितींत ब्रिटिश सरकारास देशांत शांतता राखून हरएक प्रकारची मदत करण्याचें सोडून वेझंटवाईनीं व टिळकांनीं सरकारच्या पाठीमागें ही नवी भगभग काय म्हणून आतांच लावावी, असा हा आक्षेप होता. त्यासहि केसरीनें चोख उत्तर दिलें. 'हिंदुस्थान देश आजपर्यंत आमचा राजनिष्ठ नोकर होता; पण त्याला आतां यामुळें राजनिष्ठ मित्र या नात्यानें वागविलें पाहिजे, असे लॉर्ड हार्डिज यांनीं नुकतेच जे उद्गार काढिले आहेत त्यांतील बीज हेंच होय..... प्रस्तुतच्या युद्धांत हिंदुस्थानवासीयांनीं जी राजभक्ति प्रगट केली आहे, तिजवरून इंग्लंड व हिंदुस्थान यांचें सेव्यसेवकभावाचें नातें बदलून दोघांमध्ये मित्रत्वाचें नातें उत्पन्न करण्यास कांहीं हरकत नाही, असें इंग्रजी राष्ट्राच्या निदर्शनास आलें आहे. म्हणून स्वराज्यप्राप्त्यर्थ खटपट करण्यास हीच वेळ अनुकूल होय असें 'आम्हांस वाटतें.' (किता). त्याशिवाय केसरीनें आणखीहि एक सवळ कारण सांगितलें. महायुद्ध संपलें व इंग्रज लोक हिंदुस्थानच्या भावी राज्यव्यवस्थेचा विचार करावयास बसले तर त्यांस हिंदी लोकांच्या दृष्टीनें कोणती राज्यव्यवस्था

सोयीची, याची योग्य कल्पना यावयास नको काय ? ती कल्पना आणून देण्याकरितां लोकमत जागृत करणें, पुढारी व जनतेचे प्रतिनिधि यांनीं एकत्र जमून विचार-विनिमय करणें व त्यास सुसंगत स्वरूप आणून स्वराज्याची एक योजना तयार करणें याला चारदोन वर्षे सहज लागणारीं असल्यामुळें युद्धाच्या घाईत हिंदी पुढ्यांनीं स्वराज्याच्या चळवळीकडेच आपलें लक्ष लावणें कां निकडीचें आहे हें केसरीनें आक्षेपकांच्या निदर्शनास आणून दिलें. केसरीनें आपली वाजू अशी बळकट करून ठेविली कीं, तिजवर नोकरशाही व तिचे कैवारी यांस तुटून पडण्यास कांहीं आधारच शिल्लक राहिला नाहीं.

केसरी केवळ होमरूल लीगचीच चळवळ हातीं घेऊन थांबता तर गोष्ट वेगळी. पण त्या चळवळीवरोवरच महायुद्धांत यश मिळविण्यास सरकारास ज्या सैन्याची आवश्यकता त्या सैन्यांत शिरून रणांगणावर शौर्य गाजविण्याची आलेली संधीहि न गमाविण्याचा उपदेश ' चला आतां शिपाई व्हा ' वगैरे मार्गदर्शक अग्रलेख लिहून केसरीनें पुढें तरुणांना केला व तो उपदेश करण्यापूर्वीहि सैन्याची भरती सरकारनें चालविलीच होती. त्या सर्वांचा मोवदला म्हणून किंवा वक्षिस म्हणून सरकारनें हिंदुस्थानास स्वराज्य द्यावें अशा तऱ्हेची क्षुद्र कल्पना मात्र होमरूलची चळवळ करण्यांत केसरीची किंवा लोकमान्यांची नव्हती, हें विसरतां कामा नये. स्वराज्य हा प्रत्येक मनुष्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, या मुद्यावर केसरीचा जोर होता. कारण वक्षिस किंवा मोवदला हा देणाराच्या मर्जीवर अवलंबून असतो; परंतु हक्काचें तसें नाहीं. हक्क ज्याचा त्यास देणें हें राज्यकर्त्यांचें कर्तव्यच होय. हा हक्क सरकारनें कवूल केला तरी हिंदी लोकांच्या लायकीनालायकीचा प्रश्न पुन्हा शिल्लक राहतोच. व इंग्रज लोकहि, हिंदुस्थानास आम्ही स्वराज्याचे अधिकार उपभोगूं देणार नाहीं, असें कधींच न म्हणतां हिंदी लोक स्वराज्यास लायक नाहींत असेंच वेळीं अवेळीं सांगत आले होते. त्यांचा हा आक्षेप भ्रामक असल्याचें केसरीनें सांगितलें व त्याला म्हसूरसारख्या संस्थानाचा त्यानें दाखला दिला. केसरी म्हणतो, ' म्हसूरसारख्या ' जवळच्या संस्थानांत जर हिंदी लोक नमुनेदार राज्यव्यवस्था ठेवूं शकतात, तर त्यांना ' ती इतर प्रांतांत सहज ठेवतां येईल. ' याहि उपर कदाचित् हा आक्षेप क्षणभर कवूल केला तरी हिंदी लोकांची स्वराज्य चालविण्याची नालायकी नाहींशी होणार कधीं ? शेंदोडशें वर्षे हिंदुस्थानवर इंग्रजांनीं राज्य करून शेवटीं हिंदी लोक स्वराज्य चालविण्यास जर नालायकच, तर हा दोष हिंदी लोकांचा नसून इंग्रजी राज्य-पद्धतीचाच असल्यानें तो दोष हिंदी लोकांस स्वराज्य देण्यानेंच दूर होणार आहे. ना. शास्त्री हे १९१५ सालीं कोईमत्तूरच्या जिल्हा-परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांनींहि आपल्या भाषणांत सांगितलें होतें कीं, कोणीहि लोक स्वराज्य चालविण्याला आरंभी पूर्णपणें लायक नसून तें चालविण्याचें ज्ञान त्यांस अनुभवानेंच प्राप्त होतें. शास्त्री यांच्या या विधानाचा दाखला देऊन केसरीनें आपली वाजू अधिकच बळकट केली.

अशा रीतीने साधकबाधक प्रमाणें सांगून केसरीने वेझंटवाईच्या होमरूल लीगच्या चळवळीस उच्चदून धरलें. लोकमान्यांनीं आपला स्वराज्य-संघ अद्यापि स्थापन केला नव्हता; परंतु त्याची ही पूर्व तयारी होती असेंच म्हटलें पाहिजे. कारण वाईच्या संघावर जे आक्षेप आज घेतले जात होते, तेच उद्यां टिळकांच्या संघावर सरकार व प्रतिपक्षांतील कित्येक गृहस्थ यांजकडून घेतले जाणार हें ठरल्या-सारखेंच होतें. यासाठीं ही चळवळ राजनिष्ठेचीच आहे, तिच्यांत राजद्रोह नाही अशी सरकार व लोक यांची आगाऊच खात्री केल्यानंतर लोकमान्यांचा पुढील मार्ग सहजच सोपा व्हावयाचा होता. केसरीत हिंदी-स्वराज्य-संघावरील लेख सन १९१५ च्या अखेरी अखेरीस आले. व ते प्रसिद्ध झाल्यानंतर थोडक्याच दिवसांत म्हणजे २३ डिसेंबर, १९१५, रोजी पुण्यास महाराष्ट्र, कर्नाटक, वन्हाड व मध्यप्रांत यांतील सुमारे तीनशें सदगृहस्थांची समा श्रीमंत गणेश श्रद्धिण्ण ऊर्फ दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविण्यांत आली. हिंदुस्थानाकरितां एखादा स्वराज्य-संघ स्थापणें जरूर आहे काय आणि तो स्थापल्यास कोणत्या धोरणावर स्थापावा व त्याचें नातें इतर संस्थांशीं कसें असावें याचा खल त्या सभेंत दोन दिवस होऊन सरतेशेवटीं पंधरा जणांची एक कमेटी नेमण्यांत आली व त्या कमीटीनें आपला निकाल १ एप्रिल, १९१६, च्या आंत प्रसिद्ध करावा असें ठरलें.

बरील ठरावाप्रमाणें २८ एप्रिल, १९१६, रोजी वेळगांव येथें संघाची स्थापना होऊन त्याच्या कार्यकारी मंडळाची निवडणूक झाली. कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष जे. जोसेफ वॅण्टिस्टा, मुख्य चिटणीस श्रीयुत नरसिंह चिंतामण केळकर व दुय्यम चिटणीस श्री. दामोदर विश्वनाथ गोखले आणि खजिनदार श्री. यशवंत विष्णु ऊर्फ अण्णासाहेब नेने यांस नेमण्यांत आलें. 'सर्व प्रकारच्या सनदशीर उपायांनीं ' ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य मिळविणें व त्याकरितां लोकमत तयार करणें ' हा संघाचा उद्देश ठरून तो तडीस नेण्यासाठीं सतरा प्रमुख गृहस्थांचें कार्यकारी मंडळ निवडलें गेलें. स्वराज्यसंघाचें मुख्य काम तीन प्रकारचें होतें. (१) सनदशीर पद्धतीचें स्वराज्य मिळविण्याकरितां साधनांची योजना करणें, (२) राजकीय शिक्षणाचा देशांत प्रसार करणें व (३) संघाच्या सभासदांची संख्या वाढविणें. या ठिकाणीं कोणास असा संशय पडण्यासारखा आहे कीं, वेझंटवाईंनीं मद्रासेस व टिळकांनीं पुण्यास असे दोन वेगवेगळे संघ कां स्थापन केले? या दोन्ही व्यक्ति प्रचंड सामर्थ्याच्या होत्या व त्यांना मिळालेले अनुयायीहि कर्तृत्ववान् व वजनदार होते. तेव्हां या उभयतांचें सामर्थ्य एकवटून अखिल हिंदुस्थानाकरितां एकच संघ स्थापला गेला असता तर कार्याचा जोर एकजुटीनें अधिक वाढला नसता काय?

पण ही शंका लो. टिळक यांस आली नाही असें नाही. त्यांना ही शंका आल्यावरून त्याचें उत्तर ता. २७ जून, १९२६, च्या केसरीत 'तुम्ही आपल्या हातानें जेवणार कां नाही?' या मथळ्याखालीं लोकमान्यांनीं जो लेख छिहिला

त्यांत दिले आहे. 'वेळगांवास जो होमरूल लीग किंवा स्वराज्य-संघ स्थापन झाला, तशाच प्रकारचा होमरूल लीग किंवा स्वराज्य-संघ मद्रासेसहि मैसेस वेशंट यांनी स्थापला आहे. पण या दोन्ही संघांचे उद्देश एकच असल्यामुळे प्रांतोप्रांती काम करणारांच्या सोयीकरिता हे संघ निराळे झालेले आहेत, मतभेदांमुळे नव्हेत, ही गोष्ट वेशंटवाईनाहि मान्य असून वेळगांव येथे होमरूल लीग स्थापना करणाऱ्या गृहस्थांचाहि तोच अभिप्राय आहे.' यावरून पुणे व मद्रास यांमधील अंतर काम करण्याच्या दृष्टीने फार म्हणूनच दोन वेगळेवेगळे संघ निघाले, हे उघड आहे. पण त्यांची स्थापना वेगवेगळी झाल्यानंतर त्यांना नावेहि भिन्नत्व दर्शविणारीच हवी असल्याने वेशंटवाईनी आपल्या संघाचे नांव 'होमरूल लीग' असे ठेविले होते, तर लोकमान्यांनी नव्या संघाचे नांव 'इंडियन होमरूल लीग' म्हणजे 'हिंदी स्वराज्य-संघ' असे ठेविले.

स्वराज्य-संघाची स्थापना हे वेळगांवास जमलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकांनी एक महत्त्वाचे काम केले. पण तितकंच महत्त्वाचे दुसरे एक काम लो. टिळकांस वेळगांव मुक्कामी उरकून घ्यावयाचे होते. सुरतेस १९०७ साली वखेडा माजून राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेसच्या चळवळीपासून अलग पडला तो १९१६ सालापर्यंत तसाच बाहेर राहिला. यामुळे राष्ट्रीय सभा एकट्या मवाळ पक्षाच्या हाती राहिल्याने ती दुर्बल बनली होती व राष्ट्रीय पक्षांतहि थोडा विस्कळिपणा आला होता. लो. टिळक सहा वर्षांच्या शिक्षेनून सुटून येईपर्यंत राष्ट्रीय पक्षाने काँग्रेसमध्ये धुसण्याचा नांव घेण्यासारखा प्रयत्न केलाच नाही. राष्ट्रीय सभा नेमस्तांच्या हातांत गेल्यावर त्यांनी राष्ट्रीय समेचे नवीन नियम बनविले व ध्येयहि संकुचित केले. राष्ट्रीय पक्षास ज्यांत वसाहतींच्या स्वराज्यापासून संपूर्ण स्वराज्यापर्यंत किंवा स्वातंत्र्यापर्यंतहि समावेश होईल अशा प्रकारचे व्यापक ध्येय पाहिजे होते व दुसरे, राष्ट्रीय समेस प्रतिनिधि पाठविण्याचा अधिकार कोणत्याहि जाहीर समेलाला असावा असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु नेमस्तांनी नियमांची कुंपणे अशी घालून ठेविली होती की, आपल्या पक्षाव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणाचाहि राष्ट्रीय समेत शिरकाव होऊ नये. लोकमान्य मंडालेहून सुटून आल्यापासून राष्ट्रीय पक्ष राष्ट्रीय समेपासून फटकून राहिल्याने राष्ट्राचे झालेले नुकसान जाणवत असून राष्ट्रीय समेत धुसण्याची त्यांची खटपट गेली दोन वर्षे सतत सुरू होती. पण त्यांच्या ह्या प्रयत्नास नेमस्त पक्षातील कांहीं दुराराध्य व्यक्तींच्या हटवादांमुळे अगर भीतीमुळे व खुद्द राष्ट्रीय पक्षातील कांहीं व्यक्तींच्या अभिमानांमुळे यावे तसे यश आले नाही.

लोकमान्यांनी आपला स्वराज्य-संघ स्वतंत्र स्थापला होता तरी त्याचा राष्ट्रीय समेशी मुळीच विरोध नव्हता. उलट संघाचे बळ व वजन वाढवून राष्ट्रीय समेकटून त्याच्या कार्यास मान्यता घ्यावयाची असा टिळकांचा बेत होता. कारण राष्ट्रीय सभा ही हिंदुस्थानातील सर्वांत जुनी, वजनदार व जगविख्यात संस्था. त्या

मानानें स्वराज्य-संघाचा जन्म आजकालचा. आणि स्वराज्य-संघ झाला तरी तो केवळ राष्ट्रीय पक्षाचा, पण राष्ट्रीय सभा सर्व राष्ट्रांची व सर्व पक्षांची. तेव्हां संघाच्या मागणीची छाप ब्रिटिश मुत्सद्दयांवर किंवा पुढील राजकीय सुधारणांवर पूर्णपणें पडावयाची झाल्यास स्वराज्याची मागणी एकमुखानेंच होणें जरूर असून तो एकमुखीपणा सिद्ध करणारी राष्ट्रीय समेशिवाय दुसरी संस्थाच देशांत नसल्यानें लोकमान्यांची राष्ट्रीय समेच्या गोटांत घुसण्याची एकसारखी धडपड सुरू होती. होमरूल लीगच्या स्थापनेच्या वेळींच वेळगांवास प्रांतिक परिषद बोलावून टिळकांनीं राष्ट्रीय समेचें ध्येय मान्य करूनहि तिच्यांत राष्ट्रीय पक्षानें शिरण्याचा ठराव पास करून घेतला.

वेळगांव परिषदेचें अध्यक्षस्थान श्रीमंत दादासाहेब खापर्डे यांस देण्यांत आलें होतें. परिषद टोलेजंग झाली. सदर परिषदेत बरेच सभासद काँग्रेसशी समेट करण्याच्या विरुद्ध होते. तरी लो. टिळकांनीं परिषदेत केलेल्या युक्तिवादामुळें त्यांचा विरोध विरघळला. मुख्य वाद ध्येयाचा, तर नेमस्त पक्ष व राष्ट्रीय पक्ष यांचें ध्येय तृप्त तरी साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य हें एकच होतें. यामुळें ध्येयाचा आक्षेप दूर झाला. दुसरा वाद, राष्ट्रीय समेस राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना आपल्या संस्थांमार्फत जाण्याचा हक्क असावा. हा हक्कहि ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीनें नुक्ताच कबूल केला होता. उदाहरणार्थ, पुण्याच्या सार्वजनिक समेस हा हक्क मिळाला होता. मात्र अशा संस्थेनें पाठवावयाच्या प्रतिनिधींची संख्या पंधरापेक्षां अधिक असूं नये, ही मर्यादा घालण्यांत आली होती. हा कडव्याकुलपांचा बंदोबस्त राष्ट्रीय पक्षाचें बहुमत राष्ट्रीय समेत होऊन राष्ट्रीय सभा आपल्या हातची निसटूं नये, यासाठींच नेमस्त पक्षानें केला होता. 'वेळगांव परिषद व समेट' या विषयावर ता. १ मे, १९१६, च्या अंकांत केसरी म्हणतो, 'ही दुसरी अट त्यांत ठेवली नसती तर बरें झालें 'असतें, हें खरें...हल्लीं राष्ट्रीय समेचें द्वार जितकें खुलें झालें आहे, त्यापेक्षां तें 'अधिक खुलें पाहिजे हें सर्वथेव खरें आहे. पण ज्यांच्या प्रयत्नांनें राष्ट्रीय समेचें हें 'द्वार थोडें तरी खुलें झालें त्यांच्याच प्रयत्नांनें तें आणखी खुलें होणार नाहीं असें 'कोण म्हणेल ?'

केसरीकारांनीं वरीलप्रमाणें वेळगांव परिषदेतील समेटाच्या ठरावांचें समर्थन केलें असलें तरी त्यानें त्यांचें स्वतःचें पूर्ण समाधान झालेलें दिसत नाहीं. लो. टिळकांनीं या वायतींत थोडेंसें पडतें घेतलें यांत शंकाच नाहीं. पण तें दूर दृष्टीनें व थोर मनानें घेतलें. राष्ट्रहित व राष्ट्रेक्य यांशिवाय दुसरी कोणतीहि भावना या कृतीच्या मुळाशीं नव्हती. कारण त्याच लेखांत एके ठिकाणीं असा उल्लेख आढळतो. '...पण राष्ट्रकार्याकरितां जेव्हां दोघांनीं प्रयत्न करावयाचा आहे, तेव्हां 'न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः' या उदार मनोवृत्तीचा आश्रय करूनच तो केला पाहिजे. 'हिंदुस्थानची सध्याची स्थिति अशी आहे कीं, आपल्या राजकीय उन्नतीसाठीं

‘राज्यकर्त्यांजवळ आपणांस जी कांहीं मागणी करावयाची ती सर्वांनीं एकत्र जमून ठराविली पाहिजे.’ या उद्गारावरून लोकमान्यांना मानापमानाचें गोवें गुंडाळून ठेवून स्वराज्याकरितां राष्ट्रांत ऐक्य घडवून आणण्याचा ध्यास कसा लागला होता हें दिसून येतें.

स्वराज्य-संघाच्या संस्थापकांनीं वेळगांवास संघाची स्थापना करतांना त्याचें पुढील कार्य निर्विघ्नपणें चालण्यासाठीं सर्व प्रकारची काळजी घेतलां होती. संघास सरकारी अधिकाऱ्यांचा विरोध होऊं नये म्हणून तो सनदशीर चळवळींच्या मर्यादेंत ठेविला होता. संघापासून बहुजनसमाजानें अलित राहूं नये. म्हणून त्यांत राजद्रोहाचें बीज मुळींच नाहीं अशी त्यांची त्यांनीं परोपरानें खात्री करून दिली होती. आणि नेमस्त व राष्ट्रीय पक्ष यांतील फूट मोडावी म्हणून काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचा ठरावहि मंजूर करण्यांत आला होता. स्वराज्यसंघ स्थापण्यातील मुख्य हेतु स्वराज्याची मागणी एकाद्या दुसऱ्या पुढाऱ्याची किंवा मूठभर सुशिक्षितांची नसून तिला बहुजनसमाजाचें सँक्शन म्हणजे मंजुरी किंवा पाठिंब्या आहे हें सिद्ध करण्याचा होता. व त्याकरितां लोकमान्यांनीं ‘स्वराज्य’ या विषयावर व्याख्यानें देण्याचा धूमधडाका सुरू केला. वेळगांवची प्रांतिक परिषद आटोपल्यावर त्यांचें पाहिलें व्याख्यान वेळगांव येथेंच प्रांतिक परिषदेच्या मंडपांत श्रीमंत दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखालीं झालें. त्यानंतर त्यांच महिन्यांत देशभक्त तात्यासाहेब केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालीं अहमदनगर येथें जिल्हा परिषद भरली, या परिषदेच्या निमित्तानें नगरास जाऊन लोकमान्यांनीं ‘स्वराज्य’ या विषयावर दोन व्याख्यानें दिली. त्या दोन्ही ठिकाणच्या भाषणांत पारतंत्र्याविषयीं चीड व स्वराज्याविषयीं प्रेम लोकांत उत्पन्न करतांना ते म्हणाले, ‘पारतंत्र्यांत स्वराज्या-’ ‘शिवाय दुसरें व्येय डोळ्यांपुढें ठेवूं नका.’ ‘स्वराज्य मिळविण्यावर जर तुमचा विश्वास नसेल तर तुम्ही हिंदुस्थानांत राहण्यास नालायक आहांत. यापेक्षां हिंदु-’ ‘स्थान देश सोडाल तर फार बरें.’ स्वराज्य शब्दाचा अर्थ अगदीं सामान्य लोकांस समजण्याकरितां अतिशय सोप्या रीतीनें ते सांगत असत. त्याचा मासला पुढीलप्रमाणें :— ‘स्वराज्य म्हणजे दुसरें तिसरें कांहीं नाहीं. माझ्या घत्ता कारभार ‘मी पाहणें याचेंच नांव स्वराज्य.’ ‘नोकरांचें राज्य जाऊन लोकांचें राज्य व्हावें याचेंच नांव स्वराज्य. देव कायमच ठेवावयाचा, बदलावयाचा तो फक्त ‘पुजारी.’ ‘कलेक्टर, कमिशनर, गव्हर्नर हुपार आहेत. ते आम्हांला पाहिजेत. ‘पण ते आमच्या हाताखालीं पाहिजेत. ते नोकर असावेत, मालक नकोत. याचेंच ‘नांव स्वराज्य. आम्ही राज्यकारभार चालविला तर, वादशाहांना उलट आनंदच ‘होईल. मधल्या कोठावळ्यांना मात्र वाईट वाटेले. पण असें बोलण्यांत विलकुल ‘राजद्रोह नाहीं.’ त्या वेळीं त्यांनीं श्रोत्यांना स्वराज्यसंघाचे सभासद होण्यासाठीं परोपरानें विनवणी केली. ता. २७ जून, १९१६, रोजी लोकमान्यांचा ‘तुम्ही आपल्या

के. प्र.—१-६

हातानें जेवणार कां नाही ? ' या विषयावर केसरींत अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. त्यांत ' प्रस्तुत चळवळींत राजद्रोह नाही, बेकायदेशीरपणा नाही, कोणत्याहि अधिकाऱ्याची अवमानता नाही, आणि कोठें केव्हांहि अस्वस्थता उत्पन्न करण्याचा विचार नाही. मग स्वराज्य-संघाचे सभासद होण्यास हरकत कोणती ? नीट विचार करा, उगीच खोऱ्या सववीनं फसून जाऊन आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेऊं नका, ' असा महाराष्ट्रीयानां केसरीनें उपदेश केला. पण जनतेस अधिकाऱ्यांच्या रोषाची वसलेली भयंकर भीति कांहीं केल्या मोडेना व संघाच्या सभासदांची संख्या वाढेना. संघाची वर्गणी मोठी होती म्हणाची तर तसेंहि नव्हतें. प्रवेश फी दोन रुपये व वार्षिक वर्गणी फक्त एक रुपया. यावरून वर्गणीच्या भीतीनें लोक सभासद होत नव्हते असें नव्हे, तर वर्गणीपेक्षां ' स्वराज्य ' या शब्दालाच लोक अधिक भीत होते हेंच खरें. ' स्वराज्य ' हा शब्द आज फार स्वस्त झाला आहे, पण अवघ्या पंधरा वर्षांपूर्वी तो किती महाग होता व त्याची दहशत जनतेस किती वाटत होती हें सिद्ध करण्यास आणखी वेगळें प्रमाण कोणतें पाहिजे ?

लोकमान्य टिळक यांनीं आपल्या संघाची चळवळ पूर्णपणें राजनिष्ठ व सनदशीर ठेवण्याची इतकी खबरदारी बाळगली होती, तरी संघावर संकटें येणार याची दुःखिन्हें चळवळ जोरांत येऊं लागतांच दिरूं लागली. टिळकांच्या होमरूल लीग-प्रमाणेंच वेझंट्वाई यांनींहि आपला होमरूल लीग मद्रासेस काढला असल्याचें वर सांगितलेंच आहे. वाईना संघ स्थापन करण्याची स्फूर्ति इंग्लंडांतून मिळालेली होती हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. या संबंधींचा आधार ता. २८-९-१९च्या केसरींत पुढीलप्रमाणें सांपडतो. ' गत वर्षीं कांहीं इंग्रज मुत्सद्दयांवरोबर व हिंदु-स्थानाच्या हिताहिताविषयी कळकळ बाळगणाऱ्या इंग्लंडमधील कांहीं सदगृहस्थां-वरोबर वादविवाद करून आणि त्यानंतर कांहीं महिने हिंदुस्थानांत व इंग्लंडमध्ये संभाषणद्वारां व पत्रव्यवहारानें निरनिराळ्या लोकांचा विचार घेऊन ' होमरूल लीग ' नांवाची संस्था काढण्याचें आम्ही मुक्त केलें आहे. ह्या होमरूल लीगचा उद्देश हिंदुस्थानाला स्वराज्य मिळविणें हा एकच आहे व ही संस्था येथें असणारी राष्ट्रीय सभा व इंग्लंडमध्ये असणारी ब्रिटिश कॉंग्रेस कमिटी यांना पुरवणीदाखल समजली जाईल. या लीगचा सर्वसाधारण उद्देश म्हणजे लोकांना स्वराज्याच्या ध्येयाचें शिक्षण देऊन कॉंग्रेसच्या पहिल्या आर्टिकलमध्ये ग्रथित केलेल्या स्वराज्याच्या मागणीला-अर्थात् आत्मविश्वास उत्पन्न झाल्यावर कित्येक वर्षे कॉंग्रेसतर्फे आपल्या हक्कांवद्दल ओरड करूनहि निष्फळ ठरलेल्या आपल्या मागणीला-सर्व राष्ट्रांच्या शक्तीचा पाठिंबा देणें हा आहे. '

वरील उतान्यावरून वेझंट्वाईच्या संघाचा उद्देशहि पूर्णपणें राजनिष्ठेचाच व कायदेशीर होता हें उघड झालें. अशा रीतीनें एकाच उद्देशानें व एकाच धोरणानें निघालेल्या दोन संस्थांनीं परस्परार्शीं सहकार्य करून आपल्या चळवळी चालू

ठेवल्यास त्यांत गेर तें काय आहे ? म्हणून वेळगांव व नगर येथील आपला दौरा आटोपून लोकमान्य पुण्यांत आल्यावर सुमारे तीन आठवड्यांनीं बाईंनीं पुण्यास भेट दिली. त्यांचें ता. २२ मे, १९१६, रोजीं क्रीडाभुवनांत लोकमान्यांच्या अध्यक्षते-खालीं ' होमरूल ' या विषयावर व्याख्यान झालें. जसा टिळकांच्या चळवळीचा पाठपुरावा केसरी करीत होता तसा वेझंटबाईंच्या चळवळीचा पुरस्कार करण्यास त्यांचें मद्रासेस ' न्यू इंडिया ' हें इंग्रजी दैनिक पत्र होतेंच. त्या वेळीं वर्तमान-पत्रांची मुस्कटदावी करणारा छापखान्यांचा कायदा (प्रेस ॲक्ट) जिवंत असून त्या कायद्याअन्वये बाईंच्या ' न्यू इंडिया ' पत्रापासून अवघ्या चारच दिवसांनीं दाने हजारांचा जामीन मागण्यांत आला. दडपशाहीची संक्रांत होमरूल लीग चळवळी-कडे वळल्याची ही दवंडीच होती. ज्या दिवशीं ' न्यू इंडिया ' पत्रापाशीं जामीन मागण्यांत आला, त्याच दिवशीं त्यांना मुंबई इलाख्यांत येण्यास मनाई हुकूम झाला. लो. टिळक व वेझंटबाई या दोघांची जोडी जमून मुंबई इलाख्यांतील चळवळ आहारावाहेर जाऊं नये यासाठींच नोकरशाहीची ही धडपड नव्हती काय ?

वेझंटबाईंच्या पाठोपाठ हें अरिष्ट लोकमान्यांवर कोसळणार हें ठरल्यासारखेंच होतें. या सुमारास लोकमान्यांच्या भक्तांनीं त्यांच्या ६१व्या वर्षाची ज्युबिली मोठ्या समारंभानें साजरी करण्याचें योजिलें होतें. त्याप्रीत्यर्थ लोकमान्यांना गुरु-दक्षिणा न म्हटली तरी आहेर म्हणून एक लक्ष रुपयांची थैली अर्पण करणाऱ्या कल्पनेची स्फूर्ति गुरुवर्य तात्यासाहेब केळकर यांना होऊन ते व त्यांची अनुयायी मंडळी यांचा तसें घडवून आणण्याचा प्रयत्न खाजगी रीतीनें चालू होता. ता. २३ जुलई, १९१६, रोजीं हा समारंभ साजरा करण्यास गायकवाड बाड्यांत लोकमान्यांचे हजारां भक्त उल्हासानें जमले असतां अधिकारी वर्गानें आपलाहि आहेर निराळ्याच मार्गानें त्यांस सादर करण्याची तयारी ठेविली होती. त्याच तारखेस पुण्याचे डि. मॅजिस्ट्रेट मि. हॅच यांनीं वेळगांव व नगर येथें लोकमान्यांनीं भाषणें केल्याबद्दल त्यांजवर जामिनकीची नोटिस वजाविली. ही जामिनकीची रक्कम थोडीथोडकी नसून पन्नास हजारांची होती व एवढी मोठी रक्कम मागण्याला मॅजिस्ट्रेटांनीं कारणहि विलक्षणच दिलें होतें. या अधिकाऱ्यानें म्हटलें होत कीं, ' टिळकांची भक्त मंडळी त्यांस एक लक्षांचा आहेर करणार आहेत, तेव्हां एवढा जामीन पटविणें टिळकांना सुळीच कठीण नाहीं ! ' अर्थात् हा नोटीस शांतता राखण्यासाठीं होती. सदर खटला म्हणजे स्वराज्य-संघावरील एक मोठें गंडांतरच समजलें पाहिजे. कारण संघाचे सभासद व्हावें कीं न व्हावें याविषयीं आधींच जनतेचीं मनं साशंक व भेदरलेलीं, तशांत संघाचे उत्पादक जे लोकमान्य टिळक त्यांच्या हालचालीसच जामिनकीचा पायबंद बसल्यानंतर स्वराज्याची चळवळ खरोखरच राजद्रोही समजली जाऊन संघापासून जनता पूर्वीपेक्षांहि चार हात दूर पळणार हें स्वाभाविकच होय. ता. १२ ऑगस्ट, १९१६, रोजीं पुण्याच्या डि. मॅजिस्ट्रेटनें लोकमान्यांपासून जामीन घेतला

व ता. ९ नोव्हेंबर, १९१६, रोजी हायकोर्टानें तो रद्द करून लोकमान्यांस दोषमुक्त ठराविलें. सरकारतर्फें वॅ. विनिंग यांनीं मॅजिस्ट्रेटपुढील खटल्यांत टिळकांचीं भाषणें राजद्रोही व सरकारसंवंधीं द्वेष उत्पन्न करणारीं होतीं असें म्हटलें होतें. लोकमान्यांच्या वतीनें काम चालविण्यास मुंबईचे प्रसिद्ध वॅ. जिना, सातारचे प्रख्यात वकील श्री. दादासाहेब करंदीकर इत्यादि वकील खालच्या कोर्टांत हजर होते. हायकोर्टांतहि वॅ. जिना यांनींच काम चालविलें. हायकोर्टांतील अपील न्यायमूर्ति वॅचलर व शहा या जोडीपुढें निघून टिळकांच्या भाषणांत अधिकारी वर्गावर कडक टीका असली तरी तेवढ्यानें टिळकांचा हेतु राजद्रोहाचा किंवा सरकारविषयीं द्वेष पसरविण्याचा होता असें सिद्ध होत नसल्याचें न्यायमूर्तिद्वयांनीं ठराविलें.

लोकमान्यांवरील हा तिसरा राजद्रोहाचा खटला होय. टिळकांवर सरकारनें राजद्रोहाचा खटला केला व टिळक त्यांतून दोषमुक्त सुटले असें पूर्वी दोन्ही प्रसंगीं घडलें नव्हतें. यामुळें प्रस्तुत खटल्याचा निकाल लोकमान्यांना अनुकूल लागेल अशी आशा वाळगण्यास कोणासहि जागा नव्हती. असें असतांहि हा विजय लाभल्यानें व होमरूल लीगवरील संकट टळल्यानें लोकमान्यांच्या कोट्यावधि भक्तांना व चाहत्यांना हर्ष व्हावा यांत आश्चर्य तें काय ? खुंद लोकमान्यांना ह्या यशाबद्दल समाधान वाटलें. ते केसरींतील अग्रलेखांत म्हणतात, 'स्वराज्याचा रूपया बद्द नाही, तो खणखणीत वाजतो, हें टिळकांच्या खटल्यानें आतां सर्वांच्या निदर्शनास आलें आहे. आणि आम्हांस सरकार या मार्गांत अडथळा करील अशा प्रकारची भीति उरलेली नाही, किंवा हुना यापुढें कोणी अशी सवय आणील तर ती नामदर्पणाचो गणनी जाईल.....टिळक व वेझंटयाई तुमच्या जन्मास कांहीं पुरून उरल्या नाहींत. स्वराज्यप्राप्त्यर्थ जो उद्योग करावयाचा, जी खटपट करावयाची, ज्या योजना करावयाच्या, जें शरीरबल आणि द्रव्यबल उपयोगांत आणावयाचें, अथवा इंग्रजी राष्ट्रापुढें, इंग्रजी पार्लमेंटापुढें हा प्रश्न आणून त्याचा योग्य निकाल लागण्यासाठीं ज्या ज्या कांहीं तजविजी करावयाच्या त्या सर्व करावयास आतां तुम्हांसच लागलें पाहिजे.'

लोकमान्यांवर खटला झाल्यापासून त्याचा शेवटचा निकाल हायकोर्टांत लागेपर्यंत जो काळ गेला त्यांत स्वराज्य-संघ स्वस्थ बसला होता असें नाहीं. संघातर्फें त्या मुदतींत व्याख्यानमाला मुद्दाम सुरू करण्यांत आली होती. पण तींत सावधगिरी मात्र अशी ठेविली होती कीं, जीं भाषणें करावयाचीं तीं अत्यंत विचारपूर्वक केलेलीं असावीत व शक्य तर तीं इंग्रजी भाषेतच व्हावीत. हेतु अर्थातच उघड आहे. वरील धो नास अनुसरून पहिलें व्याख्यान संघाचे मुख्य चिटणीस श्री. तात्यासाहेब केळकर यांनीं ता. २४ सप्टेंबर रोजी पुण्यास किलोस्कर नाटकगृहांत दिलें. अध्यक्षस्थानीं वॅ. वॉण्टरटा हे होते. तात्यासाहेबांचें हें भाषण अर्थात् इंग्रजींतच झालें असून त्यांत संघाचे पूर्ववृत्त, उद्देश व पुढील कार्याची दिशा त्यांनीं दाखविली

होती. सदरहू भाषणांत संघाच्या कार्याविषयी जी माहिती त्यांनी सांगितली ती बरीच बोधप्रद वाटेल. संघ वेळगांवास एप्रिलअखेर स्थापन झाला, तेव्हांपासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत संघाचे सभासद अवघे ६५० नोंदले गेले होते व वर्गाणी २२०० रुपये जमली होती. असो. संघातर्फे सुरू झालेली व्याख्यानमाला तशीच पुढे चालून दुसरे व्याख्यान पुण्यासच श्री. दादासाहेब करंदीकर यांचे, तिसरे नाशिकचे श्री. रामभाऊ प्रधान वकील यांचे, चवथे नगरचे वकील श्री. हरिभाऊ पडवर्धन यांचे, याप्रमाणे झाली. तथापि चळवळीस खरा जोर खटल्याच्या निकालानंतर आला. खटल्याचा निकाल लागल्यावर लखनौ येथे त्या सालची राष्ट्रीय सभा भरावयाची होती. ही सभा राष्ट्रीय सभेच्या इतिहासांत अपूर्व ठरणार असा संभव दिसू लागला. नोव्हेंबर महिन्यांत काँग्रेस कमिटीने आपला सुधारणांचा मसुदा तयार केला. मॉस्लेम लीगनेहि आपला मसुदा बनविला व टिळकांच्या होमरूल लीग-तर्फेहि वॅण्टिस्टा यांनी आपला मसुदा तयार ठेविला होता. अशा रीतीने तिन्ही बाजूंनी तयारी सुरू झाली असली तरी, टिळक पक्षाच्या ताब्यांत राष्ट्रीय सभेचीं सूत्रे अवघापि आलीं नव्हतीं. तरी पण लोकमान्यांचा राष्ट्रीय सभेच्या कामकाजांत प्रवेश मात्र जलदीने होत चालला. कारण मुंबई प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने टिळकांना ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सभासद निवडले. राष्ट्रीय सभेकरितां पुण्याच्या सार्वजनिक सभेच्या वतीने पंधरा सभासद निवडून देण्यासाठी लोकमान्यांच्या अध्यक्षतेखाली ता. १०-१२-१९१६ रोजी सभा भरली. व याच उपायाने ठिकठिकाणच्या राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकांनी लखनौच्या राष्ट्रीय सभेत घुसण्याचे ठरविल्यामुळे लोकमान्यांचे सामर्थ्य लखनौस चांगलेच दृष्टीस पडणार अशी आशा उत्पन्न झाली. या वेळी टिळक पक्षांत अपूर्व उत्साह उत्पन्न झाला होता. महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय पक्ष म्हणजेच टिळक पक्ष. तो एकजीव बनल्याची नित्य नवी प्रमाणे दृष्टीस पडू लागली. लखनौच्या राष्ट्रीय सभेस जाण्याकरितां लोकमान्यांच्या अनुयायांनी एक स्पेशल ट्रेनच मुंबईहून काढली. आणि त्या गाडीतून लो. टिळक पूर्वाच्या दिग्विजयी राजाप्रमाणे स्टेशनास्टेशनांवर आदरसत्कार घेत घेत निघाले. मराठी राज्यांत मराठे सरदार उत्तरेवर स्वारी करण्यास चालले असतां वाटेने ठिकठिकाणच्या मांडलिकांपासून खंडण्या वसूल करून पुढे कूच करित, त्या पूर्व वैभव्याचे स्मरण, या खास गाडींतील टिळकपक्षीयांस झाल्यावांचून राहिले नाही. गाडीवर होमरूलचे निशाण जरीपटक्याऐवजी फडफडत होतें व वाटेत कोठे हारतुऱ्यांचा खच, कोठे पेढे-बर्फाच्या व सुक्या मेव्याच्या डाल्या, कोठे नाना प्रकारच्या फळांचे करंडे, कोठे मेजवाऱ्यांच्या थाट, कोठे उणोदक स्नानाचा वेत, तर कोठे व्याख्यानांची शोड असे सुखसांहाळे अनुभवीत महाराष्ट्रीय होमरूल लीगवाल्यांची ही खास गाडी लखनौ स्टेशनवर जाऊन थडकली. सर्व ठिकाणच्या पुढ्यांत लोकमान्य हेच आधिदैवत होऊन राहिले. टिळक आपल्या राहण्याच्या जागी बसले की, त्यांच्या भोंवती

त्यांस पहावयास जमलेल्या लोकांच्या रूपाने राष्ट्रीय सभाच भरल्यासारखे होई व ते राष्ट्रीय सभेच्या मंडपांत जावयास निघाले कीं, ती राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षीची भिरवणूकच वनून जाई. उणेपणा इतकाच कीं, ते राष्ट्रीय सभेचे प्रत्यक्ष अध्यक्ष नव्हते. तथापि स्थिति अशी झाली होती कीं, राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्षस्थान बाबू अंबिकाचरण मुजुमदार यांना, पण अध्यक्षांचा मान मात्र लोकमान्य टिळक यांना! वास्तविक लोकमान्यांचा लखनौस सन्मान झाला, तो तुलनेला दुसरी उपमा नाही, म्हणून राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षासारख्या झाला असें म्हणावयाचे इतकेंच. बाकी तो मान अध्यक्षांच्या मानापेक्षा किती तरी पटींनीं खाल मोठा होता.

स्वराज्याची आंच सर्वासूच लागली असल्यानें हिंदुस्थानांतील विविध पक्ष या वेळीं वितळण्याच्या मार्गांत असून त्यांचा एक गोळा बनत चालला होता. लखनौस जहाल व मवाळ हे दोन राजकीय पक्ष एकमेकांस आपलेपणानें भेटण्यास जसे उत्सुक झाले होते, तसे राष्ट्रीय सभेपासून फटकून राहण्यांतच सुस्थितीपणा समजणारे मुसलमानहि राष्ट्रीय सभेच्या मंडपांत हिंदुआदिकहन इतरधर्मीयांशीं सभेट करण्यांतील राजकारण ओळखूं लागले होते. लखनौच्या राष्ट्रीय सभेंत हिंदु व मुसलमान यांच्या संमतीनें एक स्वराज्याची योजना ठरावरूपानें मंजूर झाली व तिच्यांत केवळ एकवाक्यतेकरितां म्हणून मुसलमानांना हिंदूंनीं कांहीं विशेष सवलती दिल्या. ती 'कॉंग्रेस-लीग स्कीम' या नांवानें गेल्या पंधरा वर्षांत गाजत असून, तींतील कलमांकडे बोट करीत करीत मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड यांनीं नवीन राजकीय हक्कांचा मसुदा रचिला. आजहि तीं कलमें हिंदु व मुसलमान पुढाऱ्यांकडून डोळ्यांसमोर धरलीं जात आहेत. सदर ठरावासंबंधानें केसरीनें पुढीलप्रमाणें उद्गार काढले:— 'शुक्रवारचा ठराव म्हणजे हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय आकांक्षेनें केलेला मुकुट-धारणविधीच होय. या समारंभाला तिची सर्व प्रजा आपआपला नजराणा घेऊन हजर होती. हिंदुस्थानांतील असा एकहि वर्ग नसेल कीं, ज्याचे प्रतिनिधि या समारंभास आले नव्हते. जातिभेद, मतवैचित्र्य, व्यक्तिद्वेष वगैरे राष्ट्रीय कार्यांचे-दक पिशाच्यांनीं हि गोमतीच्या प्रवाहांत गति घेतली व नवीन शुभ देह धारण करून मंगल आशीर्वादच दिला.'

राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन आटोपल्यावर ता. ३० डिसेंबर रोजी लखनौस वेबॅस्टवार्डच्या अध्यक्षतेखाली स्वराज्य-संघ-परिषद भरली. सभेस सुमारे एक हजार स्वराज्यवादी हजर होते. लोकमान्यांनीं सभेंत भाषण करून लखनौच्या राष्ट्रीय सभेंत घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, 'स्वराज्याची मागणी निश्चित झाली ही एक गोष्ट व दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदुमुसलमानांची एकी होऊन उभय पक्षांनीं मिळून तिची मागणी निश्चित केली.'

लखनौचा कार्यक्रम संपल्यावर ज्या थाटानें लोकमान्य लखनौस गेले होते त्याच थाटानें ते परत आले. परत येतांना त्यांनीं कानपूर, कलकत्ता, नागपूर, यवतमाळ,

अकोला, कारंजा इत्यादि शहरांना भेट दिली आणि टिळकांची भेट म्हणजेच स्वराज्य-संघाचा दौरा. लोकमान्य पुण्यास आल्यानंतर ता. २८ जानेवारी, १९१७, रोजी गायकवाड वाड्यांत स्वराज्य-संघाची परिषद भरली. सदर सभेत अहवाल वाचून दाखविला गेला. त्यावरून स्वराज्य-संघ स्थापन झाल्यापासूनच्या पुढील नऊ महिन्यांत संघाची बरीच प्रगति झाल्याचें दिसून आलें. तोंपर्यंत संघाच्या सहा शाखा स्थापन झाल्या होत्या. आणि सभासदांची संख्या तीन हजारांच्या पुढें व वर्गाणी वर्गारेची रकम सात हजारांपुढें गेल्याचें आढळलें. या परिषदेत एक मुख्य गोष्ट ठरली ती अशी की, स्वराज्य-संघानें आपला स्वराज्याचा मसुदा तयार करून तो विलायतेस संघाच्या शिष्टमंडळावरवीर पाठवावा. कारण स्वराज्याचे हक्क मिळविण्यासाठी नुसती हिंदुस्थानांतच चळवळ करून भागणार नव्हतें तर ते इंग्रज लोकांस समजावून सांगून त्यांची अनुकूलता मिळविणेंहि जरूर होतें. हिंदुस्थानांत स्वराज्य-संघाचे हजारों सभासद नोंदवून घेण्यानें संघाच्या मागणीस लोक-मताची मंजुरी (सॅक्शन) मिळविणें हें एक काम व संघाचें शिष्टमंडळ विलायतेस पाठवून तिकडील राजकारणी पुरुषांचें व जनतेचें मन वळविणें हें दुसरें काम, हीं दोन कामें करण्याचें संघानें मनावर घेतलें. संघास मनुष्यवळाची गरज तर शिष्ट-मंडळास पैशाची गरज. या दोन्ही गरजा भागविण्याकरितां वन्हाड व कर्नाटक प्रांतांत खुद्द लोकमान्यांनीं दौरा काढावा ही कल्पना हळू हळू उदय पावली.

कोणतीहि चळवळ चालू करण्याचें लोकमान्यांनीं एकदां ठरविलें म्हणजे त्याचा ते धोडा लावीत. त्यांना आतां होमरूलच्या प्रचारासाठीं वाहेर निघावयाचेंच असल्यानें, चिकोडीस भरणाऱ्या जिल्हा सभेकरितां बैलगांव व चिकोडी येथील देशभक्त गंगाधरराव देशपांडेप्रभृति पुढाऱ्यांनीं बोलावतांच ते चिकोडीस गेले. चिकोडीची जिल्हा सभा, सातान्याचे वकील श्री. दादासाहेब करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखालीं भरली. सभा संपतांच तिच्या पाठोपाठ लोकमान्यांचीं स्वराज्या-वरील व्याख्यानें ठेवलेलींच. हीं व्याख्यानें चिकोडी व निपाणी या दोन गांवीं झालीं. या दोन्ही ठिकाणच्या भाषणांत हिंदी लोक स्वराज्याला नालायक असल्याचे आक्षेप खोडून काढणें, स्वराज्याची कल्पना श्रोत्यांना सोप्या रीतीनें आणून देणें, होमरूल लीगचे सभासद होण्याचे यावर्तीत लोकांस वाटणारी भीति मोडणें, स्वराज्य मागणें यांत काहीं राजद्रोह नसून उलट तो साम्राज्य रक्षण करण्याचा उपाय असल्याविषयीं जनतेची खात्री करणें, यांवर त्यांचा कसां भर होता हें पुढील उद्गारांवरून लक्षांत येण्यासारखें आहे. ' स्वराज्य मागितलें तर सरकार म्हणतें, ' ' तुमच्यांत अजून पुरें शिक्षण नाहीं ! ' जसें काय इंग्लंडला स्वराज्याचे हक्क ' मिळाले तेव्हां तेथील सारे लोक सुशिक्षितच झाले होते. बरें, शिक्षण या म्हटलें तर ' ' पैसे नाहींत ' ही तक्रार येते ! अशा एक ना दोन, हजारअडचणी व अडवणुकी ' आहेत. याला एकच उपाय म्हणजे सत्ता हातांत आली पाहिजे. शिक्षणाची सक्ति

‘ पाहिजे असेल तर सरकारवर सक्ति करण्याची ताकद आली पाहिजे व ती ताकद
 ‘ येणें म्हणजेच स्वराज्य मिळणें होय. ’ ‘ माझा कारभार माझ्या मताप्रमाणें व्हावा
 ‘ हेंच स्वराज्य. कलेक्टर, गव्हर्नर वगैरे नोकर आम्हीच वादशहा असें समजोत, तरी
 ‘ तसें न होतां ते नोकरच राहिले पाहिजेत. ’ ‘ होमरूल लीगकारितां जो नांव देणार
 ‘ त्याच्या पाठीमागें सी. आय्. डी. लागणार हें उघड आहे. ‘ आम्ही तसें सी. आय्.
 ‘ डी. ला सांगितलें आहे, ’ असें गव्हर्नरसाहेब म्हणाले. सी. आय्. डी. विरुद्ध
 ‘ तर गव्हर्नरसाहेब म्हणतात, ‘ माझ्याहि मागें सी. आय्. डी. आहे ! ’ गव्हर्नरसाहे-
 ‘ बांच्या मागें जसें सी. आय्. डी. आहे तसें तें आमच्या मागें आणणें याचेंच नांव
 ‘ स्वराज्य ! ही होमरूलची नवी व्याख्या झाली आहे. ’ ‘ होमरूल लीगचें कार्य मोठें
 ‘ कठीण आहे. त्याच्या मार्गांत अडचणी बऱ्याच आहेत. वेळगांवास व्याख्यान दिलें
 ‘ आणि इतकी खबरदारी घेतली तरी वाजू अंगावर येऊं पहात होती, पण निभावलें !
 ‘ होमरूलची देवता मोठी कडक आहे. नांव घेण्याची पंचाईत, न नांव घ्यावें तर ती
 ‘ प्रसन्न होत नाहीं. ती प्रसन्न व्हावयाची म्हणजे जप करावा लागतो, पण जसजसा जप
 ‘ करावा तसतशी तो उग्रतर स्वरूप धारण करते. संकटें हीं येणारच व तीं सोसलींच
 ‘ पाहिजेत. ’ ‘ आम्हांला साम्राज्य पाहिजे, म्हणून आम्ही सरकारला पैसे दिले.
 ‘ आतां तुम्हांला हें साम्राज्य पाहिजे आहे का ? असा सरकारास आमचा प्रश्न आहे.
 ‘ तुम्हांला साम्राज्य पाहिजे असेल तर आम्हांला स्वराज्य द्या आणि साम्राज्य सामर्थ्य-
 ‘ वान करा. रशियांतील दडपशाहीची काय अवस्था झाली पहा ! तन्हा निराळ्या
 ‘ पण सिद्धांत एकच. ’ ‘ साम्राज्याच्या रक्षणासाठीं तुरुंग येत असेल तर खुशाल
 ‘ येऊं द्या ! नावें नोंदवा, पैसे द्या. वाकीची जबाबदारी लीगची कमिटी संभाळील.
 ‘ स्वाज्याचा ठराव आतां खुद्द कॉंग्रेसनेच पास केला आहे. भिऊं नका. छांती
 ‘ ठोकून उभें राहिलें पाहिजे. उघड उत्तरे द्या. कोणी विरुद्ध असला तर सांगा कीं, आधीं
 ‘ कॉंग्रेस बंद करा ! धैर्य धरा. पैसे मिळतील, ती काळजी नको तुम्हांला. पोलीस
 ‘ कीं कोणी विचारो, त्याला उघड उत्तर द्या. जो पोलीस मागें आहे तो पुढें आणा-
 ‘ वयाचा आहे. हेंच होमरूल आहे. धीर धरला तर उद्देश खास तडीला जातील.
 ‘ आज कालानें भरंवसा उत्पन्न केला आहे, दहा वर्षांपूर्वीं हें बोललों नसतों ! काल
 ‘ अनुकूल आहे, तो पुढेंच चालला आहे. त्याच्या पाठोपाठ चला. तुम्हांला ओढून
 ‘ बरोबर नेण्याचा काय कालानें मक्ता घेतला आहे ? नसतें भय काढून बसणें हा
 ‘ नामदर्पणा सोडा व जरा धीर धरा. मग पाहूं तर खरी काय गंमत होते ती ! ’
 चिकोडी व निपाणी या दोन्ही ठिकाणीं लोकमान्यांचें स्वागत कोठें राजासारखें तर
 कोठें देवासारखें करण्यांत आलें व संघाकारितां देणग्या मिळण्यासहि सुखात झाली.
 लोकांत होत चाललेल्या जागृतीचा परिणाम नाशिक येथें ता. १७ व १८ मे, १९१७,
 रोजी संघाची पहिली वार्षिक सभा भरली, तिच्यांत चांगला दृष्टीस पडला. सभेंत
 चिटणिसांनीं संघाचा अहवाल वाचून दाखविला, त्यावरून संघाचे झालेले सभासद

१४,२१८ व सभासदांकडून आलेली वर्गणी ९००० रुपयांची व लोकमान्यांच्या दौऱ्यांत जमलेली देणगी ६००० रुपयांची अशी दिसून आली. सभासदांत शेंकडा ४२ ब्राह्मण व ४३ ब्राह्मणेतर असून त्यांखेरीज मुसलमान, पारशी वगैरेहि होते. यावरून संघाची सर्वमान्यताच सिद्ध होते.

होमरूल लीगवरील संकटें लोकमान्यांच्या सुटकेबरोबर संपतील असें वाटलें होतें; परंतु ही समजूत चुकीची ठरली. नोकरशाहीच्या डोळ्यांत हा लीग खुपत असल्यामुळे त्याचें महत्त्व कमी करण्याकरितां नोकरशाही चोहोंकडून आपली भुतावळ उठविण्याच्या उद्योगांत होती. होमरूल लीगला लोकपक्षाचा पाठिंबा आहे हें सिद्ध करण्याचा केसरी प्रयत्न करीत होता तर सरकारची तसा पाठिंबा नसल्याचें दाखविण्याची शिकस्त सुरू होती. सरकारच्या फुशीमुळे संघाच्या नांवानें बोटें मोडण्याला अँग्लो-इंडियन व युरोपियन लोक उभे राहिले. त्यांपैकीं अँग्लो-इंडियनांची समजूत केसरीनें पुढील शब्दांत घातली आहे. 'अँग्लो-इंडियन लोकांना ओरडण्याला युरोपियन लोकांइतकीहि सवय नाही. कारण एक तर ते इकडील स्थानिक रहिवाशी आहेत व हाडामांसानें निमेशिमे हिंदीच आहेत. त्यांचा धर्म ख्रिस्ती व भाषा इंग्रजी असली तरी हिंदुस्थानांत विविध धर्मांचे व विविध भाषा बोलणारे जे इतर पुष्कळ वर्ग आहेत त्यांच्या हितसंरक्षणाची स्वराज्य देतांना जशी खबरदारी घेतली जाईल तशीच अँग्लो-इंडियन लोकांचीहि घेतली जाईल.' त्याच लेखांत गोऱ्या लोकांनीं होमरूल लीगविरुद्ध चालविलेल्या गिळ्यास केसरीनें पुढीलप्रमाणें उत्तर दिलें. 'कलकत्ता येथील टाऊनहॉलच्या सभेंत पंचमेळ पंच-रंगी गोऱ्या लोकांनीं मिळून हिंदी स्वराज्याविरुद्ध जी ओरड केली तिला उद्देशून आम्हांस यथार्थतेनें असा प्रश्न करितां येईल कीं, हिंदुस्थानांत येऊन केवळ पैशाच्या मार्गे लागलेल्या आगंतुक अशा ग्रीक, आर्मिनियन, ज्यू, फ्रेंच, रशियन अशा परकीयांना आमच्या हिंदी स्वराज्याच्या गाड्यास खीळ घालण्याचा काय अधिकार आहे ?'

स्वराज्यसंघावर नोकरशाहीनें प्रथम आपल्या वगलवण्यांकडून गोळ्या झाडल्यानंतर तिला ती बंदुक स्वतःच्या हातांत घेतल्यावांचून राहवेना. उटकमंड येथें मद्रास कौन्सिलची बैठक झाली त्या वेळीं गव्हर्नर लॉर्ड पेण्टलंड यांनीं निराळ्याच रीतीनें तोंडसुख घेतलें. त्यांच्या भाषणाचा आशय असा कीं, हिंदुस्थानास सध्यां स्वराज्य मिळणें शक्य नाही. कांहीं देतां आलेच तर थोडे राजकीय हक्क देऊं. अशा स्थितींत चळवळ करणाऱ्यांनीं जनतेस स्वराज्याची आशा लावणें अनिष्ट असल्यानें सरकार ही चळवळ थांबविण्याकरितां योग्य ते उपाय योजील. हा गडगडाट झालेला लोकांनीं ऐकला व त्या क्षणीं बीज चमकलेलीहि लोकांनीं पाहिलीच. पेण्टलंडसाहेबांच्या भाषणानंतर बेझंटवाई, मि. अरंडेल व 'कॉमनवील' पत्राचे संपादक वाडिया यांजवर राज्यरक्षणाकानूखालीं त्यांना अटकेंत ठेवण्याचे हुकूम

जवाबप्यांत आले. त्या वावर्तीत केसरीने म्हटलें कीं, ' डिफेन्स ॲक्टप्रमाणें ' कोणासहि अटकेंत ठेवण्यास, परशूशीं खलवतें करून त्यापासून साम्राज्याला धक्का ' आणण्याचा अटकेंत ठेवावयाच्या मनुष्याचा वेत किंवा उद्देश असला पाहिजे, ' तशा प्रकारचा वेशंटवाईचा हेतु असणें शक्य नसल्यामुळें प्रस्तुत हुकूम हा कायद्याचा ' दुरुपयोग होय. ' अशा प्रकारचा धुडगूस इकडे नोकशाहीनें घातला असला तरी येथील स्वराज्याच्या चळवळीची आंच ब्रिटिश मुत्सद्द्यांस इंग्लंडांत आतां-पर्यंत पोचली असून ते हिंदी लोकांच्या तोंडास मधाचें थोट लावण्याच्या विचारांत होते. तो त्यांचा विचार एकदांचा पक्का ठरून ता. २० ऑगस्ट, १९१७, रोजीं भारतमंत्री मि. मॉटेग्यु यांनीं आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांत हिंदुस्थानास जवाबदारीचें स्वराज्य देऊन साम्राज्यांतोळ त्यास एक भागीदार करण्याचें धोरण निश्चित करण्यांत आलें होतें. तथापि हें स्वराज्य हस्तेवंदीनें मिळेल व ती हस्तेवंदी कशी करावी याची वाटाघाट करण्यास आपण हिंदुस्थानांत येणार आहों असें त्यांनीं जाहीर केलें.

मॉटेग्यु यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होऊन ते इकडे येणार हें आतां निश्चित झालें होतें. तरी विलायतेंतील जनतेपुढें हिंदी लोकमत मांडण्याकरितां टिळकांच्या स्वराज्य-संघानें बॅण्टिस्टांची तिकडे खानगी केलीच. कारण होमलूलची चळवळ एकट्या हिंदुस्थानांत करीत न वसतां विलायतेंतहि करीत राहणें अधिक फायदेशीर होय असें संघानें ठराविलें होतें व दुसरें असें कीं, बॅण्टिस्टांसारखा खात्रीचा व वजनदार मनुष्य या संधीस विलायतेस असल्यानें विलायतेंतील राजकारणाचा खरा रंग हिंदुस्थानांत समजून चळवळीचें जहाज त्या रोंखानें हांकणें अधिक श्रेयस्कर होतें.

खुद्द भारतमंत्री मॉटेग्यु हिंदुस्थानांत येणार व स्वराज्यप्राप्तीचे वावर्तीत जनतेचें म्हणणें ऐकून घेणार हें निश्चित ठरल्यानंतर स्वराज्यासाठीं सनदशीर चळवळ करणाऱ्या पुढाऱ्यांस इकडील नोकशाही कोणत्या तोंडांनें प्रतिबंध करणार ? त्यामुळें अर्थातच मद्रासचे गव्हर्नर लॉर्ड पेण्टलंड यांस लाजल्यासारखें होऊन त्यांनीं वेशंट-बाईवरील प्रतिबंध ता. १८ सप्टेंबर, १९१७, रोजीं काढून घेतला ! पुढें थोड्याच दिवसांनीं मॉटेग्युसाहेबांची स्वारी हिंदुस्थानांत येऊन त्यांनीं ता. १७ नोव्हेंबर रोजीं शिष्ट-मंडळांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली. मॉटेग्यु हिंदुस्थानांत येण्याचें कळतांच हिंदुस्थान स्वराज्यास लायक कसा आहे, याची कल्पना त्यांस आणून देण्याकरितां एक इंग्रजीत पुस्तक लिहून प्रसिद्ध करावें असें स्वराज्य-संघानें, विशेषतः लोकमान्यांनीं ठराविलें. सुदत तर फारच थोडी होती. तेवढ्यांत हें काम उरकण्याची जवाबदारी कोणावर सोंपवावी याचा विचार टिळक यांस पडला. त्यांच्या डोळ्यां-पुढें केसरी-मराठा पत्रांचे संपादक व होमलूल लीगचे सर चिटणीस श्री. तात्यासाहेब केळकर हे होतेच. परंतु त्यांजवर संपादकीय व इतर कामाचें ओझें मनस्वी असल्यानें बंगाल्यांतील पुढारी व कसलेले लेखक बाबू त्रिपिनचंद पाल यांस दरमहा

पांचशें रुपये पगार देऊन व त्यांचा कच्चा खर्च करण्याचें ठरवून पुण्यास बोलवावें व त्यांजकडून हें काम करवून घ्यावें असें लोकमान्यांनीं योजिलें. पाल यांस तसें पत्रहि रवाना झालें. तथापि रा. केळकर यांस आपणच हें कार्य बिनमोबदला स्वतःच्या शिरावर घ्यावें अशी हौस व उमेद होती व त्यांनीं ती लोकमान्यांस कळविलीहि. टिळकांना यासुळें सहजच विशेष आनंद वाटून त्यांनीं अखेर सदर कामगिरी तात्यासाहेब केळकर यांजवर संतोषानें सोंपविली. त्यांना अवधि फक्त दहा आठवड्यांचाच असताहि तेवढ्यांत रात्रीचा दिवस करून त्यांनीं पुस्तकाचें काम पार पाडलें. स्वराज्यावर त्या काळांत जीं असंख्य पुस्तकें निर्माण झालीं, त्यांत तात्यासाहेब केळकर यांच्या पुस्तकाचा सर्वांत वर नंवर लागेल. ह्या पुस्तकाची किंमत दोन रुपये असून त्यांत हिंदुस्थानची प्राचीन संस्कृति, ब्रिटिश अंमलाखाली हिंदुस्थानास प्राप्त झालेली दैन्यावस्था, हिंदुस्थानावर ब्रिटिश पार्लमेंटाचा ताबा असताहि हिंदुस्थानची उन्नति करण्याचे कामीं पार्लमेंटास आलेलें अपयश, हिंदुस्थान सरकारची नालायकी, ब्रिटिश मुत्सद्द्यांनीं केलेला वचनभंग, हिंदुस्थानच्या मार्थी अपात्रतेचा विनाकारण मारलेला शिक्का आणि हिंदुस्थानच्या जिवावर ब्रिटिश साम्राज्याची थोरवी अशीं प्रकारणें असून हिंदी राजकारणाचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या होतकरू तरुणास हें पुस्तक अत्यंत उपयुक्त वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. कल्पनेच्याहि बाहेर इतकें उत्कृष्ट पुस्तक तात्यासाहेब केळकर यांनीं अगदीं निरपेक्षपणें लिहिलेंलें पाहून लो. टिळकांना अत्यानंद झाला व तो त्यांनीं कित्येकांपाशीं बोलूनहि दाखविला.

स्वराज्य-संघातर्फे मॉंटॅग्यु यांची भेट लोकमान्य टिळक, श्रीमंत दादासाहेब खापर्डे, श्री. दादासाहेब कर्दाकर, श्री. तात्यासाहेब केळकर, नामदार वेळवी, श्री. गंगाधररावजी देशपांडे, डॉ. मुंजे, श्री. नीलकंठराव उधोजी, डॉ. साठ्वे, डॉ. वेलकर यांनीं दिल्लीस ता. २६ डिसेंबर रोजीं घेतली व त्यांस वाचण्याकरितां श्री. तात्यासाहेब केळकर यांनीं तयार केलेलें, 'थ्री केस फॉर इंडियन होमरूल' हें पुस्तक जरतारी थेंलीतून सादर केलें. मॉंटॅग्यूंची भेट झाली व पुढें कलकत्त्यास राष्ट्रीय सभा भरून राष्ट्रीय समेतर्फे विलायतेस शिष्टमंडळ पाठविण्याचें ठरलें. लो. टिळक पूर्वीं विलायतेस शिष्टमंडळ पाठविण्याच्या विरुद्ध होते, पण आतां ते अनुकूल झाले. यामुळें त्यांजवर प्रतिपक्षांकडून टीकाहि होऊं लागली. तिला उत्तर देतांना ते चिक्कोडी येथील भाषणांत म्हणाले, 'मीच पूर्वीं डेप्युटेशनांच्या विरुद्ध होतो. कारण मीक मागून कांहीं मिळत नसतें. पण आम्ही आज जें डेप्युटेशन पाठवीत आहों तें इंग्रजी राष्ट्र जागें झालें असल्यामुळें आपली वाजू मांडण्याकरितां पाठवीत आहों. डेप्युटेशनें पाठवून कोणा जागें होत नाहीं. आजचें आमचें डेप्युटेशन जायत झालेल्या लोकांना सांगणार कीं, 'आम्हांस होमरूल हवें, यांत तुमचाच फायदा आहे.' हा डेप्युटेशनाडेप्युटेशनांत फरक आहे. आमच्या स्थितींत

‘ फरक झाला नाही. ’ होमरूलची चळवळ राष्ट्रीय सभेने आपली म्हटली असती तर लोकमान्यांना आपल्या स्वराज्य-संघातर्फे विलायतेला निराळे शिष्ट-मंडळ पाठविण्याचें कारण राहिलें नसतें. परंतु तसें घडून न आल्यामुळें ही फार खर्चाची धोंड त्यांस उचलावी लागली. संघास जितके सभासद अधिक मिळतील तितके हवेच होते. तो व पैशाची या दोन्ही नडी लक्षांत घेऊन लोकमान्यांनीं वऱ्हाड, मध्यप्रांतांत १९१८ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत जंगी दौरा काढला. टिळक मधुमेहासारख्या रोगानें पिडले होते, जरेनें थकले होते व कारागृहवासानें क्षीण बनले होते. तरी त्यांचा उत्साह तरुणांसहि लाजविणारा होता व तो त्यांच्या अंगीं त्यांच्या स्वराज्यावरील अलोट प्रेमांमुळें बाणून राहिला होता. स्वराज्य हाच त्यांच्या कुडीतील प्राण असून तोच त्यांचा देह चळवळीत वागवीत होता.

वऱ्हाड हा महाराष्ट्राचा विभाग आणि तशांत तो सोन्याचा तुकडा, त्या वऱ्हाडाची प्रीति लोकमान्यांवर म्हणजे लक्ष्मीची मेहेरनजरच. स्वराज्याच्या चळवळीचा असा अन्योन्य संबंध असल्यानें थकलेल्या लो. टिळकांना वऱ्हाडांत स्वराज्य-संघाच्या मोहिमेवर निघण्यांत हुषारी वाटली व वऱ्हाडकरांनाहि निरतिशय भक्तीमुळें लोकमान्यांना कोठें ठेवूं व कोठें न ठेवूं असें होऊन त्यांनीं सुचले त्या उपायांनीं त्यांचा बहुमान करण्याची हौस फेडून घेतली. लोकमान्यांच्या रसवंतीतून बाहेर पडलेलीं बोधवचनें वऱ्हाडकरांना अमृतवृष्टीप्रमाणें वाटत व त्यांनीं गांवोगांवच्या मुक्कामांत स्वराज्य-संघास नजर केलेल्या द्रव्यराशी लोकमान्यांना सुवर्णवृष्टीप्रमाणें संतोष देत. इतक्या द्रव्यराशी लोकमान्यांच्या उशापायथ्यांशीं दररोज यापूर्वीं कधींहि पडल्या नसतील व त्यांचा वऱ्हाडकरांनीं ठेवलेला थाट मोठमोठ्या राजांच्या स्वप्नींहि आला नसेल. त्यांच्या स्वागताकरितां ठिकठिकाणीं जनतेनें तोरणें काय बांधलीं, रांगोळ्या काय घातल्या, पंचारती काय ओंवाळल्या, मेजवान्या काय दिल्या, पदें काय गायिलीं व मानपत्रें काय अर्पिलीं ! त्या सर्वांचें वर्णन करण्यास कवीनें स्वतंत्र काव्यच रचलें पाहिजे. व्हाइसरॉयच्या दौऱ्याप्रमाणें त्यांचे मुक्काम आगाऊच जाहीर झाले होते. एका दिवसांत त्यांनीं कित्येकदां तीन तीन चार चार गांवें घेतलीं व अशा रीतीनें ही संस्मरणीय मोहीम फेब्रुवारी महिना संपण्याच्या आंत आटोपून ते पुण्यास परतहि आले. या दौऱ्यांत स्वराज्याची व्याख्या व महती, त्यापासून होणारें मानव जातीचें कल्याण, यांमुळें ब्रिटिश साम्राज्यास येणारी बळकटी, स्वराज्य मिळविण्यासाठीं लोकमान्यांची स्वतःची तयारी, इत्यादि गोष्टींचें वर्णन करणारे उद्गार त्यांनीं पुढीलप्रमाणें काढले:—‘लोकांच्या पुढाऱ्यांच्या हार्ती स्वतंत्र अधिकार पडून त्यांत अधिकाऱ्यांच्या नव्हे तर लोकांच्या देखरेखी- खालीं, लोकांच्या सोयीकरितां, लोकांच्या पैशाची व्यवस्था ज्या रीतीनें लावतां ‘ येईल अशा प्रकारचें स्वराज्य आम्ही मागत आहों. ’ ‘स्वराज्याचें तिकीट काढलें ‘ म्हणजे आपल्या सर्व किरकोळ मागण्यांचीं स्टेशनें गांठल्याचें श्रेय येईल. ’ ‘ हिंदु-

‘स्थानच्या स्वराज्याच्या मागणीत मानव जातीचा हितसंबंध ग्रथित झालेला आहे. आमचा स्वराज्याचा जन्मसिद्ध हक्क मिळेपर्यंत आमचे समाधान होणार नाही. ब्रिटिश राष्ट्रासहि बळकटी येणार नाही, आणि जगांतहि खरी शांतता नांदणार नाही.’ ‘देशास स्वराज्य मिळविण्याकरितां शत्रूस वेळप्रसंगी नमस्कार घालण्यापासून तो राज्यक्रांतिकारक कोणताहि शेवटचा बंडखोरीचा अति जालीम उपाय ज्यास ‘सुचेल तो अवलंबण्यास मी तयार आहे.’

व्हाडाच्या या दौऱ्यांत लोकमान्यांना दोन चिजा सांपडल्या व त्या त्यांना व त्यांच्या भक्तांना दोन अमूल्य रत्ने सांपडावीं, त्याप्रमाणें अत्यंत समाधानास करणीभूत झाल्या. ‘व्युरोक्रसी’ या इंग्रजी शब्दाला लोकमान्यांना मनाजोगा असा मराठी शब्द पूर्वी बनवितां आला नव्हता. ‘गोरा अधिकारी वर्ग’ ही त्यांनीं नवी शब्द-योजना रचिली होती. ती त्यांना तितकीशी पसंत झाली नव्हती व तिजवर १९०८ च्या राजद्रोहाच्या खटल्यांत बराच गहजबहि गुदरला होता. या दौऱ्यांत एके ठिकाणीं व्याख्यानाच्या ते ऐन ओघांत आले असतां, जशा पेटलेल्या भट्टीतून सहज ठिणग्या उडव्या त्याप्रमाणें ‘नोकरशाही’ हा नवा शब्द त्यांच्या तोंडून सहज स्फूर्तीनें बाहेर पडला, व तो त्यांस इतका मनापासून आवडला कीं, त्यांनीं तो आपल्या त्याच भाषणांत अनेकवार उच्चारला आणि आज मराठी वाङ्मयांत तो अढळपद घेऊन बसला आहे. दुसरी चीज म्हणजे ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे,’ हें व्याख्यान चालूं असतां त्यांच्या दिव्य वाणीतून खवलेलें अमृत वचन ! तें वचन तेव्हांपासून गुलामगिरींत स्तलेल्या हिंदी माणसाच्या मनाला एकदम मुक्त करणारें व त्याच्या छातीवर सतत पडकत राहण्याजोगें मानिलें गेलें आहे व कोणत्याहि राजकीय समारंभांत त्यास अग्रस्थान देण्यांत येत आहे.

ता. २८ ऑगस्ट, १९१८, रोजी मुंबईस वॅ. हसन इमाम यांच्या अध्यक्षतेखालीं जादा राष्ट्रीय सभा भरली व तिच्यांत राष्ट्रीय सभेतर्फे विलायतेस शिष्ट-मंडळ पाठविण्याचें फिह्रन एकदां ठरलें. मॉंटग्यु-चेम्सफर्ड यांचा रिपोर्ट आतां प्रसिद्ध झाला असल्यामुळे भावी स्वराज्याची आकृति सिनेमांतील चित्राप्रमाणें सर्वांच्या नजरेस दिसू लागलीच होती व म्हणूनच जादा राष्ट्रीय सभेस विलायतेस जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीपुढें आपलें म्हणणें मांडण्याचें अगत्य भासलें. मॉंटग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांचा खर्डा पाहून केसरीची तोत्र निराशा झाली. या विषयावर ‘उजाडलें, पण सूर्य कोठें आहे ?’ अशा लाक्षणिक मथळ्याचा केसरीनें अग्रलेख लिहिला. केसरी म्हणतो, ‘सकाळचा वारा सुटावा, पक्षुपक्ष्यांची किल्विल् कानीं यावी, कोंवडा आरडूं लागावा आणि सकाळ होऊन आतां सूर्योदय होईल अशा उत्कंठेनें वाट पाहणाऱ्या लोकांस सकाळ झाली तरी सूर्योदय न झाल्यानें जितकें वाईट वाटेल तद्वतच मॉंटग्युसाहेबांच्या राजकीय सुधारणांची गत आहे... तात्पर्य, ज्याला हिंदु-स्थानांतील खरी सत्ता म्हणावयाची त्या हिंदुस्थान सरकारच्या कारभारांत आम्हांस

‘ कोणतेहि स्वराज्याचे हक्क मॉंटेग्युसाहेब देऊं इच्छित नाहीत हैं उघड आहे आणि
 ‘ मॉंटेग्युसाहेबांनीं हि ती गोष्ट लपवून न ठेवितां स्पष्टपणें आपल्या रिपोर्टांत दाखल
 ‘ केलेली आहे. वरिष्ठ सरकाराच्या कारभारांत स्वराज्याचे हक्क विलकुल दिलेले नाहीत,
 ‘ प्रांतिक सरकारचे कारभारांत एक दोन खर्चाचीं खातीं आमचेकडे देणार आणि
 ‘ स्थानिक स्वराज्याचे हक्क मात्र शक्य तितक्या पूर्णतेनें आमच्याकडे सोंपविले जाणार,
 ‘ हें मॉंटेग्युसाहेबांच्या सर्व सुधारणांचें संक्षिप्त स्वरूप होय. ’ केसरीनें हें जें सार काढलें
 तेंच अखेर प्रत्ययास येऊन सदर रिपोर्टाच्या आधारांनें जो कायदा पार्लमेंटांत पुढें
 पास झाला, त्यावर अमृतसर येथील राष्ट्रीय समेत लोकमान्य टिळकांच्या प्रयत्नांनें
 ‘ अपुरा, असमाधानकारक व निराशाजनक ’ असा शिक्षा १९१९ सालीं पडलेला
 सर्वांनीं पाहिलाच आहे.

मुंबईची जादा राष्ट्रीय सभा आटोपल्यावर ता. १९ सप्टेंबर रोजी लो. टिळक
 विलायतेस निघून गेले. विलायतेस लोकमान्यांना दोन कामें साधावयाचीं होतीं.
 एक काम चिरोल केसचें व दुसरें मॉंटेग्यु-चेम्सफर्ड खड्यांत दाखल केलेल्या सुधारणां-
 पेक्षां अधिक हक्क मिळविण्यासाठीं प्रयत्न चालू ठेवण्याचें. लोकमान्य ता. ३०
 ऑक्टोबर, १९१८, रोजी विलायतेस पोहोचले व तेथून ता. ६ नोव्हेंबर, १९१९,
 रोजी परत हिंदुस्थानांत येण्यास निघाले. विलायतेस असतांना लो. टिळक व रा.
 कर्ंदीकर यांनीं वॅप्टिस्टांच्या मदतीनें पार्लमेंटाच्या निवडणुकीचे वेळीं स्वराज्य-
 संघाची इंग्रज लोकांस माहिती देण्याकरितां लक्षावधि हस्तपत्रकें काढून ग्रेटब्रिटन व
 आयर्लंड यांत वाटलीं. त्यांचा ब्रिटिश लोकांवर, विशेषतः मजूर पक्षावर फार
 चांगला परिणाम झाला. संघाचे अध्यक्ष वॅप्टिस्टा यांनीं ‘ हिंदुस्थानासाठीं स्वयं-
 निर्णय ’ या नांवाचें एक सुंदर छोटेखानी पुस्तक लिहून त्याच्या व संघाचे मुख्य
 चिटणीस श्री. तात्यासाहेब केळकरकृत ‘ केस फॉर इंडियन होमरूल ’ या ग्रंथाच्या
 प्रति दांततापरिपदेचे सभासद, पार्लमेंटचे सभासद, इंग्लंडचे मुख्य मंत्री व दांतता-
 परिपदेचे अध्यक्ष यांकडे पाठविल्या. संघाची एक शाखा लंडन येथें व दुसरी दे. म.
 लाला लजपतराय यांचे मार्फत अमेरिकेंत न्यू यॉर्क शहरां स्थापन केली. संघातर्फें
 विलायतेस जाणाऱ्या शिष्ट-मंडळांत संघाचे उपाध्यक्ष लो. टिळक, श्री. खापर्डे, कर्ंदी-
 कर, संघाचे मुख्य चिटणीस केळकर व बंगालचे पाल एवढ्यांचा समावेश होता.
 केळकर व खापर्डे यांच्या खेरीज वाकीचे सभासद आधींचरवाना झाले होते. उरलेले
 हे दोघे १९१९ च्या मे महिन्यांत विलायतेस गेले. गु. तात्यासाहेब केळकर यांचा
 त्यांच्या विनयशील स्वभावास अनुसरून, विलायतेस जाण्याचा मुळींच विचार नव्हता.
 आपल्या जाण्यावांचून विलायतेतील काम खरोखर नडून पडणार असेल तरच ते
 जाणार होते. लोकमान्यांचीं त्यांस निघून येण्याविषयीं बारीबार पत्रें येत. त्यांस त्यांनीं
 विलायतेस जाण्याची आपली महात्वाकांक्षा नाहीं व इच्छाहि नाहीं असें निश्चून
 लिहून कळविलें होतें. परंतु ‘ आतां माझा अंत तुम्ही किती पाहणार ? ’ असें निकडीं नें

पत्र लोकमान्यांकडून आल्यावर मात्र त्यांनीं जाण्याचा व्रत तावडतोच कायम केला. विलायतसे गेल्यानंतर त्यांनीं तेथील ब्रिटिश काँग्रेस कमिटीमार्फत चाललेल्या 'इंडिया पत्रा'चें संपादकत्व पतकरलें व परत येईपर्यंत तें उत्तम प्रकारें चालविलें हें सर्वश्रुतच आहे.

स्वराज्य-संघानें पार्लमेंटरी कमिटीपुढें ज्या मागण्या मांडल्या, त्यांतील मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणें होत. 'हिंदुस्थानास पूर्ण स्वराज्य देण्याचें ध्येय मान्य करावें, 'इंडिया कौन्सिल काढून टाकून भारतसंघाच्या मदतीला दोन अंडर-सेक्रेटरी द्यावेत, 'अखिल हिंदुस्थानच्या कारभारांत परराष्ट्रीय संबंध, लष्कर, आरमार, हिंदी संस्था- 'निकांचे संबंध, शांतता व संरक्षण इत्यादि वाधी वगळून याकीच्या बाबींवर लोकसत्ता 'असावी, वसाहतीइतकें आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावें, अंदाजपत्रकावर कायदे- 'कौन्सिलचा पूर्ण ताबा रहावा व पंधरा वर्षांत पूर्ण स्वराज्य मिळावें.'

विलायतेंतील कामगिरी आटोपून लो. टिळक व तात्यासाहेब केळकर ता. १ डिसेंबर रोजी सकाळीं पुण्यास आले. त्या वेळीं पुणेंकरांनीं उभयतांचें टोलेजंग स्वागत केलें. मिरवणुकीबरोबर हत्तीघोडे होते. त्या उभयतांना पुणें म्युनिसिपॅलिटी-तर्फें मानपत्रें देण्यांत आलीं. नंतर ते अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेस गेले. वाटेंत त्यांना बादशहांनीं काढलेला जाहीरनामा वाचावयास मिळाला. तो वाचून त्यांनीं स्वराज्य-संघातर्फें बादशहांस जी तार केली, तिच्यांत 'प्रतिसहकारिता' (रिस्पॉन्सिव्ह को-ऑपरेशन) हा नवीन शब्द वापरला व तो शब्द राजकीय वाङ्मयांत आपल्या विशिष्ट अर्थानें कायम होऊन वसला आहे. अमृतसरची राष्ट्रीय सभा पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली व तिच्यांत मॅट्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांवर मागें लिहिल्याप्रमाणें 'अपुन्या, असमाधानकारक व निराशाजनक' असा शिक्षा मारण्यांत आला. त्याच वेळीं होमरूल लीगचें कार्य वास्तविक संपलें. अशा रीतीनें लो. टिळकांच्या पक्षानें राष्ट्रीय सभा हस्तगत केल्यानंतर स्वराज्याचें कार्य तिजमार्फत पुढें चालणार याविषयी शंका न राहिल्यामुळें स्वराज्य-संघाचें कार्य वास्तविक येथेंच संपलें. पुढें लवकरच पुणें येथें संघाच्या विनंतीवरून कौन्सिलें काबीज करण्याकरितां काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्षाची स्थापना लोकमान्यांनीं केली. वरील सर्व कार्य इतकें रंगारूपास आणण्याचें श्रेय लोकमान्यांनाच असलें तरी त्यांच्या मताचा प्रचंड प्रसार करण्यास 'केसरी'सारखें साधन त्यांच्या हाती नसतें तर एकंदर कार्यास पुष्कळच उणेपणा आला असता यांत शंका नाही. ज्या केसरीच्या साह्यानें आपले मनोरथ टिळकांना साध्य करितां आले तें त्यांचें केसरी पत्र १९०८ ते १९१४ पर्यंतच्या आणीबाणीच्या काळांत तात्यासाहेबांनीं कसें जतन केलें हें विसरून चालणार नाही. या त्यांच्या कामगिरीबद्दल लोकमान्यांनीं श्री. दिनकरशास्त्री कानडे यांजपार्शी काढलेले उद्गार लो. टिळक यांच्या 'आठवणी व आख्यायिका' या खंडाच्या दुसऱ्या भागांत नमूद आहेत. कानडेशास्त्री आपली आठवण लिहितात ती अशी :— 'लोकमान्य १९१४ सालीं सुद्धा आल्यावर दहा-

‘ वारा दिवसांनीं एकदां वर्तमानपत्राचे खोलींत ते उभे असतां सातारचे एकदोन गृहस्थ त्यांच्यापाशीं बोलत होते. बोलतां बोलतां पूर्वांच्या पांच सहा वर्षांतील सरकारच्या दडपशाहीचा विषय निघाला, तेव्हां लोकमान्य म्हणाले, ‘ नरसोपंतांनीं म्हणूनच केसरी जिवंत राखला. मी बाहेर असतो तरी स्वतः मलाहि ‘ केसरी ’ टिकविणें अशक्य झालें असतें. नरसोपंतांचा गोडवा स्वभाव अशा वेळीं राष्ट्राचे व केसरीचे उपयोगीं पडला व म्हणूनच आज आपणांस येथें उभें रहावयास जागा राहिली आहे. ’ या वेळीं लोकमान्य गहिवरून आलेले दिसले. तात्यासाहेब केळकर तेथें हजर नव्हते. लवकरच तात्यासाहेबांचा कांहीं तरी रूपानें जाहीर गौरव करण्याचा आपला उद्देश असल्याचें लोकमान्य म्हणाले. ’

सन १९१६ त लोकमान्यांनीं दिलेल्या स्वराज्यावरील व्याख्यानांच्या खटल्याचा हायकोर्टानें निकाल दिल्यावर केसरीने ‘ टिळक सुटले, पुढें काय ? ’ म्हणून अग्रलेख लिहिला. त्यांत शेवटीं म्हटलें आहे :— ‘ न्यायमूर्तीच्या ठरावाची अगर ‘ मनोवैर्याची नुसती तारीफ करून अगर तो ठराव होण्यास टिळक निमित्त झाले म्हणून त्यांस अभिनंदनपर तारा पाठवून, पानसुपारी किंवा चहापाटीं करून अगर ‘ पेढे खाऊन काम भागावयाचें नाहीं. सर्वांनींच आतां स्वराज्य संघाचे सभासद झालें पाहिजे, एवढेंच केसरीचें तुम्हांस आग्रहपूर्वक सांगणें आहे. आणि तुम्हीं ‘ तथास्तु ’ केव्हां म्हणतां याची तो मोठ्या उत्सुकतेनें वाट पहात आहे. ’ केसरीच्या या आम्हानास लोकांनीं हि पणतसाच जाय दिला. संघाच्या तीन वर्षांच्या आयुष्यांत त्यानें केवढी तरी उलाढाल केली. संघाचे चाळीस हजार सभासद होऊन प्रत्येकीं शंभर रुपये देऊन एक हजारावर तहाहयात सभासद झाले. संघाच्या मुख्य १८० शाखा स्थापन करण्यांत आल्या. वर्गणी, देणगी वगैरे रूपानें सुमारे ३,५४,००० रुपये जमा झाले. विलायतेस गेलेल्या डेप्युटेशनकरितां १,६०,००० रुपये खर्च आला. इंग्लंडच्या भावी राज्यकारभाराचीं सूत्रे मजूरपक्षाचे हातीं येणार हें लोकमान्यांनीं ओळखून सदर पक्षाशीं संघान बांधण्याकरितां त्यांच्या पक्षाच्या फंडास त्यांनीं ३००० पौंड म्हणजे सुमारे ४५,००० रुपये वर्गणीदालल दिले. खुद्द हिंदुस्थानांत स्वराज्याच्या कल्पनेचा व्याख्यानांच्या रूपानें प्रसार व प्रचार करण्याकरितां सुमारे ३३,००० रुपये खर्ची पडलें. स्वराज्यविषयक विविध प्रकारच्या माहितीचीं मराठी ३१ पुस्तकें व इंग्रजीत १७ पुस्तकें काढून त्यांच्या सुमारे चारसोडचार लाख प्रति छापून प्रसिद्ध करण्यांत आल्या. नुसत्या छपाईखात्यावर इतका खर्च झाला कीं, तेवढ्यांत अनेक मोठ्या यंत्रांचा एक मोठा छापखानाच निघाला असतां ! असो.

लो. टिळक १९२० च्या ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तारखेस दिवंगत झाले. यांच्या मृत्यूनंतर ‘ हिंदी स्वराज्य-संघ ’ हें नांव बदलून ‘ टिळक-स्वराज्य-संघ ’ असें नांव त्यास ८ मे, १९२१, रोजीं वसई येथें भरलेल्या संघाच्या पांचव्या

परिपदेत ठेवण्यांत आले. पुढील सालीं यवतमाळ येथें भरलेल्या षष्ठम परिपदेत संघानें आपल्या जवळच्या शिलकेंतून एक लाख रुपये खर्चून संघाचे अध्यक्ष लो. टिळक यांच्या नांवानें मंदिर बांधून त्यांचें स्मारक करावें असें ठरविलें. त्याप्रमाणें त्या संस्थेचा ट्रस्ट करून पुणें येथें ' लोकमान्य टिळक मंदिर ' ही प्रेक्षणीय इमारत बांधण्यांत आली व तिच्यांत लोकमान्यांचा पुतळा ठेवण्यांत आला. सर्व हिंदु-स्थानभर संचार करणारे टिळक एका मंदिरांत उभे राहिले. त्यांच्या चळवळ करणाऱ्या जिवंत देहानें दगडी देहाचा आश्रय केला तरी त्यांचा अमर आत्मा सध्यांच्या स्वातंत्र्याच्या संग्रामाकडे त्या दगडी देहांतून पहात असेल व अपुरें राहिलेलें कार्य पुरें होण्यावद्दल आपल्या देशबांधवांना आशीर्वादहि देत असेल !

स्वराज्य-संघ

[श्री. माधव विठ्ठल साने, बी. ए.]

‘ स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळविणारच. ’

— केसरीचे संस्थापक, कै. लो. टिळक.

राष्ट्रनायक लो. बाळ गंगाधर टिळक ह्यांना मंडाले येथील सहा वर्षांच्या कारावासांतून परत येऊन एक वर्ष उलटून गेलें होतें. मध्यंतरीं राष्ट्राला देण्यांत आलेल्या मोर्ले-मिटो सुधारणांचा अनुभव लोकांना येऊं लागला होता व लोकांचा राजकीय हक्क परत मिळविण्याचा निश्चयहि वाढीला लागला होता. अशा वेळीं मद्रासच्या प्रसिद्ध पुढारी डॉ. अर्नी वेन्ड्ट यांनीं कांहीं सद्गृहस्थांच्या अनुमतीनें स्वराज्य-प्राप्तीसाठीं एक स्वतंत्र संस्था काढण्याचा निश्चय केला व त्या विषयासंबंधानें आपल्या ‘ न्यू इंडिया ’ पत्रांत एक लेख प्रसिद्धहि केला. त्याच वेळीं इकडे महाराष्ट्रांत ‘ स्वराज्याच्या निसर्गसिद्ध हक्का ’ची लोकमान्यांचा ‘ केसरी ’ गर्जना करित होताच, त्याला ही कल्पना कळली व तत्काळ महाराष्ट्रांतील जनतेच्या माहितीसाठीं त्या लेखाचा मराठींत गोपवारा देण्यांत आला. त्यानंतर पुढील अंकांतील एका स्फुट सूचनेंत केसरीनें या संघाविषयीं आपलें मत मांडलें आहे. केसरी म्हणतो, ‘ होमरूल लीगच्या कल्पनेंत विशेष जहाल असें कांहींच नाही. पांच सालीं ना. गोखल्यांनीं व सहा सालीं दादाभाई नौरोजी यांनीं हिंदी स्वराज्य (वसाहतींच्या बरोबरीचें) हेंच राष्ट्रीय सभेचें ध्येय म्हणून प्रतिपादिलें. सात सालीं नेमस्त पक्षानें वनाविलेल्या शुद्ध श्रीडमध्येंहि वसाहतींच्या तोलाचें स्वराज्य हेंच हिंदी राष्ट्राचें ध्येय असें स्पष्ट नमूद करून ठेवलें आहे. ’ (५-१०-१५). केसरीनें या विषयावर जो लेखमाला लिहिली तिचा प्रारंभ कर्तानाहि हेंच मत प्रदर्शित केलें आहे.

कै. प्र. १-७

‘ होमरूल लीग अथवा ‘ हिंदी-स्वराज्य-संघ ’ यासंबंधी विशेषतः अंती विज्ञांत
 ‘ यांच्या पुरस्कर्तृत्वाने हल्ली जी चळवळ चालू आहे ती कांहीं नवी आहे असें
 ‘ नाही. हिंदुस्थानच्या राज्यपद्धतीत सुधारणा होऊन शक्य तेवढा राज्यकारभार
 ‘ प्रजाजनांच्या मताप्रमाणे चालला पाहिजे, हें मत हिंदुस्थानांत प्रचलित होऊन
 ‘ पुष्कळ वर्षे झालीं आहेत; किंवा १८५८ सालीं जो जाहीरनामा प्रसिद्ध
 ‘ झाला त्यांत आणि त्यानंतर वेळोवेळीं कांहीं उदात्त विचारांच्या व्हाइसरॉयानां
 ‘ किंवा गव्हर्नरांनां जीं भाषणें केलीं त्यांत याच तत्त्वाचा उल्लेख केलेला आहे. ’
 (३०-११-१५). पण सुरू होऊं पाहणारी ही चळवळ कांहीं नवीन भानगड
 नाही असें सरकारला भासविण्याचा हेतु असावा, असें या दोन्हीहि उताऱ्यांवरून
 दिसतें. कारण केसरीनें राणीचा जाहीरनामा व व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर यांनीं
 प्रकट केलेले उदात्त विचार यांचा मुद्दामच आधार घेतला आहे. केवळ स्वराज्याच्या
 चळवळीसाठींच स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याची ही कल्पना कांहींशी अभिनव
 होती हें कवूल केलें पाहिजे.

अशा रीतीनें चळवळीचा ‘ श्रीमम्महा ’ केल्यानंतर, आम्ही मागत असलेलें
 स्वराज्य आम्हांस कां पाहिजे, हें केसरीनें प्रतिपादन केलें. यासंबंधांतील केसरीची
 भूमिका फारच उदात्त आहे. हें स्वराज्य ‘ राजनिष्ठेचें वाक्षिस् ’ म्हणून आम्ही
 मागत नाही, तर तें उपभोगणें हा आमचा ‘ नैसर्गिक हक्क ’ आहे म्हणून मागतों.
 अज्ञान मुलाच्या विश्वस्त्या (ट्रस्टी) प्रमाणें इंग्रजांनीं आमचा राज्यकारभार
 वाधितला. पण आतां हिंदी लोक वयांत आल्यावर तरी इंग्रजांनीं तो त्यांच्या
 हवालीं करावयाला नको काय ? आतां आम्ही हिंदु लोक राज्य चालवायला लायक
 झालों आहोंत. म्हैसूरसारख्या जवळच्या संस्थानांत जर हिंदी लोक नमुनेदार राज्य-
 व्यवस्था ठेवूं शकतात, तर त्यांना ती इतर प्रांतांत लीलया ठेवतां येईल. जगांतील
 लहान लहान राष्ट्रे स्वराज्य मिळवूं लागलेलीं पाहून केसरी म्हणतो, ‘ अधिकाराची
 ‘ हांव व शहाणपणाची घमंड या दोन अपारदर्शक पडद्यांची झांपड त्यांच्या (सर-
 ‘ कारी अधिकाऱ्यांच्या) डोळ्यांच्या वाजूस पडल्यानें गाडीच्या घोड्यांप्रमाणें
 ‘ त्यांना आपल्या पायांपुरता व नाकासमोरचा सरळ मार्ग तेवढा दिसतो. आजूबाजूस
 ‘ म्हणून कांहीं जग असेल असें त्यांना वाटतच नाही. पण हिंदी लोक शरिरानें
 ‘ घोड्यांसारखे राज्यशकटाला जोडलेले असले तरी त्यांच्या डोळ्यांला अशी झांपड
 ‘ पडलेली नाही. राष्ट्रीय सत्तासुखाचें हिरवें गार गवत उगवलेली स्वातंत्र्यभूमी
 ‘ त्यांना आपल्या भोंवतीं दिसत आहे व आपल्या जातीचे इतर प्राणी त्या भूमीत
 ‘ स्वच्छंदानें चरत फिरत असलेलेहि दिसत आहेत. तेव्हां तोंडांतील कायद्याचा लगाम
 ‘ न निघाला तरी ते त्या भूमीकडे जाण्याचा प्रयत्न करणारच. त्यांच्या प्रयत्नास
 ‘ यश देणें न देणें हें ईश्वराच्या हातीं आहे. ’ (२९-५-१७). महायुद्धाच्या अंतिम
 हेतूविषयीं ऐकूं येणारे उद्गार लक्षांत घेऊन केसरीनें सरळच सवाल टाकला कीं,

‘युरोपांतील महायुद्धांत जर्मनीविरुद्ध एकवटलेलीं सर्व राष्ट्रे, आपण सर्व देशांस स्वतंत्रता व स्वराज्य प्राप्त करून देण्यास झटत आहोंत, असें कंठवानें जगास सांगत आहेत, मग हिंदुस्थाननेच काय म्हणून मागें रहावें ?’ (२३-६-१७).

स्वराज्याच्या चळवळीला निरनिराळ्या रीतींनीं पाठिंबा दिल्यानंतर ती चळवळ स्वतः सुरू करण्याची कल्पना सहजच प्रादुर्भूत होऊं लागली. राष्ट्रीय कार्याला मदत करणें हें महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय पक्षाचें कर्तव्यच होऊन राहिलें होतें. यासंबंधी श्री. न. चिं. केळकर म्हणतात, ‘महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय पक्षाच्या तत्त्वांत व धोरणांत ‘अशा (राष्ट्रीय जागृतीला मदत करणाऱ्या) चळवळीचा अंतर्भाव होतो. ’ (८-४-३०). स्वराज्यसंघाची स्थापना करण्याच्या विचाराला हळू हळू मूर्त स्वरूप येऊं लागलें व ता. २३ व २४ डिसेंबर, १९१५, रोजीं पुणें येथें मुंबई, मध्यप्रांत, व बऱ्हाड या प्रांतांतील राष्ट्रीय पक्षांतील प्रमुखांची सभा होऊन स्वराज्य-संघाची घटना ठरविण्यासाठीं एक उपमंडळ नेमण्यांत आलें. या उपमंडळानें संमत केलेल्या घटनेंत संघाचा खालील उद्देश सांगितला आहे. ‘होमरूल अथवा स्वराज्य शक्य त्या सनदशीर व कायदेशीर मार्गांनीं मिळविण्याचा या संघाचा उद्देश असावा व त्या हेतूनें लोकमत जागृत करून तें संघटित करणें अशी या संघाची कर्तव्यव्याप्ति ‘असावी. ’ (४-४-१६). वेळगांवच्या प्रांतिक परिषदेनंतर तेथें स्वराज्य-संघाची सभा ना. दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविण्यांत आली व संघाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यांत येऊन कार्यकारी मंडळहि निवडण्यांत आलें व पुढें योगायोग असा की, वेझंटवाईच्या संघाच्या मागून निघालेला हा स्वराज्य-संघ कार्यक्षेत्रांत त्याच्या पुढें जाऊन बसला. वेदान्त वाङ्मयांत वादरायणाच्या मूळ ब्रह्मसूत्रापेक्षां त्यावरिल श्रीशंकराचार्यांच्या भाष्याचें महत्त्व जास्त वाढलें, त्याप्रमाणें मूळवेझंटवाईच्या संघापेक्षां या संघाचाच बोलवाला जास्त झाला. स्वराज्य-संघाची ही चळवळ सुरू झाल्यानंतर तिजवर निरनिराळ्या तऱ्हांचे आक्षेपहि पण येऊं लागले. कोणी म्हणाले, ‘काय, होमरूल ? किती हें भयंकर नांव ? आणि तें स्वीकारून आपल्यासारख्या ‘दुष्टांच्या लोकांचें कसें जमणार ?’ दुसरे म्हणाले, ‘अहो, आपली राष्ट्रीय सभा ‘आहेचना ? मग हें नवें खूळ कशाला ?’ आणि राजनिष्ठ लोक म्हणू लागले, ‘हा ‘काय राजद्रोह ? साम्राज्यावर लढाईसारखा घोर प्रसंग आलेला आणि हे आपलें ‘स्वतःचेंच गाऱ्हाणें गात आहेत.’ काहीं कुत्सित होते ते हिणवूं लागले कीं, ‘अहो, ‘याच केसरीनें अवतारकृत्यापायीं त्या वेझंटवाईची खरडपट्टी काढलीन्, पण आतां ‘पहा तिच्यावरच कसा स्तुतीचा वर्षाव चालू आहे तो !’

या चारी प्रकारच्या आक्षेपकांतील शेवटच्या प्रकारचे लोक सोडून दिले तरी बाकीचे चळवळीच्या नवखेपणानेंच बुजलेले होते. अर्थातच त्यांचें समाधान करणें हें चळवळीच्या हिताच्या दृष्टीनेंहि आवश्यक असल्याकारणानें त्यांच्या आक्षेपकांना उत्तरेंहि देण्यांत आलीं. ‘होमरूल’ या नांवाला पाहूनच धावरलेल्या

लोकांना उद्देशून स्वराज्य-संघाच्या नाशिक येथील पाहिल्या वार्षिक संमेलनांत वॅ. वॅटिस्टा म्हणाले, 'होमरूल या शब्दासंबंधाने नांवें ठेवणारा मला एकहि इंग्रज 'भेटला नाही. पण आमच्यांतीलच काहीं लोक त्याला नांवें ठेवतात व त्याला 'काहीं अनिष्ट आठवणी चिकटून राहिल्या आहेत असें म्हणतात, हें आश्चर्य होय. 'फ्रेंच राज्यक्रांतीची आठवण होते म्हणून नैसर्गिक हक्क, स्वतंत्रता, समानता या 'गोष्टी कोणी टाकून दिल्या आहेत काय ? होमरूल हा शब्द वापरतो तो केवळ 'स्वराज्यघटनेची जुनी एक कल्पना सुचविण्याकरितां, रक्तपाताची आठवण व्हावी 'म्हणून नव्हे. स्वराज्य म्हटलें कीं, स्वातंत्र्याची आठवण होते म्हणून नको ! 'होमरूल म्हटला कीं, बहिष्काराची आठवण होते म्हणून नको ! मग आम्ही 'म्हणावें तरी काय ? आमची चळवळ कायदेशीर सनदशीर ठरली आहे. एवढें पुरे 'नाहीं काय ?' (२२-५-१७).

याच आक्षेपाला स्वराज्यसंघाचे चिटणीस श्री. न. चिं. केळकर यांनींहि आपल्या एका व्याख्यानांत समर्पक उत्तर दिलें. होमरूल हा शब्द भीतिप्रद तर नाहींच पण उलट, 'व्युरॉक्रसीचा पर्वत व वंडखोरीचा खड्डा हीं दोनहि चुकवून जाऊन 'नेमक्या चालचलाऊ स्वराज्याच्या कल्पनेशीं नेऊन सोडणारा असा होमरूल हा 'शब्द आहे. यूनियन व सेपरेशन या दोहोंच्या हटवादांपार्शीं आयर्लंडचें दोहोंकडून 'मनस्वी नुकसान झालें व काहींच साधेना. अखेर आयझॅक वट या बुद्धिमान 'वकील देशभक्तानें होमरूलचें हें धोरण व होमरूल हा शब्द कायम केला. ' (२६-९-१६). यानंतर चळवळीवरचा दुसरा आक्षेप राष्ट्रीय समेसंबंधानें. पण हाहि आक्षेप अगदींच फोल होता. कोणाहि स्वराज्यवाद्यानें राष्ट्रीय समेचें महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाहीं. चळवळीला प्रारंभ करतांनाच या बाब-तींतील आपली भूमिका वेशंटवाईनीं स्पष्ट केली. 'स्वराज्या 'वरील आपल्या 'न्यू इंडियां'तील लेखांत वाई लिहितात, 'अशा रीतीनें होमरूल लीग ही संस्था 'कॉंग्रेसपासून अलगच राहिल व कॉंग्रेसला तिच्या योगें कोणत्याहि प्रकारें बाध 'येणार नाहीं. वर्षातून एकच सभा केव्हां तरी होते, यामुळें जीं कामें कॉंग्रेस 'करीत नाहीं अगर जीं कामें कॉंग्रेसला करतां येत नाहींत, अशीं सर्व कामें ही 'होमरूल लीग करील. एका स्वराज्याच्या मागणीशिवाय कॉंग्रेस ज्या ज्या 'किरकोळ सुधारणा मागत आहे त्या सुधारणांशीं ह्या होमरूल लीगला काहीं 'कर्तव्य नाहीं व सतत वर्तमानपत्रांतून व समांतून ही लीग फक्त एका स्वराज्या- 'चीच चळवळ करित राहील. ' (२८-९-१५).

वेशंटवाईनीं असें लिहिलें एवढेंच नव्हे, पण इतर मोठ्या लोकांचेहि मत तसेंच होतें. या चळवळीवरील आपला अभिप्राय व्यक्त करितांना 'अमृतवझार पत्रिका 'म्हणते, 'होमरूलच्या चळवळीचे पुरस्कर्ते कॉंग्रेसच्या मदतीनें ही चळवळ चाळू ठेवणार 'आहेत, हें पाहून आम्ही या मंडळींचें अभिन्नदम करितों. ' (५-१०-१५). स्वतः

केसरीनेंहि वेळोवेळीं आपलें मत पुढें मांडलें आहे. वर्षांतून कांहीं दिवस एकत्र जमून कंठाळी ठराव पसार करून परत फिरण्याच्या राष्ट्रीय समेच्या कार्यावर केसरीनें बरीच टीका केली आहे. काँग्रेसच्या तात्पुरत्या उत्साहाला मोहरमांतील हँदोसाची व कार्या-भावात् त्यांत होणाऱ्या ठरावांना इंजिन न जोडलेल्या आगगाडीच्या काळ्या पांढऱ्या डब्यांची उपमा केसरीनें दिली आहे. (२६-१२-१६). राष्ट्रीय सभा व स्वराज्य-संघ या दोन्ही संस्थांनीं एकमेकींना पूरक म्हणून काम करावें असाच केसरीचा हेतु होता. तो स्पष्ट करितांना केसरी लिहितो, 'स्वराज्य-संघ ही एखादी स्वतंत्र संस्था 'नसून ती राष्ट्रीय सभांतर्गत अशी संस्था आहे.....स्वराज्य-संघाचा उद्योग 'राष्ट्रीय समेची चळवळ खेड्यापाड्यांत नेऊन पोहोंचविण्यासाठीं आहे. कित्येक राष्ट्रीय सभावाले स्वराज्य-संघाशीं अनुदारपणाचें धोरण ठेवण्यास लाजत नसले तरी स्वराज्य-संघानें आपखुपीची मोफत शिल्लेदारी करून राष्ट्रीय समेवर उलट उपकारच करावा.' (२२-५-१७). उताऱ्यांतील शेवटच्या वाक्याला आलेला कडवटपणा हा राष्ट्रीय सभा ज्यांनीं 'भरलेली व भारलेली' होती अशा लोकांच्या स्वराज्य-संघाच्या चळवळीविषयींच्या उदासीनतेमुळेच असावा. ना. शास्त्री यांच्या भाषणाचा अनुवाद करून केसरीनें राष्ट्रीय समेनें काय केलें पाहिजे हें फिरून एकदां स्पष्ट केलें व तूर्त तशी कांहींच व्यवस्था नसल्यानें स्वराज्य-संघासारख्या संस्थांची जरूरी आहे असेंहि बजाविलें. केसरी म्हणतो, 'राष्ट्रीय सभा ही जोंपर्यंत स्वतः अंगिकारलेल्या अजगरी वृत्तीचा त्याग करणार नाही व स्वराज्याच्या मागणीचें शिक्षण राष्ट्रांत पसरविण्याचा जोराचा प्रयत्न करणार नाही, तोंपर्यंत तिनें प्रतिवर्षीं एक दोन तास खर्ची घालून केलेला स्वराज्यविषयक ठराव व त्यावरील चर्चा याला लोकमुद्दां विदोष किंमत देणार नाहीत. मग सरकार कोटून देईल, हें दिसतच आहे. राष्ट्रीय समेच्या घटनेंत स्वराज्यविषयक चळवळ वारमास अखंड चालू ठेवण्यास वाव आहे किंवा नाही यांपैकी कोणतें तरी एक कबूल करणें प्राप्त आहे. तसा वाव असेल तर समेच्या अधिकाऱ्यांनीं ती सर्व चळवळ राष्ट्रीय समेच्या जबाबदारीवर व आपल्या उद्योगानें सुरू केली पाहिजे व तशी चळवळ न होण्यास सदर अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिगुणच नडत असतील तर त्यांच्या जागीं कार्यक्षम व दक्ष असे दुसरे अधिकारी नेमले पाहिजेत. पण दुसरे पक्षी, ही चळवळ अशी चालू ठेवण्यास जर राष्ट्रीय समेच्या घटनेंत वावच नाही असें घेऊन चाललें, तर ही चळवळ समेच्या बाहेर दुसऱ्या कोणी चालू ठेवल्यास तिच्याविषयीं अप्रीति तरी दर्शविली जाऊं नये. स्वराज्याची चळवळ ही गोष्ट जर इष्ट असेल तर ती कोठेंहि होवो व कोणीहि करो, तितका तो लाभच झाला असेंच खरोखरीं मानलें पाहिजे.' (२०-६-१६).

महायुद्धामुळे ह्याच वेळीं ही चळवळ करणें अप्रासंगिक आहे, असें म्हणणारे कांहीं लोक होते. केसरीचें म्हणणें असें कीं, युद्धसमाप्तीनंतर कोणी काय मागावयाचें हें

आधीं ठरवायला नको का ? ' महायुद्धांत यश यावें म्हणूनच हिंदुस्थानास स्वराज्याचे ' हक्क दिले पाहिजेत, असें विलायतचे मुत्सद्दी बोलत आहेत. ' (११-६-१८). हा कालच स्वराज्याची मागणी करण्यासाठीं कसा योग्य आहे हें दाखवितांना केसरी लिहिता, ' महायुद्धप्रसंगामुळें इंग्लंड व हिंदुस्थान यांच्यांतील प्रेमभाव पूर्वी कधीं ' नव्हता इतका आज उत्कट झाला आहे व कोणत्या तरी रीतीनें हिंदुस्थानचे ' उतराईं होणें जरूर आहे अशी इंग्लंडची भावना दृढ झाली आहे. याहून अनुकूल ' अशी संधि स्वराज्याची मागणी करण्यास दुसरी कोणती येणार ? ' (२६-१२-१६). चाळू युद्धाचा फायदा घेऊन कांहीं लोकांनीं ही चळवळ साम्राज्याला विघातक आहे असा गिळ्या मुरू केला, त्याला केसरीनें पुढीलप्रमाणें समर्पक उत्तर दिलें आहे :— ' स्वराज्यासाठीं, साम्राज्यांतर्गत स्वराज्यासाठीं, केलेली चळवळ कितीहि ' उत्कट असली तरी तीपासून साम्राज्याला कधीं तरी धोका येण्याचा संभव आहे ' काय ? फुटाणे करतांना खापरांत भाजत ठेवलेले हरबरे कितीहि उंच उडाले ' तरी त्यांच्या धक्क्यानें ज्याप्रमाणें कधींहि खापर फुटण्याचा संभव नसतो, तद्वतच ' साम्राज्यांतर्गत चळवळीची गोष्ट आहे. ' (१९-६-१७). हल्लींच्या चळवळीचें ध्येय काय, ती या वेळीं करणें अप्रासंगिक कां नाही व तीमुळें साम्राज्यालाहि कसा धोका पोहोंचणार नाही हें खालील उताऱ्यांत केसरीनें एकत्रच स्पष्टपणें सांगितलें आहे :— ' आमच्या देशांतील अंतर्व्यवस्थेचें काम आम्ही पाहाणार किंवा ' तें पाहाण्याचा अधिकार आमचा असून तें आम्हांला मिळालें पाहिजे, अथवा वर ' सांगितल्याप्रमाणें आम्ही आमच्या हातानें जेवणार अशी जी राजकीय आकांक्षेची ' लाट सध्यां उसळली आहे, ती अगदीं नैसर्गिक, यथाकालोद्भव आणि न्याय्य असून ' ब्रिटिश साम्राज्यरूपी महासागरांच्या मर्यादेचें त्यामुळें उलंघन होईल अशी भीति ' वाळगण्याचें कारण नाही. स्वराज्याची ही मागणी जितकी लोकांच्या हिताची ' तितकीच साम्राज्याच्या हिताची असून कालतः प्राप्त झालेली आहे. आणि अशा ' वेळीं हिंदुस्थानच्या भावी राज्यपद्धतीबद्दल आमचे विचार आम्ही जर ब्रिटिश ' मुत्सद्द्यांपुढें किंवा पार्लमेंटपुढें मांडले नाहीत, तर नैल गेल्यावर झोंपा करणाऱ्या ' मूर्ख माणसाच्या पंक्तीस आम्हांस वसावें लागेल हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. तात्पर्य, ' होमरूल लॉगची किंवा स्वराज्य-संघाची हल्लीं जी स्थापना झाली आहे ती साम्रा- ' ज्याला बळकटी आणण्याकरितांच झालेली आहे. यांत स्थानिक सरकारांस ' किंवा स्थानिक सरकारी अधिकारी वर्गास त्रास देण्याचा विलकुल हेतु नाही. ' इतकेंच नव्हे तर या अधिकाऱ्यांजवळहि ही मागणी करावयाची नाही. आम्ही ' जें काय मागणार तें वादशाहांजवळ किंवा पार्लमेंटजवळ आणि तेंहि पूर्ण कायदे- ' शीर रीतीनें, म्हणजे पार्लमेंटमध्ये एखादें कायद्याचें बिल आणूनच मागणार ' आणि जें मागणार तेंहि इतक्या वर्षांच्या शिक्षणानें जें स्वभावतः प्राप्त झालें ' आहे आणि जें ब्रिटिश राज्यपद्धतीच्या उद्देशास अनुकूल आहे, किंबहुना हल्लींच्या

‘ ब्रिटिश राज्यपद्धतीचें एक प्रकारचें ध्येयच आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं, ‘ तेंच मागणार. ’ (२७-६-१६).

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें शेवटचा आक्षेप वैयक्तिक संबंधांचा. हा आक्षेप, त्या ठिकाणींच म्हटल्याप्रमाणें कुत्सित लोकच पुढें आणीत असत. असल्या आक्षेपांना उत्तर देण्यापासून तादृश फायदा कांहींच नसला तरी याहि आक्षेपाला केसरीनें मार्मिक उत्तर दिलें आहे. राजकारणांत भाग घेणाऱ्या व्यक्तींचे परस्पर संबंध कशा प्रकारचे असावेत हें केसरीनें उत्तम रीतीनें विशद केलें असून राजकीय चळवळींत पडणाऱ्या प्रत्येक गृहस्थानें त्यापासून सर्व प्रसंगीं बोध घेण्यासारखा आहे. केसरी लिहितो, ‘ ज्या विषयांतलें भांडण त्या विषयापुरतें ठेवावयाचें हा सार्वजनिक काम ‘ करणाऱ्या मनुष्याच्या अंगीं एक मोठाच गुण असावा लागतो....सार्वजनिक ‘ काम हें अखंड, एकसंधी धृत वस्त्राप्रमाणें नसतें. हें वस्त्र जसें दशीच्या ‘ एका टोकास विटाळ झाल्यावरोवर सर्व विटाळलें जातें तसें सार्वजनिक ‘ काम विटाळलें जात नाहीं. हल्लींच्या काळीं सुचणारी उपमाच यावयाची झाली ‘ तर सार्वजनिक काम बुडाशीं लढाऊ गलबताप्रमाणें आहे. म्हणजे त्याच्या ‘ बुडाशीं स्वतंत्र व एकमेकांशीं संबंध नसलेलीं अशीं अनेक दालनें (वॉटर-टाइट ‘ कंपार्टमेंट्स) असतात. एक दालन फुटून त्यांत पाणी शिरलें तरी गलबताचा ‘ सर्व तळ जलमय न झाल्यानें तें बुडत नाहीं. सार्वजनिक कामांतलें खरें मर्म ज्यांना ‘ माहीत आहे, ते एका कामांतील मतभेदांचा विटाळ दुसऱ्या कामास सहसा ‘ होऊं देत नाहींत.कोणत्याहि दोषापासून अलित असा मनुष्य ‘ हुडकूं जाणें म्हणजे नदीचें पाणी ओसरल्यावर मग कोरड्या पावलांनीं परतीराला ‘ जाण्याची आशा करण्यासारखें आहे. म्हणून सदोष मनुष्याकडूनहि राष्ट्रीय कार्यांत ‘ जितका उपयोग करून घेतां येण्यासारखा असेल तितका आदरपूर्वक व आस्थेनें ‘ करून घेणें हाच शहाणपणा होय. ’ (१२-१०-१५).

स्वराज्याच्या मागणीची चळवळ सुरू झाली खरी, पण मागण्यांत येणाऱ्या तीन अक्षरी स्व-रा-ज्य शब्दांत कोणत्या गोष्टी सामावलेल्या आहेत, हें जनतेला किंवा हुनां सरकारलाहि माहीत करून देणें जरूरीचें होतें. शिवाय साध्य वस्तूची सुस्पष्ट कल्पना आल्याशिवाय साधनांचीहि निवड करणें अशक्य होतें. हाच विचार लक्षांत आणून केसरीनें या विषयावर एक लेखमाला लिहिली व वजाविलें कीं, ‘ हें पहा, असलें ‘ स्वराज्य आम्हांला हवें. ’ दुसऱ्या लेखांत सद्यःस्थितीचें वर्णन करितांना केसरी लिहितो, ‘ सरकार करील तें प्रमाण अशी चोहोंकडे व्यवस्था होऊन लोकांची अवस्था ‘ एखाद्या धनिक जमीनदाराच्या कोंडवाड्यांतील गुराढोरांप्रमाणें झाली. ’ (७-१२-१५). या लेखांतून भारतमंत्र्याच्या कौन्सिलची अनवश्यकता, हिंदुस्थान सरकारचें कार्यकारी मंडळ विधिमंडळाला जबाबदार असण्याची जरूरी प्रतिपादली असून पूर्ण प्रांतिक स्वायत्ततेची मागणी केली आहे. या चर्चेवरून केसरीचें राज्य-

घटनेविषयीचें सूक्ष्म ज्ञान दृष्टोत्पत्तीस येतें. राज्यसुधारणेची मागणी करित अस-
तांना आमच्या पैशांची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार आम्हांला पाहिजे, हें केसरीनें
स्पष्ट करून सांगितलें आहे. पुढें जबाबदारीची राज्यव्यवस्था देण्याचें धोरणें मुळ
ज्ञात्यावर केसरी म्हणतो, 'जबाबदारीचें कन्यादान करण्यास सरकार तयार असेल
' तर तें सालंकृत केलें पाहिजे. तिच्या गळ्यांत नुसतें मणि-मंगळसूत्र बांधून
' चालावयाचें नाहीं. ही सरकारी जबाबदारीची राजकन्या आमच्या घरीं नांदा-
' वयाची, तर तिच्या अंगावर भरपूर दागदागिने पाहिजेत व दिमतीला नोकरचाकर
' पाहिजेत. आणि या दागिन्यांचा पैसाहि इतर कारणानें आम्ही सरकारपार्शी
' ठेवलेल्या पैकींच आहे.....मात्र जबाबदारी आमच्या हातीं आणि पैशांच्या
' पिशवीचें तोंड सरकारच्या हातीं ही गोष्ट मान्य होणें शक्य नाहीं. ' (१२-२-
१८). १९१५ सालीं लिहिलेल्या लेखमालेंतहि हीच गोष्ट केसरीनें स्पष्ट केली आहे.
' आम्हांस जें स्वराज्य पाहिजे आहे तें असल्या प्रकारचें नव्हे. लोकांच्या पुढा-
' र्यांच्या हातीं स्वतंत्र अधिकार पडून त्यांत अधिकाऱ्यांच्या नव्हे तर लोकांच्या
' देखरेखीखालीं, लोकांच्या सोयीकरितां, लोकांच्या पैशांची व्यवस्था ज्या रीतीनें
' लावतां येईल अशा प्रकारचें स्वराज्य आम्ही मागत आहों. हें स्वराज्य जर आम्हांस
' द्यावयाचें असेल तर निदान सर्व प्रांतिक व्यवस्था तरी लोकनियुक्त पुढाऱ्यांच्या
' तंत्रानेंच व्हावयास पाहिजे. गांवांतील व्यवस्था गांवच्या लोकांच्या तंत्रानें,
' तालुक्यांतील व्यवस्था तालुक्यांच्या लोकांच्या तंत्रानें, जिल्ह्यांची व्यवस्था जिल्ह्यां-
' च्या लोकांच्या तंत्रानें आणि प्रांतांतील किंवा इलाख्यांतील व्यवस्था इलाख्यांतील
' लोकांच्या तंत्रानें होणें हें यांतील बीज होय आणि कित्येकांच्या मते स्वराज्यास
' जी सुरुवात करावयाची ती ग्रामसंस्थेपासून झाली पाहिजे, हें म्हणणें एकांशीं
' खरें आहे. ' (१४-१२-१५). हिंदुस्थान सरकारच्या कार्यकारी मंडळाच्या
रचनेची चर्चा करतांना केसरीनें लिहिलें कीं, ' या बाबी (लष्कर, आरमार वगैरे)
' कधींच लोकनियुक्त कौंसिलच्या हातांत येऊं नयेत असें आमचें म्हणणें नाहीं.
' कालान्तरानें, म्हणजे स्वराज्याची व्यवस्था जसजशी अधिकाधिक अंमलांत येईल
' त्या मानानें यांपैकीं वन्याच गोष्टी लोकांच्या तंत्रानें व्हावयास पाहिजेत. ' (२१-१२-१५).
यावरून केसरीची दूरदृष्टि आणि तत्त्व व व्यवहार यांची सांगड घालण्याची हातोटी, ह्या दोन्हीहि गोष्टी एकसमयावच्छेदेंकरून दिसून येतात.
जबाबदारीची राज्यपद्धति मागूं लागतांच हल्लींचे अधिकारी गुरकावूं लागले व
चळवळीवर वृथारोप करू लागले. त्याला उत्तर देतांना वेळगांवच्या व्याख्यानांत लो.
टिळकांनीं म्हटलें, ' हिंदुस्थानचा राज्यकारभार करण्यास अधिकारी नको असें आम्ही
' म्हणत नाहीं, तर ते अधिकारी लोकमताला जबाबदार असे असावे, एवढेंच आमचें
' म्हणणें आहे. ही व्यवस्था बदलून त्या ठिकाणीं लोकमताला जबाबदार अशी
' चांगली व्यवस्था करावी अशी मागणी करणें म्हणजेच स्वराज्य मागणें होय.

‘ आम्हांला इंग्रजी राज्य नको असें नाही, तर आम्हांला ही वेजवावदारीची राज्य-
 ‘ पद्धति नको आहे. ’ (९-५-१६). मागणीचें स्वरूप स्पष्ट करितांना केसरीनें हेंहि
 वजावून ठेविलें कीं, ‘ स्वराज्याच्या हक्काची मागणी म्हणजे अधिकारी वर्गाची सत्ता
 ‘ कमी करण्याचीच मागणी होय. ’ (७-१२-१५). महायुद्धाच्या समुद्रमंथनांतून
 स्वयंनिर्णयाचें तत्त्व बाहेर पडल्यानंतर हिंदुस्थानच्या मागणीच्या बाबतींत केसरीनें
 त्याचाहि तात्काळ पुरस्कार केला. ‘ पहिली पायरी किती भरीव असावी व पुढच्या
 ‘ पायऱ्यांच्या कालमर्यादा कोणत्या असाव्यात हें ठरविण्याचें काम नोकरशाहीकडे,
 ‘ हिंदुस्थान सरकाराकडे किंवा स्टेट सेक्रेटरीकडे पार्लमेंटानें न ठेवतां तें स्वसमतीच्या
 ‘ तत्वाप्रमाणें हिंदुस्थानच्या लोकांवरच सोंपविलें पाहिजे. ’ (१-४-१९). लहानसहान
 मागणी न करितां एकदम एवढी मोठी मागणी करणें अप्रयोजकपणाचें आहे असें
 म्हणणाऱ्यांनाहि लो. टिळक यांनीं आपल्या व्याख्यानांत उत्तर दिलें. ते म्हणाले,
 ‘ लहान मागण्या पुऱ्या होत नाहीत, म्हणूनच त्या सर्वांची स्वराज्य ही गुरुकिल्ली
 ‘ हातांत घेण्याच्या उद्देशानें आम्ही ही मागणी मागत आहों. ’ (२३-५-१६).

साथरूप मानलेली ही स्वराज्याची कल्पना सत्यसृष्टींत आणावयाला सर्व देशांत
 केवढी प्रचंड चळवळ करावी लागेल याची जाणीव केसरीला पूर्णपणें होती. आखाड्यांत
 उतरलेल्या पहिलवानांला जोडीदाराचा दम उखडायला किती वेळ
 लागेल व त्यासाठीं नेमके कोणते डाव करावे हें माहीत असलें तरच तो कुस्ती
 जिंकू शकतो. राजकीय हक्क देण्याच्या बाबतींतील सरकारी धोरण केसरीच्या पुरेपूर
 ओळखीचें होतें. ‘ लोकांनीं आरडून ओरडून, तोंडपिटी करून, एखादा हक्क मागावा,
 ‘ सरकारनें प्रथम मागणीचा उपहास करावा, मग बुद्धिभेद करून, फूट पाडून,
 ‘ नकार जाहीर करावा आणि आतां शेवटीं लोक ऐकतच नाहीत, कांहींच न
 ‘ दिलें तर देशांत असंतोष व अस्वस्थता माजणार, लोक वेदिल होणार, दंगे-
 ‘ धोपेहि कदाचित् होणार, अशीं स्पष्ट चिन्हें दिसूं लागलीं म्हणजे,
 ‘ मग कांहींसें देऊं करावें ! लोकांची मागणी पुढें धांवत जात असते
 ‘ व सरकारची देणगी मागून रेंगाळत येत असते, अशी जी मामुली पद्धत
 ‘ पडून गेली आहे, तिला अनुसरूनच हल्लींच्या स्वराज्याधिकाराच्या मागणीची व
 ‘ देणगीचीहि गोष्ट झाली आहे. ’ (२१-८-१७). चळवळ घडाव्यानें सुरू झाली.
 दौरे, सभा, व्याख्यानें यांची सरबत्ती झडूं लागली. स्वराज्यविषयक वाङ्मयहि
 निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. वेझंटवाईसारख्या पुढाऱ्यांना परंप्रांतांत
 जावयाची बंदी व शेवटीं अटकहि झाली. लोकमान्यांवरहि राजद्रोहाचा तिसरा
 खटला होऊन गेला. धार्मिक त्रिस्थळी यात्रेप्रमाणें कायदा, कचेरी, कारावास ही
 राजकीय त्रिस्थळीहि कांहीं जणांना करावी लागली. सारांश, चळवळीच्या वेळीं
 उभय पक्षां करावयाचे व करवावयाचे ते सर्व प्रकार थोड्या फार प्रमाणांत झाले.
 नाटक मंडळींच्या नेहमींच्या नाटकांप्रमाणें, दडपशाहीचे सरकारी प्रकारहि

कायमचेच असतात. क्वचित् रंगभूमीवर येणाऱ्या नव्या नाटकांप्रमाणे राजकारणाच्या रंगभूमीवरहि 'लाठीबाजी'चा नवा प्रयोग होतो इतकेंच ! दडपशाही करितांना सरकारला चळवळीच्या भीषणतेचीं म्हणून कांहीं तरी 'निमित्तें' पुढें करावीं लागतातच. भारतमंत्री चेंबर्लेन म्हणूं लागले, 'या चळवळींत चालू राज्यपद्धतीची 'नाचक्री फार होते.' पण केसरीनें स्पष्ट सांगितलें कीं, तें सर्वस्वीं अपरिहार्य आहे आणि शिवाय हा कांहीं राजद्रोह नव्हे. मद्रासचे गव्हर्नर लॉर्ड पेण्टलंड यांनीं ही चळवळ 'एकतर्फी' आहे असा शेरा मारला. केसरीचें म्हणणें असें कीं, तर मग ती दुतर्फी करण्याची जबाबदारी सरकारवरच आहे. या लाटसाहेबांना वाटे कीं, 'होमरूल'ची नुसती आशा दाखवून लोकांची निराशा कां करावी ? पण केसरीचा युक्तिवाद कांहीं खुंटला नाहीं. निराशा होणें ही मानसिक अवस्था असल्या-कारणानें उघड चर्चा बंद पडली तरीहि ती होणारच. मग तिच्या निवारणासाठीं 'विलायतेहून एकादें स्वातंत्र्यज्वरांकुशाचें रसायन आणून तें हिंदुस्थानांतील 'पिण्याच्या पाण्यांत टाकण्यांत येणार असल्यास कोणास ठाऊक !' असें केसरीनें लिहिलें. असें होतां होतां शेवटीं राष्ट्रीय समेची वेळ येऊन ठेपली. त्या सालचें अधिवेशन लखनौ येथें भरणार होतें व त्यांत राष्ट्रीय पक्षहि सामील होणार होता. ठरल्याप्रमाणें राष्ट्रीय सभा भरली व तिनें स्वराज्याचा ठराव एकमतानें संमत करून 'स्वराज्याचें निशाण रोवेल !' बंगालचे अनभिषिक्त सम्राट् बाबू सुरेंद्रनाथ बानर्जी यांनीं स्वराज्याचा ठराव मांडला व त्याला महाराष्ट्राचे 'सिंह' लो. टिळक यांनीं अधिकारवाणीनें अनुमोदन दिलें. त्या सर्व प्रसंगाचें वर्णन केसरीनें असें केलें आहे. 'लखनौ येथें जमलेल्या राष्ट्रीयसभावाल्यांचा आवेश, उत्साह व 'निश्चय हीं लक्षांत घेतलीं असतां या समारंभास स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोंवण्याच्या 'समारंभापेक्षां स्वराज्याचें निशाण रोंवण्याच्या समारंभाचीच उपमा अधिक 'शोभेल, ह्यांत शंका नाहीं.....' (२-१-१७).

इकडे सरकारची दडपशाही जास्त जोरानें सुरू झालेली पाहून तिला प्रत्युत्तर म्हणून 'स्वराज्यवादाचा सत्याग्रह' करण्याचें ठरलें व त्याप्रमाणें 'स्वराज्याची 'मागणी सरकारनें वैकायदेशीर ठरविली. तरी आम्ही त्यापासून पराङ्मुख होणार 'नाहीं व त्या कृत्याचे परिणाम भोगूं,' अशा प्रतिज्ञेवर सद्भा करणाऱ्या हजारां लोकांचीं नांवें केसरींत प्रसिद्ध करण्यांत आलीं. या निषेधानें सरकार 'शरमणार किंवा बरमणार' नाहीं हें दाखवितांना केसरी लिहितो, 'निषेधप्रदर्शक ठरावांचे 'शब्द आम्ही हिंदी लोकांनीं पुनःपुनः उच्चारून इतके घोटले आहेत कीं, मनाला 'बोचणारें व लागणारें असें एकहि टोंक किंवा कुसळ त्यांच्यावर आतां शिहळक उरलें नाहीं.' (३-७-१७). या निषेधासाठीं जूट झाली असली तरी पण 'पक्ष- 'मेदाचा नायनाट किंवा एकी हीं साधनरूप आहेत व साध्य म्हटलें म्हणजे लोक- 'मताच्या टांचेखालीं दडपशाहीला तुडवून राष्ट्राला स्वराज्य मिळविणें हें आहे.'

(किता). 'एका गृहिणीला 'होमरूल' न मिळाल्यानें ती भग्नहृदय होताती अशख-
 'वधास कशी पात्र झालो, व तें 'होमरूल' (स्वराज्य-गृहराज्य) मिळविण्यासाठीं
 'तिला किती अपूर्व स्वार्थत्याग करावा लागला याचें कर्णरसपूर्ण व्हारीचें व उदात्त
 'चित्र ह्या हृदयंगम कादंबरींत रेखाटलें आहे. प्रत्येक 'होमरूलर' पतिपत्नीनें ही
 'कादंबरी अवश्य वाचावीच.' (७-८-१७). हें वर्तमानसार नसून 'प्रेमळ
 सवत' ह्या कादंबरीची जाहिरात आहे हें लक्षांत घेतलें असतां होमरूलचे चळवळीचें
 वारें जनतेंत किती पसरलें होतें तें समजेल. परदेशांत व विशेषतः विलायतेंत चळवळ
 करण्याची जहरी केसरीनें प्रतिपादिली आहे. ही चळवळ करणें म्हणजे भारतमंत्र्याच्या
 गांठी घेणें नसून लोकांत आपल्या मागणीचा प्रचार करणें हें होय. विलायतेंतच
 अखेर सर्व गोष्टींचा निकाल लागणार असल्यानें व आपले हितशत्रु तेथें आपणां-
 विरुद्ध विप पेरीत असल्यानें ह्या चळवळीची आवश्यकता विशेषच आहे. केसरीनें
 प्रतिपादिलें कीं, 'हिंदुस्थानांतील चळवळ हें रांघणें व विलायतेंतील चळवळ हें वाढणें,
 'अशीहि नांवें त्यांना देतां येतील. हिंदी लोकांनीं राजकीय हक्क मिळविण्याची
 'चळवळ कशी काय केली याची परीक्षा, विलायतेंतील लोकमताचे भोक्ते पार्ल-
 'मेंटमध्ये किंवा पार्लमेंटच्या बाहेर ती चळवळ चोखतांना मिटक्या मारतात किंवा
 'तोंडें अंबुस करतात किंवा तिखट लागल्यामुळें पाणी मागतात यावरून व्हावयाची
 'असते.' (५-२-१८). हें सर्व ओळखूनच सरकारनें लो. टिळकांना विलायतेंत
 जावयाची परवानगी देतांना नसतीं कुलंगडीं उपस्थित केलीं. याच सुमारास स्वराज्य-
 संघाची एक शाखा अमेरिकेंतहि स्थापन करून डॉ. संडरलंड यांना अध्यक्ष व डॉ.
 हर्डीकर यांना सेक्रेटरी नेमण्यांत आलें होतें.

चळवळीची भरती अशा तऱ्हेनें भरूं लागली असतां, ती अडविण्याचा प्रयत्न
 जुन्या इंग्लंडांतील कॅन्यूट राजाप्रमाणें कांहीं निमसरकारी किंवा सरकारजमा
 लोकांनीं करून पाहिला. यांपैकीं पहिले विरोधक येथील युरोपियन व अँग्लो-इंडियन
 हे होत. स्वराज्य मिळण्यापासून हल्लीं चालू असलेल्या त्यांच्या फाजील वडे-
 जावालाच काट मिळणार होता. त्यांचा समाचार केसरीनें पुढील रीतीनें घेतला
 आहे ! 'युरोपियन अधिकाऱ्यांचा हिंदुस्थानाशीं संबंध व उडत्या पांखरांचा
 'झाडाशीं संबंध सारखाच आहे.....अँग्लो-इंडियन लोकांना ओरडण्याला युरो-
 'पियन लोकांइतकीहि सवय नाही. कारण एक तर ते इकडील स्थायिक
 'रहिवाशी आहेत व हाडामांसांनें निम्मेशिम्मेशिं हिंदीच आहेत व त्यांचा धर्म
 'ख्रिस्ती व भाषा इंग्रजी असली तरी हिंदुस्थानांत विविध धर्मांचे व विविध भाषा
 'बोलणारे जे इतर पुष्कळ वर्ग आहेत, त्यांच्या हितसंरक्षणाची स्वराज्य देतांना जशी
 'खबरदारी घेतली जाईल, तशीच अँग्लो-इंडियन लोकांची घेतली जाईल.....
 'कलकत्ता येथील टाऊन हॉलच्या सभेंत पंचमेळ पंचरंगी गोऱ्या लोकांनीं मिळून
 'हिंदी स्वराज्याविरुद्ध जी ओरड केली तिला उद्देशून आम्हांस यथार्थतेनें असा

‘ प्रश्न करतां येईल कीं, हिंदुस्थानांत येऊन केवळ पैशाच्या मार्गे लागलेल्या
 ‘ आगंतुक अशा ग्रीक, आर्मिनियन, ज्यू, फ्रेंच, रशियन अशा परकीयांना हिंदी
 ‘ स्वराज्याच्या गाड्यास खीळ घालण्याचा काय अधिकार आहे ? ’ (२-१०-१७).
 चळवळीला विरोध करणारा दुसरा वर्ग सरकारजमा आशाळभुतांचा. लांचलुच-
 पतीचीं चार शितें टाकलीं कीं भोंवतालीं नाचावयाला भुतावळ मिळू शकते, हा
 तर या दुर्दैवी भूमीला एक शापच आहे. या लोकांची बोळवण केसरीने खालील
 निंदागर्म शब्दांत उपहास करून केली आहे. ‘ मुंबईच्या अँटी-होमरूल लीगचें
 ‘ वाळंतपण कोठवर आलें आहे समजत नाहीं. पण मद्रासेकडे ब्राह्मणेंतर वर्गानें
 ‘ होमरूलच्या चळवळीविरुद्ध जणूं काय एक संघच निर्माण करून एक दैनिक
 ‘ वर्तमानपत्रहि काढलें आहे. इतकेंच नव्हे तर मद्रास इलाख्यांतील कांहीं राजे
 ‘ लोकांनाहि कधीं नव्हे ती राजकारणाच्या वादांत पडण्याची स्फूर्ति झालेली असून
 ‘ ते आतां लेख लिहूं लागले आहेत व भाषणें करूं लागले आहेत ! कुरुपम व
 ‘ कोलिंगड येथील राजांनीं आपल्या प्रांतांतील आपल्या प्रमुख राष्ट्रीय पुढाऱ्यांवर
 ‘ शरसंधान करून लोकपक्षाचा पाडाव करण्यास कंबर बांधलेली आहे. सोन्याच्या
 ‘ पिंजऱ्यांतील या मुक्या पोपटांना एकदम वाचा फुटलेली पाहून कोणासहि सकृ-
 ‘ दर्शनीं आश्चर्य वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. पण ‘ मूकं करोति वाचालं पंगुं
 ‘ लंघयते गिरीन् ’ अशा प्रकारचें सामर्थ्य ‘ प्रभु ’ कृपेंत नाहीं असें कोण
 ‘ म्हणेल ? असमर्थीना समर्थ व अपात्रांना सत्पात्र ठरवून त्यांनाच जर खरें लोकमत
 ‘ व्यक्त करण्याचा मान सरकार देऊं लागलें तर राजे लोक हेच लोकाग्रणी म्हणून
 ‘ मिरविणार यांत काय नवल ? पण ज्यांना स्वतःची प्रजा नाहीं असे राजे, ज्यांना
 ‘ शिक्षण नाहीं असे विद्वान्, ज्यांना संपत्ति नाहीं असे श्रीमान्, ज्यांना घरदार
 ‘ नाहीं असे घरंदाज, ज्यांना मनाचा मोठेपणा माहीत नाहीं असे सरदार, चार-
 ‘ चौघांत ज्यांना कधीं जीभ हलविणें माहीत नाहीं असे वक्ते, ज्यांना स्वतःला
 ‘ चार ओळीहि लिहितां येत नाहीत असे कलमबहादूर, ज्यांनीं मागसलेपणामुळें
 ‘ समाजाची पिछाडी कधींहि सोडली नाहीं असे पुढारी, असलें जय्यत सैन्य
 ‘ घेऊन सरकार स्वराज्याच्या चळवळीवर स्वारी करण्यास निघाल्यांवर त्याला
 ‘ कितपत जय मिळणार हें दिसतेंच आहे. ’ (३-४-१७).

केसरीने पूर्वीच सांगितलेल्या स्वराज्य-संघाच्या सर्व पायऱ्या ओलांडल्या. नंतर
 शेवटीं सरकारी योजनाहि पण डोकावूं लागली. पण जें कांहीं घावयाचें तें स्पष्ट-
 पणानें सांगून टाकण्याऐवजीं अप्रत्यक्ष रीतीनें दुसऱ्याकडून तें सांगावयाचें, अशी
 सरकारची नेहमींचीच पद्धत आहे. तिच्यावर केसरीनें केलेली टीका वाचून कसल्याहि
 गंभीर वाचकाला हंसें आल्याशिवाय राहणार नाहीं. केसरी म्हणतो, ‘ एखाद्या
 ‘ गोपांतील स्त्रीनें थोडें पडद्याआडून, थोडें तोंडास पदर लावून, थोडें मुलाच्या
 ‘ तोंडून व उरलेलें उपाध्याकडून बोलावें व इतकें होऊनहि बोलणाराचें खरें मनोगत

‘ काय हें कळूच नये अशा फाजील मर्यादखोरपणाची—मर्यादा कसली, पण फाजील ‘ लपंडावखोरपणाची—रीति सरकार नेहमीं अनुसरीत असतें. ’ (२१-८-१७). अशा निरनिराळ्या योजना पुढें येऊं लागल्यावर साहजिक प्रश्न असा आला कीं, ह्या योजना पुष्कळ झाल्या, पण शेवटीं हातांत काय पडणार? केसरीनें निश्चून वजाविलें कीं, ‘ राजकीय वातावरणांत योजनांचे ढग पुष्कळ आले तरी कार्यक्षेत्रावर ‘ प्रत्यक्ष जलसिंचन होऊन कृतीला जोपर्यंत एकहि अंकुर फुटलेला दिसत नाही ‘ तोपर्यंत या घनांच्या छायेचा कोणास आनंद न वाटतां ते त्यास दुर्दिनच म्हणणार! ‘ कागदी योजनांचे सतरा वळसे घातले तरी कृतीची जोपर्यंत एकहि गांठ पडली ‘ नाही तोपर्यंत ते सगळे वळसे फुकटच जाणार. ’ (२१-८-१७). ‘ स्वराज्या ’चे ऐवजीं शेवटीं ‘ मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड ’ सुधारणा बाहेर पडल्या. तेव्हां केसरीनें वेचक मथळे देऊन जे दोन अग्रलेख लिहिले, त्यांत त्यांचें परीक्षण केलें आहे. ‘ उजाडलें पण सूर्य कोठें आहे? ’ आणि ‘ जनाब, देहली तो बहोत दूर है, ’ (१ व १६-७-१८), ह्यांत तो भाग आला असला तरी त्यांचा विचार या लेखांत करावयाचा नाही.

लो. टिळक यांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य-संघाप्रीत्यर्थ त्यांनीं केलेल्या अव्याहत प्रयत्नांचे आदरार्थ वसई येथें ता. ८-५-२१ रोजीं भरलेल्या सभेंत ‘ या संघाचें नांव ‘ ता. ९-५-२१ पासून ‘ टिळक-स्वराज्य-संघ ’ असें असावें. ’ हा ठराव मंजूर करण्यांत आला व लोकमान्यांच्या शिकवणुकीप्रमाणें राजकीय चळवळ करावयाचें ठरून काँग्रेसचा कार्यक्रम, परदेशची चळवळ आणि स्वराज्यविषयक वाङ्मयानिमित्ति या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याचें ठरलें. (१७-५-२१).

स्वराज्य-संघाची चळवळ ही केसरीच्या भारतांतील एक पर्व आहे. या चळवळीचें वैशिष्ट्य दाखवितांना वंगभंगाच्या चळवळीशीं तिची तुलना करून केसरी म्हणतो, ‘ कर्झनशाहीच्या अखेर झालेल्या चळवळींत व आज स्वराज्याकरितां जी ‘ चळवळ करावयाची आहे तिच्यांत बराच महत्त्वाचा फरक आहे. तो हा कीं, ‘ पूर्वीची चळवळ अपमान धुवून काढण्याची होती, आजची चळवळ नवीन ‘ सनदशीर हक्क मिळविण्याची आहे. अर्थात् पूर्वीच्या चळवळींत रागद्वेषादि मनो-‘ विकारांचें मिश्रण झालेलें होतें, पण आजच्या चळवळींतले मनोविकार उभयपक्षीं ‘ अद्यापि शुद्ध आहेत. ’ (२६-१२-१६). या चळवळीची फलश्रुति सांगावयाची तर तो स्वातंत्र्यवादाचे आद्य पुरस्कर्ते व महाराष्ट्रांतील सव्यसाची पुढारी ‘ काळ ’-कर्ते कै. शिवरामपंत परांजपे यांच्या ‘ स्वराज्या ’ वरीलच व्याख्यानाच्या कांहीं वाक्यांत सांगतां येईल. ‘ संघाच्या प्रवर्तकांच्या चळवळीमुळें देशाच्या सर्वसामान्य ‘ जनतेत स्वराज्याची भावना उत्पन्न झाली. सर्व देशभर अशा प्रकारची ‘ भावना उत्पन्न झाल्यास लोकांचें सर्वत्व हीच स्वराज्य-संघाची वर्गणी आणि ‘ स्वयंस्फूर्तीनें हक्क प्राप्त करून घेण्याकरितां लोक जो मार्ग पत्करतील तीच ‘ संघाच्या कार्याची दिशा असें म्हणावें लागेल. ’ (६-५-१९). केसरीच्याच

‘ शब्दांत केसरीची या चळवळीविषयीची कामगिरी दाखवावयाची झाली तर ‘ हें कालमाहात्म्य तीनचार वर्षांपूर्वीच पुरें ओळखून, आपसांतील दुही मिटवून ‘ होमरूलची चळवळ सुरू करून काळाचे ओघाला हिंदुस्थानचे कार्याला जुंपण्याची ‘ कर्तवगारी, ’ (२६-३-१८), केसरीने केली असे म्हणतां येईल. किंवा राजकारणांत ‘ भर दोनप्रहरी पडद्याचे सावलींत वाटणारा बागुलबोवा ’ नाहींसा करून ‘ पहाटेच्या शीतल समयी उदयास येत चाललेल्या स्वराज्याचा उत्साहजनक ‘ उजेड दृष्टीस ’ पाडला, (२-४-१८), असे म्हणावे. असो. महाराष्ट्राच्या मागील परंपरेला धरून अशाच तऱ्हेची उज्ज्वल कामगिरी यापुढेहि करण्याला लोकमान्यांच्या ‘ केसरी ’ला परमेश्वरानें चिरायुष्य व सामर्थ्य द्यावे एवढीच त्याजपाशीं प्रार्थना करून हातीं घेतलेला हा विषय पुरा करितों.

राजकीय विचारांची उत्क्रांति

(इ. स. १८८० ते १९०२)

[श्री. दत्तात्रेय विष्णु आपटे, बी. ए.]

१. विषयाचें स्वरूप :— गेल्या पन्नास वर्षांतील केसरीचे अंक चाळून पाहिले असतां त्यांत राजकीय विचारांची मांडणी अनेक प्रसंगांनीं व अनेक रीतींनीं केलेली आढळते. कधी संपादकांनीं यासंबंधीचीं आपलीं मते स्वतंत्रपणें प्रतिपादन केलीं आहेत, कधी विरुद्ध पक्षाचें म्हणणें खोडण्यासाठीं कांहीं तर्कें सांगितलीं आहेत आणि कधी कधी तर परदेशांतील एखाद्या नामांकित लेखकाचे प्रसंगोचित विचार सारांशरूपानें मांडून राजकीय विचारास चालना दिली आहे. आणि हे विचार प्रासांगिक स्वरूपाचे असोत किंवा तात्त्विक स्वरूपाचे असोत, ते निरनिराळ्या अवस्थांचे घटक असून देखील त्यांच्यांत कालदृष्ट्या एक प्रकारचा धागा अखंडपणें ओंवलेला आहे, म्हणजे हे राजकीय विचार निरनिराळ्या अनुभवानें उत्क्रांत होत आले आहेत. ही उत्क्रांति कोणत्या क्रमानें झाली ? दोन पिढ्यांपूर्वीची आणि आजची राजकीय विचारसरणी यांत जें अंतर पडलें आहे तें अंतर लक्षांत घेतांना कोणते टप्पे किंवा पायऱ्या ओलांडल्या गेल्या ? इत्यादि प्रश्नांचा विचार या लेखांत स्थूल मानानें १८८० ते १९०२ पर्यंतच्या अवधीपुरता करावयाचा आहे व कालानुक्रमानें केसरींत मांडलेल्या मुख्य विचाराचे खंड कोठें व कसे पडतात याचें दिग्दर्शन करणें हाहि या लेखाचा एक हेतु आहे. या कामीं राज्यकर्त्यांनीं कोणतें धोरण योजिलें, त्यांस लोकमत व्यक्त करणाऱ्या पुढाऱ्यांनीं कोणतें उत्तर दिलें, व राज्यकर्त्यांच्या मतांत

बदल होतांच लोकमतानें आपली वाजू अधिकाधिक जोरदार रीतीनें मांडण्यासाठीं कोणता फेरफार केला इत्यादि गोष्टी लक्षांत घ्यावयाच्या असून त्यांचें स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठीं हिंदी व इंग्रजी इतिहासांतील समकालीन घडामोडींचें क्वचित् स्मरण करावें लागेल. कारण या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवरच केसरीकारांनीं राजकीय विचारांचा चलच्चित्रपट काढण्याचें काम केलें आहे.

२. पूर्वैतिहास :—केसरी १८८१ सालीं जन्मला. तथापि त्यापूर्वीची ५०-७५ वर्षांतील राजकीय विचारसरणी ठोकळ मानानें केसरींत प्रसंगाप्रसंगानें येऊन गेलेली आहे. तिचें स्वरूप थोडक्यांत असें आहे. पेशवाईअखेरीस एल्फिन्स्टन्च्या अमदानींत पेशव्यांची जागा इंग्रजांनीं घ्यावयाची हें मुख्य ध्येय असल्यामुळें व संस्थानिक, जहागिरदार, इनामदार वगैरे प्रवळ वर्ग आणि सामान्य लोक यांच्याविषयीं अत्यंत उदारपणा ठेवण्यांत व शांतता प्रस्थापित करण्यांत इंग्रजांचा स्वार्थ असल्यामुळें त्यांनीं तें धोरण पत्करलें. अर्थात् लोकांच्या धार्मिक समजुतींना धक्का लागूं न देण्याची, वतनदारांची शाश्वती जाहीर करण्याची, रयतेच्या आवादानीसाठीं खटपट करण्याची आणि एकंदर लोकमत अव्यक्त असलें तरी तें लक्षांत घेऊन त्यास मान देण्याची शक्य ती खटपट या वेळचे अधिकारी करीत असत. भविष्य काळासंबंधीं तर त्यांच्या औदार्याची सीमा फारच पराकाष्ठेस गेली होती. एल्फिन्स्टन्नें कोलब्रुकला असें कळविलें होतें कीं, ‘ एतद्देशियांचीं मनं सुशिक्षित झाल्यामुळें ‘ इंग्लंडास आपला गाशा गुंडाळावा लागला, तर ज्यांचा देश त्यास परत झाल्यास ‘ इंग्लंडाची कीर्तीच होणार आहे. ’ यामुळें ‘ एतद्देशियांस मोठमोठ्या जागा ‘ मिळणें इष्ट आहे हें तत्त्व जणू काय एल्फिन्स्टन्चे गीतावाक्यच होऊन बसलें ‘ होतें. ’ (१२-३-९५). तथापि दहावीस वर्षांत ही परिस्थिति बदलली व इंग्रजी राज्य कायम झालें. नंतर संस्थानें खालसा करण्याचें धोरण सुचलें आणि खालसा मुलखांत इंग्रजी पद्धतीची राज्यव्यवस्था करण्याचा प्रश्न प्रामुख्याने पुढें आला, तसतसें नोकरीनिमित्त सुशिक्षितांची संख्या वाढविणें जरूरीचें भासलें. पुढें खालच्या जागांवर या सुशिक्षितांची व राजेरजवाड्यांच्या जागीं आणि वरिष्ठ हुद्द्यांवर इंग्रजी अधिकाऱ्यांची नेमणूक होऊं लागल्यामुळें राज्यकारभार खर्चाचा झाला व त्यांतला बराच भाग त्रिनमोवदला परदेशांत जाऊं लागला, डलहौसीपर्यंत लोकमत न जुमानतां संस्थानिकांवर चढाई करण्याचें हें राजकारण चालू होतें. सत्तावन सालच्या बंडानें त्यांत किंचित् फरक झाला तो असा कीं, संस्थानिकांना दत्तकाची परवानगी देणें, लोकांच्या धर्मभावनांना राज्यकार्यांनीं योग्य मान देणें आणि काळागोरा हा भेद न पाहतां लायकीप्रमाणें अधिकाराच्या जागा देणें इत्यादि महत्त्वाचीं सूत्रे राणीच्या जाहीरनाम्यांत ग्रथित झालीं. या जाहीरनाम्यांतील आश्वासनें पाळण्याचे कामीं पुढें अनेक कारणांनीं टाळाटाळीचें धोरण स्वीकारण्यांत आलें. पण त्यांत दिसून येणारें औदार्य हेंच मूळ राणासरकारचें मनोगत होतें व तें अंमलांत आलेंच

पाहिजे असें केसरीकारांनीं वेळोवेळीं प्रतिपादन केलें आहे. त्याचें रहस्य लक्षांत येण्यास या जाहीरनाम्यासंबंधींचा पुढील खुलासा प्रथम ध्यानांत घेतला पाहिजे. 'जाहीरनाम्याचा पहिला मसुदा अगदीं गचाळ होता. राणीसरकारास अर्थातच तो 'पसंत पडला नाहीं व हल्लींच्या जाहीरनाम्यांत जो कांहीं भारदस्तपणा व प्रजेच्या 'कल्याणावढल कळकळ दिसून येते, ती सर्व राणीसाहेबांच्या सांगण्यावरून पूर्वींचा 'मसुदा फिरविल्यामुळें दृष्टीस येत आहे.' तथापि या शब्दांपेक्षां कंपनीच्या जागीं राणीसरकारचें राज्य सुरू झाल्यापासून 'राज्यपद्धतींत ज्या कांहीं सुधारणा झाल्या, 'त्यांचें धोरण अधिकारी वर्गाचे हातांत अधिकाधिक सत्ता देऊन, लोकांस अगदीं 'निःशस्त्र व निःसत्त्व करून टाकण्याकडे होतें,' (२२-६-९७), असा शेवटीं अनुभव आला. हा पुढचा अनुभव सोडला असतां त्या वेळीं भासलेला महत्त्वाचा फरक म्हणजे ५८ सालीं राणीचा साक्षात् अंमल सुरू झाल्यापासून इंग्लंडांतील प्रधानमंडळाच्या उलथापालथी येथील राजकीय धोरणास हेलकावे देऊं लागल्या हा होय. इ. स. १८७४ पासून १८८० पर्यंत सहा वर्षे डिझाएलीच्या अमदानींत हिंदुस्थानांतहि राज्य-विस्ताराचें व दरवारादि प्रदर्शनांचें, वर्तमानपत्रांच्या मुक्तदवाबीचें धोरण स्वीकारण्यांत आल्यामुळें व १८७४ सालच्या दुष्काळानें व द्रव्यशोषानें लोकांची हलाखी झाल्यामुळें कांहीं ठिकाणीं दंगे व बंडेहि झालीं. या वेळचें चित्र, इंग्लंडांतील स्टेड्समन् पत्रांतल्या (गुरुगोविंद या सहीनें प्रसिद्ध झालेल्या) लेखाचा सारांश देऊन केसरीनें असें काढलें आहे. गुरुगोविंद लिहितो, 'मी सत्य स्मरून सांगतां कीं, 'हिंदु लोकांच्या मनांत जबरदस्त विचारक्रांति चालली आहे. प्रस्तुतची स्वस्थता 'ही दक्षिणेंतील दंगे व रंपा येथील बंड यांनीं सूचित केलेल्या प्रचंड तुफानाची 'पुरोगामिनी आहे. वासुदेव बळवंत फडके नांवाचा दक्षिणेंतील दरवडेखोर सर्वत्र 'प्रसिद्ध आहे. त्यावर सरकारनें राजद्रोहाचा आरोप ठेविल्यामुळें देशाच्या कल्याणा- 'साठीं प्राणत्याग करण्यास सिद्ध झाल्याचा याचा जिकडे तिकडे लौकिक झाला. 'हा वासुदेव पुण्याच्या रस्त्यांतून तुरुंगाकडे जात असतां लोकांनीं 'वासुदेव बळवंत की 'जय' असा गजर केला. ही गोष्ट फार महत्त्वाची नाहीं, पण एवढ्यावरून सर- 'कारनें लोकांचें अंतरंग ताडावें आणि संभाळून असावें.' (१३ व २०-६-८२). तथापि १८८० सालीं इंग्लंडांतील निवडणुकींत मिड्लोथियन येथील वक्तृत्व-पूर्ण भाषणानें ग्लॅडस्टननें जय मिळवितांच परिस्थितींत एकदम बदल झाला. इंग्लंडांत ग्लॅडस्टन, कलकत्त्यास रिपन आणि मुंबईस फर्ग्युसन यांच्या कारकीर्दी सुरू होऊन वर्तमानपत्रांवरील नियंत्रण नाहींसें झालें, उदार धोरणाचा जाहीर उच्चार व आचार सुरू झाला आणि लोकमत व्यक्त होण्यास अनुकूल काल आला. अशा रीतीनें पूर्वकालीं राज्यक्रांति, मोठीं बंडे व किरकोळ दंगेधोपे या स्वरूपानें व्यक्त होणारें लोकमत अबोलेपणाचें स्वरूप टाकून वर्तमानपत्रांतील लेखांच्या रूपानें व्यक्त होण्यास आवश्यक असें वातावरण केसरीच्या जन्मकालीं अस्तित्वांत आलें होतें.

३. गोडीगुलावी :—अशा शांत वातावरणांत लिहिलेले पहिल्या सहासात वर्षांतले केसरींतले राजकीय विचार आत्मगत भाषणाच्या स्वरूपाचे भासतात. रिपन व फर्ग्युसन यांच्या भाषणांचे सारांश व पत्रकर्त्यांचे राजकीय विचार हे दोन्हीहि अत्यंत मनमोकळेपणानें व्यक्त केलेल्या कल्पनांनीं एकासारखेच भरलेले असून दोर्हीत अत्यंत संवाद व गोडीगुलावी असल्याचें आढळतें. या अवधीत इंग्लंडांत ग्लॅडस्टनचा सूर्य मध्याह्नीं तळपत होता आणि त्याच्या ध्येयवादानें तेथीलच नव्हे, तर हिंदुस्थानांतीलहि लोकांना भासून टाकिलें होतें; त्यांतून कोठें कमीपणा दिसून आल्यास रॉडिकल पंथाचे लोक गर्जना करण्यास कमी करीत नसत. हिंदुस्थानांतहि ‘राणीच्या’ जाहीरनाम्यांतलीं अभिवचनं हींच राज्यकर्त्यांचीं मार्गदर्शक सूत्रं आहेत,’ शिक्षणाचा फैलाव करून लोक राजकीय जबाबदारी उचलण्यास तयार होतांच ती त्यांजकडे सोंपविण्यांत येईल व इंग्रज कांहीं झालें तरी ‘परकी’ आहेत वगैरे विचार मोठ-मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडून वारंवार निघूं लागल्यामुळें लोक आत्मनिरीक्षण करूं लागले; तेव्हां ‘आमचेंच नाणें खोटें आहे’ अशी कबुली त्यांना पदोपदीं द्यावी लागली. ‘आमच्यापैकींच कांहीं लोकांनीं बंडफितूर केले म्हणून पखशता आली; ‘आमचा देश भिकार होण्याचें कारण आमचें औदासीन्य आणि स्वदेशकल्याणा-विषयीं अनास्था. स्वदेशां कापड वापरण्याविषयीं तनमनघन अर्पण करून गणेश वासुदेव जोशी सांगत असतां त्याचा उपयोग झाला नाहीं. तर मनुष्यानें आपल्या दुःखाकरितां दुसऱ्यास दोष देण्यापूर्वीं अगोदरच आपलीं कर्मे धड आहेत काय हें पहावें आणि मग दुसऱ्यास दोष द्यावा.’ (१८-४-८१).

संस्थानिकांचें कर्तव्यकर्म सांगतांना सर जेम्स फर्ग्युसन यानें श्री. सयाजीराव महाराज यांना उद्देशून उच्चारलेले शब्द किती प्रोत्साहक होते, त्याचा नमुना असा आहे:—‘आमचें (इंग्रजांचें) हेतु केवढेहि मोठे असले किंवा आमच्यापैकीं कित्येक केवढेहि बुद्धिमान असले तरी आमच्याकडून हिंदुस्थानचें राज्य चालण्यांत कित्येक अडचणी येत असतात; त्या आम्ही कांहीं केलें तरी आमच्या हातून कधीं दूर होण्याजोग्या नाहींत. आमच्या परकेपणामुळें आम्हांमध्ये एक प्रकारचा उणेपणा आहे. त्यामुळें हिंदु लोकांचा आमचा एकजीव होणें नाहीं. नेटिब राजांनीं मनावर मात्र घेतलें पाहिजे, म्हणजे त्यांचा प्रजेशीं मिलाफ होणें कठीण नाहीं.’ (३-१-८२).

रिपननें स्थानिक स्वराज्य देण्याची वाटाघाट सुरू केली तेव्हां केसरी म्हणतो, ‘परमेश्वरकृपेनें लॉर्ड रिपनसाहेबांचीं येथें पूर्ण पांच वर्षे गेल्यास आम्हां हतभाग्य लोकांस बरेच अधिकार मिळतील, व आणखी पांचपंचवीस वर्षे सरकाराविरुद्ध कुरकुर करण्यास कांहीं एक कारण राहणार नाहीं.’ (२९-८-८२).

रिपनविषयींचा हा अनुकूल अभिप्राय त्याची कारकीर्द संपेपर्यंत कायम राहिला. त्यानें निजामाच्या राज्याभिषेकप्रसंगीं केलेल्या उपदेशासंबंधींचें लोकमत असें होतें:—

‘ रिपन यांचें मूळ भाषण इतकें मोहक, इतकें गंभीर, इतकें—आतां पुढें
 ‘ कोणता शब्द घालावा हेंच समजत नाहीं—आहे, कीं, तें वाचून नेत्रांतून प्रेमाश्रु
 ‘ आल्यावांचून राहणार नाहीत. आम्हांस तर क्षणभर असें वाटलें कीं, लॉर्ड रिपन
 ‘ यांनीं हा निजामास उपदेश केला नाहीं तर आपल्या कोमल, न्यायी व दयार्द्र
 ‘ मनाचें चित्र काढलें ! ज्यांच्या वचनांत व वर्तनांत ऐक्य असतें त्यांच्या सप्रेम
 ‘ उद्गारांहून मधुरतर अशी गोष्ट जगांत खचित नाहीं. आंग्लभूमीच्या पोटीं काहीं
 ‘ असे पुत्र निपजतात म्हणूनच तिच्या राज्यावर सूर्य कधीं मावळत नाहीं. ज्या
 ‘ शाळेंतून रिपनसारखे शिष्य निघाले आहेत त्या शाळेचा अधिगुरु अत्यंत पूज्य
 ‘ ग्लॅडस्टन कसा असावा याची, वाचकहो, तुम्हींच कल्पना करा आणि देशोन्न-
 ‘ तीचें इंगित तत्काल उमजा. ’ (१२-२-८४).

रॉडिकल पक्षांतील लोकांच्या सद्धेत्वविपर्यां त्या कार्ली किती आदरभाव वसत होता याचा एक मासला येथें नमूद करूं:—

‘ हे रॉडिकल लोक न्याय व शांतता यांचे परम भक्त आहेत व स्वातंत्र्य आणि
 ‘ लोकसत्ता वाढविण्यासाठीं त्यांचे सदोदित प्रयत्न चाललेले असतात. त्यांचे पुढारी
 ‘ मि. ब्राइट यांनीं हिंदुस्थानचा पक्ष धरून गेल्या २०-२५ वर्षांत पार्लमेंटांत व
 ‘ बाहेर आमच्या तर्फेनं बोलण्याची कधींहि संधि गमावली नाहीं. पतित लोकांच्या
 ‘ उद्धारार्थ आपलें अनुपम वक्तृत्व खर्ची घालण्याचा त्यांनीं निश्चयच केलेला
 ‘ दिसतो ’. (५-१-८६).

तथापि आपल्या सभोवतीं असलेलें कुपण कांटेरी कायद्यांचें आहे व दांडगाईनं त्याबाहेर पडण्याची आशा धरण्यांत अर्थ नाही, ही गोष्ट त्या वेळींहि मान्य झाली होती. ‘ वासुदेव वळवंताचें बंड मुद्रणस्वातंत्र्यास कारण झालें, ’ अशा अर्थाचा केसरीचा ओझरता उल्लेख चांगलासा समजत नाहीं; पण राजकीय चळवळ करणा-
 ‘ र्यांनीं खुनाशीं संबंध ठेवूं नये व राजनिष्ठ असावें हा निर्बंध स्पष्टपणें या वेळीं नमूद झाला होता. आयर्लंडचा अंडर-सेक्रेटरी बर्क याचा फिनिक्स पार्कमध्ये खून झाला, (६-५-८२), ही बातमी ऐकून केसरी म्हणतो, ‘ इंग्लिश लोक आणि
 ‘ सध्यांची मिनिस्ट्री यांनीं ऐरिश लोकांचें म्हणणें ऐकून घेऊन त्यांची नीट व्यवस्था
 ‘ लावण्याची खटपट मनापासून चालविली असतां त्यांनीं नेमलेल्या अधिकाऱ्यांवर
 ‘ शस्त्र धरणें म्हणजे आपल्या हातांनं आपलें नुकसान करून घेण्यासारखें आहे. मि. पार्लेल
 ‘ यांचा असल्या फंदाशीं काहीं एक संबंध नाहीं हें ऐकून आम्हांस फार समाधान
 ‘ वाटलें. आम्ही आयरिश लोकांचें अनुकरण करावयाचें तें असले खून करण्यांत
 ‘ नव्हे, तर त्यांच्याप्रमाणें उघडपणीं सरकाराची आपल्या कर्तव्यगारीविषयी खात्री
 ‘ करून राजनिष्ठा-भ्रष्ट न होतां कायद्यानं त्यांच्यापासून हक्क काढून घ्यावयाचे. ’

त्याचप्रमाणें हिंदुस्थान आपणहून हातचा सोडावा असें जें प्रतिपादन कित्येक
 इंग्रजी लेखकांनीं चालविलें होतें तें ‘ दांभिकपणा ’चें असलें पाहिजे; इंग्रजी

कंपन्यांचे व भांडवलवाल्यांचे व्यवहार इंग्रजी आधिपत्यामुळे विनवूड व निर्धास्त चालतात; परवशतेमुळे हिंदी लोकांतील शौर्य नाहीसं होऊन तोंडपुजेपणा व भित्रेपणा हे दुर्गुण वाढू लागले; या राज्यामुळे इंग्लंडचे वजन वाढलें, त्याअर्थी ‘ हिंदुस्थान ‘ आपल्या हातून कधीहि सुटू यावयाचें नाही असें बहुतेक इंग्रजांस वाटत असेल; ‘ एकंदरीत हिंदुस्थानचें राज्य इंग्रजांच्या बुद्धीला कृति व तैक्ष्ण्य येण्याला उपयोगी पडतें, व त्यांच्या शौर्याला उत्तेजन देतें; आणि ‘युरोपांतील एखाद्या देशाशी तुल्य युद्ध ‘ सुरू झाल्यास प्रसंगी हिंदुस्थानचा सगळा खजिना आणि हिंदुस्थानांतले (खालसांतले) ‘ व मांडलीक राजांचे सारे शिपाई आणि घोडेस्वार हीं आपलींच आहेत अशी ‘ खात्री असल्यानें इंग्रज लोकांस रात्रंदिवस समाधान वाटत असेल. ’ (१२-७-८१). सारांश, या वेळच्या राजकीय विचारांना तात्त्विक स्वरूप असून व्हाइसरॉय अगर गव्हर्नर यांच्यासंबंधी कडू शब्द उच्चारण्याचा प्रसंग आलेला नाही. अँग्लो-इंडियन लोकमत मात्र रिपनच्या कृत्यानें वरेंच प्रक्षुब्ध झालें होतें. इलवर्ट विलांत काळ्या-गोन्यांना समतेनें वागविण्याचा प्रश्न निघतांच त्यांनीं आकाशपाताळ एक करून टाकलें. ‘ या इलवर्ट विलाच्या चळवळींत अधिकाऱ्यांनीं रिपनला कसें गांजलें, ‘ गव्हर्नमेंट हाउसवर कसा बहिष्कार घातला व उघडउघड त्याचा अपमान केल, ‘ रिपनचीं पिठाचीं बाहुलीं करून कशीं जाळलीं व अंधाऱ्या रात्रीं गव्हर्नमेंट हाउस-मध्ये शिरून लॉर्ड रिपन यास कैद करून हुगळी नदींत तयार ठेवलेल्या बोटीवर ‘ चढवून त्यास थेट विलायत दाखवावी व अपूर्व क्रांति बडवून आणावी असा ‘ कित्येक धाडशी गोन्या लोकांनीं कट केल्याच्या बातम्याहि या वेळीं कशा ‘ पसरल्या होत्या वगैरे गोष्टींचे वर्णन सर हेन्री कॉटन यांच्या आत्मचरित्रांत आहे. ’ (२३-१-१२). रिपनच्या मागून डफरिन व्हाइसरॉय झाला. त्याच्या संमतीनें व ह्यूम वगैरे मंडळींच्या खटपटीनें राष्ट्रीय सभा अस्तित्वांत आली आणि सुशिक्षित वर्गाचें लोकमत व देशभक्तांच्या राजकोय आकांक्षा व्यक्त होण्यास सोईची संस्था निर्माण झाली. अर्थात् तिच्या कामाबद्दल बड्या लाटांची व गव्हर्नरांची सहानुभूति असे. मुंबई इलाख्यांत देखील रेच्या कारकीर्दीत राणीच्या जाहीरनाम्यांतलीं अभिवचनें पूर्ण करण्यासाठीं वरिष्ठ अधिकारी वर्गाकडून खटपट सुरू राहिल्यामुळे नेटिव्हद्वेष्या खालच्या गोन्या अधिकारीवर्गाला डोकें वर काढतां आलें नाही. ‘ ज्या लोकांवर ‘ राज्य करण्याकरितां आपणांस दहा हजार रुपये देऊन पाठविलें आहे, त्यांचें काय ‘ म्हणणें आहे तें ऐकून घेऊन राणीसरकारांनीं आपल्या प्रजेस जीं अभिवचनें दिलीं ‘ आहेत तीं पाळण्याचा किंवा त्याप्रमाणें सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करावा हें लॉर्ड ‘ रे यांचें ब्रीद होतें, ‘ आणि यापेक्षां गुप्त गोष्ट स्वतः लॉर्ड रे यांच्याच तोंडून बाहेर पडली ती फारच महत्त्वाची आहे. ते स्वदेशास जाबयास निघाले तेव्हां त्यांस मुंबईच्या प्रेसिडेन्सी असोसिएशननें जें मानपत्र दिलें त्याचें उत्तर देतांना ते असें बोलले कीं, ‘ राणीसरकारच्या जाहीरनाम्यांत सांगितल्याप्रमाणें राज्यकारभार

‘ चालविण्याचा मी प्रयत्न करीत होतो, व एका प्रसंगी या जाहीरनाम्याविरुद्ध काहीं
 ‘ गोष्टी घडून येतात असें जेव्हां मला कळलें तेव्हां मी आपल्या जागेचा राजी-
 ‘ नामाहि देण्यास तयार झालों. सनदी नोकरांनीं एवढें लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं,
 ‘ राज्यकारभारांत ज्या सुधारणा करणें जरूर आहे त्यांस अडथळा करून उपयोगी
 ‘ नाही. ’ (१९-२-९५), असेंहि त्यांनीं वजावून ठेवण्यास कमी केलें नाही.
 सारांश, गव्हर्नर किंवा व्हाइसरॉय यांनीं लोकांच्या आकांक्षा तृप्त करण्यासाठीं कशी
 खटपट करावी याचा उत्तम नमुना या अवधीत मुंबई इलाख्यांतील सुशिक्षितवर्गाच्या
 दृष्टीपुढें होता. तथापि याच अवधीत क्रॉफर्ड प्रकरणांतील सरकारी धोरणामुळें काळ्या
 गोऱ्यांमधील पंक्तिप्रपंच उघड झाला. तेव्हांपासून (१८८९) केसरीच्या स्पष्टोक्तीस
 सुरुवात झाली असें म्हणण्यास हरकत नाही. ‘ लॉर्ड रे यांच्या अंगचे अलौकिक
 ‘ गुण, स्वकीयांच्या निंदेला न जुमानतां हातीं धरलेलें काम शेवटास नेण्याचा त्यांचा
 ‘ दृढ निश्चय व यांच्या पुढें सत्य सांगणारास कशाचेंहि भय नाही असा आमचा
 ‘ दृढ भाव आणि सरकारचें आश्वासन, ’ इत्यादि कारणांमुळें आपली फसगत
 झाली, व ‘ क्रॉफर्ड गोरा, सरकार गोरे, येथें नाही विलायतेंत, कोठें तरी, कोणी
 ‘ तरी त्याचा पाठिंबा उभा राहून त्यास सोडवून घेईल. मग या तुमच्या साक्षीदार
 ‘ मंडळींवर क्रॉफर्डसाहेबांचे सजातीय स्नेही ताव उगवून घेण्यास कधींहि संकोच-
 ‘ णार नाहीत. ’ असें जुने लोक सांगत होते; पण, ‘ आम्हांस ही विचारसरणी
 ‘ विलकुल पसंत पडली नाही. आम्ही तरण्या दमाचे, आमचीं मतें या जगांतील
 ‘ घाणेरड्या व विपरीत परिणामी अनुभवानें गढूळ झालीं नाहीत. आमची
 ‘ ‘ सत्यमेव जयते ’ या तत्त्वावर फार भिस्त. अखेरीस न्यायाचीच सरशी बहाव-
 ‘ याची असा आमच्या मनाचा पक्का दृढ निश्चय, ’ (२१-५-८९), इत्यादि कबुली
 देऊन, सरकार वचनभंगाचें पाप करित आहे, याचे वाईट परिणाम होतील असें
 असंदिग्ध भाषेंत वजाविलें आहे. ‘ स्वराज्यांत एखाद वेळेस असा प्रकार खपून
 ‘ जाईल; पण परकीय राज्यकर्त्यांस असल्या भयंकर गुन्याच्या आरोपाचा देखील
 ‘ स्पर्श उपयोगी नाही, ’ हें सामान्य तत्त्व सांगून, ‘ हिंदुस्थान सरकार जर वचन-
 ‘ भंगाचें घोर पातक करण्यास तयार होईल व इंग्रजी राष्ट्र त्यास तसें करूं देईल तर
 ‘ या राज्याचा उतरता काळ लवकर आला असें म्हणावें लागेल, ’ (२४-९-
 ८९), हें सांगून ठेविलें आहे. सारांश, राणीच्या जाहीरनाम्यांतलीं व हिंदुस्थान
 सरकारचीं अभिवचनें विश्वसनीय असतात, या लोकांच्या सार्वत्रिक समजुतीवर
 इंग्रजी राज्याची उभारणी आहे, हें जर इंग्रजी मुत्सद्दयांच्या लक्षांत येईनासें झालें
 असेल तर त्यांच्या अन्यायी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठीं आपण खटपट केली
 पाहिजे याची जाणीव केसरीच्या या पुढील लेखांतून दृष्टोपत्तीस येऊं लागली.

४. लिबरल मुत्सद्दयांची परीक्षा :—राज्यास उतरती कळा लागली असली
 तरी इंग्लंडांत कांहीं सत्यास जागणारे पुरुष आहेत व त्यांच्या खटपटीनं हिंदुस्थानास

राजकीय हक्क मिळू शकतील, या कल्पनेवर या पुढील कांहीं वर्षे गेलीं. अशा वेळीं ब्रॅडलॉचा मृत्यु झालेला पाहून केसरी म्हणतो, 'आमच्या हिंदुस्थानांत कतें पुरुष 'दिवसानुदिवस नाहीसे होत चालले आहेत. अशा स्थितींत ज्या अलौकिक धैर्याच्या 'उदार पुरुषानें देशाचा अगर जातीचा भेद मनांत न आणितां आमच्या भर- 'भराटीसाठीं आपला देह श्मशानाच्या संकल्प केला व थोड्याच दिवसांत तो 'फलद्रूप होण्याचीं चिन्हे दिसू लागलीं होतीं, त्या पुरुषावर मृत्यूनें घाला घातला, 'ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट होय. सोनपतपानपत येथील एकच लढाई गमावल्या- 'मुळें सर्व राष्ट्रांचें जसें नुकसान झालें, त्याहूनहि जास्त ब्रॅडलॉच्या मृत्यूनें आमच्या 'देशाची स्थिति झाली आहे.' (१२-१-९२). यानंतर ग्लॅडस्टनची सत्यप्रियता कसोटीस लागण्याची वेळ आली ती अशी. पार्लमेंटपुढें इंडियाकौन्सिल विल मंजुरी- साठीं आलें होतें, त्या विलांत कौन्सिलांतील नेमणुका करण्यासंबंधींचा अधिकार हिंदुस्थान सरकारास दिला होता. या मोघम अधिकाराऐवजीं सभासद लोकनियुक्त पाहिजेत अशा अर्थाचे स्पष्ट शब्द विलांत असावेत अशी प्रतिसूचना मि. स्वॉन यांनीं आणली होती. ग्लॅडस्टनचीहि हीच इच्छा असून त्यानें स्वमताचा आग्रह धरला नाही व स्वॉन यांस प्रतिसूचना परत घेण्यास लावली. तेव्हां केसरी उद्दे- गांनं म्हणतो, 'लोकांनीं निवडलेले सभासद कौन्सिलांत यावेत, अशी 'ग्लॅडस्टनची इच्छा आहे, परंतु आयर्लंडचें काम ज्याप्रमाणें त्यांनीं हातीं 'धरलें आहे, त्याप्रमाणें हिंदुस्थानचें काम पत्करणें त्यांस तूर्त सोयीचें वाटलें नाही. 'इंग्लंडांतील एवढ्या मोठ्या मुत्सद्यानें सत्यापेक्षां स्वपक्षाच्या सोईकडे विशेष 'लक्ष द्यावें हें आमचें दुर्दैवच समजलें पाहिजे ! ब्रॅडलॉ जिवंत असते तर त्यांनीं 'अशी लटपट होऊं दिली नसती.....पार्लमेंट सभेकडून आमच्या तक्रारी व 'दुःखें कशीं व किती निवारण होतील याचाहि थोडावहुत अदमास या विलाच्या 'हकीकतीवरून करतां येईल. सध्यां मिळाला तेवढाच लाभ समजून पुढील 'उद्योगास लागलें पाहिजे.' (२६-४-९२).

'मिळेल तेवढा लाभ' समजून पुढील उद्योगास लागण्याची उमेद वाटण्याचें कारण इंग्लंडांत या सुमारास निवडणूक व्हावयाची होती. त्यांत लिबरल पक्ष यशस्वी झाल्यास रिपन हे स्टेट सेक्रेटरी व रे हे गव्हर्नर जनरल होणार अशी बोलवा होती. (२६-४-९२). पुढें ती खरी ठरली नाही; तरी दादाभाई नोरोजी हे पार्लमेंटमध्ये सभासद म्हणून निवडून आले. तेव्हां 'अशा रीतीनें मनाचा 'मोठेपणा दाखविणारे लोक ज्या राज्यांत असतात, तेंच चिरस्थायी होऊं शकतें,' या निवडणुकीनें इंग्रजी राज्याच्या इमारतीचा पाया अधिक भक्कम केला, इत्यादि विचार प्रदर्शित करून हिंदुस्थानांतील इंग्रजी कामगारांच्या मनांतून जो दुराग्रह भरलेला असतो, तो विलायतेतील लोकांत आढळून येत नाही व आपणांस हक्क मिळविण्या- साठीं इंग्लंडांतील मतदारांचीच प्रथम समजूत घातली पाहिजे हें लक्षांत घेतलें

असतां, 'हिंदुस्थानांत नाही तरी इंग्लंडांत खटपट करून आमची इच्छा पूर्ण होण्यास मार्ग आहे,' (१२-७-९२), असा निष्कर्ष दादाभाईंच्या निवडणुकीवरून काढण्यांत आला.

पुढें विलायतेंतील मागणीला जोर पोचण्यासाठीं राष्ट्रीय सभेनें आपलें काम नेटानें करावें व लोकांनीं गाऱ्हाण्यांची दाद लावून घेण्यासाठीं अर्ज करण्यास शिकावें हा आग्रह १८९२ पासून सुरू झाला. सरकार करील ती पूर्वदिशा असें म्हणून स्वस्थ बसण्याचा हा काल नव्हे; इतकेंच नाही तर प्रत्येकानें आपण होऊन आपलीं गाऱ्हाणीं सरकारच्या व लोकांच्या नजरेस आणल्याशिवाय त्यांची कधीहि दाद लागावयाची नाही. त्याचप्रमाणें विलायतेंत गुलामांच्या मुक्ततेसाठीं जसा सततोद्योग झाला तशी राष्ट्रीय सभेची चळवळ सर्व देशभर अगदीं खेड्यापाड्यांपर्यंत अहोरात्र खटपट करून पोहोचविली पाहिजे असें स्पष्ट दिसू लागलें. (१८-१०-९२).

पार्लमेंट व येथील लोकांचे अर्ज यांचा संबंध जोडण्याची संधि पुढच्या वर्षी पुनः एकदां आली. 'आम्हीं योग्य झालों कीं, आम्हांस गव्हर्नर जनरलहि नेमण्यास हरकत नाही अशी आमच्या दयाळू राणीसरकारची समजूत आहे; व ती त्यांनीं वारंवार आपल्या आज्ञापत्रांत नमूद केली आहे. तथापि आम्हांस मोठ्या जागा मिळाल्या नाहीत, याचें कारण शोधू गेलें तर सर्व दोष अँग्लो-इंडियन कामगारांकडे येतो असें साफ म्हणावें लागतें.' अशा स्थितींत सिव्हिल सर्व्हिसची परीक्षा विलायतेंत व हिंदुस्थानांत अशा दोनहि ठिकाणीं व्हावी अशा अर्थाचा ठराव पार्लमेंटनें बहुमतानें पास केला. याबद्दल 'आभारप्रदर्शक अर्ज निरनिराळ्या ठिकाणांहून विलायतेस गेले पाहिजेत,' अशी केसरीनें शिफारस केली. पण त्याबरोबर असेंहि सांगितलें कीं, 'इंग्रजांनीं हिंदुस्थान देश जिंकला आहे तो हिंदूंच्या फायद्याकरितां नाही; तर राज्यकर्त्यांचा व्यापार वाढावा व त्यांच्या पोरावाळांची तरतूद व्हावी एवढ्याकरितांच होय असें एका मोठ्या इंग्रजी अधिकाऱ्यानें बोलून दाखविलें. हें बोलणें न्यायाचें नाही पण त्यांत स्पष्टपणा तरी विशेष आहे. पार्लमेंट सभेची जर याप्रमाणें इच्छा असती तर आम्हांसबोलण्यास जागाच राहिली नव्हती. जो जिंकिल तो मिळवील. आम्ही जिंकू तेव्हां आम्ही मिळवू एवढेंच त्याचें उत्तर आहे. परंतु असें उत्तर देण्याचा प्रसंग आमच्यावर येऊ नये व तसें उत्तर देण्यास आम्ही सहसा प्रवृत्त होऊं नये अशी पार्लमेंट सभेची इच्छा आहे; व ही इच्छा केवळ वरपांगी आहे असें परवांच्या ठरावावरून तरी कोणास म्हणतां येणार नाही.' (२७-६-९३). सारांश पार्लमेंटची दृष्टि दयाद्र असून बडे अंमलदार, केवळ पोटासाठीं, तिच्या आड येतात. तेव्हां हे ढग वाजूस सारण्याकरितां हिंदुस्थानांतील लोकांनीं पार्लमेंटकडे शक्य तितक्या सहाय्येचे अर्ज करावेत असा आग्रह करण्यांत आला. (११-७-९३).

येथून एकदोन वर्षे तरी मोठ्या उमेदीचीं गेलीं. या वेळीं ' इंडियन पार्लमेंटरी कमिटी ' अस्तित्वांत येऊन खुद्द हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये हिंदुस्थानविषयक प्रश्नांचा अभ्यास वारकाईनें होऊं लागला. राष्ट्रीय समेचे जनक ह्यूम व दादाभाई, एम्. पी., हे हिंदुस्थानांत येऊन लोकांना जोराने चळवळ करण्याविषयीं सांगूं लागले. या चळवळीनें ब्रिटिश साम्राज्य चिरस्थायी होईल व हिंदी लोकांचाहि फायदा होईल, एवढेंच नव्हे तर हिंदुस्थानांतील गोऱ्या अधिकाऱ्यांनीं तिला अडविण्याचें कारण नाहीं, अशोहि या पुढाऱ्यांची समजूत होती. या वेळच्या पुढाऱ्यांच्या मतांत थोडें बहुत अंतर असलें तरी पार्लमेंटकडे दाद मागण्यासाठीं जोराची चळवळ व्हावी एवढ्यापुरती त्यांची एकवाक्यता होती. राजकारणांतील या वेळचा हा एकवाक्यतेचा योग कसा जमून आला हें या ठिकाणीं लक्षांत घेणें आवश्यक आहे. कारण त्या वेळचीं विशेष परिस्थिति नाहींशी होतांच राजकारणाची दिशा एकदम बदलली.

ह्यूम हा वस्तुतः इंग्रजी राज्यावर ५७ सालासारखा भयंकर प्रसंग पुनः येऊं नये, यासाठीं धडपडणारा ' आग्या वेताळ ' होता. अन्नान्नगत, दारिद्र्य, असंतोष आणि दुष्काळ यांनीं हिंदुस्थानांतील लोक इतके गांजून गेले आहेत कीं, त्यांचा योग्य विचार झाला नाहीं तर हे भुकेलेले लोक खवळतील आणि त्यांच्या पुढें इंग्रज सरकारचा मुळींच निभाव लागणार नाहीं; आणि त्याबरोबरच सुशिक्षित वर्गाचीहि दामटी वळेल; हें ओळखून सुशिक्षितांनीं हिंदुस्थानांत दाद लागत नाहीं म्हणून निराश न होतां विलायतेस जाऊन जोराची खटपट करणें हें यांचें कर्तव्य आहे, असें ह्यूमच्या सांगण्याचें तात्पर्य होतें. अशा रीतीनें हिंदी लोक दारिद्र्यानें गांजले आहेत, असें म्हणणें म्हणजे इंग्रजी राज्यपद्धतीची निंदा करण्यासारखेंच होतें व असाच अर्थ करून ह्यूमचें सक्थुंलर राजद्रोही आहे, अशी अँग्लो-इंडियनांनीं ओरड केली व पार्लमेंटमध्ये एका सभासदानें तर असें म्हणून दाखविलें कीं, ' इंग्रजांखेरीज दुसरे ' राज्य असतें तर ह्यूमला गोळी घालून मारलें असतें किंवा फांशी दिलें असतें. ' (२४-५-९२). परंतु ह्यूमनें त्याचा राग न मानितां एवढेंच उत्तर दिलें कीं, ' हिंदुस्थानच्या खऱ्या स्थितीचें ज्ञान माझ्याप्रमाणें कोणासहि असण्याचा संभव नाही. अशा स्थितींत माझे विचार लोकांस कळविणें हें माझें कर्तव्य आहे; आणि ' मो तें करीत असतां मला विनाकारण शिव्या देण्यांत हंशील नाही. ' सारांश, ह्यूम इंग्रज असल्यामुळें त्याचे कडक शब्द राजद्रोही ठरले नाहींत.

दादाभाईचें ध्येय यापेक्षा कांहींसें निराळें होतें. आमच्या भोंवतीं इंग्रजी राज्याची जो मिठी पडली आहे ती अमेद्य आहे, इतकेंच नव्हे तर तिनेंच आपणांस एकत्र केले आहे, व तिचें बंधन कायम असलें तरच आमचा सांघा वेमालूम जडेल अशी दादाभाईची दृढ खातरी होती व त्यामुळेंच त्यांच्या म्हणण्यास इंग्लंडांत मान मिळत होता. (१९-१२-९३). म्हणजे इंग्रजी साम्राज्यांत राहिल्यानेंच हिंदी लोकांना एकराष्ट्रीयत्व साधतां येईल. अशी दादाभाईची पूर्ण श्रद्धा असल्यामुळें त्यांच्या

कडक भाषणांतहि इंग्रजांना राजद्रोह दिसला नाही व हिंदुस्थानास द्रव्यशोषाचा रोग जडल्यामुळे त्याची हलाखी झाली आहे असें त्यांनीं अनेक वर्षेपर्यंत प्रतिपादन केलें तरी ती गाष्टे खपून गेली.

याखेरीज हिंदुस्थानचे अंडर-सेक्रेटरी रसेल यांनीं देखील १८९३ सालीं पार्ले-मेंटमध्ये असे उद्गार काढले कीं, 'निरनिराळ्या जाती जिकल्यानें इंग्रज सरकारचें 'काम झालें असें नाही. या सर्व जाती एकवटून त्यांस एकराष्ट्रीयत्व यावें असा 'इंग्रजी राज्यकर्त्यांचा अखेर हेतु आहे; व ती गोष्ट हल्लींच्या राज्यांतच घडून येणें 'शक्य आहे.' (२८-११-९३).

या सर्व वाटाघाटीवरून 'हिंदुस्थानांत ठिकाठिकाणीं लहानलहान राजांचा जो 'अंमल होता, तो सर्व काढून टाकून त्या ठिकाणीं हल्लीं सनदी लोकांचा एक- 'छत्री अंमल सुरू झाला आहे. परंतु हाहि अंमल नाहीसा होऊन ह्याऐवजीं 'कालांतरानें कां होईना, पण लोकांचा अंमल चालू होण्याचा पूर्ण संभव आज 'आमच्या डोळ्यांपुढें आम्हांस दिसत आहे,' असा निष्कर्ष केसरीनें काढला. हेंच ध्येय पुढें स्पष्ट होऊं लागलें. तेव्हां नोकरशाहीच्या जागीं लोकशाही स्थापन करावयाची आहे हे शब्द प्रचारांत आले. पण या ध्येयाची स्थूल कल्पना १८९३ सालींच केसरीकारांना येऊन चुकली होती. मात्र दादाभाईंच्या अंतःकरणांतली इंग्रजी साम्राज्याच्या इष्टतेविषयीची श्रद्धा केसरीकारांना पूर्णीशानें मान्य होती असें दिसत नाही. मोंगल किंवा पेशवे यांना जी गोष्ट साधली नाही, 'त्या एकराष्ट्रीयत्वाचें बीज आर्यमनोभूमीवर परक्यांचे श्रमानें रुजविलें जात आहे,' हें जरी त्यांना मान्य असलें, तरी 'राज्यकर्त्यांना आमच्या लोकांची व आमच्या देशाची काळजी 'येथील समंजस विद्वानांपेक्षां जास्त आहे असें म्हणणें निवळ धाष्टर्य होय. तेव्हां 'असला आग्रह सोडून ते प्रेमभावानें येथील लोकांची सल्लामसलत घेऊं लागतील 'तर राज्यकर्ते व प्रजा यांच्यामधील वैरभावाचीं बीजे निघून जाऊन उभयतांचें कल्याण होईल,' (११-९-९४), असें त्याचें सांगणें होतें. १८९५ सालीं हॅरिस-साहेबांची आरती कटू आवाजांत मोठमोठ्यानें म्हणावी लागली, तरी विलायतेंतील चळवळीनं हक मिळतील ही विचारसरणी तेव्हांपर्यंत जोरांत होती. त्या वर्षी पुण्यास भरणाऱ्या काँग्रेसचें महत्त्व सांगतांना केसरी म्हणतो, 'येथें हिंदुस्थानांत जरी आपली 'विशेष दाद लागली नाही तरी विलायतेंतील लोक निःपक्षपातानें व समबुद्धीनें 'हिंदुस्थानांतील लोकांच्या म्हणण्याचा विचार करतील अशीं राष्ट्रीय समेची खात्री 'आहे. ब्रिटिश काँग्रेस कमिटी व पार्लमेंटरी कमिटी यांची खटपट जोरांत चालली 'असून कायदेकौन्सिलांतहि बानर्जी, मेथा वगैरे राष्ट्रीय समेंतील प्रमुख मंडळी 'निवडून आली आहेत, तेव्हां विलायतेंत आणि हिंदुस्थानांत राष्ट्रीय समेचें म्हणणें 'सरकारापुढें मांडण्यास सन १८९५ सालीं जितकी चांगली सोय आहे, तितकी 'यापूर्वी कधींच नव्हती.' (६-८-९५).

परंतु ही स्थिति १८९६ सालापासून बदलू लागली. त्या वेळीं मॅचेस्टरच्या हितासाठी हिंदी गिरण्यांतील कापडावर जकात बसली. तेव्हां असल्या अन्यायाच्या कायद्याविरुद्ध चळवळ चालविली पाहिजे, हें सांगतांना, 'आतांच्या लोकांच्या राजनिष्ठ-पणाच्या जुन्या समजूती आतां कांहीं एक उपयोगी नाहीत. खरी राजनिष्ठा आणि अन्याय सहन करण्याची बुद्धि हीं कधींच एकत्र होऊं शकत नाहीत. राजा करतो तो न्याय अशी पूर्वीची समजूत असे; पण न्याय करील तो राजा अशी आतां समजूत झालेली आहे.' (११-२-९६). या सिद्धांताचा उच्चार केसरीने केला आणि याच विचारसरणीने त्याला पार्लमेंट सभेकडून न्याय मिळण्याची आशा संपल्याचें जाहीर करण्यास भाग पाडलें. त्यासंबंधीची हकीकत थोडक्यांत अशी आहे.

इजिप्तच्या लढाईचा खर्च हिंदुस्थानवर लादावा अशा अर्थाचा ठराव पार्लमेंट-पुढें आणतांना सर मायकेल हिक्सची यांनीं सांगितलें कीं, 'हिंदुस्थानाकरितां सुएजचा कालवा इंग्लंडला आपल्या हातीं ठेवावा लागत आहे, तेव्हां इजिप्तच्या लढाईचा खर्च हिंदुस्थाननें सोसला पाहिजे.' या अन्यायाच्या ठरावास वेडवर्न, मोर्ले, मॅकलीन, स्क्रोवेल वगैरे दक्षिणोत्तर तोंडें असणाऱ्या मंडळींनीं एकमतानें विरोध केला. पण त्याचा उपयोग न होतां बहुमतानें तो खर्च हिंदुस्थानावर बसविण्याचें ठरलें. तेव्हां या प्रकरणाचा निष्कर्ष सांगतांना 'न्यायाची दृष्टि पार्लमेंट सभेंत उरली नाही,' हें कबूल करून केसरी म्हणतो, 'आमची खात्री आहे कीं, आमच्या ठिकाणीं इंग्रजांसारखे दुसरे कोणी असते तर त्यांनीं असले अन्याय कधींहि सोसून घेतले नसते. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ध्या किंवा इंग्लंडचे मुख्य प्रधान ध्या, त्यांची अशी छाती नाही कीं, असल्या लढायांचा खर्च ते इंग्लंडवर बसवितील. पण आमची स्थिति फार भिन्न आहे. आम्हांस वाटेले त्यानें पाळी-पाळीनें लाथा माराव्या असे दिवस आले आहेत. पार्लमेंट सभेकडून आम्हांस न्याय मिळेल अशी आशा बाळगणें म्हणजे बहुतेक दगडावर पाझर फुटण्याची आशा करण्यासारखेंच आहे.'

तथापि, पार्लमेंट सभेनें मंजुरी दिली म्हणून इजिप्तच्या लढाईचा खर्च हिंदुस्थानावर बसविणें हें कायदेशीर अगर न्यायाचें ठरण्याजोगें नव्हतें; त्याअर्थी व्हाइसरॉयसारख्या अधिकाऱ्यांनीं या वेळीं न्यायाचा पक्ष धरून 'एक तर आम्हांस जाग्यावरून काढा नाही पक्षां आम्हांस कांहीं तरी कायमचे अधिकार द्या,' असें म्हणण्यास तयार झालें पाहिजे; स्टेट सेक्रेटरीच्या म्हणण्यास 'होस हो' म्हणण्याखेरीज जर दुसरें कांहीं करावयाचें नसेल तर २० हजार दरमहाच्या ऐवजीं शेंदोनशेंचा क्लार्क नेमून काम घेतल्यास काय वाईट ? सारांश, 'केवळ मोठ्या पगाराची जागा मिळते म्हणून जर लॉर्ड एलिंगन इकडे आले नसतील, तर जात्याच उपमर्द न सोसून घेण्याचा जो इंग्रज लोकांचा स्वभाव तो त्यांच्यांतून नष्ट झाला नसावा व त्यांचे मताची पायमल्ली झाल्याबद्दल त्यांस स्वभावतः वाईटहि वाटलें पाहिजे.

‘ करितां त्यांनीं धैर्य करून पार्लमेंटच्या नजरेस हा अन्याय आणण्याकरितां आपल्या जागेचा राजिनामा द्यावा व आपल्या देशाच्या धवल कीर्तीस लागणारा डाग पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करावा. कोणी तरी कळकळीच्या माणसानें असें वर्तन केल्याशिवाय हें अरिष्ट टळावयाचें नाहीं व तसें जर टळणार नाहीं तर इंग्रजी राज्यास एक प्रकारची उतरती कळा लागली आहे, असेंच म्हणावें लागेल, ’ (१४-७-९६), असें वजाविण्यांत आलें. याचाच अर्थ इंग्लंडांत ग्लॅडस्टन व रोजवरी हे अधिकारभ्रष्ट होऊन सॅलिस्बरीप्रभृति कौशर्वेष्टिह प्रधानमंडळ अधिकारारूढ होतांच ‘ पार्लमेंटमध्ये न्याय मिळेल, ’ ही हिंदी लोकांची आशा नाहींशी झाली आणि तेव्हांपासून हिंदुस्थानांतच लोकमत प्रबळ करून त्याच्या जोरावर राजकीय हक्क मिळविण्याच्या कार्यक्रमास जोर आला.

५. लोकजागृति व महाराष्ट्रीयत्व :—१८९६ सालीं सुरू झालेल्या नव्या राजकीय कार्यक्रमांत पार्लमेंट अगर राष्ट्रीय सभा यांवर विसंबून राहण्याच्या विचारास गौणत्व येऊन लोकजागृति व महाराष्ट्रीयत्व यांना प्राधान्य आलें. ‘ एका गालांत मारली असतां दुसरा गाल पुढें करण्याचे दिवस आतां उरले नाहींत. ज्यानें त्यानें आपल्या हक्कांस जपलें पाहिजे; मगतो राजा असो वा रंक असो. मॅचेस्टरवाले जर आमचे हिताकडे लक्ष देत नाहींत तर आम्ही तरी त्यांच्या हिताकडे कां लक्ष द्यावें ? याकरितां आमची सर्व लोकांस अशी विनंति आहे कीं, तुमच्या अंगांत जर माणुसकी असेल, सरकारनें केलेला अन्याय खपत नसेल तर तुम्ही देशी कपडा वापरण्याचा निश्चय करून मॅचेस्टरवाल्यांचा त्यांनीं केलेल्या अन्याया-वद्दल सूड घेतल्याशिवाय राहूं नका. वेस्टलंडसारखे मुत्सद्दी आमच्या आक्षेपास हवीं तशीं वेपवार्डनें उत्तरे देत आहेत. इंग्लंडांत जर असा प्रकार झाला असता तर सर्व देशांत जिकडेतिकडे एकच कल्होळ झाला असता व सरकारास लोकांचें म्हणणें मान्य करावें लागलें असतें. आमच्यानें ही गोष्ट होत नसेल तर निदान हातांत आहे तेवढा इलाज करून पहाणें प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे व त्या-प्रमाणें महाराष्ट्रांतील लोक करतील, ’ (१८-२-९६), अशी केसरीकारांना उमेद वाढूं लागली.

शिवजयंतीच्या उत्सवांत देखील महाराष्ट्रीयानांची ऐतिहासिक अभिमानबुद्धि जागृत करून तिला राष्ट्रीय स्वरूप येण्यासाठीं महाराष्ट्रांतील जनतेनें झटावें हें सांगण्यावरच केसरीकारांचा कटाक्ष होता. ‘ राष्ट्र वनण्यास सर्व लोकांस पूज्य अशा कांहीं वस्तु असाव्या लागतात व देशकालानुसारं अशा कांहीं गोष्टी लोकांपुढें मांडणें हेंच प्रत्येक देशाभिमान्याचें कर्तव्य आहे. ’ ‘ असल्या उत्सावापासून लोकांमधील एकराष्ट्रीयत्वाचो कल्पना दृढ होण्यास जें कांहीं सहाय्य होतें तें कांहीं लहानसहान नव्हे, ’ वगैरे विचार व्यक्त करून ‘ शिवजयंतीचा उत्सव आज राष्ट्रीय नसला तर तो लाकरच महाराष्ट्रीय होईल व तो महाराष्ट्रीय झाला

‘ म्हणजे त्यास राष्ट्रीयत्वाचें स्वरूप देण्यास फारशी अडचण पडणार नाही. पण यदा-
 ‘ कदाचित्, तो राष्ट्रीय झाला नाही, तरी महाराष्ट्रीय झाल्यास कांहीं लहानसहान
 ‘ कार्य झालें असें नाही, ’ (२६-५-९६), इत्यादि केसरीची विचारसरणी येथें
 विस्तारानें सांगण्याची आवश्यकता नाही. या काळीं गणपत्युसवाचें महत्त्व देखील
 अशाच कारणाकरितां लोकांना समजून देण्यांत आलें. ‘ गुलामाहून अधिक वाईट
 ‘ अशा नीच स्थितींत आम्ही नाही, असें दाखवावयाचें असल्यास उत्सवभक्तीस
 ‘ जरा तरी उचंबळू दिलें पाहिजे, ’ ‘ आमची धर्मबुद्धि जागृत रहावी, आमच्या
 ‘ नैतिक व राजकीय मनोवृत्ति जेमाच्या रहाव्यात, आमची राष्ट्रीयत्वाची ज्योत नेहमीं
 ‘ प्रकाश देणारी असावी, म्हणून आमच्या वाडवडिलांनीं या उत्सवाची योजना केली
 ‘ आहे, ’ इत्यादि उपदेश सुरू झाला तेव्हांपासून महाराष्ट्रांत नवचैतन्याची ज्योत संचरली
 आणि सुशिक्षित लोक राजकारणाकडे आस्थेच्या, स्वाभिमानाच्या व जबाबदारीच्या
 दृष्टीनें पाहू लागले. स्वार्थत्याग करून धडाडीनें सार्वजनिक कामासाठीं तरुण मंडळींनीं
 पुढें येण्याची पद्धति तेव्हां सुरू झाली. महाराष्ट्राचें निसर्गसिद्ध दारिद्र्य त्याच्या उत्सा-
 हास तेव्हांपासून अडवणूक करण्यास असमर्थ ठरलें. ग्रेग व दुष्काळ यांसारख्या
 दैवी व भयंकर आपत्ति देखील लोकांतील वाढता जोम व्यक्त होण्यासच त्या प्रसंगीं
 कारणांभूत झाल्या. फॉमिन रिलीफ कोडमध्ये काय आहे, साऱ्याची तहकुर्वी केव्हां
 मिळाली पाहिजे, वगैरे विवेचन करून ‘ ऐत नसेल तर सारा देऊं नका ’ असें
 पुढारी स्वप्नपणें शेतकऱ्यांना सांगू लागले व शेतकऱ्यांनाहि हक्काची जाणीव
 उत्पन्न होऊन ‘ पोलिसांच्या पेटलेल्या बंदुकीच्या टप्प्यांत भरलेली रयतेची जंगी सभा, ’
 केसरीच्या मथळ्यांस उपयोगी पडूं लागली. (१५-१२-९६). एका वाजून
 रॉयल कमिशनपुढें दादाभाई, वाच्छा व गोखले हे इंग्रजी राज्यपद्धति म्हणजे आम्हांस
 निःसत्त्व करून सोडण्याचा एक चरक आहे, (२०-४-९७), प्रजा जर पैस देणार
 तर खर्चावर तिचा दाव असलाच पाहिजे, (४-५-९७), इंग्रजी राज्याचा परिणाम
 असा दिसून येत आहे कीं, आमच्या सर्व तऱ्हेच्या महत्त्वाकांक्षा विहून जाऊन
 उंचरांतल्या किड्यांप्रमाणें आमची स्थिति होणार, (११-५-९७), असें सांगण्यांत
 गुंतले होते, त्याच वेळीं केसरीपुरस्कृत राजकारणांत शेतकऱ्यांपासून सुशिक्षितां-
 पर्यंत सर्वांनीं आपापल्या हक्कांसाठीं झगडण्यास तयार झालें पाहिजे हें तत्त्व
 प्रामुख्यानें झळकू लागलें. यामुळें अधिकारी वर्ग गोंधळून गेला. त्याला ग्रेगच्या
 व्यवस्थेंत सोजिरांची मदत अवश्यक भासू लागली. घरापासणी व घरासफाई होतांना
 लोकांच्या मनोवृत्ति खळवळून जाण्याजोगे प्रकार घडले. यामुळें लोकजागृतीला
 लोकक्षोभाचें स्वरूप आलें. पुढें रँडच्या खुनानंतर अधिकारी लोक दरडावू लागले.
 तेव्हां ‘ सरकारचें डोकें ठिकाणावर आहे काय ? ’ असा प्रश्न करून ‘ अधिकारी
 वर्गास पहिल्याप्रमाणें शिरजोरपणा करितां येणार नाही, ’ (२०-७-९७), असें केसरीनें
 वजाविलें. शेवटीं लोकमान्यांची रवानगी राजद्रोहाच्या आरोपाखालीं येरवड्यास

करण्यांत आली; तरीहि या सर्व धामधुमीच्या काळांत लोकजागृतीच्या कामांत म्हणण्यासारखा व्यत्यय येऊं शकला नाही, किंवा लोकांच्या अंगावर चळवळ चालविण्याचें ओझें आवाक्यावाहेर असें पडलें नाहीं. थोडीवहुत ग्लानी येते न येते तोच लोकमान्य सुटून आले व त्यांनीं 'पुनश्च हरिः ओम्' या मंत्रोच्चारानें आपला उपदेश अधिकच गंभीर पण प्रोत्साहक शब्दांत चालू ठेविला. पुढें डिग्वीकृत 'भरभराटलेलें इंग्रजी हिंदुस्थान' आणि दादामाईकृत 'हिंदुस्थानचें दारिद्र्य' या ग्रंथांनीं राजकीय कल्पनांची आंकडेशास्त्राच्या दृष्टीनें पायाशुद्ध मांडणी झाली व ती सयुक्तिक रीतीनें खोडून काढण्याचें काम अधिकारी वर्गालाहि अशक्य झालें. हें पाहून ज्या लोकजागृतीचा संकल्प १८९६ सालीं करावा लागला तो बराच फळास येऊन 'लोकमतास भीक न घालण्याचा जरी हल्लींच्या बहुतेक अधिकाऱ्यांचा संकल्प 'दिसतो, तथापि पूर्वीपेक्षां दिवसेंदिवस लोकमत अधिकाधिक प्रबळ होत चाललें आहे,' (२-१२-०२), असे समाधानाचे उद्गार केसरीनें काढले आहेत.

यानंतर दोनतीन वर्षांत, स्वराज्य हें आमचें ध्येय असावें, याविषयीं सर्वांची एकवाक्यता झाली. परंतु त्याचें स्वरूप काय व तें कोणत्या उपायांनीं मिळवावयाचें या मुद्द्यावर वाद माजून ठोकळ मानानें तीन पक्ष निर्माण झाले ते असेः—

१. सामाज्यांतर्गत स्वराज्य हें ध्येय व कॉन्स्टिट्यूशनल मार्गानें पण राज्यकर्त्यांना न चिडवितां तें गांठण्याचा प्रयत्न करावा.

२. लोकशाही स्वरूपाचें स्वराज्य हें ध्येय असावें व लोकमत प्रभावशाली बनवून तें गांठण्यासाठीं खटपट करावी. आणि

३. स्वातंत्र्य हें ध्येय असावें.

यांपैकीं दुसऱ्या म्हणजे लोकशाही स्वराज्याचा पुरस्कार केसरीनें केला. त्यासंबंधींची हकीकत या ग्रंथांत इतर लेखांतून आली असल्यामुळें तिची द्विरुक्ति करण्याचें कारण नाहीं.

बहिष्काराची चळवळ

[श्री. सदाशिव खंडो आळतेकर, बी. ए., एलएल. बी.]

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता.

—बहिष्कार-योग, केसरी, ५-९-१९०५.

१. उपाद्धात :—केसरीचा जन्म सन १८८१ मध्ये झाला. त्या वेळपासून सतत पन्नास वर्षे केसरी लोकांमध्ये चैतन्य उत्पन्न करून लोकजागृतीचे काम करीत आहे. निद्रित महाराष्ट्र केसरीने जागा केला. कर्तव्यमूढ महाराष्ट्रजनतेस केसरीतील निर्भीड, मुद्देसूद व तेजस्वी लेखांनी कर्तव्यदक्ष केले. 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे व तें मी मिळवीनच,' ही केसरीकार कै. लोकमान्य टिळक यांची सुप्रसिद्ध उक्ति केसरीतील लेखांनी महाराष्ट्रजनतेच्या हृत्पटलावर कोरली गेली आहे. नानाविध महत्त्वाच्या विषयांवर हृदयस्पर्शी लेख लिहून केसरीने महाराष्ट्रातील जनतेचीच नव्हे तर सर्व हिंदुस्थानांतील जनतेची मने प्रभुब्ध करून त्यांना स्वराज्यप्राप्तीच्या चळवळीत धडाडीने व प्रसंगविशेषी काराग्रहवास पत्करूनहि पडण्यास प्रवृत्त केले आहे. म्हणूनच चिरोलने केसरीकार लोकमान्य टिळक यांना The Father of Indian Unrest हिंदुस्थानांतील प्रभुब्धतेचे जनक—ही अव्यर्थक पदवी दिली. केसरीने ज्या महत्त्वाच्या विषयांवर तेजस्वी लेख लिहून लोकजागृति केली, त्या विषयांत 'बहिष्काराची चळवळ' या विषयाची प्रामुख्याने गणना करिता येईल.

२. बहिष्काराची उत्पत्ति :—'बहिष्कार' हें इंग्रजी Boycott शब्दाचे भाषांतर आहे. 'एका इंग्लिश बड्या जमीनदाराची जमीन आयर्लंडांत होती, तिची व्यवस्था कॅप्टन बॉयकॉट नांवाच्या इंग्रजाकडे होती. त्याच्या त्रासामुळे आयर्लंडांतील लोकांनी त्याच्याशी सर्व व्यवहार बंद ठेविले. अखेर त्यास मारहाण करून ठार मारिले. तेव्हापासून कोणत्याहि मनुष्याबद्दल तिरस्कार उत्पन्न होऊन त्याच्याशी कोणत्याहि प्रकारचा संबंध न ठेवणे अगर कोणत्याहि वस्तूबद्दल तिरस्कार उत्पन्न होऊन तो न घेणे, या गोष्टीस (Boycott) 'बहिष्कार' म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे.' (१३-१-३१).

३. बहिष्कारासंबंधी पहिला लेख :—केसरीत बहिष्कारावर पहिला लेख केसरीच्या पहिल्याच वर्षी (१५-२-८१) आला आहे. केसरीकार ता. ५-९-०५ च्या केसरीत 'बहिष्कारयागे' या विषयावर लिहितांना म्हण-

तातः— “वहिष्कार’ हा शब्द मूळ जरी धार्मिक शिक्षेचा वाचक असला, तरी ‘काळें पाणी’ या रूपानें त्याचा राजकीय शिक्षाग्रंथांत म्हणजे पिनल-क्रोडांत ‘समावेश झालेला आहे. त्या राजकीय रूपांतराप्रमाणेंच त्याचें व्यावहारिक रूपांतर ‘व्हावयास पाहिजे असें केसरींत पहिल्या वर्षी म्हणजे सन १८८१ सालीं आय-लंडांतील लॅडलीग-संवधानें लिहितांना आम्ही लिहिलें होतें. ‘एकदां वहिष्कारास व्यावहारिक शिक्षेचें स्वरूप मिळाल्यास त्यापासून आपणांस पुष्कळ उपयोग करून घेतां येईल व ज्या हजारों गोष्टी आपल्या नुकसानीस कारण होतात त्यांचा चांगला बंदोबस्त करितां येईल,’ असें त्या वेळीं आम्हीं म्हटलें होतें. पंधरा दिवसांपूर्वी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रीय वहिष्कार’ या लेखांत, (२२-८-०५), हेंच मत प्रतिपादन केलें आहे; आणि तेंच बरोबर आहे, अशी आमची खात्री आहे. हिंदुस्थानासारख्या सर्वतोपरी पंगू झालेल्या देशास आपलें म्हणणें तडीस नेण्यास जर कांहीं साधन किंवा योग शिल्लक राहिला असेल तर तो राष्ट्रीय वहिष्कार हाच होय.

४. वहिष्कारापूर्वी स्वदेशी चळवळ :—वेजवावदार नोकरशाहीस ताळ्यावर आणण्याकरितां एक परिणामकारक साधन म्हणून वहिष्काराच्या चळवळीस बंगालच्या फाळणीनंतर सन १९०५ सालीं प्रारंभ झाला. स्वदेशी चळवळीस प्रारंभ सन १८९६ सालीं झाला. हिंदुस्थान सरकारनें लँकेशायरला संतुष्ट करण्याकरितां त्या वर्षी मॅचेस्टरच्या कापडाबरोबर हिंदुस्थानांतील गिरण्यांच्या सुतावर व कापडावर पांच टक्के जकात अन्यायानें बसविली. तेव्हां ‘यापेक्षां ज्यास्त अन्याय तो कोणता?’ ह्या लेखांत केसरी म्हणतोः— ‘हिंदुस्थान सरकारनें आपल्या कायदे कौन्सिलांत मॅचेस्टर-वाल्यांच्या हिताकरितां हिंदुस्थानांतील लोकांच्या मताची पूर्ण अवहेलना करून जो उद्दामपणाचा अन्याय केला त्याची सर आजपर्यंत पसार झालेल्या कोणत्याहि कायद्यास क्वचितच येऊं शकेल.....हा जकातीचा प्रश्न इतका चिरड येण्याजोगा आहे कीं, १०० वर्षांपूर्वी अमेरिकेंतील लोकांच्या संमतीखेरीज त्यांच्या चहावर जेव्हां इंग्लंडच्या लोकांनीं जकात बसविली तेव्हां परदेशांतील चहाचे गट्टे त्यांनीं समुद्रांत फेंकून दिले, पण जकात भरली नाहीं. व याच कारणामुळे पुढें अमेरिका स्वतंत्र झाली.....सरकारनें जरी अन्याय केला तरी त्याचा प्रतिकार करणें कांहीं अंशीं तरी तुमच्या स्वाधीन आहे. तो प्रतिकार कोणता म्हणाल तर सर्वांनीं देशी कपडा वापरावयास लागावें हा होय....तुमच्या अंगांत जर कांहीं माणुसकी असेल, सरकारानें किंवा इतरांनीं केलेला अन्याय तुम्हांला खपत नसेल अथवा त्यामुळे तुमच्या अंतःकरणास जर चटका बसला असेल तर तुम्ही देशी कापड वापरण्याचा निश्चय करून मॅचेस्टरवाल्यांचा त्यांनीं केलेल्या अन्यायाबद्दल सूड घेतल्याखेरीज राहूं नका.....जोंपर्यंत तुमच्या अंगांत अशा रितीनें प्रतिकार करण्याची शक्ति आली नाहीं, तोंपर्यंत तुमच्या अर्जास,

“अथवा कायदे-कौन्सिलांतील तुमच्या प्रतिनिधींच्या भाषणांस अगर युक्तिवादस
‘कोणीहि भीक घालणार नाहीं.’ (११-२-९६).

५. राष्ट्रीय बहिष्कारपूर्वींचे प्रयत्न:—पुण्यांत खादीचा अंगरखा व कंदी पागोटें घालणाऱ्या कै. गणेश बासुदेव जोशी ऊर्फ सार्वजनिक काका यांनीं सुरू केलेली १८७५ सालची हिंदुस्थानांतील पहिली चळवळ जशी फार वेळ टिकली नाहीं, त्याप्रमाणेंच सन १८९६ सालची चळवळ कांहीं प्रांतांतील पुष्कळ शहरीं जरी सुरू झाली तरी तीहि फार वेळ टिकली नाहीं. मिल-फॉसेटच्या अर्थशास्त्रांतील कांहीं सामान्य तत्वांच्या जोरावर, कांहीं इंग्रजी शिकलेल्या मंडळींनींच देशी चळवळीस मदत करण्याऐवजीं तिची थड्डा केली. कै. ना. न्या. रानडे यांनीं अर्थशास्त्राचीं तत्वे गणितशास्त्राप्रमाणें त्रिकालाबाधित नाहींत असें म्हटलें तरी सर दि. ए. वाच्छा-सारखे देशभक्तमुद्दा ‘लांब धाग्याचा कापूस हिंदुस्थानांत उत्पन्न केल्याशिवाय ‘देशी कापड स्वस्त पडणार नाहीं, व तो जोंपर्यंत उत्पन्न होऊं लागला नाहीं तोंपर्यंत ‘देशी कापड वापरण्याची चळवळ करणें व्यर्थ आहे,’ (१७-३-९६), असें बोलू लागले. ह्याच लेखांत सर वाच्छांचें म्हणणें केसरीकारांनीं मुद्देसूद रीतीनें खोडून टाकिलें आहे. केसरीकार म्हणतात :—‘विलायती मालाचें गिऱ्हाडक कमी करणें हीच तो माल ‘आमच्या देशांत न येण्याच्या तजविजीची पहिली पायरी होय. होईल तितकें ‘करून देशी माल वापरावयाचा असा पुष्कळ लोकांनीं संकल्प केला म्हणजे देशी ‘मालाचा खप वाढून तो जास्त जास्त उत्पन्न करण्यास उमेद येईल; व सावकार ‘लोकहि आपले पैसे चांगल्या कापसाची लागवड करण्यांत अथवा नवीन गिरण्या ‘उभारण्यांत घालण्याचे कामीं तयार होतील.’ (किता).

६. बहिष्काराचा प्रारंभ :—बंगाली बोलणारे आणि बंगाली आचारविचारांचे लोक एकत्र राहिल्यानें त्यांच्यामधील संघशक्ति वाढत चालली ही गोष्ट धूर्त लॉर्ड कर्झन यांच्या लक्षांत आली व त्यांनीं बंगाल प्रांतांतल्या लोकमतास न जुमानतां बंगालची फाळणी केली. तेव्हां कलकत्ता येथें प्रचंड जाहीर सभा भरून विलायती मालावर बहिष्कार घालण्याचा ठराव मंजूर झाला. बंगाली लोकांनीं त्वेषाच्या भरांत बरील ठराव केला म्हणून कित्येकांनीं टीका केली. त्या टीकेस उत्तर म्हणून केसरी-कारांनीं २२-८-०५ च्या अंकांत ‘राष्ट्रीय बहिष्कार’ हा अग्रलेख लिहून बहिष्काराचें मुद्देसूद समर्थन केलें आहे. ‘आमच्या मते बंगाली लोकांनीं सध्यांच्या ‘स्थितींत योजलेला उपाय अगदीं योग्य आणि जहरीचा आहे. आज वीस वर्षे ‘राष्ट्रीय सभेची ओरड एकसारखी चालूं आहे आणि त्यावरून नुसत्या ओरडीनें ‘राजकीय बाबतींत तरी सत्ताधारी लोकांचीं मनं वळत नाहींत एवढें सिद्ध झालें ‘आहे.....स्वार्थामुळे किंवा विकारवशतेमुळे आमच्या म्हणण्याचा प्रकाश ‘ज्यांच्या डोक्यांत पडत नाहीं, त्यांस ताळ्यावर आणण्यास कोणता उपाय योजावा ? ‘विलायतींतील लोकांपुढें आमची रड गायली तर कांहीं उपयोग होईल असें

' वायट होतें, पण ही समजूत खोटी आहे असें मि. हिंडमन् यांनीं पंडित शामजी
 ' यांनीं स्थापिलेलें ' इंडिया हाउस ' उघडते वेळीं जें भाषण केलें, त्यांत स्पष्ट
 ' सांगितलें आहे. अधिकार आणि स्वार्थ यांनीं डोळ्यांवर आलेलें पटल तोंडाच्या
 ' बान्यानें फुंकून कधीहि नाहीसें होत नाही. त्यास यापेक्षां जालीम उपायांची
 ' योजना केली पाहिजे. मि. हिंडमन् म्हणतात कीं, हिंदुस्थानचें जर कल्याण
 ' व्हावयाचें असेल किंवा राज्यकर्त्यांकडून तुम्हांस अधिकाधिक हक्क प्राप्त करून
 ' घ्यावयाचे असतील तर ते विलायतेतील लोकांची नेमस्तपणें विनंति
 ' करून प्राप्त व्हावयाचे नाहीत. याकरितां जो उद्योग करावयाचा तो
 ' तुमचा तुम्हींच करारिपणानें, निश्चयानें, किंवाहुना माथेफिरूपणानेंहि केला
 ' पाहिजे, एरव्हीं गत्यंतर नाही..... अरेरावी किंवा शिरजोर अधिकाऱ्यांचे डोळे
 ' उघडण्यास त्यांची किंवा विलायतेतील लोकांची विनवणी करण्यापेक्षां अधिक
 ' तीव्र उपाय योजला पाहिजे, एवढें सिद्ध झाल्यावर असा उपाय कोणता हा प्रश्न
 ' सहज उद्भवतो. ऐतिहासिक दृष्ट्या विचार केला तर ' राष्ट्रीय बहिष्कार ' हा
 ' यापेक्षांच एक उपाय आहे, असें आढळून येतें. सर डब्ल्यू वेडरबर्न यांनीं विला-
 ' यतेत 'राष्ट्रीय सभे'वर जें नुकतेंच एक व्याख्यान दिलें, त्यांत त्यांनीं असें सांगितलें
 ' कीं, इटली देश जेव्हां आस्ट्रियाच्या ताब्यांत होता, तेव्हां इटलियन लोकांनीं
 ' परकी आस्ट्रियन अधिकाऱ्यांस बहिष्कार घालून राज्यव्यवस्थेचें काम दुष्कर करून
 ' टाकलें होतें. हिंदुस्थानांतील लोकांनीं हीच रीत स्वीकारली तर हिंदुस्थानांत राज्य-
 ' कारभार चालविणें राज्यकर्त्यांस कठीण जाईल... राज्यकर्त्यांविरुद्ध शस्त्र उचलण्याची
 ' आमची ताकद नाही व इच्छाहि नाही. पण विलायतेतील व्यापाऱ्यांस व मजुरांस
 ' आम्ही विलायती माल घेऊन जे कोट्यावधी रुपये दरसाल देतां तेवढे तरी आमच्यानें
 ' बंद होऊं नयेत काय ? विलायती मालावांचून कांहीं टिकाणीं अडेल इतकी आमच्या
 ' धंद्यांची स्थिति निकृष्ट झालेली आहे हें खरें आहे. पण जेव्हां देशी माल मिळ-
 ' नार नाही, तेव्हां निदान विलायती तरी न घेतां दुसऱ्या कोणत्या तरी देशांतला
 ' घेऊन विलायतेतील आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकांवद्दल आमच्या
 ' मनांत उत्पन्न झालेला त्वेष आम्ही व्यक्त कां करूं नये ?... थोड्या दिवसांपूर्वी
 ' चीननें अशाच प्रकारचा निर्धार दाखविला आहे. अमेरिकन लोक आपणांस
 ' नीट वागवीत नाहीत तर, अमेरिकन माल चिनांत खपूं द्यावयाचा नाही असा
 ' लोकांनीं निर्धार केल्याबरोबर अमेरिकन लोकांचे डोळे उघडले. अमेरिकेतील
 ' संयुक्त संस्थानें जेव्हां स्वतंत्र झालीं, तेव्हां विलायती मालावर असाच बहिष्कार
 ' टाकला होता. इटली, चीन व अमेरिका हीं तीन उदाहरणें आमच्या डोळ्यां-
 ' समोर असतां आम्ही जर त्यांचा उपयोग करून घेतला नाही तर आमच्यासारखे
 ' हतभागी व नादान कोणीच नाहीत असें म्हणावें लागेल. ' केसरींतील वरील
 ' उताऱ्यावरून हिंदुस्थानांत राजकीय बहिष्कार प्रथम १९०५ मध्यें सुरू झाला व

तो लोकमताला पायाखालीं तुडवून लॉर्ड कर्झनने वंगालची फाळणी केल्यामुळे झाला हे दिसून देईल.

७. वहिष्काराची सर्व देशांत आवश्यकता :—वंगालच्या फाळणीनंतर कलकत्ता येथे १९०६ साली राष्ट्रीय समेचे अधिवेशन महर्षि दादाभाई नौरोजी यांच्या अध्यक्षते-खाली झाले व वहिष्कारास राष्ट्रीय समेच्या ठरावाचा शिक्षा मिळाला. सर फेरोज-शाहा मेथासारखे रथीमहारथी असतांना वहिष्काराचा ठराव राष्ट्रीय समेत पास झाला, याचें कारण दादाभाई नौरोजी यांनी अध्यक्ष या नात्याने केलेलें तेजस्वी भाषण व लाल, बाल व पाल यांनी दाखविलेली चिकाटो होय हें त्या समेस हजार असलेल्या-शिवाय इतरांना समजणें कठोण आहे. तरी ८-१-०७ च्या केसरीतील ‘ गेल्या राष्ट्रीय समेत काय झालें ? ’ हा लेख वाचल्यास थोडीशी कल्पना येईल. ‘ या ‘ उद्योगांत (अर्ज, विनवण्या इ.) आपली तीव्र निराशा झाली आहे. इतकी ‘ की, आपल्या जागीं दुसरा कोणी पुरुष असता तर तो वंड करण्यास खचित ‘ प्रवृत्त झाला असता. दादाभाईचे हे निराशेचे उद्गार ऐकून सहजविश्वासनिष्ठ ‘ तरुणांखेरीज इतर लोकांचीं अंतःकरणें या मार्गाच्या निरुपयोगीपणाबद्दल संश- ‘ यित राहताल असें आम्हांस वाटत नाहीं. ’ (८-१-०७). गोड बोलण्यानें नोकर-शाहां काहीं देणार नाहीं, वहिष्काराच्या तीव्र अस्त्राचाच उपयोग करणें आवश्यक आहे हें सिद्ध करण्याकरतां महाभारतांतील उदाहरण देऊन केसरी म्हणतो :— ‘ न हि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति असें जें युधिष्ठिरास तत्त्व सांगितलें आहे, ‘ तेंच सध्यांच्या राज्यकर्त्यांसंबंधानें हिंदुस्थानांतील लोकांस किंवा त्यांच्या करितां ‘ झटणाऱ्या राष्ट्रीय समेस सांगणें जरूर आहे. ’ (१०-७-०६). कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय समेत वंगालमध्ये प्रथमतः वंगमंगानिमित्त सुरू झालेला वहिष्कारयोग कायदेशीर होता व आहे असें काँग्रेसचें मत आहे, असा ठराव पास झाला. हा ठराव बंगाल-पुरता आहे असें काहीं नेमस्त पुढारी बोलूं लागले, तेव्हां त्यांना केसरीनें उत्तर दिलें :— ‘ ज्या प्रकारच्या स्थितींत वहिष्कारयोग कायदेशीर आहे, असें काँग्रेसनें ‘ आपलें मत दिलें, ती परिस्थिति (म्हणजे लोकांचें म्हणणें सरकारनें न ऐकणें व ‘ त्यांच्या अर्जांचा विचार न होणें) बंगाल्यासच नव्हे तर सर्व हिंदुस्थानास लागू ‘ आहे. अर्थात् वहिष्कारयोग कोणत्याहि प्रांतांत स्वीकारला तरी तो काँग्रेसच्या ‘ मताप्रमाणें कायदेशीरच होय. ’ (८-१-०७). वहिष्काराची चळवळ सर्व देशांत जोरानें सुरू होण्याविषयी केसरीन सतत काहीं वर्षे अग्रलेख व स्फुटें लिहून मोठी कामगिरी बजाविली. त्या सर्व लेखांतील थोडे थोडे उतारे दिले तरी एक मोठा ग्रंथ होईल. तथापि ‘ स्वदेशी आणि वहिष्कार यांचा वाढदिवस, ’ (६-८-०७), हा अग्रलेख फार महत्त्वाचा आहे. त्यांतील काहीं थोडा भाग खालीं देत आहें :— ‘ मि. फेलप्स यां अमेरिकन गृहस्थांचें ‘ स्वदेशी ’ वरील पत्र सर्वांनीं वाचण्या- ‘ सारखें आहे. नव्या पक्षानें सुरू केलेला वहिष्कारयोग औद्योगिक दृष्ट्या खरा ‘ के. प्र. १-९

' असला तरी राजकीय वाश्तातीत त्याचा उपयोग करूं नये....बहिष्कारानें राज्य-
 ' कल्यांशी द्वेष उत्पन्न होतो, हे शब्द गरीब हिंदुस्थानवासी प्रजेनें वापरण्यासारखे
 ' नाहींत, इत्यादि जुन्या प्रकारच्या कल्पना लढवून नेमस्तांनीं या राजकीय योगाची
 ' महती कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यास मि. फेलप्स यांनीं दिलेलें
 ' उत्तर फार समर्पक आहे. स्वदेशी आणि बहिष्कार हीं दोन्ही आवळीं जावळीं शस्त्रें
 ' आयशिश लोकांच्या हातांत पडण्यापूर्वी अमेरिकेंत गेलेल्या इंग्रज वसाहतवाल्यांनीं
 ' त्यांची मातृभूमि जो इंग्लंड देश त्याच्या विरुद्ध अंमलांत आणली होती; आणि
 ' मि. फेलप्स म्हणतात कीं, विलायती जुलुमी कायद्याचा प्रतिकार करण्याचें
 ' सामर्थ्य पुढें अमेरिकन लोकांस प्राप्त झालें. वसाहतवाले जातीचे इंग्रजच होते.
 ' तथापि त्यांनीं इंग्लंडचें नाक धरीपर्यंत त्यांस स्वराज्याचे हक्क देण्यास इंग्लंड
 ' तयार झालें नाहीं....अमेरिकेंत ज्या वेळीं बहिष्कारयोग सुरू झाला, तेव्हां त्याची
 ' थडा करणारे किंवा दुराग्रहाणें परदेशी माल वापरणारे अमेरिकेंतहि कांहीं मूर्ख
 ' नव्हते असें नाहीं; पण अशा लोकांस समाजांतून बहिष्कृत करून अमेरिकन
 ' लोकांनीं त्यांची पोरावाळांकडून फटफजिती उडविली, असें मि. फेलप्स यांनीं
 ' आपल्या पत्रांत लिहिलें आहे. बहिष्कारयोग पूर्णपणें फलद्रूप व्हावा अशी जर
 ' आमची इच्छा असेल तर आम्हीहि हाच क्रम अंगिकारला पाहिजे. अमुक
 ' जिनसा परदेशी घेऊं नयेत असें एकदां ठरल्यावर फाजील शहाणपणानें किंवा
 ' डौलानें त्यांच्या विरुद्ध जो जाईल त्यास बहिष्कार टाकून त्यांच्याशीं सर्व व्यवहार
 ' लोकांनीं बंद केला पाहिजे. इतकेंच नव्हे तर, तो कोठेंहि गेला तरी आणि विशेषें-
 ' करून तो सुशिक्षित असल्यास अधिकच त्याची जाहीर रीतीनें फटफजिती
 ' केली पाहिजे. व तपासनीस कमिठ्या नेमून त्यांनीं मोठ्या दक्षतेनें आपलें काम
 ' चालू ठेविलें पाहिजे.....ऐतिहासिक ठेंचा खाऊन शहाणे झालेले इंग्रज लोक
 ' आम्हांस स्वराज्याचे हक्क देण्यास आम्ही बंड करण्याची वाट पहातील असें
 ' आम्हांस वाटत नाहीं; पण त्याबरोबर हेंहि लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, सदर हक्क
 ' केवळ भिक्षादेहीनें आम्हांस कधींहि मिळणार नाहींत. इंग्रज लोक चिडतील
 ' ही भीति व्यर्थ आहे. कोणाचाहि स्वार्थ कमी झाला तर तो थोडाबहुत तरी
 ' रागावणारच; आणि इंग्रज लोक इतके कांहीं दुषलुळे नाहींत कीं, हिंदुस्थानांत
 ' स्वदेशी आणि बहिष्कार झाल्यानें त्यांचें नुकसान होईल हें त्यांस कळत नाहीं.
 ' ते आपल्या स्वार्थाकरितां आमच्यावर धुसफुसणार अथवा छल करणार हें उघड
 ' आहे. पण त्यास न जुमानतां आम्ही जर स्वावलंबनाचे सर्व कायदेशीर उपाय
 ' अंमलांत आणले तर बंड न करतांहि आमची कार्यसिद्धि होणार नाहीं असें
 ' नाहीं. अमेरिकन गृहस्थाच्या पत्रांत लिहिल्याप्रमाणें लोकांत स्वदेशाभिमान
 ' जागृत करणें आणि त्यांस एकजुटीनें वागण्यास शिकविणें हेहि स्वदेशी आणि
 ' बहिष्कार यांचे दुसरे मोठे फायदे आहेत. व बहिष्कारयोगाच्या या गुणाची सध्यां

‘ आपणांस फार जरूर आहे. किंवा अमेरिकेंत ज्याप्रमाणें वहिष्कारयोगाच्या विरुद्ध बोलणाऱ्या किंवा वागणाऱ्या इसमास स्वदेशाचा शत्रु समजत असत तशा प्रकारचें लोकमत तयार करण्यास आम्ही लागलें पाहिजे. ’ (६-८-०७).

८. **अँग्लो-इंडियन पत्रांची कपटनीति :**—लोकजागृति होऊन राजकीय चळवळ जोरानें सुरू झाली असतां, ती मंदावत चालली आहे असें भासविण्याचा नोकरशाही व अँग्लो-इंडियन पत्रें प्रयत्न करीत असतात. याचा अनुभव हल्लींच्या अनत्याचारी स्वातंत्र्य-युद्धांत आलाच आहे. दर महिन्यास खुद्द हिंदुस्थान सरकार सत्याग्रह चळवळीबद्दल एक पत्रक प्रसिद्ध करीत असतें. त्याचा उद्देश राष्ट्रीय सभेची सत्याग्रहाची चळवळ मंदावत चालली आहे असें दाखविण्याचा (विशेषतः इंग्लंडांतील लोकांस) आहे. परंतु केसरीसारखी लोकमतदर्शक पत्रें दडपशाहीचीं उदाहरणें देऊन व तुडंगांत गेलेल्या देशभक्तांची यादी प्रसिद्ध करून राजकीय चळवळी मंदावत नसून उलट जोरानें फैलावत आहेत हें लोकनिदर्शनास आणून देतात. बंगाल फाल्गुनीनंतरच्या वहिष्काराच्या वेळीं अशीच उत्तम कामगिरी केसरीनें केली, हें १३-८-०७ च्या केसरींतील स्फुट लेखावरून दिसून येईल. ‘ कलकत्त्यांतील वहिष्काराच्या वाढदिवसाचा समारंभ मिळमिळीत व आळणी झाला असें अँग्लो-इंडियन पत्रांचें म्हणणें आहे. नावडतीचें मीठ आळणी अशांतला हा प्रकार आहे. आळणी झाला म्हणजे काय ? लोकांत उत्साह नव्हता असेंहि नाही, वहिष्काराचे चळवळीपासून लोक परावृत्त होत चालले आहेत काय ? तर तसेंहि नाही. कारण तशी वस्तुस्थिति असती तर सरकारच्या पिछेहाटीच्या जुलमाचें काय प्रयोजन होतें ?... वहिष्काराच्या चळवळीचा फैलाव कसा व कितपत होत चालला आहे हें सरकारी कोपाच्या थर्मामीटरवरून चांगलें समजतें. पिछेहाटीच्या धोरणाचा पारा झपाट्यानें वर चढत चालला असतांना वहिष्काराचा फैलाव होत नाही असें म्हणण्यास कोणी तरी तज्ज्ञ तयार होईल काय ? वहिष्काराचे सभेस हजारों लोक जमले होते. पुढाऱ्यांचीं उत्साहजनक भाषणें झालीं. रात्रों दीपोत्सव करण्यांत आला. सर्व दिवसभर बर्गदारी, रस्त्यावर, मोठे लोकांत, विद्वानांत, व्यापाऱ्यांत, अशिक्षितांत, हमाळांत, बायकांमुलांत वहिष्काराच्या उपायानें राष्ट्रीयता कशी करून घेतां येणें शक्य आहे, या एकाच विषयाची एक-सारखी चर्चा चालली होती. मग समारंभ आळणी झाला म्हणजे काय ? अँग्लो-इंडियनांच्या लेखांपासून ‘ आळणी ’ याचा अर्थ असा दिसतो की, त्या दिवशीं बंगाल्यांनीं युरोपियन बायकांवर दगड फेंकले नाहीत, जाणाऱ्यायेणाऱ्या युरोपियन पुरुषांना चोप दिला नाही, किंवा आपसांत तंटेवखेडे करून एकमेकांचीं डोक्यां फोडून युरोपियन पोलिसला पकडापकडी करण्याची संधि दिली नाही. वरील गोष्टी झाल्या तरच वहिष्कार सर्वांवर अशी स्वतःची गैरसमज बुद्ध्या करून घेऊन ‘ लोक आमच्यावर हात टाकण्यास अद्याप तयार कोटें झाले आहेत ? ’ असले

‘अवगुण बहिष्काराच्या वाढादिवसाचे समारंभांत काढण्यास अँग्लो-इंडियन पत्रकार
‘तयार झाले आहेत. यावरून कायद्याच्या सोमेच्या आंत बहिष्काराची चांगली
‘वाढ होत चालली आहे, असें सिद्ध होत नाही काय ?’ हा उतारा विस्तारानें
‘देण्याचें कारण इतकेंच कीं, अँग्लो-इंडियन पत्रकारांची कपटनीति केसरीनें
२०-२५ वर्षांपूर्वीच पूर्णपणें ओळखली होती व त्याप्रमाणें केसरी वेळोवेळीं
‘लोकांस त्यांची कपटनीति ओळखून आपलें कर्तव्य योग्य रीतीनें वजावण्याची सूचना
‘देत आला आहे.

९. निर्जीव वस्तूंवर तरी बहिष्कार घाला :—हिंदुस्थानानें परकी मालावर
‘बहिष्कार कां घालावा याचें मार्मिक विवेचन केसरीनें १७-९-०७ च्या अंकांत केलें.
‘आहे. त्या वर्षी कानडांतील इंग्रज व तेथें मोलमजुरीकरितां जाणारे चीन, जपान
‘व हिंदुस्थान देशांतील लोक यांमध्ये तंटा उपस्थित झाला होता. ‘कानडांतील
‘इंग्रजांचें म्हणणें हिंदूंनीं, चिनी लोकांनीं किंवा जपानी लोकांनीं कानडांत राहून
‘मोलमजुरी करून किंवा उद्योगधंदे करून पोट भरूं नये. आपल्या देशांत अशा
‘रीतीनें पोट भरूं दिलें असतां आपली उपासमार होते. या कारणाकरितां अमे-
‘रिकेंतील अमेरिकन व कानडांतील इंग्रज आपापल्या देशांत परकी लोकांवर
‘बहिष्कार घालीत आहेत.....हिंदुस्थानांत सांप्रत परकी माणसांवर बहिष्कार
‘घालण्यांत आला नसून काहीं परकी मालावर बहिष्कार घालण्यांत आला
‘आहे. या बहिष्काराला हिंदुस्थानांतील इंग्रज नांवें ठेवीत आहेत. पण
‘त्यांच्याच जातभाईंनीं जपानी माणसांवर घातलेला बहिष्कार त्यांना पसंत पडतो.
‘अमेरिकेंत किंवा कानडांत जर असला बहिष्कार पोटापाण्याच्या प्रश्नामुळे
‘घालण्यांत येतो, ट्रॅन्सवालांतील हिंदी लोकांना जर पोटापाण्याच्या प्रश्नाकरितां
‘आपला उद्योगधंदा सोडून ट्रॅन्सवालांतून विलायत सरकार पर्यायानें हांकलून
‘देतें, तर हिंदुस्थानांतील लोकांनीं आपली सांपत्तिक स्थिति सुधारण्याकरितां
‘काहीं निवडक परकी मालावर बहिष्कार घालण्याचें त्रत पत्करलें तर त्यांत वावगें
‘काय झालें ?.....जपानी लोक आपल्या हक्काची बांटणी मिळविण्याकरितां
‘शस्त्रास्त्रांचा पूर्ण उपयोग केल्यावांचून राहणार नाहीत. हिंदूंच्या मृतप्राय स्थितीला
‘अनुसरून हिंदूंचा उपाय जपानाप्रमाणें जिवंत असणें शक्य नाही. अशा स्थितींत
‘परकी जिवंत प्राण्यांवर जरी नाही, तरी परकी निर्जीव वस्तूंवर हिंदूंनीं बहिष्कार
‘घालणें जरूर आहे. ‘चोवीस वर्षांपूर्वी केसरीकारांनीं फक्त निर्जीव वस्तूंवरच
‘बहिष्कार घालण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. परंतु २४ वर्षांत हिंदु-
‘स्थानांत राजकीय जागृति इतकी प्रखर झाली आहे कीं, नोकरशाहीच्या दडप-
‘शाहीला त्रासून कित्येक ठिकाणीं हल्लींच्या अनत्याचारी युद्धांत सजीव प्राण्यांवर—
‘नोकरशाहीच्या हस्तकांवरहि—बहिष्कार घातला होता. हल्लीं सर्व देशांत बहिष्काराची
‘चळवळ जोरानें सुरू असून ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालणें म्हणजे आपलें एक

मातृभूमीच्या उद्धाराचें पवित्र कर्तव्य आहे, असें प्रत्येक हिंदी मनुष्य समजत आहे. नोकशाही वेळेवर सावध होऊन राष्ट्रीय समेच्या मागण्यांप्रमाणें हिंदी लोकांचें न्याय्य हक्क कबूल न करील तर १९०७ सालीं केसरीनें निर्जीव वस्तूंवर वहिष्कार घालण्याची आवश्यकता जशी प्रतिपादन केली, तशी १९३१ सालीं सजीव प्राण्यांवर वहिष्कार घालण्याची आवश्यकता सर्व राष्ट्रीय वृत्तीच्या हिंदी वृत्तपत्रांना प्रतिपादन करावी लागेल !

१०. महाडकरांचा सजीव प्राण्यांवर वहिष्कार :—तरी सजीव प्राण्यांवर वहिष्कार घालावा ही कल्पना त्या वेळींहि रुढ झालीच होती. सजीव प्राण्यांवर वहिष्कार घालून आपले हक्क मिळविल्याचें महाडचें एक उदाहरण ता. २८-१-०८ च्या केसरींत देऊन महाडकरांचें केसरीनें अभिनंदन केलें आहे. ‘ जंगलखात्याच्या एका जुलमी नियमाच्या आधारे महाड गांवांतील लांकडाचें तासकाम व चिरकाम यांस जंगलखात्याचे अधिकाऱ्यांनीं हरकत करून लोकांवर खटले केले. या नियमासंबंधानें अर्ज, विनंती, आर्जेचें, डेप्युटेशन वगैरे सर्व प्रकार होऊन त्यांची विफलता सिद्ध झाल्यावर महाडच्या दरोवस्त लोकांनीं जंगलखात्याच्या सर्व लोकांवर कडकडीत वहिष्कार घातला ! त्यांस महाड गांवांत राहण्यास जागा, पिण्यास पाणी व खाण्यास शिवासामग्री मिळना; न्हावी, परीट, सोनार त्यांचीं कामें करीनात. कोणी त्यांशीं बोलेना कीं त्यांचे वाऱ्यास राहीना ! अशा प्रकारे वहिष्कारमंत्राचा कडक अंमल सुरू होताच, त्याचा एकाच आठवड्यांत असा परिणाम झाला कीं, महाड गांव व गांवची हद्द यांस वरील जुलमी नियम यापुढें लागू नाहींत असे जाहीरनामे लागले व लोकांचा छळ संपला ! राजकीय वहिष्काराचा पहिला धडा सगळ्या देशास घालून देऊन व तो यशस्वी करून दाखवून ‘ निध्याचें वळ ! तुका म्हणे हेंचि फळ ’ हा सिद्धांत राजकीय वाक्यांत खरा करून दाखविला याबद्दल महाडकरांचें अभिनंदन करावें तितकें थोडेंच आहे.’

११. ‘ देशद्रोही ’ कापडवाले :—वहिकाराची चळवळ बंगाल्यांत १९०८ सालीं इतक्या जोरांनें चालली होती कीं, वारिसाल जिल्ह्यांतील बाबू नवीनचंद्र दास या वकिलांनीं प्रचल लोकमतास न जुमानितां परदेशी माल विकणाऱ्या दुर्गाचरण नांवाच्या व्यापाऱ्याचें एका दाव्यांत, तो ‘ देशद्रोही ’ आहे म्हणून वकीलपत्र घेतलें नाहीं. सदरहू गोष्ट वाचकांच्या नजरेस आणतांना केसरी म्हणतो :—‘ वरीलप्रमाणें वकिलांचा जबाब येतांच डि. जज्जांचें पित्त खवळलें. वारिसालमधील या वहिष्काराच्या चळवळीचीं हाडें मोडण्याचा त्यांनीं संकल्प केला. आणि केवळ राजकीय मतभेदास्तव एकाद्याचें वकीलपत्र घेण्याचें वकिलानें नाकारिलें म्हणजे ते वकिलीच्या धंद्यास न शोभण्यासारखें त्याचें वर्तन झालें असें ठरवून त्याजवर डि. जज्जसाहेबांनीं काम चालविलें. अखेर हें प्रकरण हायकोर्टापुढें आलें व त्याचा निकाल ची. ज. कॉक्स यांनीं सांगितला. आपल्या वकिलीचे कामांत लबाडीचें

‘ अगर् अत्यंत गैरशिस्त वर्तन कोणी वकील अगर् मुखत्यार करील तर किंवा दुसऱ्या
 ‘ योग्य कारणासाठी त्यांची सनद रद्द करण्याचा हायकोर्टास अधिकार आहे, अशा
 ‘ अर्थाचे लीगल प्रॅक्टीशनर्स अॅक्टाचे तेरावे कलम आहे; परंतु सदरहू वकिलाचे
 ‘ वर्तन लबाडोचे नव्हतें, अत्यंत गैरशिस्तहि नव्हतें किंवा अन्य तऱ्हेनेंहि या कलमा-
 ‘ खाली येण्यासारखे नाही. आपल्याकडे येतील त्या पक्षकारांचें वकीलपत्र घेतलेंच
 ‘ पाहिजे असा कायद्याचा नियम नाही. तेव्हां एखाद्याचें वकीलपत्र घेणें न घेणें
 ‘ ही गोष्ट-मग तिचें कारण राजकीय असो अगर् दुसरे काहीं असो-वकिलाचे
 ‘ मर्जीवर आहे. अशा स्थितींत डि. जजानें वकिलांचे जबाब मागणें बेकायदेशीर
 ‘ असून आपलीं कारणें सांगण्यास वकीलहि बांधलेले नाहीत, असा स्पष्ट निकाल
 ‘ कलकत्ता हायकोर्टानें केला आहे. हिंदुस्थानांतील बहिष्काराची व अडवणुकीची
 ‘ चळवळ अधिक विस्तृत व जास्त तीव्र करण्याचे कामीं हा निकाल फार उपयो-
 ‘ गाचा आहे हें सांगावयास नकोच. ’ (२५-२-०८). शिवरायाच्या व लोक-
 ‘ मान्यांच्या महाराष्ट्रांतील सर्व वकील कायदेभंग न करितां व वकिली न सोडितां
 ‘ परदेशी कापड विकणाऱ्या ‘ देशद्रोही ’ व्यापाऱ्यांचें वकीलपत्र घेण्याचेंच नाका-
 ‘ रतील तर केसरीनें म्हटल्याप्रमाणें बहिष्काराची व अडवणुकीची चळवळ अधिक
 ‘ विस्तृत व जास्त तीव्र करण्याचे कामीं हायकोर्टाच्या ठरावाप्रमाणें कायदेशीर कक्षेंत
 ‘ राहूनहि त्यांच्या हातून पुष्कळ देशसेवा होण्यासारखी आहे.

१२. बहिष्कार द्वेषमूलक नाही :—वरील लेख लिहिल्यानंतर पांच महिन्यांनींच
 ‘ लोकमान्यांना राजद्रोहाच्या खटल्यांत वृद्धपर्णी सहा वर्षांची शिक्षा झाली. तरी
 ‘ बहिष्कारयोगावर तीव्र लेख लिहून लोकजागृति करण्याचा केसरीचा क्रम अव्याहत
 ‘ सुरू होता. ४-५ महिन्यांच्या आंत ‘ स्वदेशी आणि बहिष्कार, ’ ‘ स्वदेशी बहि-
 ‘ ष्काराचा प्रभाव ’ व ‘ बहिष्काराचा प्रसार ’ हे मुख्य तीन लेख लिहून बहिष्काराची
 ‘ चळवळ केसरीनें महाराष्ट्रीय वाचकांपुढें कायम ठेविली. बहिष्काराची चळवळ द्वेष-
 ‘ मूलक आहे, यास समर्पक उत्तर ११-८-०८ च्या केसरींत दिलें आहे. ‘ बहिष्कारांत
 ‘ प्रेमोद्भव द्वेष आहे ही गोष्ट खरी. पण त्यामुळें ती चळवळ द्वेषमूलक अगर्
 ‘ द्वेषाला उत्तेजन देणारी आहे, असें म्हणणें चुकीचें होय. स्वदेशावरील प्रेमांमुळें
 ‘ स्वदेशी माल झीज सोसूनहि आम्ही खरेदी करितां. या प्रसंगी तशाच प्रकारच्या
 ‘ परदेशी स्वस्त मालाला आम्ही दूर सारतो ही गोष्ट खरी; पण हें दूर सारणें, हें वर्जन
 ‘ किंवा हा बहिष्कार द्वेषमूलक नव्हे. तर आमच्या प्रेमाच्या आड ती वस्तु येते
 ‘ म्हणून तिला दूर करावी लागते. हा प्रत्यक्ष द्वेष नव्हे, हा प्रेमोद्भव द्वेष आहे.
 ‘ प्रेमाचा अनुभव येण्यास किंवा प्रेमाला भरती येण्यास असल्या द्वेषाची जरूरी
 ‘ असते. हा असला द्वेष जगांतील सर्व शिष्टांना संमत असून सर्व कायद्यांनीं
 ‘ याकडे आदरानेंच पाहिलें आहे. इतकेंच नव्हे तर जगांतील सर्व तत्त्ववेत्त्यांनीं व
 ‘ कवींनीं प्रेमाइतकेंच या प्रेमोद्भव द्वेषाचें किंवा क्रोधाचें कौतुक केलें आहे. यालाच

‘ सात्विक क्रोध—**Righteous indignation**—म्हणतात. स्वदेशी व बहिष्कार
 ‘ या चळवळींनीं ही स्वदेशप्रीतीची दुसरी बाजू जर आमच्यामध्ये जोरावली तर
 ‘ हिंदुस्थानचें राष्ट्र बनण्याच्या कार्मीं या वृत्तीचा फार उपयोग झाल्यावांचून
 ‘ राहणार नाहीं. ’

१३. बहिष्काराचा वाढता जोर:—‘ लो. टिळक तुरंगावाहेर असतांना मुंबई
 ‘ शहरांत स्वदेशाचा प्रसार करण्याची खटपट करीत असत व या खटपटीस
 ‘ बरेंच यशहि आलें होतें. पण तुरंगावाहेर असतांना मुंबईस त्यांच्या हातून
 ‘ स्वदेशाचा जितका फैलाव झाला नाहीं त्याहून किती तरी अधिक फैलाव तुरंगांत
 ‘ जाऊन दोन चार आठवड्यांत त्यांनीं केला आहे ! ’ हा फरक ध्यानांत घेतला म्हणजे
 खटल्याचे अखेरीस लो. टिळक यांनीं काढलेल्या उद्गारांची सत्यता तेव्हांच मनास
 पटते. याचा अनुभव हल्लींच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या चळवळींत केसरीच्या २४ वर्षांपूर्वीच्या
 म्हणण्याप्रमाणें कसा आला आहे हें केसरीनें गेल्या वर्षांतील दंडपशाहांच्या
 धोरणानंतर म. गांधी, पितापुत्र नेहरू, पं. मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभभाई,
 डॉ. अनसारीप्रभूति पुढारी यांना अटक व शिक्षा झाल्यानंतर बहिष्काराची
 चळवळ अधिक जोरांनें कशी सुरू झाली याचें वरचेवर वर्णन देऊन लोकांच्या
 नजरेस आणलें आहेच.

१४. जागृति म्हणजेच बहिष्कार:—सन १९०९ सालीं केसरींत बहिष्कारावर
 वारा लेख आले आहेत. त्यांत १०-८-०९ च्या अंकांतोळ बहिष्काराच्या वाढादिवसा-
 वरील अग्रलेख व १७-८-०९ च्या अंकांतोळ ‘ जागृति म्हणजेच बहिष्कार ’ हे
 लेख मुद्देसूद व मार्मिक आहेत. पहिल्या अग्रलेखांत बहिष्काराचा जन्मदिवस ८-८-०५
 पासून चार वर्षांची बहिष्काराच्या चळवळीची सविस्तर हकीकत देऊन नंतर अध्यक्षा
 ना. भूपेंद्र वसू यांनीं बहिष्कार द्वेषमूलक आहे, या अँग्लो-इंडियन पत्रांच्या आक्षेपास
 दिलेले समर्थक उत्तर दिले आहे तें वाचनीय आहे. दुसरा अग्रलेख ‘ जागृति म्हणजेच
 बहिष्कार ’ हा हल्लींच्या स्वातंत्र्ययुद्धांत सर्वांनीं मननपूर्वक वाचण्यासारखा आहे,
 हें पुढील लहानशा उताऱ्यावरून दिसून येईल:—‘ जेथें दुःख आहे जेथें असंतोष
 ‘ आहे—तेथें जागृति आहेच म्हणून समजा. जेथें जागृति आहे तेथें बहिष्कार असलाच
 ‘ पाहिजे... ज्यांच्या पाशीं द्रव्याचा किंवा राजसभेचा अधिकार नसतो, त्यांना
 ‘ या जगांत बहिष्काराशिवाय आपलें दुःख निर्मूलन करण्यास दुसरें हत्यार नाहीं.
 ‘ जागृतीचें पहिलें हत्यार बहिष्कार होय. ’ (१७-८-०९). ता. ५-१०-०८ च्या
 अंकांत केसरीकारांनीं ना. न्या. चंदावरकर व होटन् यांचा साखरेच्या
 बहिष्कारावरील एक महत्त्वाचा ठराव वाचकांच्या नजरेस आणून बहिष्कार-
 योगाचा कायदेशोरपणा वाचकांच्या नजरेस आणून अधिकाऱ्यांच्या दरडावण्यास
 न भितां बहिष्काराचा प्रसार करण्यास लोकांना विनंति केली आहे. मालवणांतील
 व्यापारी, दुकानदार व इतर लोक यांनीं परदेशी साखरेवर बहिष्कार घालण्याचा

ठराव पास केला व ठराव मोडणाऱ्यांवर ५ ते १० रु. दंड बसविला. तेव्हां थोड्याच काळांत परदेशी साखरेचें बाजारांतून उच्चाटण झालें. शांततेचा भंग होण्यासारखें कृत्य केल्याबद्दल पोलिसांनीं पांच पुढाऱ्यांवर खटले भरले व डि. मॅ. साहेबांनीं प्रत्येकांनें हजार रुपयांचा जातमुचलका व दोन लायक जामीन एक वर्षांचे मुदतीनें द्यावे, असा हुकूम केला ! पुढें हें प्रकरण हायकोर्टांत गेलें व बरील न्यायनूतिद्वयांनीं 'शांततेच्या व सामोपचाराच्या वहिष्काराच्या चळवळीचा कायदेशीरपणा स्थापित केला.'

१५. म. गांधी व वहिष्काराची चळवळ :—सन १९०९ नंतर मुमारे दहा वर्षेपर्यंत वहिष्काराच्या चळवळीचा जोर अनेक कारणांनीं किंचित् कमी झाला होता. पण १९२१ सालीं महात्मा गांधींनीं त्या चळवळीचें नेतृत्व धेतल्यापासून पुन्हां ती पूर्वापेक्षांहि अधिक जोरांनें सुरू झाली. ता. ३०-८-२१ च्या केसरींत 'वहिष्कार यशस्वी कसा होईल ?' ह्या लेखांत केसरीनें म्हटलें आहे कीं :—' वंगभंगाच्या 'चळवळीनंतर पुन्हा पंधरा वर्षांनीं स्वदेशी वहिष्काराचा पुकारा हिंदुस्थानानें केला आहे. स्वदेशी वहिष्काराच्या ठरावांतील त्या वेळची शब्दयोजना आज कदाचित् 'जशीच्या तशीच म. गांधींच्या मुखांतून बाहेर पडत नसेल; पण शब्द जरी भिन्न असले तरी त्या वेळच्या चळवळीचें व हल्लींच्या चळवळीचें साध्य एकच आहे. 'स्वदेशी वहिष्कार हा त्या वेळींहि स्वराज्याचा एक भाग गणला गेला होता व आज 'तर महात्माजी असें म्हणत आहेत कीं, परकीय मालावर सप्टेंबरअखेर वहिष्कार घालून दाखवा कीं ऑक्टोबरमध्ये स्वराज्य तुमच्या पदरांत पडेल. लोकमान्यांनीं 'त्या वेळीं घालून दिलेला किता म. गांधींसारखे सत्त्वशील महात्मे पंधरा वर्षांच्या अनुभवानंतर जनतेस गिरविण्यास सांगतांना पाहून लोकमान्यांच्या दूरदृष्टीबद्दल 'व अचूक मार्गदर्शनावद्दल कौतुक करावें तितकें थोडेंच आहे..... वंगभंगानंतर 'उसळलेली लाट शांत होऊन आज येरेंच दिवस झाले. ती लाट पूर्ण शमली असें 'व्याच जणांस वाटलें. पण पूर्वींहूनहि प्रचंड अशी लाट आज उत्पन्न झाली आहे. पूर्वाची चळवळ व्याच अंशीं पांढरपेढे वर्गांत होती, पण तीच चळवळ 'आज विस्तृत व खोल गेलेली दिसून येईल. खालीं जमीन व वर आकाश व्याप्त 'करणाऱ्या एखाद्या वटवृक्षाप्रमाणें खालीं मजूरवर्ग व वर धनाढ्य असा व्यापारी 'वर्ग या दोहोंतहि हल्लींच्या चळवळीचा फैलाव झालेला दिसेल. '

'परदेशी कापडावर वहिष्कार घाला' ह्या मथळ्याखालीं केसरीनें म. गांधींच्या इंग्रजी लेखाचें भाषांतर देऊन तो विषय वाचकांच्या नजरेस आणिला आहे. केसरीचें म्हणणें असें कीं :—'स्वराज्यविरोधी नोकशाहीचा गड हस्तगत करावयाचा 'तर त्या गडाच्या अनेक बुरूजांवर चळवळीच्या तोफांचा भडिमार करण्याकरितां 'अनेक 'वातेऱ्या' बांधाव्या लागतात. टि. स्व. फंड ही जशी एक वातेरी 'तशीच परदेशी कापडावरील वहिष्कार हीहि एक निराळीच 'वातेरी' होय ! ' (१२-७-२१).

केसरींत त्यानंतर 'दोन महिन्यांत वहिष्कार घाला' हा लेख आला आहे. 'गेल्या 'आठवड्यांत मुंबई येथें ऑ. इ. कॉ. कमिटीनें सर्वानुमते परदेशी कापडावरील 'वहिष्कार मंजूर केला. या मंजूरीच्या सरनाम्यांत वहिष्कार हें स्वराज्य मिळविण्याचें 'एक साधन म्हणून नमूद केलें आहे....व वहिष्कार पूर्णपणें अंमलांत आणण्यास 'अवघ्या दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. दोन महिन्यांत नुसता वहिष्काराचा 'अंमलहि पूर्ण होणार नाही, मग स्वराज्यप्राप्ति दूरच राहिली असा ठराविक 'आक्षेप म. गांधींचे प्रतिपक्षी आणतील हें आम्हांस माहीत आहे. पण हे आक्षेप 'वितंडवादाचे आहेत....राष्ट्रीय सभेच्या आकांक्षेचें पाऊल मवाळांच्या अंमदा- 'नीतल्या गोगलगाईच्या पावलांप्रमाणें सरपटत नसून हरणाच्या पावलांप्रमाणें धावूं 'लागलें आहे हें गेल्या पांचचार वर्षांच्या अनुभवावरून कोणीहि कवूल करील... 'म. गांधींच्या उमेदीची धडाडी व तिला शोभण्यासारखा त्यांचा अखंड उद्योग 'लक्षांत घेतला म्हणजे त्यांच्या अदमासाप्रमाणें वहिष्काराचा अंमल दोन महिन्यांत 'वसला नाही तरी त्याचा दोष पुढारी या नात्यानें त्यांच्याकडे येणार नाही.' (२-८-२१).

१६. दोन महिन्यांत वहिष्कार घाला :—म. गांधींच्या नेतृत्वाखालीं ऑ. इ. कॉंग्रेस कमिटीनें दोन महिन्यांत वहिष्कार पूर्ण केला पाहिजे असा ठराव केला. त्याप्रमाणें महाराष्ट्रांतील जनतेपुढें सदरहू ठरावाची जबाबदारी वरचेवर आणण्याचें काम केसरीनें अग्रलेख व स्फुटें लिहून वहिष्काराचा व प्रचाराचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करून सन १९२१ सालीं फार उत्तम रीतीनें केलें. 'राष्ट्रीयसभेच्या आज्ञेस अनुसरून 'म. गांधींनीं वहिष्कार पुकारल्यास दोन महिने होऊन गेले आणि चालू महिना 'अखेरपासून या वहिष्कारव्रताची सर्व हिंदुस्थानभर पूर्ण वजावणी होऊं लागेल 'अशी आशा आहे. हिंदुस्थानांतील परकी सरकार व त्यांचीं ऑफिसें, परदेशचे 'या देशांत येऊन राहिलेले रहिवाशी आणि करनकऱ्यांचा वसा चालविणारे 'आपल्यांतील कांहीं दुराग्रही इसम, एवढ्यांखेरीज इतर सर्वत्र वहिष्काराचा प्रभाव 'दिसूं लागून परदेशी कापडाला अतःपर मागणी फारच अल्प प्रमाणांत केली 'जाईल अशी खात्री वाटते.....हा वहिष्कारपूर्णपणें अंमलांत आला असें जाहीर 'करण्याचा दिवस जवळ येत चालला आहे. तरी ज्या प्रांतांतून, जिल्ह्यांतून किंवा 'खेड्यापाड्यांतून अद्यापि या चळवळीचा प्रवेश झाला नसेल तेथें तिचा प्रवेश करवून 'हा वहिष्कार निरपवादक रीतीनें यशस्वी करून दाखविणें हें राष्ट्रसभाभक्तांचें 'आद्य कर्तव्य आहे व ते ते निरलसपणें पार पाडतील अशी उमेद आहे.' (१३-९-२१). केसरीच्या उपदेशाप्रमाणें सन १९२१ सालीं महाराष्ट्रांत वहिष्काराची चळवळ जोरांत होती. परंतु सन १९२२ सालीं म. गांधींना अमदावाद येथें राज-द्रोहाच्या खटल्यांत सहा वर्षे शिक्षा झाल्यावर कांहीं काळ ती चळवळ मंदावली होती. तरी केसरीनें बहुजनसमाजापुढें वहिष्काराची चळवळ सतत ठेवण्याचें आपलें

व्रत एकसारखे चालविलेच होते. १९२३ सालीं तीन महत्वाचे लेख केसरींत आले आहेत. ' उक्ति शाली, कृति शाली नाही ' व ' मवाळांना बहिष्कार मान्य झाला ' हे दोन महत्वाचे लेख ता. ४-९-२३ च्या अंकांत आले आहेत. ' ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालण्याच्या कल्पनेचा ना. कामत यांनीं पुरस्कार ' करावा, यांत जहाल पक्षाच्या तत्त्वाचा अभिमानास्पद विजय आहे. बंगालच्या ' फाळणीच्या वेळीं प्रथमच राष्ट्रीय पक्षाकडून जेव्हां हें ब्रिटिश मालावर बहिष्कार ' घालण्याचें तत्त्व पुढें आलें, त्या वेळीं ' बहिष्कार ' हा शब्द ऐकतांच ज्यांच्या ' अंगावर शहारे येत, त्याच मवाळांना ' बहिष्कार ' हेंच निर्वाणोचें शस्त्र होय. ' असें वाटूं लागवें, हें दृश्य खरोखरीच उत्तेजक आहे. राष्ट्रीय पक्षानें १९०५ ' सालापासून बहिष्कारशस्त्राची शक्ति ओळखली आहे, तेव्हांपासून तें व्रत स्वतः ' पाळून राष्ट्रालाहि त्याची शिकवण देण्याची त्यानें शिकस्त केली आहे. ' सन १९२३ पासून १९३० पर्यंत ' स्वदेशी व बहिष्कार, ' परदेशी कापडावर ' बहिष्कार, ' ' ब्रिटिश मालावर बहिष्कार, ' वगैरे मथळ्यांखालीं बरेच लेख लिहून त्या योगानें बहिष्कार हा विषय नेहमीं जनतेपुढें ठेवण्याचें काम केसरीनें केलें आहे. परंतु सन १९०५ सालीं बंगालच्या फाळणीनंतर बहिष्काराची चळवळ सुरू झाल्यापासून सन १९३० सालाइतके बहिष्कारावर लेख कोणत्याहि सालीं केसरींत आले नाहीत. याचें कारण ता. १२ मार्च, १९३०, रोजीं म. गांधींनीं सावरमती आश्रमांतून स्वराज्यप्राप्तीकरितां जें ' महाप्रयाण ' सुरू केलें त्यानंतर अखिल हिंदुस्थानांत ' न भूतो न भविष्यति ' अशी जी अनत्याचारी स्वातंत्र्य-युद्धाची प्रचंड चळवळ सुरू झाली हें होय. म. गांधींनीं व राष्ट्रीय सभेनें स्वराज्यप्राप्त्यर्थे सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, व त्या योगानें बहिष्काराचे चळवळीस फार जोर आला. राष्ट्रांत नवीन चैतन्य उत्पन्न झालें. तें चैतन्य सतत जागृत ठेवण्याकरितां केसरीच्या प्रत्येक अंकांत बहिष्काराविषयीं लेख लिहिलेले आढळून येतात.

१७. बहिष्काराचा मारा :— ' बहिष्काराचा मारा अधिक परिणामकारक कसा होईल ? ' (२९-७-३०), हा लेख फार महत्वाचा आहे. ' हातचें गेलेलें स्वराज्य ' किंवा अपेक्षित स्वातंत्र्य परत मिळविण्याचे साम, दाम, दंड व भेद हे चार उपाय ' शास्त्रकारांनीं सांगितलेले आहेत. बहिष्कारयोग या साधनचतुष्टयांपैकीं शेवटच्या ' म्हणजे ' दंड ' साधनांतलाच एक विशिष्ट प्रकार आहे. आणि म्हणूनच तो पहिल्या ' तीन साधनांच्या कोणत्याहि प्रकारापेक्षां अधिक परिणामकारक होतो. सैन्य ' जमवून प्रतिपक्षावर हल्ला केला तरच तो दंड आणि प्रतिपक्षाची रसद बंद केली ' तर तो दंड नव्हे असें कोणी राजनोतिज्ञ मानीत नाही. आणि हिंदुस्थानसारख्या ' निःशस्त्र व लष्करी विघ्नला पारखा झालेल्या राष्ट्राला प्रतिपक्षाची रसद तोडणें ' हाच एक मार्ग शक्य व साध्य असल्यानें विलायती मालावर कडकडीत बहिष्कार ' घालून प्रतिपक्षाची रसद तोडणें हाच ' दंड ' चा मार्ग हिंदुस्थानानें स्वीकारावा

‘असा लोकमान्यांच्या उपदेशाचा मथितार्थ होता. पण त्या वेळची बहिष्काराची चळवळ बंगमंगांतून उद्भवली असल्यामुळे बंगमंग रद्द होतांच बहिष्काराची चळवळ संपुष्टांत आली. त्यानंतर १९२१ साली असहकारितेची लाट देशभर उसळू लागली. देशभक्तीचा आविष्कार व स्वार्थत्याग या दृष्टीने ही चळवळ अत्यंत श्रेयस्कर व परिणामकारक होती व त्यामुळे जनतेत अद्भुतपूर्व जाग्रति झाली. तीमुळे मृठभर मुशिक्षितांची चळवळ खेड्यापाड्यांतील असंख्य अशिक्षितांच्या मनोभूमिकेपर्यंत जाऊन भिनली आणि तेथें तिने कायमचें मूळ धरलें
 ‘..... आठ दहा वर्षांनंतर असहकारितेपेक्षा अधिक प्रखर असें कायदेमंगाचें हत्यार उपसण्यांत आलें आणि सध्या त्याचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणांत सुरू आहे.
 ‘...परंतु कायदेमंगाचें हत्यार दुधारी आहे. प्रतिपक्षावर वार करण्याकरितां तें हातांत घेतलें असतां आपल्या हाताला त्याची धार लागून प्रतिपक्षाबरोबर आपण स्वतःहि त्यानें घायाळ होतो.....बहिष्कारयोगाचें हत्यार मात्र अशा स्वरूपाचें आहे कीं, त्यांत थोडोशी क्षीज सोसल्यास तेवढ्यानें प्रतिपक्षाचें त्या मानानें मोठ्या प्रमाणांत नुकसान करितां येतें. आणि इंग्लंड हें व्यापारी राष्ट्र असल्यामुळे त्याचें खरें मर्मस्थान म्हणजे त्याचा व्यापारच असल्यानें व्यापाराला धोका आला कीं, इंग्लंड बटणावर येण्यास विलंब लागत नाहीं; याकरितांच लोकमान्यांनीं या बहिष्कारयोगाचें ‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।’ असें यथार्थ वर्णन केलें आहे..... बहिष्काराची व्याप्ति जितकी अधिक वाढवावी तितका तो अधिक परिणामकारक होणार हें उघड आहे..... ब्रिटिश साम्राज्याचें दुसरें एक मर्मस्थान आहे व त्या मर्मस्थानावर बहिष्काराचा मारा केला तर ब्रिटिश सरकार अत्यावधीतच टेंकीस येईल. हत्तीचें कातडें इतरत्र कितीहि जाड असलें तरी सोंडेचें टोंक इतकें नाजूक असतें कीं, त्यास थोडा देखील धक्का सहन होत नाहीं. हिंदुस्थान सरकार ही ब्रिटिश साम्राज्यरूपी हत्तीची सोंड असून हिंदुस्थान सरकारचा खजिना हें त्या सोंडेचें नाजूक टोंक होय. या नाजूक स्थळीं हल्ला केला कीं, हत्ती जेरोस आलाच पाहिजे. यास्तव बहिष्काराचा मोर्चा जमाबंदीकडे वळविला कीं, ब्रिटिश सरकारला तो तावडतोय जाणवू लागेल. करवंदीची चळवळ कै. ना. गोखल्यांच्याहि मताप्रमाणें सनदशोर असली तरी आजच सगळ्या राष्ट्रांत तिची संघटना झालेली दिसत नाहीं. म्हणून तूर्त या बहिष्काराची मात्रा, कर्जउभारणीपुरती अंमलांत आणली तरी देखील मोठाच कार्यभाग होणार आहे. सध्यांच सरकारनें नवें कर्ज काढण्याचें योजिलें आहे... अशा वेळीं बहिष्कारयोगाची व्याप्ति वाढवून सरकारच्या जुन्या बॉण्ड्स्ची फेड रोकड देऊनच करा असा नेट लावला व दुसरीकडून नवीन बॉण्ड्स् घेण्याचें नाकारलें तर सरकारची स्थिति अगदींच केंविलवाणा होईल. हिंदुस्थान सरकारची गंगाजळी बहिष्कारयोगाच्या जोरावर कोरडो ठणठणोत पाडण्याच्या मार्गास लागल्यास

‘सरकार गोगलगाय बनून म. गांधींच्या अटींवर तडजोड करण्यास तयार होईल.’
 ‘तूर्त विलायती मालावर कडक बहिष्कार आणि सरकारला नवें कर्ज देण्याचें
 ‘नाकारणें या दोन उपायांचा जरी अवलंब केला तरी तेवढ्यानें देखील मोठेंच
 ‘राष्ट्रकार्य घडून येणार आहे.’

१८. बहिष्कार-सप्ताह :— सन १९३० सालांतील बहिष्कारयोगावरील अत्यंत महत्त्वाचा लेख ता. १२-८-३० चा ‘बहिष्कारसप्ताहाचें फल पदरांत कशानें पडेल?’ हा होय. ‘बहिष्काराला विरोध करणाऱ्या नाजूक कातडीच्या लोकांनीं या ‘बहिष्कारशस्त्रा’चें पाणी फार तिखट आहे असा बोभाटा केला. परंतु त्यामुळें ‘त्या हत्याराचा तिखटपणा कमी न होतां उलट वाढतच गेला. परिस्थिति अशी ‘येत चालली कीं, बहिष्कारशस्त्राचें पाणी जितकें जितकें अधिक तिखट होत गेलें ‘तितकें तें शस्त्र अधिकाधिक लोकप्रिय होऊं लागलें. आणि आजमितीला अशी ‘स्थिति येऊन ठेपली आहे कीं, ज्यांच्या विरुद्ध बहिष्कार पुकारावयाचा त्यांच्या ‘व्यतिरिक्त दुसरे कोणीहि त्याला विरोध करीनासें झालें आहे. ब्रिटिश मालावर ‘बहिष्कार घालणें हें अत्यंत अमोघ असें परिणामकारक शस्त्र आहे, अशी देशांतील ‘सर्व पुढाऱ्यांची वालंवाल खात्री झाली आहे....बहिष्कारयोगाची ही सर्व- ‘सुलभता व अमोघ शक्तिमत्ता पाहून लो. टिळकांनंतर म. गांधींनीं तोच योग ‘हिंदुस्थानाला पडविला...मोठमोठ्या शहरीं बहिष्काराचे प्रचंड सप्ताह साजरे होत ‘आहेत.... मात्र हिंदुस्थानानें आपला इष्ट हेतु साध्य करून घेण्यासाठीं नुसते ‘‘सप्ताह’ साजरे करून भागणार नाही. सप्ताह हें नैमित्तिक कार्य आहे. सप्ताहांत ‘बहिष्काराचें केंद्रीकरण होत असतें. तें प्रसाराच्या व प्रसिद्धीच्या दृष्टीनें इष्टच आहे. ‘परंतु बहिष्काराचें यश पूर्ण पदरांत पडून इष्ट कामना सिद्ध होण्यासाठीं बहिष्काराचें ‘व्रत सात दिवसांपुरतेंच नव्हे तर नित्य पाळलें पाहिजे आणि तें नुसत्या कापडा- ‘पुरतेंच नव्हे, तर सर्व ब्रिटिश मालाला लागू केलें पाहिजे. असा बहिष्कार घातल्या- ‘शिवाय दुसरे व्यवहार्य साधनच हिंदी लोकांना उपलब्ध नाही. हें एकमेव अमोघ ‘शस्त्र सर्व हिंदी लोक जुटीनें, नेटानें व चिकाटीनें पाळणार नाहीत तर इतक्या ‘नांवारूपास आलेली चळवळ पूर्वीच्या दोन्ही चळवळींप्रमाणें अपूर्णावस्थेंतच विराम ‘पावेल. १९०८ व १९२० च्या चळवळींनीं देशाची तयारी केली असून तिचा ‘संपूर्ण उपयोग प्रस्तुत चळवळींत व्हावयाचा आहे. तो उपयोग करून घेतला ‘तरच ही चळवळ शेवटची व यशस्वी ठरेल.... प्रस्तुतच्या चळवळीचें एक ‘वैशिष्ट्य असें आहे कीं, तिनें सर्व पक्षभेद खाऊन टाकले आहेत..... ‘कॉंग्रेसविरुद्ध मोहीम करणें सरकारला अवश्य वाटूं लागलें आहे. हें ‘चळवळीच्या यशाचें निःसंदेह गमक नव्हे काय ?...मजुरांनीं, व्यापाऱ्यांनीं, ‘दलालांनीं व गिऱ्हाइकांनीं सर्वांनीं मिळून ब्रिटिश मालावर चौफेर बहिष्कार ‘घातला तर, जॉन बुल अत्यावधीतच गोगलगाय बनल्यावांचून राहणार नाही.

‘.....या चळवळीचें कार्यहि त्रिविध स्वरूपाचें आहे. त्यांपैकीं महत्त्वाचे ‘अंग हें कीं, हिंदी जनतेची जूट व शिस्त वाढत आहे. आणि त्यांचे ठायीं ‘आत्माविश्वास व राष्ट्रप्रेम जागृत होत आहेत. सरकारचे अत्याचार झाल्यामुळें दोन ‘गोष्टी उघड झाल्या. एक म्हणजे अत्याचार सोसण्याइतकी देशभक्ति, धाडस व ‘शक्ति हिंदी लोकांचे अंगीं आहे हें सिद्ध झालें. त्याबरोबरच सरकारच्या न्याया- ‘वरील, नीतीवरील व सद्धेतूवरील जनतेचा उरलामुरला विश्वास पार उडाला. ‘सरकारचें नैतिक अधिष्ठान ढासळण्याचे कामीं या चळवळीनें आतांच किती तरी ‘यश कमाविलें आहे ! याशिवाय तिसरें एक कार्य जें घडून येत आहे, तें म्हणजे ‘सान्या जगाची सहानुभूति हिंदुस्थानाकडे वळत आहे....सांप्रत जनतेंत जी ‘जागृति झाली आहे, जी एका नांदत आहे, आणि जी शिस्त खेळत आहे ‘तिचा अंतिम परिणाम राष्ट्राची आकांक्षा आज नाहीं उद्यां पूर्ण करण्यांत खचित ‘दिसून येणार आहे. म. गांधींच्या अनत्याचारी चळवळीस सरकारनें बऱ्याबुऱ्या ‘साधनांनीं दाबून टाकिलें तर त्यांत सरकारचाच धात आहे. आजकाल देशाच्या ‘पोटांत संचरणारे सामर्थ्यप्रवाह म. गांधींनीं अडवून धरले आहेत, म्हणून सर- ‘कारनें गांधीजींचे आभार मानावयास हवेत व त्यांच्या अटी पूर्ण करून सलोखा ‘जोडावयास हवा. पण फाजील स्वार्थामुळें, दृष्टीच्या कोतेपणामुळें किंवा सत्तेच्या ‘वेगुमानपणामुळें जर ही चळवळ लाठीमारानें अगर गोळीबारानें चेंपून धरली ‘तर सरकारला या दुष्कृत्याचें प्रायश्चित्त भोगावें लागेल.’

१९. उपसंहार :— ‘बहिष्काराची चळवळ’ हा लेख आतां संपत आला. आहे. बहिष्कार हें निःशस्त्र जित राष्ट्रांचें स्वायत्तप्राप्तीचें एक तेजस्वी साधन आहे. बहिष्कारयोगाची साध्यप्राप्तीचे वावर्तीत सत्यता पटविण्याकरितां केसरीनें १८८१ मध्ये पहिला लेख लिहून आरंभ केला व तें काम सतत पन्नास वर्षे सुरू ठेविलें आहे. या अवधींत जे अनेक स्फूर्तिदायक लेख बहिष्कारयोगावर लिहून महाराष्ट्रांत स्वदेशीव्रताची ज्योत कायम प्रदीप्त ठेविली, त्याची खरी कल्पना येण्यास ते सर्व लेख मननपूर्वक वाचले पाहिजेत. त्यांतील काहीं लेखांचा फक्त सारांशच आम्ही विस्तारभयास्तव दिला आहे. हेतु हा कीं, बहिष्कारयोगावर चैतन्ययुक्त लेख लिहून केसरीनें महाराष्ट्र-जनतेंत जी स्वदेशीव्रतपालनाची प्रखर व उत्कट भावना उत्पन्न केली, तिची तादृश कल्पना वाचकांना यावी व त्यांनीं केसरींतील बहिष्कारावरील सर्व लेख मननपूर्वक वाचून महाराष्ट्रांतील सर्व खेड्यापाड्यांत सुद्धां बहिष्कारयोगाचें महत्त्व पटवून देऊन आबालवृद्ध सर्व लोकांस बहिष्कारयोगद्वारे हल्लींच्या अनत्याचारी स्वातंत्र्य-युद्धांत, अल्पस्वल्प कां होईना भाग घेण्यास लावावें.

शिवाजी-उत्सव

[श्री. विश्वंभर उद्धवराव वैद्य]

‘ विभूतिपूजेची भावना मानवी अंतःकरणांत नैसर्गिक आहे. आपल्या राजकीय आकांक्षांचें दृढीकरण होण्याला आपणांस स्वदेशीच विभूति पाहिजे आणि सर्वंध हिंदुस्थानच्या इतिहासांत असली विभूति शिवाजीमहाराजांशिवाय दुसरी कोणती सांपडणार ? ’

—लो. टिळक.

‘ A great man is the living light-fountain, the light which enlightens and which has enlightened the darkness of the world; and this not as a kindled lamp only, but rather as a natural luminary shining by the gift of Heaven. ’ —T. Carlyle.

१. उत्सवांची आवश्यकता :—केसरीने ‘ विंदूचा सिंधू ’ करून सोडलेल्या अशा किती तरी चळवळी आहेत. शिवाजी-उत्सवहि अशाच चळवळींपैकीं एक आहे. राष्ट्रोन्नतीचें दृढत कानांशीं सांगणारे उत्सव मृत राष्ट्रांनीं करावयास पाहिजेत. कारण ‘ राष्ट्राचें राष्ट्रीयत्व किंवा जीवित्व कायम राहण्यास स्वभाषेची अभिवृद्धि, ‘ स्वराष्ट्राच्या इतिहासाचा स्वकीय दृष्टीनें अभ्यास व मनन, स्वधर्म, श्रद्धा इत्यादि ‘ जीं अनेक साधनें आहेत, त्यांतच राष्ट्रीय उत्सवांचा समावेश होतो व राष्ट्रीय ‘ उत्सवांतच थोर पुरुषांचें जयंत्युत्सव गणले जातात. सारांश, आपल्या थोर पूर्वजांस ‘ विसरून जाऊन कोणतेंहि राष्ट्र उदयास आलें नाहीं व येणेंहि शक्य नाहीं, ’ (९-४-०१), असा जो सर्वमान्य ऐतिहासिक सिद्धांत आहे, तो केसरीस पूर्णपणें अवगत होता. म्हणूनच ‘ आमची धर्मवृद्धि जागृत रहावी, आमच्या नैतिक व ‘ राजकीय मनोवृत्ति जोमाच्या रहाव्यात, आमची राष्ट्रीयत्वाची ज्योत नेहमीं ‘ प्रकाश देणारी असावी, म्हणूनच आमच्या वाडवाडिलांनीं या उत्सवांची योजना ‘ केलेली आहे, ’ (१-९-९६), असें केसरी म्हणतो.

‘ लोकशिक्षणाच्या कामीं ‘ वर्तमानपत्रा ‘ सारख्या संस्थांच्या हातून जें कार्य ‘ नीटसें रेटत नाहीं, तें कार्य राष्ट्रीय महोत्सव नीट तडीस नेऊं शकतात. राष्ट्रीय ‘ महोत्सवापासून अमर्याद फायदे करून घेतां येतात, ’ (कित्ता), हें केसरीनें ग्रीस वगैरे परदेशाचे दाखले देऊन सिद्ध केलेलें आहे. व पुढें आपल्या इकडील एकनाथ, तुकोबा वगैरे संतांनीं जत्रांचा स्वधर्मरक्षणासाठीं कसा उपयोग करून घेतला आहे हेंहि दाखविलें आहे. श्रीरामदासस्वामींनीं रामनवमीचा उत्सव महाराष्ट्रांत शेंकडों ठिकाणीं मठ स्थापून सर्वत्र सुरू करविला व ‘ शिवरायाचें आठवावें रूप, ‘ मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्रधर्म वाढवावा, ’ अशा गर्जेनांनीं महाराष्ट्रीयतांत

स्वराष्ट्र व स्वधर्मप्रेम जिवंत ठेविलें. यासंबंधीचें विवेचनहि केसरीच्या वरील लेखांतच सांपडतें. 'पूर्वीच्या जत्रा म्हणजे राष्ट्रांतील धार्मिक, औद्योगिक व 'सामाजिक चळवळींची जंगी प्रदर्शनेच होत.'

'वडिलांचें स्मरण कायम ठेवून आपली परंपरा व आपला पूर्वापार लौकिक आपण राखतों त्याचप्रमाणें राष्ट्रांतील महापुरुषांचें स्मरण हें राष्ट्रीयत्व कायम राहण्यास एक चांगलें साधन आहे. एकराष्ट्रीयत्व म्हणजे कांहीं दृश्य पदार्थ नव्हे. ही एक प्रकारची कल्पना असून ती सतत जागृत ठेविली तरच ती टिकण्यासारखी आहे व ज्या ज्या राष्ट्रांनी ती कायम राखिली आहे, त्यांनी आपल्या ऐतिहासिक थोर पुरुषांच्या इतिहासाची या कामी योग्य मदत घेतली आहे. सर्व लोकांच्या आदरास पात्र झालेल्या जितक्या अधिकाधिक वस्तु असतात त्या त्या मानांन एकराष्ट्रीयत्वाची कल्पना अधिकाधिक दृढ होत जाते हें तत्त्व निर्विवाद आहे व राष्ट्राचे जे खरे हितकर्ते आहेत, ते अशाच कांहीं रचना करितात कीं, त्यामुळें सर्वांचीं अंतःकरणें एका गोष्टीकडे लागून लोकांस आपण एका राष्ट्रांतील व्यक्ति आहों असें वाटूं लागवें. कोणत्याहि लोकांचें राष्ट्र वनण्यास त्या सर्व लोकांस पूज्य अशा कांहीं वस्तु असाव्या लागतात व देशकालानुसारें अशा कांहीं गोष्टी लोकांपुढें मांडणें हेंच प्रत्येक देशाभिमान्याचें कर्तव्य होय.' (२८-४-९६). श्रीशिवाजीमहाराजांचें चरित्र अशाच प्रकारचें आहे.

२. उत्सव श्रीशिवछत्रपतींचाच कां? :—'ज्या लोकांनी आपलें नांव इतिहासांत कधीहि गाजविलें नाहीं, त्यांचें पृथ्वीच्या पाठीवरील अस्तित्व एक प्रकारें लाजिरवाणें असतें; ही आमची अपकीर्ति कोणी दूर केली, हें आमच्या हृदयांत नेहमी वागावयास नको का ?' (१४-४-९६). दुसरें असें कीं, 'महाराष्ट्राचा अभ्युदय, महाराष्ट्राची भरभराट या सर्वांचा पाया शिवाजीमहाराजांनी घातला. सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील व अठराव्या शतकांतील महाराष्ट्राच्या कर्तव्यगारीचा उगम शिवछत्रपतींपासून आहे. किंवाहुना दीडशें वर्षांतील महाराष्ट्राच्या इतिहासांत चमकणारे उच्च विचार व उदात्त मनोविकार महाराजांत एकवटलेले होते असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. नांव करून गेलेल्या सर्व महाराष्ट्रीयानांचा श्रीशिवबांच्या पोटांत समावेश होत असल्यामुळें महाराजांची आठवण ठेवणें म्हणजे महाराष्ट्रांतील पूर्वीच्या सर्व दरोबस्त थोर पुरुषांचा सन्मान करण्यासारखें आहे.' (१२-४-९८). त्याचप्रमाणें हेंहि लक्षांत बाळगावयास पाहिजे कीं, 'महाराष्ट्रांतील निरनिराळ्या जातींचें प्रेम एकाच ठिकाणीं वसण्यासारखें जर कोणतेंहि स्थळ असेल तर तें शिवछत्रपतींचें चरित्र हेंच होय. आणि यासाठीच या उत्सवांत मराठे आणि ब्राह्मण इत्यादि भेद ठेवणें अगदीं गैरशिस्त आहे.' (२८-४-९६). अशा श्रीशिवरायांची योग्यता भूषणकवींच्या शब्दांत केसरीने सांगितली ती :—

‘ रावण के राम कार्तवीज के परशुराम ।

दिलीपती दिग्गज के सेर शिवराज हौ ॥ ’ (१०-५-२७).

जपानांत १९०५ सालीं टोकियो येथें श्रीशिवाजी-उत्सव झाला. त्या प्रसंगीं अध्यक्ष या नात्यानें बॅरन् नायब खांदा यांनीं खालील भाषण केलें. ‘ शिवाजीमहा-
‘ राजांसारखे सत्पुरुष, मग ते कोणत्याहि धर्माचे असोत अगर कोणत्याहि देशांत
‘ निपजले असोत, त्यांच्या सन्मानासाठीं देशभेद, वर्णभेद टाकून देऊन आम्ही
‘ पुढें धांवतो. श्रीशिवाजीसारखे पुरुष आपल्याच राष्ट्राच्या उद्धारासाठीं निपजतात
‘ असें नाहीं, पण सर्व जगांतील मनुष्यांचे उन्नतीसाठीं व हितासाठीं त्यांचा जन्म
‘ असतो. ’ (१३-६-०५). यावर केसरी म्हणतो, ‘ शिवाजीमहाराज हे केवळ
‘ हिंदुस्थानचेच राष्ट्रीय महापुरुष नव्हे, तर सर्व जगांतील मनुष्यतेस पूज्य वाटणारी
‘ अशी विभूति होण्यास योग्य आहेत, हें कोणाच्याहि ध्यानांत येईल. ’ (२०-६-०५).
महाराष्ट्राला उच्च दर्शला पोहोचविण्यासाठीं ज्यांनीं आपल्या विशाल बुद्धिवैभवाचा,
खोल धर्मनिष्ठेचा व थोर नीतिमतेचा उपयोग करून दिला त्या ‘ शिवाजीचें
‘ चरित्र प्रत्येक हिंदूनें वेदवाक्यांपेक्षाहि जास्त अगत्यानें पाठ करावें, ’ (१८-२-९६),
असें बंगपंडित सत्यचरणदास्त्री हे म्हणतात. श्री. पारसनीस म्हणतात कीं, ‘ त्या
‘ नरशार्दूलासारखा अपार शौर्याचा, अलोट धैर्याचा, अगणित बुद्धियुक्तीचा आणि
‘ अद्वितीय देशाभिमानाचा पुतळा दुसऱ्या कोणत्याहि राष्ट्रांतील लोकोत्तर पुरुषांत
दिसत नाहीं. ’ (किता).

स्वकीय व परकीय चिकित्सक विद्वानांना अभिमानाची उसळी येण्यासारखें व प्रत्येकाचा माथा आपोआप लवावा असें छत्रपति शिववांनीं केलें तरी काय ? या प्रश्नाला उत्तरच कीं काय ता. १०-५-२७ च्या केसरींत एका कवीच्या शब्दांत दिलेलें आढळतें. ‘ शिवाजीनें वेदांचें रक्षण केलें, पुराणांचें रक्षण केलें, हिंदूंच्या जिन्हेवर रामनाम कायम राखलें, डोक्यावरील शेंडी राखली, खांद्यावर जानवें राखलें, गळ्यांतील तुळशीची माळ कायम राखली, देवळांत देवाची मूर्ति राखिली आणि घरांत कुलधर्म-कुलाचार राखला. अशी ही बहादुरी श्रीशिववांनीं केली. ’

३. हा ईश्वरी अवतार कसा ? :—दुष्टांचा संहारकर्ता आणि सुष्टांचा पालन-कर्ता, धाडशो योद्धा, कल्पक सेनापति, चतुरस्त्र मुत्सद्दी, प्रजाहितैकदक्ष राजा, निःपक्षपाती न्यायाधिश आणि अत्यंत नीतिमान् पुरुष, अशा सर्व अंगांनीं परिपूर्ण अशा शिवछत्रपतींना जगाच्या इतिहासांत तोड नाहीं. रा. व. वैद्य यांनीं ता. २१-६-१० च्या केसरींत ‘ शिवाजीमहाराजांचीं थोरवी ’ या लेखांत लिहिलें :—
‘ शिवाजीचें मातृप्रेम, त्यांची पितृसेवा, त्यांची गुरुभक्ति, त्यांचें वंशुप्रेम, त्यांची सद्बुद्धि व न्यायदृष्टि, त्यांचा सज्जनांविषयींचा आदर, त्यांचा अद्वितीय पराक्रम, त्यांची अविश्रांत मेहनत, त्यांच्या दीर्घ कल्पना, त्यांचें धैर्य, त्यांचें साहस आणि

‘ त्यांची आजन्म निवृत्तिपरता या गोष्टी मनांत आणल्या म्हणजे शिवाजीमहाराज परमेश्वराचे अंशभूत अवतार होते अशी जी आपल्यांत कल्पना आहे, ती किती योग्य आहे हें आपल्या लक्षांत येईल. अशा प्रकारचें उदात्त चरित्र हिंदुस्थानच्या इतिहासांत दुर्मिळ आहे, किंवाहुना संबंध हिंदुस्थानचा इतिहास डोळ्यांपुढें ठेविला तर अलौकिक नीतिमत्ता व अद्वितीय पराक्रम यांची सांगड रामचंद्राच्या खालोखाल शिवाजीमहाराजांतच दिसते. त्यांचें चरित्र फार उदात्त आहे, यास्तव तें रामचंद्रचरित्राप्रमाणेंच पूज्य, रम्य व पावित्र आहे. ’

केसरीच्या २८-४-९६ च्या अग्रलेखांत ‘ श्रीशिवाजीमहाराज हे अवतारी पुरुष नव्हते असें आम्ही म्हणत नाही. ज्या थोर पुरुषांनी इतिहासांत आपली नांवे अजरामर करून ठेविली आहेत त्यांस ईश्वराचें साहाय्य नव्हतें असें कोण म्हणेल ? ’ असें लिहिल्याबरोबर सुधारकांनीं गळवला सुरू केला कीं, ‘ केसरीकारांनीं आजपर्यंत घेतलेलें सर्व शिक्षण निष्फळ झालें व इतर भावड्या, भोळ्या व अज्ञानी लोकां-प्रमाणेंच तेहि आतां बकू लागले आहेत. ’ सुधारकांच्या या आक्षेपाला केसरीकारांनीं रोखटोक्त जाब दिला आहे व श्रीशिववा हे

‘ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ॥

तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशंसंभवम् ॥ ’

या गीतेंत सांगितलेल्या लक्षणाप्रमाणें अवतारी पुरुषच होत असें पुनः म्हटलें आहे. (१९-५-९६). ‘ असले विशाल बुद्धीचे, धैर्याचे, कल्पनेचे किंवा वलाचे पुरुष देशांत निर्माण होणें ही गोष्ट मनुष्याच्या स्वाधीनची नाही, हें कोणासहि कबूल करावें लागेल. त्याचप्रमाणें त्यांचीं सर्वच कृत्ये केवळ त्यांच्याच हिंमतीनें व कर्तव्यगारीनें झाली आहेत असें नाही. अफजुलखानासारख्या राक्षसांशीं झगडा करण्यांत शिव-छत्रपतींना जो जय मिळाला अथवा औरंगजेबाच्या तडाक्यांतून सुटून ते दिल्ली-हून दक्षिणेंत पुनः सुरक्षित माघारे आले या गोष्टी केवळ त्यांच्या शौर्यानेच व समयसूचकतेनेच झाल्या असें आपणांस निश्चितपणें म्हणतां येईल का ? पण याहि गोष्टी एकीकडे राहूं द्या. ज्या वेळेस समरांगणांत एकसारखा गोळ्यांचा पाऊस पडत असतो व कोणास गोळी लागेल व कोणास न लागेल याचा कांहींच नेम नसतो, तेव्हां त्यांतूनहि जो असल्या थोर पुरुषांचा वचाव होतो तो कशामुखें ? ’ अशा तऱ्हेनें शिवाजीमहाराजांना ईश्वरी साहाय्य होतें व ते अवतारी पुरुष होते हें जरी केसरी सांगत होता, तरी नराच्या करणीलाच महत्त्व आहे हें पुनःपुनः वजा-विण्यास तो चुकला नाही. ‘ कोणत्याहि कृत्यां पुरुषांस अशा प्रकारचें ईश्वराचें साहाय्य असल्याशिवाय त्यांच्या हातून देशहिताचीं मोठमोठीं कामें होऊं शकत नाहीत. जरी अशा रीतीनें ईश्वरी कृपा या पुरुषांवर असली तरी त्यांचा उत्सव जो आम्हां करतां तो ते मार्गदर्शक थोर पुरुष होते म्हणून करतां. केवळ अवतारी पुरुष होते अशा दृष्टीनें नव्हे. ही गोष्ट सर्वांनीं लक्षांत ठेविली पाहिजे. रामजयंतीत व शिव-
के. प्र. १-१०

‘ जयंतीत जो भेद आहे तो हाच होय. श्रीशिवाजीमहाराज हे आपणांपैकींच एक
 ‘ थोर पुरुष होऊन गेले व त्यांस जें ईश्वरी साहाय्य मिळालें तें त्यांच्याचप्रमाणें
 ‘ मोठमोठीं कामें करणाऱ्या गृहस्थास नेहमीं मिळत जाईल असा आमचा पूर्ण
 ‘ भरंवसा आहे. जे लोक आपल्या उन्नतीचा उद्योग करितात, त्यांस ईश्वर नेहमीं
 ‘ साहाय्य असतो, अशी एक इंग्रजीत म्हण आहे व आमच्यांतहि ‘ प्रयत्नान्तीं
 ‘ परमेश्वर ’ असें म्हणण्याचा परिपाठ आहे. यावरून उघड असें कीं, आपण
 ‘ आपल्या कल्याणाची इच्छा धरल्यास त्यास ईश्वराचें साहाय्य मिळाल्यावांचून
 ‘ कधीहि रहात नाहीं. श्रीशिवछत्रपतींच्या चरित्रापासून जो पहिला बोध घेण्या-
 ‘ सारखा आहे तो हाच होय. ’ (२८-४-९६).

४. उत्सवाचा प्रारंभ :—हिंदुपदपादशाहीचे संस्थापक छत्रपति श्रीशिवाजी-
 महाराज यांनीं रायगड ही आपली राजधानी केली होती. त्या वेळेस रायगडची काय
 स्थिति असेल हें कल्पनेनें फारच थोड्यांना जाणतां येईल. पण आपल्यासारख्या
 साध्या माणसांच्या कल्पनेपेक्षां कविकल्पना तें वैभव अधिक जाणूं शकेल व त्याचें
 चित्रहि चित्तवेधक असें कवींनाच रंगवितां येईल. कवि गोविंद म्हणतात, ‘ वैकुंठ
 रायगड केला । लोक तो देवगण बनला । शिवराजा विष्णु झाला । ’ आणि म्हणून
 ‘ वंदन त्याला । ’ अशा एके काळीं वैभवशिखरीं असणाऱ्या रायगडची स्थिति
 इंग्रजवहादूरांच्या कारकीर्दीत कशी होती व त्याचप्रमाणें ‘ विष्णु ’ झालेले जे
 शिवराज त्यांच्या समाधीची दैन्यावस्था कशी झाली हें पहा !

‘ वैकुंठ ’ झालेला रायगड आतां (१८८५ त) इंग्रजांच्या ‘ फारेस्टां ’त
 जमा आहे व शिवछत्रपतींची ‘ समाधि पलीकडच्या टेंकडीवर आहे. त्याचा
 ‘ अंतर्भाग झाडाझुडुपांनीं व्याप्त केला आहे आणि त्याच्या धर्मशाळेच्या फरस-
 ‘ बंदीतून मोठमोठे वृक्ष वाढले आहेत व त्याजवळील देवालयाची घाण झाली
 ‘ आहे व त्यांतील मूर्ति जमिनीवर फेंकून दिलेली आहे !! ’ (डग्लस यांचा
 उतारा, २३-४-९५). डग्लस पुढें लिहितात कीं, ‘ शिवाजीविषयीं आतां
 ‘ कोणासहि काळजी नाहीं. इतका रक्तपात आणि द्रव्याचा व्यय करून संपादन
 ‘ केलेल्या अवाढव्य राज्याचे प्रभू, व ज्यांनीं मोठ्या काळजीनें कोल्हापूरचे राजे,
 ‘ सातारचे भोसले आणि पुण्याचे पेशवे यांजकरितां राज्यपद संपादन करून
 ‘ ठेविलें, त्यांपैकीं एकजणहि मराठ्यांच्या गादीचे स्थापक जे शिवाजीमहाराज
 ‘ त्यांच्या समाधीची सालोसाल दुरुस्ती करण्याकडे एक रुपयाहि खर्च करित नाहीं !
 ‘ खरोखर मराठ्यांच्या राज्यसंस्थापकांच्या राजधानीची व खुद्द त्यांच्याच समाधीची
 ‘ ही दुःस्थिति ऐकून प्रत्येक महाराष्ट्रीययाच्या हृदयाचें पाणी होऊन गेलें ! आणि
 ‘ ही स्थिति नजरेस आणिली ती सुद्धां एका साहेबानेंच. हें पाहूनहि त्याला एक
 ‘ प्रकारची लजा वाटूं लागली ! जेथें एके काळीं मोठ्यें गुंफिलीं, तेथेंच आतां शेणी
 ‘ वेंचण्याचें नशिबीं यावें हें पाहून कोणाचें हृदय तिळतिळ तुटणार नाहीं ?

केसरीने लिहिलें, ‘ ‘ शिवाजीचें नांव तुम्हीं आज गाजवा ’ हें पत्र आमच्या कार्नी ‘ पडल्यास बरेच दिवस झाले, परंतु त्यांतील अर्थाप्रमाणें उपदेश घेऊन काम ‘ करितांना कोणीहि आढळत नाहीं. ‘ नेटिव्ह ओपिनियन ’ मध्यें महाराजांच्या ‘ समाधीची दैना प्रत्यक्ष पाहिलेल्या गृहस्थाचें पत्र प्रसिद्ध झालें आहे. तें वाचून ‘ आम्हांस वाटतें कीं, महाराष्ट्रीयानें व विशेषतः त्या थोर पुरुषांच्या कुळांतील ‘ सरदारांचें जिणें व्यर्थ होय ! ’ (२३-४-९५).

५. थोडासा पूर्ववृत्तांत :— इ. स. १८१८ च्या पुढें रायगडावरील वस्ती मोडली. त्यानंतर त्याकडे फारसें लक्ष कोणाचें गेलें नाहीं असें दिसतें. सन १८८५ मध्यें सिंक्लेअरसाहेवांमुळें रायगडचा उल्लेख वर्तमानपत्रांत कांहीं कारणानें आला. पुढें डग्लससाहेवांच्या लेखांमुळें तिकडे लोकांचें अधिक लक्ष वेधलें गेलें. याच सालीं रा. व. पु. वा. जोशी यांच्या या विषयासंबंधी कविता प्रसिद्ध झाल्या. श्री. गो. वा. जोशी, वसईकर, स्वतः रायगडास गेले व १८८७ सालीं त्यांनीं तेथील हकीकतीचें एक पुस्तक प्रसिद्ध केलें. या कार्यांत कांहीं पुरस्कार घ्यावा या हेतूनें के. जनार्दन नांवाच्या एका इंजिनियरच्या सल्ल्यानें छत्रीवगैरेंच्या जीर्णोद्धाराला एकूण खर्च रु. ४५०४६ येईल असें त्यांनीं जाहीर केलें. याच सालीं (१८८५ त) पुण्यांत हिरावागेंत न्या. रानडे व सरदार पुरंदरे वगैरेंच्या साहाय्यानें एक सभा झाली व तींत समाधीसाठीं जरूर तो फंड जमविणें व सरकारास अर्ज करणें या गोष्टी ठरल्या. याच सुमाराला सिंक्लेअरसाहेवांच्या शिफारशीवरून लॉर्ड रे यांनीं समाधीचा जीर्णोद्धार करण्याचा हुकूम दिला व त्याप्रमाणें थोडीशी दुरुस्ती झाली व सालीना पांच रुपयांच्या ‘ अगडवंव ’ रकमेची नेमणूक करून देण्यांत आली. याबद्दल केसरीनें लॉर्ड रे यांना धन्यवाद दिले. (१५-१२-८५). यापुढें दहा वर्षांपावेतों ही चळवळ थंडावलेली दिसते व तिला कोणत्याहि स्वरूपाचें मूर्त स्वरूप आलेलें दिसत नाहीं.

६. लो. टिळकांनीं चळवळ हातीं घेतली :—केसरींत या विषयावर लेख येण्यास सुद्धात २३ एप्रिल, १८९५, पासून झाली. शिवरायांच्या वंशजांचें जिणें व्यर्थ आहे, त्यांच्या पराक्रमाचें वर्णन, १८८५ सालीं लॉर्ड रे यांनीं समाधीची केलेली दुरुस्ती व नेमणूक करून दिलेले पांच रुपये इत्यादींविषयीं आरंभीं लिहून पुढें केसरी त्याच अंकांत म्हणतो, ‘ या कार्मी एवढी अगडवंव रक्कम खर्ची ‘ पडते..... याबद्दल सरकारास दोष लावण्यांत कांहीं अर्थ ‘ नाहीं. श्रीशिवाजींचे करामतीनें ज्या लोकांचे या महाराष्ट्रभूमीला पाय ‘ लागले व जे आजतागायत त्यांचेंच अन्न खातात, त्यांचें हें काम आहे. तें ‘ जर त्यांनीं न केलें तर त्यांस परकीयांनीं निमकहराम म्हटलेलें सार्थ होईल... ‘ महाराजांच्या वंशजांनीं यःकश्चित् लॉर्ड हॅरिसच्या आठवणीचीं श्रौतकें करण्या- ‘ करितां आपली थैली मोकळी केली...अशांचे मि. डग्लससारख्या सोनारानें

‘कान टोंचले तर ही संस्थानिक व सरदार मंडळी हें काम त्वरित करतीलच; परंतु शिवछत्रपतींच्या पराक्रमांची व उपकारांची ज्या सामान्य महाराष्ट्र लोकांस आदर-बुद्धि आहे, त्यांनीं दिलीई सोडून जागोजाग सभा भरवून फंड जमा करण्याची तजवीज करून जगास आपली कृतज्ञता दाखविली पाहिजे.’ एवढी सूचना करूनच केसरीकार स्वस्थ वसले नाहींत, तर त्यांनीं पुण्यास एक अपूर्व व टोलेजंग सभा हिराबागेत भरविली. ती सभा १८८५ सालची पुरवणीच होय असाहि खुलासा त्या सभेंत करण्यांत आला. या सभेला सर्व तऱ्हांची लहानथोर मंडळी हजर होतीच. विशेषतः संस्थानिक, सरदार वगैरे मंडळीहि आलेली असल्यामुळें ही सभा म्हणजे एक दरबारच भरला होता. शिवाजीमहाराजांनीं केलेल्या उपकारांचें स्मरण सर्व काळ राहील अशी व्यवस्था करण्यासाठीं फंड जमवावा असा मुख्य विषय होता व अशा अर्थाचा ठरावहि करण्यांत आला. या सभेच्या कामाला सर्व वाजंतींनीं अनुकूलता लाभली. रा. व. न्यायमूर्ति रानडे यांची सभेस सहानुभूतीची तार आलेली वाचून दाखविली व सभेच्या कामास प्रारंभ झाला तेथल्या तेथें कांहीं पैस जमा झाले. कोल्हापूरकर छत्रपतींची सम्मतिदर्शक तारहि त्याच वेळीं आली. टिळकांनीं सभेंत खुलासा केला कीं, ‘सर्व जातींच्या व सर्व ठिकाणच्या लोकांची मदत एक पैपासून पुढें स्वीकारण्यांत येईल. गरीबश्रीमंत या सर्वांचा हातभार या कृत्याला लागला पाहिजे. एकटा एकादा संस्थानिकहि हें कार्य करू शकेल, पण आम्हांला तें पसंत पडणार नाहीं.’ (४-६-९५).

वरील सभेंत पन्नास गृहस्थांची कमिटी नेमली व हें वृत्त केसरींत आल्या दिवसापासून वर्गणीचा पाऊस पडूं लागला. दोन वर्षांत १५,००० रुपये जमले व शिवाय १७५ रुपयांचें कायम उत्पन्न मिळालें. महाराष्ट्रांत प्रमुख प्रमुख अशा सर्व ठिकाणीं सभा होऊन फंड जमूं लागला. या फंडाला विद्यार्थी, खानावळवाले, मजूर, विधवा, आंधळे यांपासून तों थेट थोरांपर्यंत सर्वांनीं आणा दोन आण्यांपासून शेंकडों रुपयांपर्यंत मदत पाठविली. श्रीशंकराचार्य, मठ करवीर व संकेश्वर, यांचें आज्ञापत्र व आज्ञावादिपत्र, दरसाल १० रुपयांच्या कायमच्या नेमणुकीसह आलें. पत्रांत ते म्हणतात, ‘अशा त्या शिवाजीची रायगडावर असलेली समाधि दुर-वस्थेंत पाहून ती दुःस्थित नष्ट करण्यासाठीं तुम्ही पुरस्कृत्व स्वीकारून जनसमूहाला चलन दिलें. त्यामुळें प्रत्येकाच्या मनांत आत्मबोध होऊन त्यांच्या ठायीं कृतज्ञता जागृत झाली. तात्पर्यार्थ, शिवाजी पुनरुपि अमूर्तिमान् जीवितवान् झाल्याचा भास होत आहे.’ (१३-८-९५). याशिवाय इतरांकडूनहि आशीर्वादात्मक व सहानुभूतिदर्शक पत्रें थोड्याफार वर्गणीसह येत असत. केसरीनें फंडाची पांच वारंवार—एकाद्या वेळीं जादा पुरवणी काढून सुद्धा—आपल्या अंकांत सविस्तर दिली आहे. (२५-६-९५). सारांश, शिवाजीस्मारकाची योग्य ती प्रसिद्धी करण्यांत कोणतीहि कमतरता केसरीनें होऊं दिली नाहीं.

फंड जसजसा फुगत चालला, तसतशा स्मारकाविषयींच्या सूचनाहि वाढत चालल्या. शिवनेरी, रायगड, तोरणा, प्रतापगड वगैरे किल्ल्यांवर उत्सव करावेत; पुतळे, प्रचारकार्य, शाळा, कथा इत्यादि रूपांनीं श्रीशिववांचें दरसाल पुण्यस्मरण होत जाईल अशी व्यवस्था व्हावी, असा सूचनांचा आशय होता. ता. १८-२-९६ च्या अंकांत श्री. द. व. पारसनीस यांची सूचना विशेष महत्त्वाची होती. ती अशी:— 'सर्व जुने कागदपत्र मिळवून ते प्रसिद्ध करणें व त्यांवरून शिवाजीमहाराजांचें 'चरित्र व एकंदर मराठ्यांचा इतिहास लिहून प्रकाशित करणें,' म्हणजेच खरें स्मारक होय. परंतु निरनिराळ्या सूचना तूर्त वाजूला साहून केसरीनें मुख्य यांचेंच उचलून धरली. 'समाधीची दुरुस्ती करून छत्री बांधणें आणि महाराष्ट्रांत ठिक-ठिकाणीं शिवरायांचे उत्सव करणें हे दोन मुख्य उद्देश आहेत.' (३०-७-९५). यानंतर पुढच्याच अंकांत 'पूर्वींचें वैभव व हल्लींची दैना यांचें हुबेहुब चित्र लोकां- 'पुढें काढण्याचे प्रसंग साधावेत व अशा सार्थीच वें. शु. २ ला शिवरायजयंति पाळावी,' अशी सूचना आली. '

७. उत्सवांची लाट उसळली :— पुढील वर्षापासून उत्सवांची जी लाट उसळली तिनें नुसता महाराष्ट्रच काय पण अखिल भारत व्याप्त करून टाकिला व भारताबाहेरील पूर्व आफ्रिका, जपान वगैरे देशहि सोडले नाहींत. केसरीकारांना उत्सवासाठीं लांबलांबचीं आग्रहाचीं आमंत्रणें येऊं लागलीं व त्यांना कलकत्ता, उमरावती या ठिकाणीं जावें लागलें. त्यांचा कलकत्त्यास तर अपूर्व सन्मान झाला; व महाराष्ट्रांत एका गांवीं तर त्यांच्यावर ओंजळभर मोर्तीपोवळीं वगैरे उधळण्यांत आलीं ! शिवरायांचें गुणगान सर्वत्र मुरू झालें ! त्यांची पुढें दिलेल्या निवडक गांवांच्या यादीवरून कल्पना येईल. त्यांत सुरेंद्रनाथ, पं. मालवीय वगैरेसारखे स्वकीय, व बॅरन खांदासारखे परकीय विद्वान् मोठ्या अभिमानानें भाग घेऊं लागले. केसरीकडे पत्रद्वारां धन्यवाद येऊं लागले. 'श्रीशिवार्जींच्या समाधीचा जीर्णोद्धार 'व सार्वजनिक गणपति-उत्सव या दोन गोष्टींनीं आम्हां महाराष्ट्रीयामध्ये स्वदेशा- 'भिमान व स्वधर्माभिमान जागृत करण्याचें सर्व श्रेय आपणांस आहे, हें आपल्या 'शत्रूसहि कबूल करावें लागेल. ' (१०-९-९५).

महाराष्ट्र व वऱ्हाड-मध्यप्रांत :— येवलें, मलकापूर, रत्नागिरी, गगनवावडा, वेळगांव, उमरावती, कोल्हापूर, सांगली, विजयदुर्ग, अकोलें, मंगळवेढें, सुधोळ, न्हावें, नागपूर, वागलकोट, च्यंबक, इचलकरंजी, आपटे (पनवेल), हुबळी, शर्शी, यवतमाळ, सिद्धपूर, डहाणू, हरिपूर, खांडवा, एलिचपूर, जितूर, कोप्पळ, म्हैसाळ, डिग्रज, शहापूर, वैजनाथ भिवपुरी, कऱ्हाड, पेण, वाई, धुळे, कऱ्हाडें, ओझर-तांवट (जि. नाशिक), ओंघळी (ता. चिपळूण), लासोप (रत्नागिरी), आवास (अलिबाग), खालापूर, रावेर (जि. खानदेश), निफाड, राजापूर, विरार, अहमदनगर, अकोट (ता. अकोला), पट्टणकडी (गडहिंग्लज),

सावंतवाडी, थिळूर, फत्तेखेडा, तळेगांव, दशसहस्र (उमरावती), कोठुरें, फिरदावण (राजापूर), अक्कलकोट, पन्हळी (रत्नागिरी), कोपरगांव, पंढरपूर, तारळें (कोल्हापूर), लाडखेड (यवतमाळ), चांदूर (वऱ्हाड), शिवनेरी, वर्धा, इ. इ. इ.

हिंदुस्थान :—खड्गपूर (बंगाल), काशी, रंगून, देवास, गिरनार, सक्कर, शिकारपूर (सिंध), तंजावर, रतलाम, झांशी, इंदूर, मद्रास, जयपूर, मद्रह, कलोल (गुजराथ), कलकत्ता, कानपूर, हरद्वार, बंगलूर, दिल्ली, ग्वाल्हेर, अमृतसर, उज्जयिनी, लाहोर, लखनौ.

मोंगलाई :—हैदराबाद, जालना, गुलबर्गा, शिकंदराबाद, शेडम.

गोमांतक :—पोरोडें, रिवण, कुंभारजुवें, कुंडई.

परंप्रदेश :—टोकियो (जपान), मुंबासा, एल्डोरेट, दारिसलाम (पूर्व आफ्रिका).

रायगडीं झालेल्या प्रथम जन्मोत्सवाची हकीकत २१-४-९६ च्या अंकांत सविस्तर आलेली आहे. या उत्सवाच्या मार्गांत प्रथम कुलाव्याच्या लॅव कलेक्टरने आडकाठी आणिली; पण ना. टिळक यांनीं ग. लॉर्ड सॅडहर्स्ट यांची मुलाखत घेऊन परवानगी मिळविली. अशा रीतीने 'केसरी' व 'लॅव' यांच्या झगड्याचा निकाल लागल्यावर रायगडींच्या उत्सवकर्त्यांना दुष्पट जोर आला.

फंड वाटू लागला. उत्सवांनीं सर्व दिशा दुमदुमून गेल्या व केसरीकारांचा सर्वत्र गौरव होऊं लागला. हा उत्कर्ष अर्थातच स्वकीय व परकीय शत्रूंना सहन झाला नाहीं. त्यांनीं नाना तऱ्हांचे कुजके आक्षेप आणिले व उत्सव वगैरे सर्व चळवळी हाणून पाडण्यासाठीं कंवर बांधली. आक्षेप खालीलप्रमाणें होते:—(१) हें सर्व 'वामणां'च्या पोटासाठीं आहे, (२) यानें मुसलमानांना राग येईल, (३) यानें राजद्रोह होतो, (४) ब्राह्मणांनीं राज्य बुडविलें व त्यांनींच उत्सव सुरू करावा म्हणजे हें शुद्ध दोंग आहे व यांत त्यांना स्वार्थ साधावयाचा आहे.

यांपैकीं पहिल्याला केसरी उत्तर देतो कीं, ' शिववांचा उत्सव एक दिवस ' उपास करून साजरा करण्यास ब्राह्मणांची कांहीं हरकत नाहीं. वामणभोजन हा ' हेतु नाहीं. ' (१६-७-९५). शिवाय ' रायगडास प्रसाद वांटला तो तीन ' हजार मराठे लोकांसच वांटण्यांत आला व ब्राह्मणांस देण्यास कांहीं शिडकराहिलें ' नाहीं ही गोष्ट आमच्या (आक्षेपक) बंधूस माहीत असावयास पाहिजे होती. ' (२८-४ व २६-५-९६). दुसऱ्यासंबंधीं केसरीचें म्हणणें असें:— ' महाराजांनीं ' महाराष्ट्रासाठीं काय केलें हें मुख्य पहाणें आहे. त्यांनीं परिस्थितीप्रमाणें मुसल- ' मानांशीं स्नेह केला, द्वेष केला, तरी पण मुसलमानांचें कुराण, त्यांच्या मशिदी, ' किंवा त्यांच्या स्त्रिया यांचा त्यांनीं कधींहि अपमान केला नाहीं. दुसरें असें कीं, ' नेल्सन व वेलिंग्टन यांचे पुतळे उभारण्यानें फ्रेंचांचा इंग्रजांनीं अपमान केल्या- ' सारखें जर होत नाहीं तर त्याप्रमाणेंच मुसलमानांना दुखविल्याचा दोषहि महा- ' राष्ट्रीयोंस लागत नाहीं. ' (१२-४-९८). ' राजद्रोह होतो म्हणण्यांत आपले

‘ लोकांचाच भिन्नेपणा दिसून येतो. कारण ज्या उत्सवाला खुद्द गव्हर्नरानें ‘ परवानगी दिली व खटल्याच्या वेळीं जज्जानीं किंवा सरकारी वकिलानेंहि या ‘ ऐतिहासिक उत्सवांना हरकत घेतली नाहीं, तो उत्सव करणें म्हणजे राजद्रोह ‘ कसा होतो ? ’ (किता). चवथा आक्षेप टाइम्सच्या ‘ हिस्टीरिकस् ’ नें त्याच्या नेहर्मीच्या ब्रीदाला अनुसरून पुढें आणिला, त्याला केसरीनें, ‘ शिवाजी व ‘ ब्राह्मण ’ असा अग्रलेख लिहून सणसणीत उत्तर दिलें आहे व मि. करकेरीया यांचें पत्रहि छापलें आहे. केसरीनें सरळ प्रश्न टाकला आहे कीं, ‘ महाराष्ट्रांतील ‘ ब्राह्मण व त्यांतूनहि कोंकणस्थ ब्राह्मण लुच्चे, गळेकापू आणि ‘ विश्वासघातकी असतील. पण इंग्रज लोक तरी आगीत धुतल्याप्रमाणे अगदीं ‘ पावित्र आहेत ना ? मग या इंग्रजांनीं पेशवाई बुडवून ज्या सातारच्या राज्याची ‘ स्थापना केली होती, तेंच सातारचें राज्य पुनः स्थापन केल्यापासून चाळीस ‘ वर्षांतच कां घशांत टाकलें ? ’ यानंतर इंग्रजांचा दिल्लीच्या वादशहाशीं मुता- लीक म्हणून आलेला संबंध व त्याचा शेवट नेटिव्ह संस्थानिकांना दास करण्यांत त्यांचें दिसून येणारें वेडमानी वर्तन, याचा उलगाडा करून केसरी पुढें म्हणतो, ‘ पेशव्यांनीं सातारच्या राजांचा नायनाट करण्याची बुद्धि शेवटपर्यंत कधींहि ‘ वाळगिली नाहीं. उलट त्यांस योग्य तो मान देऊन त्यांच्या हातूनच प्रधानकीचीं ‘ वस्त्रे प्रत्येक नवा पेशवा घेत असे. पण तेंच इंग्रजांकडे पहा. त्यांनीं नंतर पेशवाई ‘ बुडविण्यास सोपें जावें म्हणून, ज्या सातारच्या गादीची पुनः स्थापना केली, त्या ‘ गादीवरील पुरुषांचे दत्तक पुढें लवकरच नामंजूर करून अखेरीस त्यांच्या वंश- ‘ जास ‘ फर्स्ट क्लास ’ सरदारांच्या लिस्टांत ढकलून दिलें आणि त्यांस कोणी ‘ सन्मानानेंहि महाराज म्हणूं नये असा वटहुकूम सोडला..... परंतु गादीवरील ‘ पुरुषांचे अंगीं शौर्याचा अगर बुद्धीचा अभाव असल्यानें जें राष्ट्राचें नुकसान ‘ व्हावयाचें, तेवढें मात्र पेशव्यांनीं करूं दिलें नाहीं. ’ (२२-८-९९).

परकीय इतिहासकारांनीं शिवछत्रपतींना चोर, लुटारू, (Intelligent rob- ber) असें म्हटलेलें आहे, मग अशा लुटारूचा उत्सव कसा करितां ? असेंहि विचारण्यास येत असे. त्याला ता. २३-५-९९ चा केसरी उत्तर देतो कीं, ‘ ज्या ‘ क्रॉम्वेलला ‘ राजाचा वध करणारा ’ अधम पुरुष समजत, त्याचाच उत्सव ‘ इंग्लंडनें तनिशें वर्षांनंतर ५००-६०० ठिकाणीं कां केला ? त्यानें केलेल्या उप- ‘ काराचे उतराई होण्याकरितां केला, ’ असें तिकडील वर्तमानपत्रें म्हणतात. तर ‘ मग हें जर खरें तर हाच क्रॉम्वेलचा उत्सव शिवाजीचा उत्सव कां करतां, असें ‘ विचारणाराला समर्पक उत्तर होय. ’

याशिवाय प्लेग व सरकारी अवकृपा यांच्याशींहि उत्सवाच्या पुरस्कर्त्यांना झग- डावें लागलें. १८९७ सालीं केसरीवर झालेल्या खटल्यापासून सरकारनें शिवाजीचें नांव घेणें व तसविरी वाळवणें म्हणजे राजद्रोह करणें होय असें ठरविलें होतें. तरी

सुद्धां 'वेळवखत कसाहि येवो, एकदां आरंभिलेलें कार्य कांहीं केल्या मध्येच सोडा-
 ' वयाचें नाहीं, ' अशा निश्चयानें तें कार्य पुढें चालू ठेवण्यांत आलें. ' सरकारच्या
 ' कृपेची शितळाई होती त्या वेळीं शिवस्मारकाच्या खटपटींत मोठमोठे लोक कसे
 ' काम करीत होते वतोच त्यांच्या अवकृपेचा उन्हाळा झाल्याबरोबर शिवाजीचें नुसतें
 ' नांव घेणेंहि चोरी होऊन खावंदकृपाभिलाषी लोक आपापलीं धोतरें झाडून बाजूस
 ' कसे झालें हें सर्वांस माहीत आहेच. ' (२४-४-००). ' आजच्या तारखेस सर-
 ' कारनें शिवाजीमहाराजांच्या संवधानें सर्व तऱ्हांच्या संस्थांवर अवकृपा केली असली
 ' तरी भविष्यकाळींहि असा एकदां दिवस उगवेल, नाहीं कोणीं म्हणावें, कीं,
 ' ज्या वेळीं यक्षिणीचे कांडीप्रमाणें कालगति एकदम फिरून, शिवस्मारक-संस्थेस
 ' लागलेलें ग्रहण सुटून ती सर्वांना प्रिय होईल. सर्व प्रकारचे व सर्व जातींचे लोक
 ' मोठ्या प्रेमानें एकत्र मिळून शिवनामाचा गजर करतील !..... नोकर लोकहि
 ' मोकळ्या मनानें व उघडपणें शिवोत्सवांत घुसतील व क्वचित् प्रसंगीं साहेबलोकहि
 ' उत्सवांत येऊन व्याख्यानें देऊन, पानसुपारी घेऊन जातील. ' (२६-४-९८).
 ' हें भविष्य पुढें खरें ठरल्याचें सर्वांना माहीत आहेच !

८. खप्रास ग्रहण सुटूं लागलें :—इ. स. १८९७ सालांतील प्रकारामुळें
 शिवस्मारक कमेटीला आपलीं कामें, कांहीं दिवसांनीं अनुकूल वारा वाहूं लागेल
 या आशेवर बंद ठेवावीं लागलीं. कर्झनच्या काळांत १९०४ मध्ये वारा अनुकूल
 वाहूं लागला आहे असें दिसतांच शिवस्मारक फंडाच्या चालकांनीं आपल्या
 जहाजाचीं शिडें उभारून सज्ज राहण्याचें ठरविलें. पुढें रायगडीं झालेल्या तिसऱ्या
 उत्सवाच्या वेळीं (१९०६ त) सरकारकडे छत्री बांधण्यास व देऊळ दुरुस्त करण्यास
 लागणारी परवानगी व मदतहि मागण्याचा एक विनंति-अर्ज पाठवावा असें
 ठरलें व त्याप्रमाणें तो पाठविला गेला. इ. स. १९०७ सालीं गंगासागर तलाव-
 दुरुस्ती व छत्री उभारण्याचे कामीं ५००० रुपये सरकारनें देण्याचें कबूल केलें.
 पण पुढें हा ठराव दोनतीन वर्षांतील चळवळीमुळें तसाच पडून राहिला. पुढें
 ज्या वेळेस फंडाची रक्कम व्याजासुद्धां २५००० वर गेली त्या वेळेस सरकारा-
 कडून मिळणारी मदत पदरीं पडल्यास पहावें व कामास लागावें, म्हणून स्मा. क. चे
 अध्यक्ष श्री. दाजी आयाजी खरे यांनीं सरकारला लिहिलें, तेव्हां त्यांना खालील उत्तर
 मिळालें. ' लॉमिंग्टनच्या वेळची परिस्थिति बदलली आहे, तरी त्यांनीं दिलेल्या
 ' सबलती देऊन स्मा. क. वर जीर्णोद्दाराचें काम सोंपवितां येत नाहीं; स्मा. क. नें
 ' वाटलें तर आपण जमाविलेले पैसे सरकारचे स्वाधीन करावे. ' (६-६-११).
 समाधीची पूर्ण दुरुस्ती सरकारनें करण्याचें ठरविलें आहे, असेंहि त्यांस म्हटलें आहे.
 परंतु लो. टिळक तुरुंगांत होते त्यामुळें या बाबतींत पुढें वरींच वर्षे कांहींच झालेलें
 दिसलें नाहीं. लोकमान्य सुटून आल्यानंतर झालेल्या शिवराज्यारोहणोत्सव-प्रसंगीं
 अध्यक्ष या नात्यानें त्यांनीं उत्सव सतत वीस वर्षे टिकविल्याबद्दल धन्यवाद दिले

च आनंद प्रदर्शित केला. पुण्यांतील ‘श्रीशिवाजी मंदिर’संबंधी ‘जाहीर विनंति’ ५-६-१७ च्या अंकांत केली असून नागपूरचे वकील श्री. ग. ना गोखले यांनी १५००० रुपये सदरहू संस्था स्थापण्यासाठी दिल्याचा उल्लेख करून इतरांनाहि यथाशक्ति मदत करण्यावद्दल त्यांत विनंति होती. या संस्थेसंबंधीचा संकलित वृत्तांत २५१५८ रुपयांच्या हिशोबासुद्धां २४-४-२३ च्या अंकांत आला आहे.

याच सुमारास दुसरी एक महत्त्वाची संस्था उदयास आली. ती ‘अखिल भारतीय शिवस्मारक संस्था’ ही होय. या संस्थेतर्फे १९२२ साली युवराजांच्या हस्ते शिवस्मारकाच्या पायाचा दगड वसविण्यांत आला व वर्गणी जमविण्याचें काम नेटानें सुरू झालें. श्री. शिंदेसरकार व कोल्हापूरकर छत्रपति यांचा जोराचा प्रयत्न चालू होऊन याला लवकरच मूर्तस्वरूप आलेलें आपल्यास पहावयास मिळालें. (१९-६-२८).

इकडे, रायगडच्या छत्रीसंबंधीची योजना तयार होऊन ती पुराणवस्तुसंरक्षक खात्याकडे अभिप्रायार्थ आली असल्याचें श्री. चंद्र यांचें स्मारक कमिटीला पत्र आलें. श्री. केळकर हे श्री. चंद्र यांसह रायगडीं जाऊन आले. योजना निश्चित झाली. पावसाळ्यानंतर कामास सुरुवात होईल वगैरे हकीकत ता. २०-५-२४ च्या अंकांत आली आहे. पुढें कामास सुरुवात झाल्याची बातमी २८-४-२५ च्या केसरीने महाराष्ट्राला दिली व त्याचप्रमाणें खर्चाचा आंकडा १९००० रु. ठरला असून त्याची वांटणी स्म. क. १२०००, प. वर्स खातें ५००० व पुराण व. सं. खातें २००० याप्रमाणें ठरल्याचेंहि त्याच अंकांत आलेलें आहे. शेवटीं ३०-३-२६ च्या अंकांत सदरहू काम पुरें झाल्याचें आनंददायक वृत्त महाराष्ट्राला कळवितांना केसरी म्हणतो:—‘श्रीशिवाजींच्या समाधीच्या जीर्णोद्दाराच्या कामाचा ‘तीस वर्षांपूर्वी केलेला संकल्प या आठवड्यांत सांगता पावत आहे. याचा अखिल ‘महाराष्ट्रीयांवरवर आम्हांसहि साभिमान आनंद वाटत आहे. ‘सत्यसंकल्पाचा ‘दाता भगवान्’ ही उक्ति खरी ठरत आहे.’ याच सालीं रायगडावर चौथा महोत्सव धर्मवीर लक्ष्मणराव राजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला व जुन्या स्मारक कमिटीचे आभार मानणें व नवी प्रातिनिधिक कमिटीची नेमणूक वगैरे कामें झालीं. (६ व १३-४-२६).

१९२७ सालीं श्रीशिवाजीमहाराजांच्या जन्माला तीनशें वर्षे पुरीं झालीं असें मानणाऱ्या लोकांनीं त्रिशतसांवत्सरिक शिवजन्मोत्सव अत्यंत उत्साहानें सर्वत्र साजरा केला. शेंकडों ठिकाणीं हा उत्सव अपूर्व आनंदानें पाळला गेला. ह्या वेळची चिरस्मरणीय गोष्ट म्हणजे या शुभ प्रसंगीं रियासतकार श्री. गोविंद सखाराम सरदेसाई यांनीं ‘शिवमृति ग्रंथ’ आणि ‘शिवसंस्मृति’ हे दोन महत्त्वाचे ग्रंथ प्रसिद्ध केले. नागपुरांत तर या उत्सवाचें नवल विशेष होतें. कारण तेथील म्युनिसिपल शाळामास्तरांनीं शाळांतील सर्व मुलांना वरोवर घेऊन हा शुभ दिन साजरा केला ! परंतु यावरहि ताण म्हणजे मुंबई सरकारनें त्या दिवशीं सार्वत्रिक सुट्टी जाहीर केली होती !

अखिल-भारतीय शिवस्मारक-कमिटीचें कामहि वाढीस लागलें, व त्या कमिटी-तर्फें स्थापन झालेल्या शिवरायांच्या पुतळ्याचा अनावरण समारंभ मुंबईच्या गव्हर्नरांचे हस्ते ता. १६ जून, १९२८, रोजी मोठ्या दरवारी थाटानें झाला. युवराज, लॉर्ड आयर्विन, रेडिंग, फील्ड मार्शल बर्डवुड यांचे अभिनंदनपर संदेश आले होते. गव्हर्नरांनीं आपल्या भाषणांत सांगितलें कीं, ' विशिष्ट पक्षानें व जातीनें आपल्या चळ-वळीला जोर येण्याचें साधन म्हणून शिवार्जीच्या स्मृतीचा उपयोग करण्याचे दिवस आतां गेले असून, शिवाजी हा भारतीय वीर मानला जात आहे, अशी माझी समजूत आहे. ' स्मारक हिंदी ऐक्यभावाचें द्योतक समजलें जाईल, आणि केवळ एका मराठी महात्म्याचेंच नव्हे, तर एका हिंदी विभूतीचें हें स्मारक मानण्यांत येईल, अशी मला आशा आहे. ' यावर केसरी म्हणतो, ' असले अभिनंदनपर संदेश यावेत ही गोष्ट आनंददायक व अभिमानास्पद कोणाला वाटणार नाहीं ? या आनंदावरोबरच उलटसुलट घटना घडवून आणणाऱ्या कालाच्या सामर्थ्यावर खेळाचीहि स्मृति हा पुतळा खास करून देत राहील. ' त्याच अंकांत पुतळा तयार करणाऱ्या श्री. विनायकराव करमरकरांना केसरीनें मनःपूर्वक धन्यवाद दिले आहेत. (१९-६-२८).

याप्रमाणें या चळवळीची निरनिराळ्या अंगांनीं वाढ होत असतां, संशोधन-कार्यहि एकसारखें चालूच होतें. शिवजन्मतिथि फा. क्र. ३ ही निश्चितपणें ठरली. भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळानें (१९३० मध्ये) रायगड शिवस्मारक-कमिटीच्या साहाय्यानें वाढायस्मारकाचीहि खटपट चालू केली व त्रिशतसांवत्सरिक जन्मोत्सवाचे वेळीं (१) शिवकालोन पत्रसारसंग्रह, (२) शिवाजी निबंधावली, (३) शिव-चरित्रसाहित्य याप्रमाणें ग्रंथ प्रसिद्ध केले.

' शिवछत्रपतींच्या त्रिशतसांवत्सरिक जयंतीच्या (केसरीनें मान्य केलेल्या ' फाल्गुन व. ३, श. १८५१)च्या पर्वणीनिमित्त जागोजागीं जे उत्सव-समारंभ झाले, विशेषतः शिवनेरी ही शिवरायाची जन्मभूमि, पुणें शहर ही स्वराज्यसंपादनार्थ त्यांनीं आरंभिलेल्या रणयज्ञाची दीक्षाभूमि आणि तापी-पासून, तुंगभद्रेपर्यंतचा टापू ही शिवाजीच्या पराक्रमाची रंगभूमि असल्यानें एवढ्या टापूंत, उत्तरेस काशीसारख्या धर्मक्षेत्रांत, दक्षिणेस मद्रास शहरीं असा सर्वत्र जो कडाक्याचा महोत्सव साजरा झाला, त्यावरून स्थल, काल व भाषाभेद ह्यांनीं ह्या उत्सवास गौणत्व न येतां शिवाजीमहाराजांविषयीं आदर सर्वत्र सारखाच भरलेला दिसून आला. ह्या उत्सवांतोळ सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळ व रायगड-स्मारक या संस्थांच्या सहकार्यानें चालणाऱ्या शिवचरित्रकार्यालयामार्फत ऐतिहासिक सहा ग्रंथांची प्रसिद्धि व निरनिराळ्या युनिव्हर्सिटींमार्फत व संस्थानांच्या विद्याखात्यांमार्फत आलेल्या प्रतिनिधींचें इतिहासमंडळांत झालेलें शिवाजीसंशोधनसंमेलन होय. वरील सहाहि

‘ग्रंथ म्हणजे ‘नामूलं लिख्यते किंचित्’ ही प्रतिज्ञा पाळणाऱ्यांचे असलेला आधार-
‘ग्रंथ होत.’ (२२-३-३०).

शेवटीं एवढेंच म्हणावेंसं वाटतें कीं, ज्याप्रमाणें आपलें सत्य स्वरूप सिद्ध करण्यास सुवर्णाला अग्नीत शिखर दिव्य करावें लागतें, व हिऱ्याला घणाचे घाव सोसावे लागतात, त्याचप्रमाणें सदर उत्सवास सरकारच्या रोषाच्या कडक भट्टीतून तावून सुलाखून निघावें लागलें, व निंदकांच्या अपशब्दांचे प्रचंड आघात सोसावे लागले. पण एकूण त्याचें सत्य स्वरूपच अखेर प्रगट झालें.

असो. अशा तऱ्हेचें वैभव व चिरस्थायित्व या चळवळीला आणण्यासाठीं केसरी कसा लढला हें आतांपर्यंतच्या लिहिण्यावरून समजण्यासारखें आहे. अशा प्रकारची अलौकिक कामगिरी करून दाखविणाऱ्या केसरीला नम्रतापूर्वक वंदन करून हा लेख संपवितां.

परराष्ट्रीय धोरण

[श्री. श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर]

“ इंग्लंड, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली, अमेरिका, तुर्कस्थान,
“ जपान, चीन, इराण या अनेक राष्ट्रांचे आज परस्परांत जे डाव चालले
“ आहेत, त्या सर्वांची किल्ली या आशियाखंडाचे मध्यभागीं असलेल्या
“ त्रिकोणाकृति प्रदेशांत आहे म्हटलें तरी चालेल.” —(केसरी, २६-५-१९०३)

१. परराष्ट्रांशीं संबंध कसा पोहोचतो ? :— हिंदुस्थान स्वतः परतंत्र असतां, त्या देशचा अंतस्थ कारभार देखील परक्रांतीकडून चालविला जात असतां, तेथील वृत्त-पत्रांना परराष्ट्रीय धोरणाविषयीं चर्चा करण्याचें प्रयोजनच उरत नाहीं, असा समज वसांगीं पहाणारांचा सहजच होतो. परंतु प्रत्यक्ष राजकारण खेळण्याचा प्रसंग प्रस्तुतच्या विपरीत परिस्थितीमुळें येत नसला तरी तत्संबंधीं इष्टानिष्ट विचार प्रदर्शित करण्यास प्रत्यवाय असण्याचें कारण नाहीं. शिवाय हिंदुस्थानमुळें आंतर-राष्ट्रीय घडामोडींवर परिणाम घडून येत असेल तर हिंदुस्थानला राष्ट्राष्ट्रांत चाललेल्या भानगडींविषयीं उदासोन राहून चालणार नाहीं. आणखीहि असें कीं, आज राज्यसूत्रें हिंदी जनांच्या हातीं नसलीं, तरी तीं कायमचींच गेलीं आहेत असें कां मानावें ? पुढें लवकरच आपण आपल्या घरचे धनी होऊं आणि कांहीं वर्षांपूर्वीं मराठ्यांहिंत सर्व राज्याचीं सूत्रें हालविलीं तशींच हालविण्याचा समय येईल त्यास तयार असावें ह्या हेतूनें मराठी पत्रांतील अग्रेसर अशा केसरीनें परराष्ट्रीय धोरणासंबंधीं चर्चा केली तर त्यांत वावगें कांहींच नव्हे. उलट अशा

महत्त्वाच्या प्रश्नावर मत न देतां तिकडे कानाडोळा केला असता तर तें वर्तमान-पत्रकर्त्यांस शोभलें नसतें. असो.

केसरीनें कोणत्या परराष्ट्रीय घडामोडींत किती लक्ष घातलें याचें मोजमाप ठराविणें कठीण जाईल. परंतु ढोवळ मानानें असें म्हणतां येईल कीं, कोणत्याहि महत्त्वाच्या प्रसंगांवर व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर केसरी लिहिण्यास चुकला असें सहसा आढळत नाहीं. साम्राज्यशाहीचे दुष्ट प्रताप स्पष्टपणें जगाच्या नजरेस आणण्याचें काम तर केसरीनें केलेंच आहे, पण प्रत्यक्ष हिंदुस्थानशीं संबंध नसलेल्या घडामोडींवर देखील प्रसंगोपात्त चर्चा केलेली आढळते. वर्तमानपत्रांचा जन्मसिद्ध हक्क योग्य प्रकारें वजावून हिंदुस्थानास लागून असलेल्या किंवा हिंदीराजकारणाशीं संबद्ध अशा देशांविषयी व तेथील घडामोडींविषयी लिहिलें तर त्यांत विशेष असें कांहींच नाहीं. परंतु 'क्यूबा घेटांतील लोकांचें स्वातंत्र्य,' (२०-१२-९८), 'क्रीटचा लढा,' (२९-६-०९), 'वल्गोरिया गळून पडला,' (८-१०-१८), 'इटलीतील बोल्शेव्हिझम,' (२-१२-१९), 'पोलंडचे पारडें कमी झालें,' (२४-८-२०), 'डेन्मार्कचे निःशस्त्रीकरण,' (१९-१०-२९), असे किती तरी विषय दाखवून देतां येतील कीं, ज्यांचा हिंदी राजकारणाशीं प्रत्यक्ष संबंध नसतां, त्यावर केसरीनें चर्चा केली आहे. आणि त्याचें कारणहि उघड आहे. बाह्य जगांत काय चाललें आहे हें समजून घेण्याची चटक वर्तमानपत्रांनीं लावली हें खरें; पण त्याबरोबरच ती घडामोड कशासाठीं, कोणीं, कोणत्या हेतूनें प्रेरित होऊन केली, तिचे दूरवरचे परिणाम कोणाकोणांस कसकसे भोंवणार इत्यादिकांची चर्चा करणें वृत्तपत्रकारांचें क्रमप्राप्त कर्तव्यच होऊन वसलें आहे.

दुसऱ्याहि एका दृष्टीनें परराष्ट्रीय धोरणाकडे हिंदी जनतेस पहावयाचें आहे. 'हिंदुस्थान हा (इंग्रजी) साम्राज्याचा एशियाखंडांतील मेरू असून युरोपियन 'राष्ट्रांचीं एशिया खंडांतील सर्व कारस्थानें या मेरूभोंवतीं फिरावयास लावार्वी 'ही महत्त्वाकांक्षा इंग्रजी मुत्सद्दयांत पूर्णपणें वास करित आहे.' (२५-२-०२). इतकेंच काय पण, 'इंग्लंड देशास युरोपांतील राष्ट्रांमध्ये पहिल्या दर्जाचा जो मान 'आज मिळत आहे त्याचें कारण त्याचें हिंदुस्थानांतोळ अफाट राज्य हेंच होय. '.....जगांत कोठेंहि काहीं चळवळ झाली तर हिंदुस्थानचें सैन्य हिंदुस्थानच्या 'खर्चानें तिकडे पाठवून विलायत सरकारास त्याचा बंदोबस्त करितां येतो.... 'विलायतेंतील व्यापारी व मध्यम प्रतीचे लोक यांस क्वायतीचा व्यापार, धंदा 'किंवा नोकरी मिळण्यासहि आज हिंदुस्थानसारखें दुसरें साधन नाहीं. हिंदुस्थान 'ताब्यांत आहे, म्हणूनच इजिप्त, अविसीनिया, माल्टा, चीन किंवा आफ्रिका या 'ठिकाणीं हवें तेवढें यिनखर्ची सैन्य इंग्लंडास गेल्या बीस वर्षांत पाठवितां आलें.' (किता). ह्यावरून हिंदी जनतेस परराष्ट्रीय राजकारणांत लक्ष कां घातलें पाहिजे याची कल्पना येईल. बाह्य जगांतील परतंत्र राष्ट्रांचे, स्वातंत्र्यसंपादन करण्या-

करितां चाललेले प्रयत्न व साम्राज्यवादी देशांची दुर्वलांवर कुरबोडी करण्याची कसून खटपट ह्यांकडे वारकाईने लक्ष दिलें पाहिजे. ‘ माणसाळलेल्या हत्तींकडून ‘ रानटी हत्ती फसवून आणून खड्ड्यांत पाडतात.....त्याप्रमाणें.....पारतंत्र्यांत ‘ माणसाळलेल्या आमच्याच शिपायांकडून ’ इतरेजनांस ‘ पारतंत्र्याचे खड्ड्यांत पाडण्याचें काम,’ (७-६-०४), इंग्रजांनीं करवून घेतलें. आमची त्यास संमति नव्हती, हें म्हणणें इतरेजनांस सांगणें हें हिंदी राष्ट्राचें कर्तव्य होतें. आणि त्यासाठीं केसरीस परराष्ट्रीय घडामोडींत—त्या परकीयांनीं केलेल्या असल्या तरी—लक्ष घालावें लागलें.

अफगाणिस्थान, सूदान, तिबेट, इराण, चीन वगैरे प्रदेशांत हिंदी सैन्य गेल्यानें हिंदी तिजोरीवर खर्चाचा बोजा मनस्वी पडला आणि म्हणूनच केसरीस परराष्ट्रीय धोरणाविषयीं लिहावें लागलें असें मात्र नव्हे. एका लढाई व लुटारू राष्ट्रांनें दुसऱ्या दुयळ्या व लहान राष्ट्रास लुवाडावें—म्हण तें कोणाच्या खर्चांनें कां असेना—हें तत्त्वच (?) मुळीं केसरीस मान्य नव्हतें. एकाचा दाखला घेऊन दुसरा उपट—सुम अशा लुटालुटोच्या प्रकारास वहिवाडोच्या हक्काचें स्वरूप देईल. तें देण्यास त्यास अवसर मिळूं नये म्हणून अगदीं प्रथमपासून त्यावद्दल ओरड करावयाची हें काम केसरीनें चोख रीतीनें वजावलेलें दिसतें. केसरीला परराष्ट्रीय घडामोडींचें विवेचन करण्याचे प्रसंग गेल्या पन्नास वर्षांत अनेकदां आले आहेत. आणि त्या वेळीं केसरीनें कोणत्या विशिष्ट तत्त्वानुसार आपलें मत प्रतिपादन केलें हें पहाणें मनोरंजक व उद्बोधक ठरेल. प्रत्येक देशदेशाच्या वावर्तीत वेगवेगळें धोरण असण्याचें कारण नाहीं. आंतरराष्ट्रीय वावर्तीत जे मोठे महत्त्वाचे असे पांच सहाच प्रश्न आहेत व त्यांच्या बुडाशीं जीं वादग्रस्त तत्त्वे आहेत त्यांविषयीं केसरीनें काय म्हटलें हें पाहिलें म्हणजे आपलें काम भागेल.

२. राज्यकर्त्यांशीं नातें :—मुख्य प्रश्नांचा विचार करण्यापूर्वी स्थूल मानानें केसरीचें धोरण पहाण्यासाठीं राज्यकर्त्यांशीं कोणत्या नात्यानें तो वागत आला हें अवलोकिलें पाहिजे. इंग्रज आमचे प्रभु, त्यांच्या कृपाळुनाखालीं आम्ही आलों ही परमेशाची कृपा, अशा प्रकारची भ्रामक समजूत केसरीची कधींच नव्हती. उलट ‘ इंग्रजांचा शत्रु तो आमचा मित्र, ’ इंग्रजांचें व आमचें हित एक नव्हे, हीच विचारसरणी केसरीनें एकसारखी प्रतिपादिली आहे. म्हणूनच जेथें जेथें इंग्रजांचें नाक ठेचलें गेलें तेथील वर्णन केसरींत मोठ्या विस्तारानें देण्यांत आउलें आढळतें. युरोपियन महायुद्धाचे वेळीं तर विशेष कठीण परिस्थिति होती. लढाईस जेणें-करून साहाय्य होईल अशाच प्रयत्नांत सर्व प्रजाजनांनीं गर्क रहावें ही राज्यकर्त्यांची इच्छा. तिला मान न डोलावणें म्हणजे राजद्रोहांतच त्या गुन्याची गणना व्हावयाची. परंतु युद्ध सुरू होताच केसरीनें ‘ युद्धाची गुणदोष-मीमांसा ’ करण्यासाठीं चार अग्रलेख लिहिले. त्यांत केसरीनें इंग्रजांच्या शत्रूची वाजूहि मोठ्या कौशल्यानें मांडलेली दिसून येईल. अमुक एका युद्धावावतच मत प्रकट न करितां सर्व-

साधारण-रीत्या युद्धामुळे काय काय हानि पोहोचते याचेंच विवेचन केल्यानें जन-मनावर कोणता परिणाम घडून येईल हें सांगण्याची जरूरी आहे असें नव्हे. युद्धांत कोणते गुन्हे घडतात ते सांगतांना केसरीनें लिहिलें:—

‘ एक युद्ध म्हटलें म्हणजे अमुक एक प्रकारचा गुन्हा किंवा अत्याचार त्यांत घडत नाहीं असें होत नाहीं. मनुष्यमात्राचें शरीर, त्याची मालमत्ता आणि त्याची अन्न यांविषयींचे सर्व गुन्हे युद्धांत होतात. फार काय पण कोणी चौकस मनुष्यानें हातांत पीनल कोड घेतलें, आणि त्यांतील गुन्हांची यादी तो तपासून पाहूं लागला तर अमुक एक गुन्हा युद्धांत घडून येत नाहीं, असें त्यास सहसा आढळून येणारच नाहीं. कदाचित् खोटीं नाणीं पाडण्यासारखा एखादा गुन्हा, प्रसंग नसल्यानें, घडत नसल्यास कोणास ठाऊक !

‘ मालमिळकतीसंबंधानें तर बोलावयासच नको. युद्ध सुरू होतांच पहिलें कृत्य म्हटलें म्हणजे, जर्मनीनें वेल्जममध्ये घातलें, त्याप्रमाणें दुसऱ्यांच्या घरांत पाऊल घालणें, आणि युद्धांत यश आल्यावर मग तर काय, दुसऱ्यांच्या घरांत घातलेलें हें पाऊल कायम करावयाची मागणी, डोक्यांत मारलेल्या मेखेप्रमाणें, तहांत घुसावयाची हें ठरलेलेंच. युद्ध सुरू झालें म्हणजे शत्रुपक्ष हें नांव दिलेल्या लोकांची मिळेल ती जंगम मिळकत लांबविणें, लांबवितां नच आली तर निदान तिचा नाश करणें हा तर सरळ नित्यक्रमच होऊन वसतो. शांततेच्या काळांत एखाद्याच्या घराला आग लागली तर त्याच्याशीं अर्धाअर्धी संबंध नसलेले परके लोकहि ती विझवायला धावून येतात. युद्धांत ही स्थिति इतकी विपरीत होते कीं, शत्रुपक्षाचीं घरेदारें जाळण्याकरितां तिसऱ्यांचीं घरे जाळावीं लागलीं तरी बौद्धिकांची तयारी असते ! शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांची अन्न घ्यावी अशा प्रकारची आज्ञा कोणत्याहि देशाच्या युद्धनीतिग्रंथांत सांपडणार नाहीं हें खरें, पण युद्ध-मदानें सैनिक लोक एकदां उन्मत्त झाल्यावर, त्यांचा सेनापति हा सहस्राक्ष किंवा सहस्रपाद असला तरी विस्तृत युद्धक्षेत्रावर पसरलेल्या त्याच्या सैनिकांच्या हातून होणारे अशा प्रकारचे गुन्हे त्याला थांबवितां येणें अशक्य आहे. किंवा ह्या हें जाणूनच, असले गुन्हे घडल्याची मनांतून गुप्त जाणीव असतां, वरकांति ते घडलेच नाहीत असें जोरानें प्रतिपादन करीत सुटणें हेंच धोरण कोणत्याहि सेनापतीला नाइलाजानें अंगिकारावें लागतें. ’ (१-१२-१४).

तसेंच इंग्रजांची व दोस्तांची वाजूच तेवढी न्याय्य, ‘ शत्रू ’ची अन्याय्य असें भासवून हिंदी प्रजेची सहानुभूति मिळविण्याचा हिंदुस्थान सरकार प्रयत्न करीत असतां केसरीनें सूचक उत्तर दिलें. केसरीनें त्या वेळीं लंडनच्या विशपांचे उद्गार वाचकांपुढें मांडले व त्यावर टीका केली. लष्करभरतीच्या वेळीं विशप इंग्लंड-मधील युवकांना उद्देशून म्हणाले कीं, ‘ आज जगांत जिवंत असणें ही कोणाहि मनुष्यास स्वतःस भूषण मानून घेण्यासारखी गोष्ट आहे. ईश्वराच्या वैभवाची ती

‘महापर्वणी आहे. चार्लस् मार्टेल यानें ज्या दिवशीं सारासन (मूर-मुसलमान) लोकांचा पराभव केला, तो दिवसहि असाच महापर्वणीचा होता. वॉटर्ल्डच्या लढाईचा दिवसहि असाच महापर्वणीचा होता.’ केसरीचें यावर म्हणणें असें कीं, ‘जर्मन युद्धवादी असें म्हणूं शकतील कीं, कोणत्याहि युद्धप्रसंगाला वाईट किंवा अनिष्ट म्हणणें हें वेगळें आणि आपल्या फायद्याच्या युद्धांना तेवढें चांगलें आणि आपल्या तोट्याच्या युद्धांना वाईट म्हणणें हें वेगळें. चार्लस् मार्टेलनें मुसलमान लोकांचा पराभव केला तें युद्ध जर चांगलें, तर जर्मनीनें फ्रान्सचा पूर्वी पराभव केला तें युद्ध कां वाईट ? किंवा मुसलमानांनीं पूर्वी युरोपियनांचा ज्या युद्धांत पराभव करून युरोपमध्ये प्रवेश केला त्याला त्यांनीं ईश्वरी वैभवाचा दिवस कां म्हणूं नये ? वॉटर्ल्डच्या युद्धाचा दिवस जर ईश्वराच्या वैभवाचा तर पूर्वी जोन ऑफ आर्क हिनें इंग्रज सैन्याचा पराभव केला तो दिवसहि ईश्वराच्या वैभवाचा कां मानूं नये ? असले नाजूक प्रश्न उपस्थित होतात....पण युद्धवादी जर्मन लेखकांनीं आपली भिस्त असल्या आधारांवर ठेवलीच नाही. ते मुळीं होतां होईतों ईश्वराचा संबंधच युद्धांत न आणतां सर्व जबाबदारी मनुष्यांवरच टाकतात.’ (१५-१२-१४). जर्मनीशीं झालेल्या लढायांचीं वर्णनें वाचतांना हा अनुभव अधिक स्पष्टपणें दृष्टोत्पत्तीस येईल. शिवाय ‘जर्मन गरुडाचे तोडलेले पंख पुनः फुटले,’ (५-५-२५), ह्या एका लेखावरून त्याच्या मथळ्यावरूनहि-केसरीचे विचार व धोरण लक्षांत येण्यासारखें आहे. ‘अथर्वश पदासार्ठी हिंडेन्बुर्गासारखा राजसत्तावादी आणि कायसरचा पक्का अभिमानी असा महारथी पुढें करून जर्मन गरुडानें आपले नवे पंख हालवितांच युरोप खंडांतील राजकीय वातावरणांत मोठीच खळबळ उडून गेली. ब्रिटिश सिंह डोळे उघडून आश्चर्यानें वर पाहूं लागला. फ्रेंच चित्ता रागानें आपली शेपटी आपटूं लागला. या व्याघ्रसिंहांच्या वळावर पूर्वी जर्मन गरुडाला सतावणारीं पोलंड-प्रभृति क्षुद्र जनावरे भीतीनें हंशरडा फोडून मदतीची याचना करूं लागलीं आणि इतर सर्व प्राणी...आश्चर्यचकित होऊन राहिले. अशा या स्तंभित वृत्तीतून इंग्लंडच प्रथम भानावर आलें आणि इंग्लंडांतील ‘मेघनाद’ पत्रानें..... हिंडेन्बुर्गची निवडणूक कराल तर याद राखून असा, अशी धमकी दिली. फ्रेंच पत्रांनींहि पुनः तलवार म्यानांतून वाहेर काढावी लागेल असें म्हणून धाकदपटशा दिला. पण जर्मनीनें कोणाच्याहि रागालोभांची पर्वा न करितां हिंडेन्बुर्गचीच निवडणूक करून आपला निश्चय तडीस नेला.’ (कित्ता).

तसेंच राष्ट्रीय चळवळ, मग ती कोणत्याहि देशांतली असो, तिला केसरीनें पाठिंबा दिला आहे. इराणचें पार्लमेंट, इजिप्तमधील वपद पक्षाची चळवळ, चिनी प्रजेचा स्वातंत्र्यार्थ झगडा, आयरिश होमरूलचा वाद, या व इतर अनेक प्रसंगीं केसरीचें लिखाण पाहिलें तर तें नेहमीं राष्ट्रीय वृत्तीस पोषक असेंच आढळतें.

३. साम्राज्यवादाचा प्रश्न :—त्यानंतर इतर वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे. त्यांतील पहिला प्रश्न साम्राज्यवादासंबंधीचा उपस्थित होतो. त्यावरच बहुतेक राष्ट्रांचें वाह्य धोरण अवलंबून असतें. साम्राज्यवर्धनाची अनिवार्य हांव भरल्यानें त्या साम्राज्यसत्तेवर नेहमीं संकटें कशीं येतात याचें विवेचन करितांना केसरी म्हणतो, 'इंग्लंडसारख्या व्यापारी व महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रांचें जगावरील साम्राज्य 'रशियन साम्राज्याप्रमाणें एके ठिकाणीं नसून सर्व जगभर त्याचा फापट-पसारा झाला आहे. त्यामुळें साम्राज्याच्या इमारतीस कोटें ना कोटें तरी नेहमीं 'भुंगें लागलेले आढळून येतात.' (१६-१२-०२). ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे चढके हिंदी प्रजाजनांस वरचेवर वसत होते, म्हणून केसरींत त्यांच्या विरुद्धच विशेष टीका आल्यास आश्चर्य नाही. साम्राज्यवाद्यांचे शत्रु कसे वाढतात हें दाखवितांना केसरी म्हणतो, 'प्रजेस संतुष्ट ठेवून स्वस्थपणें राज्य करण्याची आमच्या 'राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. त्यांची हांव यापेक्षांहि जास्त आहे. आणि त्या 'हावेमुळें इतर युरोपियन राष्ट्रांच्या चळवळीचें आगाऊ निराकरण कसें करावें या 'खटपटींत ते नेहमीं चूर झालेले असतात.' (२५-२-०२). ब्रिटिश साम्राज्यांतील हिंदुस्थान एक घटक म्हणून साम्राज्यवादीनें केसरीस कधीं आनंद झाला नाही. ब्रम्हदेश हिंदुस्थानला जोडला, चित्रल खालसा केलें किंवा तिवेत हिंदुस्थानी सरकारच्या हुकमतीखालीं आणलें यावद्दल केसरीनें तीव्र नापसंती व निषेधच व्यक्त केला आहे; त्या त्या स्वतंत्र-रानटी पण स्वतंत्र-लोकांचें 'जिवापेक्षां प्यार असलेलें स्वातंत्र्य' नष्ट झालें म्हणून केसरीनें सहानुभूतीचेच अश्वू ढाळले आहेत. एवढेंच नव्हे, तर ही समुद्रवर्चस्वी सासू सोकावत सोकावत जमिनांवर देखील मालकी गाजवूं लागली हें काहीं चांगलें लक्षण नाही, अशांनं जागतिक शांततेला धोका आहे, अशी सूचना वेळोवेळीं केसरीनें दिलेली आढळते. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचें हिडिस स्वरूप जनतेपुढें मांडून त्यांच्या मनांत ह्या जुलमी अरेरावीविरुद्ध विचार उद्भूत करण्यास केसरीनें वरेंच सहाय्य केलें. साम्राज्यवादी समंथाचें खरें आविष्करण अन्यत्र कोठेंच झालें नसावें. दक्षिण आफ्रिकेंतील वोंअर लोकांच्या स्वातंत्र्य-लढ्याचें वेळीं केसरीनें लिहिलें:—

'दुसऱ्याचें लुबाडून घेण्याची इच्छा, सुधारणेच्या नांवावर दुसऱ्याचे उरावर 'आपल्या राजसत्तेचा झेंडा नाचविण्याची हांव, सर्व जगांत वली व सुखी काय ते 'आम्ही अशा प्रतिष्ठा मिरविण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि सर्व साध्य करण्याकरितां 'न्यायान्यायांकडेन पाहतां दुसऱ्याच्या तोंडांतोळ घास घळजेरीनें वाहेर ओढून काढ- 'ण्याची सतत खटपट, हीं वोंअर व इंग्रज ह्यांमधोल निरनिराळ्या प्रसंगांच्या तंत्र्याच्या 'बुडाशीं जशीं दिसतात तशीं दुसऱ्या कोणत्याहि प्रसंगां दिसत नाहीत.... ४०- '४५ कोटि लोकसंख्येच्या साम्राज्यानें चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा चिमुकला प्रांत 'घशांत टाकण्याचा वेत केला असतां, सर्वस्वनाशापासून मुक्त करून घेण्याकरितां

‘ निराशेच्या बळावर या शेतकऱ्यांनी हातपाय हालविले एवढ्यावरून आपला अपमान झाला, आपल्या इश्रतीस बट्टा लागला, अशा प्रकारच्या अहंपणाच्या कल्पना सर्व राष्ट्रांचे रक्तांत एकदम खेळू लागल्या हें कशाचें लक्षण वरें ? ह्यावरून आपली राज्यसत्ता चोहोंकडे पसरविण्याची आसुरी इच्छा व आपल्या इच्छेविरुद्ध न्यायानें कोणीहि वागलें असतां अपमान झाला म्हणून दुसऱ्याचें न्यायी वर्तनहि न सोसण्याइतकी असहिष्णुता हीं इंग्लंडच्या हाडामासांत खिळून राहिली आहेत, ‘ असें दिसून येत नाही काय ? ’ (५-१२-९९). ह्या आसुरी मदांघतेचें वर्णन आणखीहि द्यावें असें वाटतें. केसरी म्हणतो:— ‘ ग्लॅडस्टनसाहेबांचे पक्के अनुयायी देखील...साम्राज्यमदाच्या धुंदीनें...न्यायान्यायांकडे डोळेझांक करितात व सतरा वर्षांपूर्वी मज्जा टेकडीवर झालेल्या पराभवाचा सूड उगविण्याची वेळ जवळ आली म्हणून सुडांच्या आनंदांत सर्व इंग्लंड दंग झालेलें ज्या वेळीं दिसतें, ‘ दक्षिण आफ्रिकेंत दुसरें हिंदुस्थान उत्पन्न करून राज्यवैभव उपभोगण्याच्या हौसेनें ज्या वेळीं सर्व राष्ट्र हुराळलेलें भासतें, त्या वेळीं क्रूरसाहेब इंग्लंडच्या न्यायी स्वभावावर अवलंबून राहते तर वरें झालें असतें, असें म्हणणें म्हणजे इंग्लंडला ‘ साम्राज्यसत्ता मिरविण्याची किती चटक लागली आहे व सर्व राष्ट्रांनं त्या ‘ साम्राज्यमदिरेचे पेले फार झोंकल्यामुळें त्याची राजकीय नीति किती विघडली आहे हें विसरण्यासारखेंच होय. ’ (किता).

इंग्लंडचा साम्राज्यवाद एकाद्या बुभुक्षिताप्रमाणें इतर प्रदेशांस ग्रासण्यास कसा सदैव तयार असे याविषयी केसरीनें थोडक्यांतच पण मार्मिकपणें लिहिलें:— ‘ इजिप्त पोटांत घातल्यानें उत्तर आफ्रिकेंतील ब्रिटिश साम्राज्याची भूक बहुतेक भागली हें खरें; तथापि मोरोक्को देशांतील थोडी बहुत मीठमिरची अगर गरम मसाला मिळाला तर तो निश्चून नको म्हणण्याइतकें अभिमान्य इंग्लंडला खास झालेलें नाही. ’ (१-८-११).

इतक्यावरच केसरी थांबला नाही. ‘ साम्राज्यरथा ’च्या चाकांसाठीं लोखंड, धावांकरितां खर आणि ज्वलनाप्रीत्यर्थ तेल यांचेवरच सर्व लढा कसा चालतो हें केसरीनें मेसापोटेमियाचा दाखला देऊन नीट पटविलें. चंचुप्रवेशाचें तें उत्तम उदाहरण आहे. केसरी म्हणतो:—

‘ इंग्रजांची सत्ता एखाद्या देशांत स्थापित झाली म्हणजे मग आपला अवतार परोपकाराकरितां आहे असें इंग्रज सांगू लागतात. पण ही सत्ता स्थापली जात असतां तिचा इतिहास ज्यांस डोळ्यांना दिसतो, त्यांना हा अवतारकृत्याचा पोरखेळ मूळ निवळ स्वार्थाकरितां असतो हें माहीत असतें. व्यापाराचा व संपत्ति उत्पन्न करण्याचा माल जेथें नव्यानें व पुष्कळसा सांपडेल तेथें हे परोपकारी गृहस्थ ठेवलेलेच असावयाचे. खाणींतील हिऱ्यांकरितां हे जसे दक्षिण आफ्रिकेंत गेले तसेंच खनिज तेलाच्या खाणींकरितां हे मेसापोटेमियांत शिरले आहेत. व जर कां

के. प्र. १-११

‘ यांचा पाय तेथें रुजला गेला तर अरब लोकांच्या भावी पिढ्यांना प्राथमिक
 ‘ शिक्षणाच्या पुस्तकांतून इंग्रजांच्या परोपकारित्वाचे धडे घोकावे लागतील. आज
 ‘ तेल पाहिजे म्हणून सुद्धा हातीं ठेवा, सुद्धा पाहिजे म्हणून सैन्य ठेवा, सैन्य
 ‘ पोसलें पाहिजे म्हणून पैसा द्या, पैसा पाहिजे म्हणून आरब लोकांकडून वसूल
 ‘ मिळवा, वसूल पाहिजे म्हणून कालवे खोदा, कालवे पाहिजेत म्हणून विलायतें-
 ‘ तील भांडवल आणा, भांडवल जमावें म्हणून व्याज कवूल करा, व्याज सुटावें
 ‘ म्हणून कालव्याच्या पाण्याला भारी दर ठेवा आणि हें सर्व चक्र पोटांत गुप्त
 ‘ ठेवून तोंडानें मेसापोटेमियाच्या लोकांना सुधारून शहाणे करण्याकरितां आम्ही
 ‘ स्वदेश सोडून हजारों मैल दूर आलों, अशा गोष्टी तोंडानें बोलत रहा ! जें
 ‘ हिंदुस्थानांत झालें तेंच फिरून मेसापोटेमियांत होणार ! ‘ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ’
 ‘ ही श्रुति जगाच्या इतिहासाप्रमाणेंच साम्राज्याच्या इतिहासालाहि लागू पडते ! ’
 (६-७-२०).

साम्राज्यवादावर केसरीचा कटाक्ष किती आहे हें पाहिल्यानंतर साम्राज्यवाद्यांच्या मोहजालास केसरी कधीं तरी भुलला आहे कीं काय हें पहाणें उद्बोधक होईल. आज अर्थशास्त्राची प्रगति झाल्यामुळे त्रिटिशांच्या भुलथापांस किंवा दिखाऊ देणग्यांस बळी पडण्याचे प्रसंग येणार नाहींत हें खरें; परंतु पंचवीसतीस वर्षांपूर्वीं केसरी एकाकीच सर्वज्ञतेचें काम करित असतां त्याला देखील साम्राज्यवाद्यांचे कावे ओळखतां आले हें पाहून कौतुकच वाटतें. ‘ साम्राज्याचीं बंधनें, ’ (९ व १६-६-०३), घट्ट करण्यासाठीं चेंबर्लेनी तत्त्व अवतरलें असतां, केसरीनें त्याचा धुव्वा अत्यंत दूर दृष्टीनें, शास्त्रीय अंतर्दृष्टि प्रकटवून, विद्वत्तापूर्ण दोन लेखांतच उडविला. हिंदुस्थान व आयर्लंड हे दोन देश वगळून बाकींच्या सर्व वसाहती व मायदेश यांच्यामधील संबंध दृढ करण्यासाठीं ‘ इंपीरियल प्रेफरन्स ’ चें—साम्राज्यांतील सवलतीच्या जकातीचें—तत्त्व निर्माण केलें गेलें, तेव्हां केसरीनें त्याविषयी लिहिलें, ‘ वसाहती आणि मायदेश यांच्या-
 ‘ मध्यें व्यापारी ऐक्य करून साम्राज्याची घडी किंवा बंधनें दृढ करण्याची जी
 ‘ मि. चेंबर्लेन यांची कल्पना आहे... तींत जात्याभिमानाचेंच वारें अधिक आहे...
 ‘ हें तत्त्व प्रथमतः मनोरम दिसलें तरी अखेरीस इंग्रजी साम्राज्यास अहितकारक आहे.
 ‘ मायदेश आणि वसाहती या जरी आज मायलेकरांप्रमाणें एकत्र करून त्यांचें
 ‘ एक कुटुंब बनविलें तरी त्यांचे हिताहितसंबंध पुढें केव्हां तरी भिन्न भिन्न झाल्याखेरीज
 ‘ रहाणार नाहींत हें अमेरिकेच्या उदाहरणावरून सहज कळून येण्यासारखें आहे, ’
 (९-६-०३), इतकें बजावून इंग्लंडनें काय केलें पाहिजे याचा उपदेशहि केसरीनें केला. ‘ साम्राज्याचे हे सर्व भाग एकत्र राहण्यास जर कांहीं युक्ति असेल तर
 ‘ त्यांच्यामधील हिताहिताचा विरोध काढून टाकणें हीच होय, ’ (१६-६-०३),
 असें सांगून, ‘ व्यापारी हिताहिताच्या संबंधावर साम्राज्याचीं बंधनें दृढ करण्याचा
 ‘ प्रयत्न करणें अगदींच कमी समजाचें काम होय, ’ (किता), म्हणून केसरीनें

त्यावर आपलें स्पष्ट मत दिलें. थोक्याची सूचना म्हणून त्याच लेखांत केसरीनें म्हटलें कीं, 'असली कल्पना साम्राज्याचीं बंधनें दृढ करण्यापेक्षां तीं भग्न करण्यासच अधिक 'कारणीभूत होईल असा आमचा समज आहे.' आणि आज दक्षिण आफ्रिकेचा इंग्लंडशीं चालू असलेला वखेडा, कॅनडाची कुरकूर आणि ऑस्ट्रेलियाचा हट्ट हे सर्व प्रकार केसरीचें १९०३ मधील भाषिण्य खेरे ठरल्याची साक्ष देत नाहीत काय ?

४. स्वयंनिर्णयाचा पुरस्कार :— म्हणजे केसरीनें ब्रिटिश साम्राज्यवादाला कसून विरोध केला आणि त्यापासून सावध कसें रहावे हें अनेक गोष्टी सांगून लोकांच्या नजरेस आणिलें. परंतु स्वतः केसरी साम्राज्यवादी नाहीं, तो स्वयंनिर्णयाचा कडा पुरस्कर्ता आहे हें दर्शविलें पाहिजे. कारण बहुतेक वेळां असें होतें कीं, स्वतःवर धेतली असतां, ज्या तत्वाचें आपण जोरानें प्रतिपादन केलें तें गुंडाळून ठेवण्याची बुद्धि होते. अफगाणिस्थान व वायव्य सरहद्द किंवा तिबेट यांच्याविषयीं केसरीचें धोरण पाहिलें असतां तें स्पष्ट होईल.

'...एका निरपराधी राष्ट्राचें स्वातंत्र्य निष्कारण हिरावून घेण्यानें राजकीय पाप 'करण्यास हा मंडळी (यंगहजबंड मिशन) तयार झाली आहे. आणि तें पापहि उघड 'राजरोस नव्हे, तर पहिल्यानें व्यापारी मिशन पाठाविषयाचा आव घातून व त्या 'मिषानें तिबेटियन लोकांस फसवून करण्यास हिंदुस्थान सरकार जगाची लाज सोडून 'तयार झालें आहे,' (२४-११-०३), असें केसरीनें तिबेट मिशन तिकडे गेलें त्या प्रसंगास अनुलक्षून म्हटलें आहे. आणि जेव्हां तिबेटी लोकांनीं विरोध केला म्हणून साम्राज्यवादी पक्षांनीं उलट गिल्ला केला, तेव्हां केसरी म्हणतो:— 'राजकीय ट्रेप्स व राजकीय अनुलोफुल असलेलीचे गुन्हे प्रचळ राष्ट्रे दुर्बल राष्ट्रांचे 'संबंधानें हल्लीं राजरोस करीत आहेत. आपल्या देशांत विनाकारण घुसणारांशीं 'तिबेटी लोक स्वातंत्र्याकरितां लढूं लागले तर त्यांस अडाणीपणा व धर्मांधत्व 'म्हणणें राज्यलौभ व राज्यमद यांवर निर्लजपणाचा कळस चढविण्यासारखें आहे.' (२-२-०४).

अफगाणिस्थान हिंदुस्थानाचाच एक भाग म्हणून हिंदी साम्राज्यांत समाविष्ट व्हावयास पाहिजे अशी कित्येकांची समजूत आहे; पण केसरीची दृष्टि तशी कोती नाहीं. 'अफगाण लोकांनीं आपल्या देशांत स्वराज्य भोगावें,' अशी आपली इच्छा असल्याचें केसरी उघड जाहीर करतो. (३०-४-२९). शिवाय काफिरिस्तान नामक डोंगराळ व रानटी प्रांत अफगाण अमिरानें आपल्या राज्यास जोडला, तेव्हां त्या 'गरीब राष्ट्राला जिवापेक्षां प्यार असलेल्या स्वातंत्र्याचा मंग झाल्याबद्दल,' (१२-५-९६), रडत बसलेले पाहून 'सहानुभूतीचीं दोन टिप' केसरीनें टाळली आहेत ! अफगाणिस्थानविषयक विचार स्वतंत्र केला असल्यानें त्यासंबंधीं उल्लेख आणखी नको. पण केसरीची स्वयंनिर्णयावरील भक्ति आणि साम्राज्यशाहीचा गतिद्वारा वरील उताऱ्यांवरून यथार्थतेनें दिसून येईल.

ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाचा नंगा नाच दुर्बल राष्ट्रांना कसा भोंवतो हे कळल्या-मुळे त्याविरुद्ध एकसारखी ओरड झाली खेरी. पण इतर राष्ट्रेहि साम्राज्यवादी असू शकतात आणि त्यांची साम्राज्यवर्धनाची हौस इतर लहान देशांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालते हेहि केसरीने प्रसंगानुसार स्पष्ट केले आहे. चीन व जपान यांचा लढा व ते वेळीं जपानचे चीनसंबंधी वर्तन अनुदार व गर्हणीय असें दिसून आले, तेव्हां केसरीने म्हटले, 'जपान व चीन दोन्ही देश समान संस्कृतीचे व धर्माचे असतां 'चीनच्या उद्धाराचे कामीं जपानाकडून साहाय्य होण्याचें वाजूस राहून जपान 'भलीबुरी संधि साधून व चीनचे लचके तोडून आपली साम्राज्यविस्ताराची 'हांव भागवीत आहे, हे आश्चर्य होय. यावरून साम्राज्यवाद हा गोऱ्या युरोपियनांचा 'असो वा पिवळ्या आशियाटिकांचा असो, तो जगाच्या स्वातंत्र्यास व स्वास्थ्यास 'सारखाच घातक ठरतो हेंच सिद्ध होतें. ' (१५-५-२८).

५. आशियाटिकांविषयी अभिमान :—जपानसंबंधी केसरीची पूर्वभावना उच्च असल्यामुळेच अशी फसवणूक झाल्यासारखे वाटतें. परंतु रूसो-जपानी युद्धाचे वेळीं केसरीने केवार घेतलेला जपान व नंतर कोरिया, चीन इत्यादिकांना दडपणारा जपान यांत महदंतर पडलें. रूसो-जपानी युद्धप्रसंगी दुसऱ्याच एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचा निकाल लागला. 'आशिया हे गोऱ्या राष्ट्रांकरिता ईश्वरानें एक सुपीक 'कुरण निर्माण केले आहे, ही समजूत आतां बुडाली; व आशियाखंडाची 'कारस्थाने आशियांतील कोणत्याहि राष्ट्रास न विचारतां करण्याचे दिवसहि आतां 'गेले. जपानने ही जी मोठी क्रांति घडवून आणिली त्याबद्दल आशियांतील सर्व 'देशांच्या लोकांनीं जपानचे आभार मानिले पाहिजेत आणि त्याचें अभिनंदन 'केले पाहिजे. ' (२१-३-०५).

केसरीने त्या वेळीं जपानचा पाठिराखेपणा किती केला याची कल्पना येण्यास इतर गोष्टींचा ओझरता उल्लेख केला पाहिजे. रूसो-जपानी युद्ध सुरू होतांच 'जपानी-फंडा'च्या वर्गणीचा उपक्रम केसरीनेच काढला आणि 'हिंदुस्थानांतील लोकांनीं हि या वेळीं आपलें कर्तव्य केले पाहिजे, ' (१६-२-०४), असें बजावून वेळावेळीं केसरीतून त्याची पोहोचहि दिली. जपानी युद्धांतील रणशूरांचीं चरित्रें सचित्र देऊन त्यांचा गौरवपर उल्लेख आपलेपणानें केलेला आढळतो. 'जपानचे नेपोलियन, ' 'जपानचे नेल्सन, ' 'जपानचे विस्मार्क, ' (१६ व २३-८ व १३-९-०४), इत्यादि विशेषणें युरोपियन इतिहासाशीं साम्य दर्शवितात, तर 'रूसचें सोनपत-पानपत, ' (६-९-०४), किंवा 'अर्वाचीन कुरुक्षेत्र, ' (३०-४, १४-५, ४-६ वगैरे १९०७ मधोल लेख), असे निर्देश केसरीचें जपानच्या हिताहितांशीं तादात्म्य दाखवितात. जपानने त्या वेळीं हिंदुस्थानचीच काय, पण सर्वच आशियाटिकांची सहानुभूति कां व कशी मिळविली हे कळण्यासाठीं तत्कालीन परिस्थितीचें नीट आकलन झालें पाहिजे. केसरीने हें सर्व

थोडक्यांत सांगून लिहिलें:—‘एशियांतील लोक शरिरानें कितीहि बळकट असले, अथवा ऊन, तहान सोसण्याची त्यांचे अंगांत कितीहि शक्ति असली किंवा व्यक्तिशः ते कितीहि शूर असले, तथापि त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीयत्वाची कल्पना नसल्यामुळे युरोपियन लोकांच्या साहाय्याखेरीज त्यांस कोणत्याहि युरोपियन राष्ट्रांवरोवर टक्कर देतां यावयाची नाही, असा युरोपियन लोकांचा आजपर्यंत समज होता. किंबहुना एशिया, आफ्रिका आणि अमेरिका हीं तिन्ही खंडे युरोपियन लोकांना चरण्याकरितांच ईश्वरानें निर्माण केलीं आहेत व जेथें वसाहत करणें शक्य नाही तेथें जे काळे लोक असतील त्यांस जिकून त्यांच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या पिकां- पैकीं जेमतेम पोटापुरता भाग त्यांजला ठेवून बाकीचा सर्व युरोपियन लोकांनीं आपआपल्या राष्ट्रांच्या अभिवृद्धयर्थ घ्यावा, हेंच त्यांचें कर्तव्य आहे. इतकेंच नव्हे तर, युरोपियन लोक असें न करतील तर देवाच्या घरीं ते अपराधी ठरतील, अशी चांगल्या चांगल्या युरोपियन ग्रंथकारांची समजूत होती.... हा गुणावगुणांचा भेद जरी वास्तविक असला तथापि एशियांतील राष्ट्रांनीं सदैव युरोपियन राष्ट्रांच्या कक्षांत राहिले पाहिजे असा कांहीं देवदत्त अवगुण एशियांतील लोकांच्या अंगीं नाही हें वाचनें नव्हे तर कृतीनें जपानी लोकांनीं सर्व जगाच्या प्रत्ययास आणून दिलें आहे.’ (६-१२-०४).

६. राष्ट्रसंघाची शक्यता:—ह्या कारणानेंच जपानला इतकें उच्च स्थान मिळालें. आशियाविरुद्ध युरोप असा लढा रंगला असतां, युधिष्ठिराच्या शिकवणांनुसार केसरीनें जपानची वाजू घेतली यांत आश्चर्य कांहीं नव्हे. युरोपियन राष्ट्रांचा संघ युरोपांत होईल, आशियांत मात्र मुस्लीम राष्ट्रांचा एक व बौद्ध राष्ट्रांचा दुसरा असे वेगळे संघ होतील, अशी अपेक्षा केसरीची झाली त्याला कारणहि तसेंच होतें. आज देखील ‘ख्रिस्ती धर्माचें जगावर वर्चस्व,’ अशा धार्मिक दृष्टीनेंच युरोपियन राष्ट्रे जागतिक इतिहासाकडे पहात आहेत. मग विसाव्या शतकाचे प्रारंभीं अशा धार्मिक धाग्यानें राष्ट्रे एकत्र येतील ही अपेक्षा अगदींच अशक्य कोटींतील नव्हती. इतकेंच काय परंतु आजमितीस देखील ‘पॅन-इस्लामिझम’चें भूत कित्येक सुधारलेल्या राष्ट्रांना भीति दाखवीत आहे. असो. धर्मप्रधान अशा संघाची शक्यता विचारवंतांना पटो अथवा न पटो, प्रत्येक खंडांत ही एकीकरणाची चळवळ जोरानें सुरू आहे हें अगदीं खरें. मात्र ती धर्मावर अवलंबून नाही. परंतु पॅन-अमेरिकन किंवा पॅन-एशियाटिक परिपदा भरतात, त्यांचा हेतु खंडाखंडांची संघटना करण्याचाच आहे. फ्रेंच सुत्सद्दी माँ. त्रियॉ यांची संयुक्त युरोपियन राष्ट्रांची योजना आज इतक्या जोरानें प्रतिपादिली जात आहे तीतहि हेंच बीज आहे. राष्ट्रसंघाची कल्पना अमेरिकन प्रे. विल्सन यांनीं युरोपियन युद्धामुळे वैतागून काढली, असें ज्यांना वाटत असेल त्यांनीं ‘कलहांतून राष्ट्रसंघाची उत्पत्ति’ हा केसरीतील (३०-८-०४), लेख वाचावा. युरोपियन राष्ट्रांच्या झगड्यामुळेच जिनेव्हा येथील

राष्ट्रसंघ अस्तित्वांत आला असला, तरी ती कल्पना फार जुनी आहे. मानवी उत्क्रांतीतील ती एक क्रमप्राप्त पायरीच आहे, असें केसरीने १९०४ साली प्रतिपादिलें. हें पाहून वर्तमानपत्रकर्त्यांच्या दूर दृष्टीची दुर्बिण किती पल्लेदार असावी लागते आणि प्रचलित घडामोडींची वातमी देतांना इतिहासाचा, तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊन विवेचन कसे परिपूर्ण करावें लागतें याची कल्पना येईल. राष्ट्रसंघाविषयीं केसरीने लिहिलें:—‘मानवी समाजरचनेच्या ह्या पायऱ्यांचें व्यापक दृष्टीनें अवलोकन केलें असतां, ‘आपणांस असें आढळून येईल कीं, विलग व स्वतंत्र व्यक्तींचें कुटुंब, ग्राम, प्रांत, देश, राष्ट्र, साम्राज्य, याप्रमाणें जसजसे मोठमोठे समूह बनत चालले तसतशी कलहाची मर्यादा त्याच क्रमानें कमी कमी होत आली आहे. व्यक्तीचा कलह बंद पडून तो कुटुंबांत सुरू झाला, आणि याप्रमाणें प्रांताप्रांतांतील कलह ऊर्फ युद्ध बंद होऊन तें आतां राष्ट्रांमधून सुरू झालेलें आहे. आजपर्यंत मनुष्यप्राण्यांच्या समूह-प्रवृत्तीची मजल येथपर्यंत पुरती येऊन पोहोंचली आहे. याच्या पुढील मजल म्हटली म्हणजे राष्ट्रांमधून हा कलह अजिवात बंद करून राष्ट्रसंघ बनविणें, निदान हा कलह होतां होईल तितका सौम्य व न्यायाचा करणें ही होय. या प्रवृत्तीस राष्ट्रांमधून अल्पांमहि झालेला आहे. युरोपांतील राष्ट्रांमध्ये अलीकडे ही प्रवृत्ति विशेष दिसावयास लागली आहे. धुल्लक कारणासाठीं लढाई न करतां लढे आपसांत मिटविण्याची पद्धति, हेग येथील शांतता परिषद, इंटरनॅशनल लॉ ऊर्फ राष्ट्रांमधील नियम इ. इ. मध्ये जरी अजून विशेष ‘सामर्थ्य आलें नसलें, तरी त्यांचा एकंदर रोख पाश्चात्य, ख्रिस्ती व युरोपियन राष्ट्रांचा संघ बनविण्याकडे व आपसांतील कलह मर्यादित करण्याकडे उघड आहे.’ (३०-८-०४).

तसेंच युरोपियन युद्धोत्तर कालांत स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाविषयीं लिहितांना केसरीने त्या संघस्थापनेचा सुमारे दोनशें वर्षांचा सोपपत्तिक इतिहास देऊन राष्ट्रसंघाचें तात्त्विक विवेचन करितांना पुराणांचे दाखलेहि घेतले आहेत. केसरी म्हणतो, ‘मनुष्यामनुष्यांमधील व लोकांलोकांमधील द्वेषबुद्धि कशी कमी करावयाची याचा खल मानवी प्राण्यांच्या उत्पत्तीपासून आजपर्यंत एकसारखा सुरू आहे. आजपर्यंत पृथ्वीला क्षत्रियांचा ऊर्फ कलहवृत्तीचा भार अनेक वेळां असह्य झाला आहे, आणि मोठें रण माजून हा भार हलका झाल्यावर त्या रणांतील महात्म्यांनीं पृथ्वीवर कायमची शांतता स्थापिली असें जाहीर केलें आहे.’ (२५-२-१९).

या लहानशा उताऱ्यांत राष्ट्रसंघावर विश्वास कितपत ठेवावा आणि कलहांतून राष्ट्रसंघ व पुनः राष्ट्रसंघांतूनच कलह कसे उद्भवत आले आहेत, हे मार्मिकतेनें सुचविलें आहे. प्रे. विल्सन यांच्या राष्ट्रसंघावरहि पुढें कोणाचा विश्वास राहिला नाही, हें दर्शविण्यास ‘उंदरामांजरांचा संघ,’ (२८-१२-२०), ‘स्वयंनिर्णयाचे धिंडबडे,’ (२८-२१), ‘राष्ट्रसंघाचें काय होणार?’ (१६-३-२६), इत्यादि केसरीत मधूनमधून प्रसिद्ध झालेल्या स्फुट सूचना पुरेशा आहेत. परंतु सर्वांत अधिक

महत्त्वाचा उल्लेख 'आशियांतील राष्ट्रांचा संघ पाहिजे,' (४-१०-३०), या लेखांत आढळतो. युरोपियन राष्ट्रांचा संघ झाल्याने युरोपांतील तुंबळ रणसंग्राम कदाचित् कमी होतील. पण त्यामुळे ते भुकेलेले लांडगे इतर दुर्बल राष्ट्रांवर तुटून पडतील, अशी भीति त्यांत प्रकट केली असून ती साधार असल्याचें दर्शविलें आहे. एकंदरीत हीं युरोपियन राष्ट्रे आपसांत भांडत राहिलीं तरच जगांत शांतता नांदू शकेल, नाही पक्षां त्यांचा संघ यशस्वी झाल्यास जगांतील शांतीस व स्वास्थ्यास धोका आहे असें त्या लेखांत स्पष्ट म्हटलेलें आहे.

७. लोकशाही कीं राजसत्ता ? :—इतक्या प्रश्नांचा विचार झाल्यानंतर आणखी दोनतीनच बाबींची चर्चा करावयाची रहाते. लोकशाहीच्या प्रसारास केसरी अनुकूल आहे, हें दर्शविण्यासाठीं केसरीने आतांपर्यंत केलेली कामगिरी पहावी लागेल. आणि सरकारशीं भांडतांना केसरीनें सदैव लोकपक्षायांचीच तरफदारी करून अरेरावी जुलमी पद्धतीचा निषेध केला असल्यानें केसरीला लोकशाहीचा अवतार पाहिजेच होता हें स्पष्ट दिसतें. परंतु जुन्या कल्पनांचा अस्त व नव्यांचा उदय अशा संधि-कालांतच केसरीची कामगिरी असल्यानें प्राचीन राजवटीविषयींचा आदर मधून-मधून दृष्टोत्पत्तीस येतो. उदाहरणार्थ, 'व्हावयाचें असेल तें होऊन जाईलच...' 'तथापि थोड्याच काळांत, चिनांतील स्वराज्य नष्ट होऊन पूर्वेकडील सर्वांत जुन्या 'व सर्वांत मोठ्या बादशाहीचा अंत होणार हा विचार क्षणभर तरी आंतड्यास 'पाळ पाडल्यावांचून राहात नाही,' (२६-६-००), असें 'चिनांतील कृष्णकार-स्थाना'विषयीं केसरीनें लिहिलें. त्यानंतर सुमारे दहा वर्षांनीं तेथीलच लोकशाहीच्या प्रारंभीं केसरी म्हणतो :—'पार्लमेंटरी राजसंस्थेची ही लाट तुर्कस्थान व इराण 'या पश्चिम देशांतून जशी हिंदुस्थानच्या पश्चिम सरहद्दीस येऊन भिडली, तशीच 'ती चीनच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे हल्लीं हिंदुस्थानच्या पूर्वे सरहद्दीस येऊन भिडली 'आहे. दोन बाजूंनीं येऊन भिडणाऱ्या या प्रगतिसमुद्रांच्या लाटा अखेर हिंदु-स्थानावरून जाऊन एकजीव होणार किंवा हे पूर्वपश्चिम समुद्र निरंतर अलग 'ठेवून हिंदुस्थान स्वतः कोरडा ठणठणीत पाषाणमय असा मेरुपर्वत ठरणार हें 'भविष्य अद्यापि अगाध कालाच्या प्रचंड उदरकंदरांतील एक अदृश्य रत्न आहे. 'याहून जास्त कांहीं म्हणण्याची आज सोय नाही !' (११-१०-१०).

असे हे किंचित् निराशामय उद्गार काढल्यानंतर पुनः लगेच दोन वर्षांनीं चीन-संबंधींच लिहिण्याचे वेळीं केसरीचें म्हणणें बरेच आशावादी दिसतें. 'अखेर चिनांत 'प्रजासत्ताक राज्य स्थापित झालें ! मॅचू राजघराण्यानें सिंहासनावरून उतरून राजमुकुट 'जनतेच्या पायांवर घातला व प्रजेची इच्छा हीच ईश्वराची इच्छा असें म्हणून 'तिला शिरसावंदन केलें. युरोपियन इतिहासांत क्वचितच दाखला सांपडेल अशा संथ 'रीतांनें ही चिरस्मरणीय राज्यक्रांति घडून आली ! पौर्वात्य राष्ट्रांना प्रजासत्ताक 'पद्धति माहोत नाही व आवडत नाही या स्वार्थसाधु युरोपियनांच्या मंत्रावर मात्र

‘खासा हस्ताळ फांसला गेला ! राज्यक्रांतीचा प्रजापक्षीय अध्वर्यु सुन्यत्सेन व राजपक्षीय पण देशभक्तिपूर्ण मुत्सद्दी युआन-शिकाई यांचीं नांवे आशिया खंडाच्या इतिहासांत सुवर्णाक्षरांनीं लिहून ठेवण्यासारखीं आहेत यांत शंका नाही.’ (२७-२-१२). असो. या एकाच राष्ट्रासंबंधीं लिहितांना निरानिराळ्या वेळीं केसरीनें प्रकट केलेल्या विचारांवरून काय अनुमान निघेल तें ज्याचें त्यानेंच ठरवावें.

८. बोल्शेव्हिझम :—हा सर्वोत्तम शेवटीं घेतलेला प्रश्न कित्येकांच्या दृष्टीनें विशेष महत्त्वाचा ठरेल. आज ज्याच्या त्याच्या तोंडीं तो विषय झालेला आहे. आणि मुख्यत्वेकरून ब्रिटिश साम्राज्याचा विध्वंसक म्हणून जगांत अवतरलेल्याशीं तें नवीन तत्त्व निगडित असल्यानें त्याला प्राधान्य मिळणें स्वाभाविक होय. विश्वकुटुंबवाद, समाजसत्तावाद किंवा केसरीनें उपयोजिलेल्या शब्दांत बोलावयाचें तर ‘समुदाय-स्वामित्व,’ (१७-८-२०), याच प्रश्नाविषयीं आतां केसरीचें धोरण पाहिलें पाहिजे. केसरीत यासंबंधीं १९२७ सालीं ‘बोल्शेव्हिकांचे राज्यक्रांतीचे मार्ग’ म्हणून एका फ्रेंच नियतकालिकाचे आधारें लिहिलेले तीन लेख आले. ते संपादकीय लिखाणापैकीं नव्हते म्हणून तत्संबंधीं विशेष चर्चा करण्याचें कारण नाही. परंतु १९२८ मध्ये ‘रशियांतील बोल्शेव्हिक राज्य’ या नांवानें सहा लेखांक प्रसिद्ध झाले, ते संपादकीय असल्यानें त्यांवरून केसरीचें या महत्त्वाच्या प्रचलित प्रश्नासंबंधींचें मत त्यांत प्रतिबिंबित झालें आहे असें मानण्यास प्रत्ययाय नाही.

‘लेनिनचा नैतिक विजय,’ (१७-८-२०), झाला, तेव्हां केसरीनें प्रतिपादिलेलीं मते आणि नंतर सातआठ वर्षांनीं प्रसिद्ध झालेले हे लेख हीं दोन्ही भिन्न भिन्न स्थानांपासून निघालीं आहेत हें स्पष्ट दिसतें. ‘लेनिनची भिस्त स्वतःच्या ‘शहाणपणावर... किंवा रशियाच्या सामर्थ्यावर नव्हती; फक्त एका नव्या कल्पनेच्या जोरावर होती,’ (किता), असें सांगून केसरीनें त्याच अग्रलेखांत त्या कल्पनेची फोड अशी केली :—‘... देशांतील हरएक प्रकारची संपत्ति व शक्ति हीं सर्व समा-‘ जाचीं मिळून समजावयाचीं, व्यक्तीनें सवता सुमा स्थापावयाचा नाही व स्वार्थी ‘ वनावयाचें नाही आणि व्यक्तिस्वार्थ गेला म्हणजे त्याच्या पाठोपाठ दुसऱ्यावर ‘ वर्चस्व ठेवण्याची बुद्धि, तें वर्चस्व ठेवण्याकरितां लागणारीं सैन्यें, तीं सैन्यें पोसायला ‘ लागणारा पैसा, तो पैसा मिळविण्याला करावा लागणारा जुद्धम व अन्याय, ते जुद्धम ‘ व अन्याय पचवायला लागणारें मित्रसाहाय्य, तें मित्रसाहाय्य मिळवायला लागणारे ‘ गुप्त तह व करारमदार, ते गुप्त तह करावयाला लागणारा स्वजनताद्रोह-तात्पर्य ‘ राजकारणांतले अर्थ अधिक दोष व्यक्तिस्वार्थाबरोबर निघून जातात... ही कल्पना ‘ अगदीं नवीन असून रशियन जनता तिचा प्रयोग करून पाहण्याला... उत्सुक झाली ‘ होती. हेंच लेनिनचें खरें सामर्थ्य.’ (किता).

इतक्या उदार वृत्तीनें पहाणाऱ्या केसरीची दृष्टि पुढें बदललेली दिसते. ‘बोल्शेव्हिक शिकावितात हा वेदान्त जगास नवा नाही. तो सांगतां सांगतां

‘साधुसंतांनीं दांताच्या कण्या केल्या. तथापि जग आपल्या क्रमापासून यत्-
 ‘किंचितहि ढळलें नाहीं.....बहुजनसमाज नित्याच्या चाकोरीपासून मुळींच
 ‘ढळणार नाहीं.....लेनिन, ट्रॉट्स्कीप्रभृति पुढाऱ्यांची गणना आज साधुसंतांत
 ‘झाली तशीच पुढेहि होईल,’ (३-७-२८), इत्यादि विचार पाहून केसरीचें
 याविषयी धोरण कांहींच निश्चित झालें असेल असें दिसत नाहीं. मात्र इंग्रजांचे वैरी
 ते इंग्रजांच्या शत्रूंचे मित्र, हा समानशत्रुत्वामुळें घडून येणारा संबंध लक्षांत घेतां
 साम्राज्यविध्वंसक बोल्शेव्हिझमच्या विरुद्ध केसरी जाईल हें शक्य वाटत नाहीं.
 शिवाय रशिया आशियांतील म्हणून केसरीस त्याबद्दल अभिमान वाटणें साह-
 जिकच आहे.

९. सर्वसाधारण धोरण :—लोकशाहीच्या ‘रशियन’ स्वरूपाची केसरीस
 विशेष आवड नसली तरी, केसरीनें अशा निर्भळ लोकसत्तेस विरोध केला नाहीं
 आणि मार्गे दर्शविल्याप्रमाणें राजशाही किंवा लोकशाही या वादांतील निश्चित
 निर्णय केसरीनें तडकाफडकीं दिला नसल्यानें केसरीस बोल्शेव्हिकांचीं सर्वच मते
 सर्वस्वीं पसंत पडतील असें नाहीं. लोकशाहीचा प्रसार व्हावा असें जरी केसरीस
 वाटत असलें आणि तो झाल्याबद्दल केसरीनें वेळोवेळीं समाधान व्यक्त केलें आहे,
 तरीहि सिंहासनाधिष्ठित राजाविषयींचा केसरीचा आदर समूळ कधीहि नष्ट झालेला
 दिसत नाहीं. या विधानास पुष्टिदायक असें नेमकें लिखाण सांपडत नसलें तरी
 दुसऱ्या एका दृष्टीनें विचार केल्यास केसरीचें मत असें असलें पाहिजे असें दिसतें.
 देशी संस्थानिकांचा अंमल अरेरावी आणि कित्येक वेळीं परम अन्यायीसुद्धां
 झालेला ठाऊक असतां केसरीनें कोणाहि राजा-महाराजांवर अशा वर्तनावद्दल
 लेखणी उगारली नाहीं. उलट पक्षीं हिंदुस्थान सरकारनें जेव्हां जेव्हां संस्थानिकांस
 गोत्यांत आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हां तेव्हां केसरी त्यांचे मदतीस (अनादृतपणेंहि)
 धावून गेला असल्याचें दिसून येतें. याचें कारण मात्र असें नव्हे कीं, संस्थानिकांचें
 कृत्य केसरीस सर्वस्वीं मान्य होतें. सरकारचें व संस्थानिकांचें तात्पुरतें तरी वैर आलें
 आणि तेवढ्यापुरतें कां होईना, पण संस्थानिक हे केसरीस जवळचे. मग स्वदेश-
 वांधव वगैरे दृष्टीच्या विचारानें तर अशा तरफदारीस अधिक महत्त्व येतें. तिथेटी
 मोहिमेचे वेळीं नेपाळ सरकारनें ‘इंग्रज सरकारच्या भिडेखातर’ अथवा ‘दिल्ला-
 ‘दरबारच्या वैभवास भुळून’ तिथेटींनीं ‘बेइमानपणाचें किंवा अप्रामाणिक रीतीनें
 ‘घरसोडीचें वर्तन,’ (२४-११-०३), केलें, तेव्हां नेपाळची निर्भर्त्सना करून केसरीनें
 लिहिलें, ‘...तिथेटी इंग्रज सरकारच्या हातीं गेलें म्हणजे ही तांबडी दोरी नेपाळच्या
 ‘भोंवतीं सर्व म्हणजे चारी बाजूंनीं कशी चांगली वसेल याचा नेपाळ सरकारनें
 ‘अद्याप नीट विचार केला नाहीं असें दिसतें.’ (किता).

अशाच आणखी एका प्रसंगाचें वर्णन केसरीच्या शब्दांत करून विषय आटोपता
 घेतला पाहिजे. अफगाण अमीर अबदुर रहमान यानें ‘रावळपिंडीचे दरबारांत

‘लॉर्ड डफरिनसारख्यांनाहि चकवित्या’ची हकीकत. देतांना केसरी म्हणतो, ‘...दरवारचे वेळीं अबदुल (र) रहिमान यांनीं इंग्रजांच्या शस्त्रास्त्रांची तारीफ केली, यंत्रकलेची थोरवी गाइली...इंग्रजांचीं शस्त्रास्त्रें मिळाल्यास आपणांस पाहिजेत...पैसे दिले तर आपण घेऊं,.....पण इंग्रजी शस्त्रास्त्रांबरोबर इंग्रजी लष्करी अंमलदार आपले राज्यांत नको, खंडणीच्या इंग्रजी पैशांबरोबर इंग्रजी पांढरा वकील आपले राज्यांत नको.....असें अमीर अबदुल रहिमान यांनीं रावळपिंडीचे दरवारांत इंग्रजांना निश्चून सांगितलें.’ (८-१-०७).

आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचे जे प्रमुख प्रश्न होते त्यांवर केसरीचें मत पाहून ज्ञान्यांतर केसरीनें इतर घडामोडींकडे कसें लक्ष दिलें याचा थोडक्यांत विचार केला पाहिजे. ‘आयर्लंड, इजिप्त व हिंदुस्थान,’ (२५-५-२०), ‘हीं तीन्ही ‘एकाच दावणींत’ असलेलीं राष्ट्रे ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्यच मागत’ असल्यानें केसरी त्यांच्या चळवळींकडे सहानुभूतीनें पहात असला तर नवल नाहीं. ‘युरोफ्रंसी येथून तेथून सारखीच,’ (३०-७-१८), असल्यानें ‘तींच तत्वे दोन्हींकडे’, (२३-४-१८), लागू पडतात आणि म्हणून आयरिश स्वराज्याच्या मार्गीत ‘नकटीच्या लग्नाला ‘सतराशें साठ वित्रें,’ (१४-५-१८), येतात तशीं आलीं; सिनफेनर्सचा पक्ष वळावून त्यांचे पुढें मग ‘इंग्लंड जेरीस आलें,’ (१२-७-२१), आणि ‘आयर्लंडच्या नशिवाच खेळ,’ (२३-८-२१), सुरू झाला. परंतु ‘आयर्लंडनें तडजोड नाकारली,’ (३०-८-२१), तेव्हां ‘आयरिश वादाचें मूळ हेंच,’ (१२-१२-२२), असें ठासून सांगतांना केसरी म्हणतो :—‘फ्री स्टेटच्या पार्लमेंटांतील सभासदांनीं ‘साम्राज्यनिष्ठेची शपथ घेतली पाहिजे व आयर्लंडावर ब्रिटिशांचा गव्हर्नर जनरल ‘यापुढेंहि अंमल गाजवीत राहिला पाहिजे याच अटींनीं डी व्हॅलेराच्या डोक्याला ‘तिडीक चढत आहे.’ (१२-१२-२२).

आयरिश चळवळीप्रमाणेंच इजिप्तमधील लढ्याकडे केसरी किती उत्सुकतेनें पहात आहे हें कळण्यास एकच उतारा पुरे आहे.

‘१८८२ सालापासून जी चळवळ आजपावेतों सुरू होती ती शेवटीं सफल झाली याबद्दल इजिप्तचा जयजयकारच केला पाहिजे. ब्रिटिश लोक एकदां जे ‘इजिप्तांत सैन्यासह ठाणें देऊन बसले ते हा कालपावेतों इजिप्शियन लोकांच्या ‘तोंडून ‘सुप्रतिष्ठितमस्तु’ हा मंत्र म्हणवीत मजेंत बसले होते. युरोपांतील युद्धाला ‘सुरुवात होईपर्यंत ब्रिटिश सत्तेचा स्क्रू एकेक दोन्यागणिक इजिप्शियनांच्या मानेंत ‘पिळण्याचा ब्रिटिश अंमलदारांचा उद्योग आतांपर्यंत एकसारखा चालू होता. ‘१९१४ सालीं युद्धाच्या सुरुवातीनंतर ‘प्रोटेक्टरेट’च्या अमदानींत हा स्क्रू इतका ‘जाम’ बसविला कीं, त्यामुळें इजिप्शियन राष्ट्राची एकदां खालीं वांकविलेली मान जागच्या जागीं खिळून राहिल असाच निदान हिंदुस्थानांत तरी समज होता. ‘असो. १८८२ सालीं गेलेलें स्वातंत्र्य अवघ्या ३८ वर्षांच्या अवधींत ब्रिटिश

‘ नोकरशाहीसारख्या अनियंत्रित सत्ता गाजविण्यास चटावलेल्या लोकांच्या हातून
 ‘ दड निश्चयाने, सतत उद्योगाने व एकमताने वहिष्कार व असहकारिता या जालीम
 ‘ परंतु अमोघ अशा उपायांचा अवलंब करून हिरावून घेतले, याबद्दल इजिप्शियन
 ‘ राष्ट्रांचे इतिहास कौतुकच करील यांत शंका नाही. ब्रिटिश सिंहाच्या पंजाखाली
 ‘ दडवलेली आयर्लंड, हिंदुस्थान व इजिप्त हीं तीन राष्ट्रे स्वातंत्र्य अथवा साम्राज्यांतर्गत
 ‘ स्वराज्यप्राप्तीचा उद्योग आपापल्या परीने करीत आहेत. आयर्लंडचा निकाल अद्याप
 ‘ लागावयाचा आहे; हिंदुस्थानचे गवाळे काहीं थोड्या हक्कांखेरीज आणखी दहा
 ‘ वर्षेपावेतो खुटीला अटकावून दिले आहे. इजिप्तने मात्र या कामांत आघाडी मारली,
 ‘ हें हिंदुस्थानसारख्या देशांनीं लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे. ’ (३१-८-२०). असो.

१०. अफगाणिस्थान व वायव्य सरहद्द :—‘ हिंदुस्थानची वायव्य सरहद्द
 ‘ व अफगाणिस्थान ही आशियारूपी शरिरांतील फार नाजूक जागा असल्यामुळे
 ‘ तेथे केलेली लहानशी ढवळाढवळहि कदाचित् दुष्परिणामी होण्याचा संभव
 ‘ आहे; आणि हा दुष्परिणाम हिंदुस्थानांतील शिपाई, रयत व हिंदुस्थान
 ‘ सरकारची तिजोरी यांसच भोवावयाचा असल्यामुळे कोणासहि याबद्दल काळजी
 ‘ वाटणें साहजिक आहे. ’ (२१-६-०४).

सरहद्दीवर भांडणें हीं नेहमीं होतातच आणि तेथेच राष्ट्रांच्या संरक्षणाप्रीत्यर्थ
 जय्यत तयारी व कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा लागतो. हिंदुस्थानची वायव्य सीमा-
 रक्षण करण्याचें काम विशेष विकट होतें. त्याचीं कारणे अनेक आहेत. हिंदी हद्द
 संपल्यानंतर मध्यंतरीचा सीमान्तभूमीचा (No Man's Land) पट्टा सोडून लगेच
 अफगाण सरहद्दीस प्रारंभ होत नाही; दोन्ही राष्ट्रांमध्ये स्वतंत्र, सशस्त्र, रानटी व
 क्रूर टोळ्यांची वस्ती आहे, हें पहिलें. ब्रिटिशविरोधी चळवळीस हिंदुस्थानांत बळ-
 कटी आणण्याची खटपट अफगाण प्रदेशापलीकडे टपलेला रशिया करील हें दुसरें
 कारण. आणि तिसरें असें कीं, हिंदी प्रजेस सदैव असंतुष्ट ठेविल्यानें तिजकडून
 परचक्राचे वेळीं ब्रिटिशांस मनापासून मदत होईल कीं नाही याविषयी हिंदुस्थान
 सरकारास साशंकता वाटते. केसरीनें हें अनेक वेळां स्पष्टपणें सरकारास कळविलें
 आणि सरहद्द-संरक्षणार्थ कोट्यावधि रुपयांचा जो विनाकारण चुराडा होतो तो
 थांबविण्याचे उपायहि सुचविले. ‘ रशियन अस्वलाशीं झुंज करण्याचा प्रसंग
 ‘ केव्हां येईल याचा नेम नाही, हें ओळखून व त्या वेळीं अफगाणिस्थान आपल्या
 ‘ बगलेंत मारलेलें असावें हें ध्यानीं आणून गेलीं ७५ वर्षे अफगाणिस्थानच्या
 ‘ गादोवर आपला दोस्त बसविण्याची खबरदारी हिंदुस्थान सरकारनें एकसारखी
 ‘ घेतली आहे. ’ (१३-५-१९).

हिंदुस्थानच्या खर्चानें पण हिंदी प्रजेच्या संमतीशिवाय सालदरसाल कोडो
 रुपये सरहद्दीवर या नाही त्या नांवाखालीं ओतले जातात, म्हणून सरहद्दीविषयीं व
 पलीकडच्या अफगाण राष्ट्राविषयीं हिंदी सरकार कोणतें धोरण बाळगतें हें केसरी-

सारख्या जबाबदार पत्रास डोळ्यांत तेल घालून पहावें लागलें आणि प्रसंगानुसार सरकारला उद्देशून कडक टीकाहि करावी लागली. सरहद्दीवर वारंवार चकमकी उडत; ब्रिटिश इश्रत व दरारा कायम रहावा म्हणून रानटी टोळ्यांवर मोहिमा धाडल्या जात; त्यांचा जबरदस्त खर्च हिंदी तिजोरीवर पडे आणि तूट येऊन नवें कर्ज अथवा नवे कर आधींच मेटाकुटीस आलेल्या गरीब प्रजाजनांच्या बोकांडीं वसत. म्हणून केसरी वैयागून म्हणतो :—‘ प्रजेला संतुष्ट व राजीखुषी ठेवल्यानें ‘ लष्करावरहि एवढा खर्च करण्याचें कारण उरणार नाहीं. सरहद्दीवर लढायांत ‘ आजपर्यंत जितके रुपये खर्च झाले आहेत, तितके जर प्रजाजनांच्या ‘ स्वास्थ्यावर खर्च झाले असते तर अफगाणिस्थानचा सरकारास आज ‘ जितका वाऊ वाटत आहे तितका वाटला नसता. ’ (१-६-०८). कारण ‘ १८७७ पासून १८९५ पर्यंत सरहद्दीवर सुमारे वीस स्वाऱ्या, ’ (२६-३-९५), हिंदुस्थान सरकारनें केल्या; आणि त्यानिमित्त हिंदी तिजोरीवर जबरदस्त योजा पडला.

ह्या मोहिमा तरी सकारण असतील असें म्हणावें तर तसेंहि कांहीं कारण आढळत नाहीं. ‘ चित्रळची मोहिम ’ म्हणून १८९५ मध्ये सरहद्दीवरील युद्ध लोकविख्यात झालेलें होतें. तत्संबंधीं केसरीनें लिहिलें, ‘ एका संस्थानिकानें दुसऱ्या ‘ संस्थानिकाचा किल्ला काबीज केला, म्हणून तिसऱ्यानें आपलें १४ हजार सैन्य ‘ पाठवून लढाई सुरू करणें हा सुविचार नव्हे. एका संस्थानिकाचा पाडावा ‘ करण्यास व एक रस्ता बांधण्यास १४ हजार सैन्याची योजना व्हावी हें आमचें ‘ दुर्भाग्य होय व राज्यकर्ते राज्य चालविण्यांत असावेत तितके तरवेज नाहींत ‘ असें म्हणावें लागतें, ’ (कित्ता), असेंहि सुस्पष्ट शब्दांत सांगण्यास केसरी कचरला नाहीं. समर्थनाय अशा ज्या थोड्या मोहिमा झाल्या, तिचें हे असें वर्णन ! मग इतरांच्या वावर्तीत काल्पनिक खुस्पासुल्लेख सरहद्दीवर हिंदी सरकारनें लढाया केल्या असतील हें उघड दिसतें. असें करण्यांत सरकारचा हेतु काय असावा ह्याविषयीं केसरी म्हणतो, ‘ सरहद्दीवरील पठाणांचे मुलखास व ‘ स्वातंत्र्यास हातहि लावावयाचा नाहीं, असें दहा वर्षांपूर्वीं इंग्रजी मुत्सद्द्यांनीं ‘ ठरविलें आहे व ह्या धोरणास गेल्या दहा वर्षांतील दोन तीन स्टेट सेक्रेटरी- ‘ साहेबांनीं आपली पूर्ण संमति दिली आहे. इतकेंच नव्हे तर सभोवकारच्या परि- ‘ स्थितीच्या दृष्टीनें हि सदर धोरण सोडून देणें सांप्रत फार धोक्याचें आहे, असें ‘ त्यांना वाटत आहे. ’ (३-३-०८).

केवळ हिंदी प्रजेच्या दृष्टीनेंच अफगाणिस्थान अथवा सरहद्दीवरील रानटी वसाहती यांकडे केसरी पहात होता असें नव्हे. स्वयंनिर्णयाचें तत्त्व प्रे. विल्सन यांनीं युरोपियन महायुद्धोत्तर कालांत जरी काढलें तरी तत्पूर्वीं सुमारे वीस वर्षे केसरीनें त्याची परिस्फुटता केलेली आढळते. अफगाण अमीर अब्दुर रहमाननें इ. स. १८९५ मध्ये काफिरिस्तान नामक रानटी भागावर हल्ला करून तो

आपल्या राज्यास जोडला; तेव्हांचे केसरीचे उद्धार वाचून कोणासहि त्याच्या उदार मताची कल्पना येईल. ' ... हिंदुस्थान देशाजवळच असलेल्या एका रानटी पण ' गरीब राष्ट्राला जिवापेक्षा प्यार असलेल्या स्वातंत्र्याचा भंग झाल्याबद्दल रडत ' वसण्याची पाळी आली आहे, हें पाहून आमच्याहि डोळ्यांतून दोन टिपें पडणारच. ' (१२-५-९६). अशी सहानुभूति दर्शविण्याचा कोणताहि प्रसंग केसरीनें वायां जाऊं दिला नसला, तरी कित्येक समजतात त्याप्रमाणें केसरीला शेजारच्या अफगाणांनीं किंवा सरहद्दीवरील पठाणांनीं हिंदुस्थानवर हुकमत चालवावी हें मुळींच पसंत नाहीं. अमानुल्लाहनें पंजाबवर स्वारी केली तेव्हां केसरीनें आपलें मत स्पष्टपणें प्रकट केलें. ' ज्या हिंदुस्थानच्या बुद्धीला जर्मनीची सत्ता पटली नाहीं, ती हिंदुस्थानची बुद्धी ' अफगाणांची सत्ता पत्करील हें थिलकुल संभवनीय नाहीं. ' (१३-५-१९).

हिंदुस्थान अफगाण अंमलाखालीं नांदण्यास तयार नाहीं हे सांगून अमिराची आक्रमणशीलता कोठपर्यंत येणार आहे, याचेंहि दिग्दर्शन केसरीनें समर्पक दृष्टांत देऊन केलें. आणि आश्चर्य हें कीं, हिंदी प्रजाजनांची अफगाणिस्थान आपल्या ताब्यांत असावें, अशी इच्छा नसल्याचेंहि केसरीनें स्पष्टवजाविलें. मात्र मांगील इतिहास व सरहद्दीवर ओतलेला हिंदी पैसा यांचा विचार करून ' ... अफगाणिस्थानदेखील हिंदुस्थानांत ' समाविष्ट करण्याची आकांक्षा आम्ही वाळगण्यांत वावगें तें काय आहे ? ' (१५-२-३०), अशा प्रश्नार्थक वाक्यांत किंचित् बदललेलें मत सूचित केलें आहे. केसरीच्या ह्या सर्व धोरणाचें विवेचन केसरीच्याच शब्दांत असें करितां येईल :—

' पुण्यामुंवईच्या दरम्यान जाणाऱ्या एक्स्प्रेस गाडींत अगदीं पुढच्या डब्या- ' पासून मागच्या डब्यापर्यंत चालत जाण्याला जसा एखादा निरंद पण सरळ ' खुला मार्ग असतो, तशा प्रकारचा सरळ मार्ग अफगाण वायव्य भागांतून निघून ' सिंधमधून कराचीपर्यंत आपणांस मिळावा अशी अफगाणिस्थानच्या राजाची ' व जनतेची आकांक्षा निरंतरची आहे. ' (३०-४-२९). असें असूनहि केसरी म्हणतो, ' अफगाण लोकांनीं आपल्या देशांत स्वराज्य भोगावें अशी ' आमची इच्छा आहे. ' (किता). मात्र अफगाण राज्यासनाधिष्ठित व्यक्ति कोण असावी याविषयी वाद न घालतां तिच्या अंगीं कोणते गुण असणें इष्ट आहे, याचें दिग्दर्शन करितांना केसरीनें लिहिलें, ' अफगाणिस्थानच्या राज्यपदावर अमानुल्ला ' परत अधिष्ठित होवो किंवा गाझी हवीबुल्ला तेथें स्थिर होवो अथवा तिसरा ' कोणी गोमाजी तें राज्य परत काबीज करो, या वावर्तीत व्यक्तीला आम्ही मुळींच ' महत्त्व देत नाहीं.... अफगाणिस्थानवर राज्य करणारी व्यक्ति दुबळी व दुसऱ्या ' कोणाच्या हातचें वाहुलें होऊन राहणारी नसावी यांतच हिंदुस्थानचें हित आहे. ' (२९-१-२९). हिंदुस्थानचें हित व इंग्रजांचा हेतु भिन्न भिन्न आहेत हें पटवून देण्याची वेळ आली, तेव्हां केसरीनें दोन्हीमधोल भेद दाखवितांना म्हटलें, ' अफगाणिस्थानामध्ये इंग्रजांना एकसंघटित राज्य व एकछत्री राजा नको आहे.

‘ एका अफगाणिस्थानाचे अनेक विभाग झाले व त्यांच्यावर अनेकांची राजक्रीय
 ‘ सत्ता बसली तर ती इंग्रजांना हवी आहे. ’ (३०-४-२९). असें करण्यांत
 इंग्रजांचा काय डाव असावा हें केसरीनें ओळखलें नव्हतें असें नाहीं. ‘ गेली २०
 ‘ वर्षे...हिंदुस्थान सरकारनें अफगाणिस्थानशीं आपलें वर्तन ठेवलें तें असें कीं,
 ‘ अफगाणिस्थानच्या राजास द्रव्याची किंवा हत्यारांची मदत करून त्यास आपल्या
 ‘ प्रान्तांत आपलें स्वामित्व पूर्णपणें स्थापण्यास साहाय्य करावयाचें. इतकेंच नव्हे तर
 ‘ प्रसंगविशेषीं परचक्र आलें असतां त्या परचक्रापासून देखील त्यास इंग्रजांचें विशेष
 ‘ साहाय्य न घेतां आपल्या राज्याचें संरक्षण करितां यावें. ’ (१५-१०-०१). याचा
 अर्थ असाहि होईल कीं, रशियन सरहद्दीशीं आपली हद्द मिट्टून नये म्हणून ब्रिटिशांची
 सर्व खटपट होती. परंतु हा लपंडाव उपयोगी पडणार नाहीं हें दर्शवितांना केसरीनें
 लिहिलें, ‘ अमिराचा मुख्य जिंकल्यानें रशियाच्या हद्दीशीं हिंदुस्थानची सरहद्द मिट्टून
 ‘ जाईल...वरसची भीति हिंदुस्थानला रोज वाळगावी लागेल. पर्वत महंमदाकडे
 ‘ न जातां महंमद पर्वताकडे गेला तरी अखेर कार्य एकच होतें...रशियानें आपली
 ‘ सरहद्द हिंदुस्थानापर्यंत रेंवीत आणली काय किंवा हिंदुस्थानची सरहद्द रशियाचे
 ‘ मुलखाला मिडली काय, दोन्ही प्रकारांचें अखेर कार्य एकच झाल्यावांचून राहणार
 ‘ नाहीं. मोठासा मांसाचा तुकडा आपल्या पंजांत धरून इतर गिधाडांची नजर
 ‘ चुकवून एका वाजूला जंगलांत बसून सावकाशपणानें आपल्या भक्ष्याचा आस्वाद
 ‘ घेणारे गिधाड ज्याप्रमाणें इतर गिधाडांची संगति स्वाभाविकपणें टाळीत असतें,
 ‘ त्याप्रमाणें हिंदुस्थानला दुसऱ्या कोणत्याहि बलाढ्य सत्तेचा दुरुनहिस्पर्श होऊं नये,
 ‘ असें इंग्रज सरकारचें लष्करी धोरण आहे. बलाढ्य सत्तेच्या दृष्टीची बाधा सावजाला
 ‘ होऊं नये म्हणून समुद्राच्या व हिमालयाच्या बांधांप्रमाणेंच उग्र रानटीपणाचा
 ‘ बांध हिंदुस्थानच्या वायव्य सरहद्दीच्या सभोंवतीं कायमचा असावा, अशी इंग्रजांची
 ‘ राजनीति आहे, ’ (१९-५-०८), किंवा दुसऱ्या शब्दांत हेच विचार सांगतांना
 केसरीनें म्हटलें कीं, ‘ वायकोला कोंडून ठेवणाऱ्या संशयी नवऱ्याप्रमाणें हिंदुस्थान
 ‘ इतर जगापासून अलग ठेवण्याची निष्कारण फाजील सावधगिरीची प्रवृत्ति...
 ‘ इंग्रज राज्यकर्त्यांची आहे. ’ (किता).

पण हिंदुस्थानसांभाळण्यांत राज्यकर्त्यांची भ्याड वृत्ति कशामुळें उद्भवते याचेंहि
 स्पष्ट कारण केसरीनें सांगितलें तें असें—‘ हिंदुस्थानांतील प्रजेस असंतुष्ट ठेवण्याचा
 ‘ हेका एकसारखा चालू ठेवणारे, हिंदुस्थानची सरहद्द रूसी सरहद्दीला नेऊन मिड-
 ‘ विण्याची छाती कोटून करणार ? ’ (किता).

परंतु अशामुळें हिंदुस्थान सरकारवर अपमान निमृटपणें सहन करण्याची पाळी
 कशी येते तें तिसऱ्या अफगाण युद्धानंतर अमानुषाशीं जो तह झाला त्यावर टीका
 करितांना केसरीनें दाखविलें. ‘ अफगाणिस्थाननें हिंदुस्थानावर विनाकारण स्वारी
 ‘ केली असतां आणि सहा आठवड्यांच्या मोहिमेंत हिंदुस्थानचे २१ कोटि रुपये

‘ खर्ची पडून अफगाणिस्थानचा पराभव झाला असतां, अफगाणिस्थानला त्याचें
 ‘ कांहींच प्रायश्चित्त मिळूं नये आणि उलट स्वतंत्र राष्ट्रमालिकेंतला त्याचा दर्जा वाढावा
 ‘ हें अत्यंत विसंगत नव्हे काय ? ’ (२९-११-२१). त्याच लेखांत केसरीनें ह्याचें
 कारण पुनः स्पष्टपणें सांगितलें, ‘ परंतु हिंदुस्थान सरकारनें आपल्या प्रजेची सहानुभूति
 ‘ गमाविल्यानें त्यास असले अपमान निमुटपणें सहन करावे लागत आहेत. ’ असो.

११. केसरीच्या कार्याचें महत्त्व :—केसरीनें गेल्या पन्नास वर्षांच्या अमदा-
 नीत परराष्ट्रांतील घडामोडींविषयीं प्रकट केलेल्या मतांवरून केसरीचें धोरण अजमा-
 वण्याचा हा प्रयत्न सर्वांगपूर्ण असा झाला नसला—व तो होणें शक्य नसलें—
 तरी साधारणपणें कल्पना येण्यास तो पुरेसा आहे. परराष्ट्रांकडे पहाण्याची इच्छाच
 मुळीं आम्हांस प्रथमपासून नसतां, त्यांतील उलाढालींत लक्ष घालण्याची चटक
 लावून तेथील परिस्थितीचें यथार्थ ज्ञान करून देऊन, राष्ट्रांराष्ट्रांतील कलहांचे
 धागेदोरे किती दूरवर पोहोंचले असतात हें केसरीनेंच महाराष्ट्रीय वाचकांच्या
 मनांत विंवविलें. इतकेंच काय, परंतु शिरोभागीं उद्धृत केलेल्या उताऱ्यांत म्हटल्या-
 प्रमाणें ‘ आशियांतील त्रिकोणाकृति प्रदेशाभोंवतीं ’ जगाचें बहुतेक राजकारण घुटमळत
 रहात असतां त्या प्रदेशांतील लोक मात्र बाह्य जगाविषयीं पराकाष्टेचे वेफिकीर
 असावेत, ही स्थिति अत्यंत अनिष्ट समजून, आपल्या गर्जनें त्यांना केसरीनेंच जागृत
 केलें व ‘ जरा परीकडे पहा ’ असें सांगितलें. आपण बाहेर काय पाहिलें आणि
 कशाचें अनुकरण केलें किंवा कोणत्या बाबी शिकलों हा प्रश्न अगदीं वेगळा मानला,
 तरी सार्वराष्ट्रीय घडामोडींत लक्ष घालून स्वतंत्रपणें विचार करण्याची इच्छा
 व शक्ति महाराष्ट्रियांत निर्माण झाली, ही कांहीं लहानसहान कामगिरी नव्हे.
 केसरीला त्याबद्दल शतशः धन्यवाद दिले पाहिजेत.

या विषयावर केसरीचे महत्त्वाचे अग्रलेख ‘ स्वातंत्र्याकरितां बोअर लोकांचें
 इंग्रजांशीं युद्ध ’ (५-१२-९९), ‘ चिनांतील कृष्णकारस्थान ’ (२६-६-००),
 ‘ अनावर राज्यविस्तार ’ (२५-२-०२), ‘ आशिया खंडांतील कारस्थानें ’
 (२६-५-०३), ‘ साम्राज्याचीं बंधनें ’ (९ व १६-६-०३), ‘ आशिया व
 युरोप ’ ही ११ लेखांची माला (३०-६-०३ ते १५-९-०३), ‘ कलहांतून
 राष्ट्रसंघाची उत्पत्ति ’ (३०-८-०४), ‘ आशियाच्या डोक्यावर पाय दिला ’
 (११-१०-०४), ‘ आयर्लंड व हिंदुस्थान ’ ही १४ लेखांची माला (९-२-
 ०९ ते १५-६-०९), ‘ इजिप्तमधील राष्ट्रीय चळवळ ’ (७ लेखांक) (१-३-१०
 ते २४-५-१०), ‘ मोरोक्को प्रकरण ’ (१-८-११), ‘ युद्धाची गुणदोषमीमांसा ’
 ले. ४, डिसें. १९१४, ‘ राष्ट्रसंघाची स्थापना ’ (२५-२-१९), ‘ लेनिनचा नैतिक
 विजय, ’ (१७-८-२०), ‘ इजिप्तचा जयजयकार ’ (३१-८-२०), ‘ चिनी
 राष्ट्रीय पक्षाचा जयजयकार ’ (१२-६-२०), रशियांतील बोल्शेव्हिक राज्य
 ही सहा लेखांची माला (२०-३ ते ३-७-२८).

क्रांतिकारकांचें कर्मकांड

[श्री. नारायण तुकाराम ठाकूर, बी. ए.]

‘ प्रजाजनांवरील जुलूम वंडखोरांना प्रसवत असतो. ’

—केसरी, १२-१-१९०७

१. सत्तावन सालची भीति :—वेजवावदार राज्यपद्धतीनें दडपलेल्या देशांना क्रांति आणि क्रांतिकारक यांची नव्यानें ओळख करून देण्याची जरूरी नाहीं. प्रत्येक देशाच्या इतिहासांत अशी एक आणीबाणीची व संक्रमणाची वेळ येते कीं, तीमुळें त्या देशांतील प्रजाजन प्रचलित राज्यपद्धतीविरुद्ध आणि समाजरचनेविरुद्ध वंड करण्यास सज होतात, आणि तें वंड परिपक्व दशेंत यशस्वी झालें म्हणजे त्याला ‘क्रांति’ म्हणतात. अर्थात् हें वंड अत्याचारी असेल किंवा अनत्याचारीहि असूं शकेल. इंग्लंडमधील इ. स. १६८८ च्या राज्यक्रांतीप्रमाणें रक्ताचा एक बिंदूहि न सांडतां क्रांति होणें शक्य होईल, किंवा फ्रेंच राज्यक्रांतीप्रमाणें रक्ताचे पूर वाहून आणि यमसदनास लाजविणाऱ्या तुरुंगांच्या भिंती फोडूनहि होऊं शकेल; अथवा मजूर आणि शेतकरी वर्गांमध्ये ‘ सुशिक्षित चळवळ्यां ’ नीं प्रसृत केलेल्या मतांमुळें अगदीं कामापुरत्या उपयोगांत आणलेल्या अत्याचारानें यशस्वी झालेलें रशियन राज्यक्रांतीचहि उदाहरण इतिहासांत सांपडूं शकेल.

अशा राज्यक्रांत्या कधीं कधीं अगदीं थोड्या काळांत आपाततः झालेल्या दिसल्या, आणि एका रात्रींत नकाशावरील रंगांमध्ये बदल आढळून आला, तरी हा ‘ ट्रॅन्स्फर सीन ’ निर्माण करण्यामध्ये अंधारांत किती जणांचे हात खेळत असतात, आणि शेवटच्या लढ्याच्या वेळीं उपयोगांत आणलेल्या शस्त्रास्त्रांना परजण्याचें काम किती दिवस आणि कसें चाललेलें असतें हें इतिहासज्ञांस विदितच आहे. क्रांतिकारकांच्या या गुप्त हातांनीं जुलमी राजांना झोंप येऊं दिली नाहीं. आणि सर्व रोम शहराला आग लागली असतांना कवित्वाची स्फूर्ति होऊन आवाजी लागून गाणाऱ्या मदांध नीरोसारख्या कविराजांना याच गुप्त हातांनीं प्रजाजनांच्या नैसर्गिक हक्कांची जाणीव करून दिली.

हिंदुस्थान देश जात्याच दैवी संपत्तीनें विभूषित असल्यामुळें प्रायः शांतताप्रिय आहे. त्यामुळें पाश्चात्य देशांत समृद्ध येणारें क्रांतिकारकांच्या चळवळींचें पीक उत्तम येण्याला लागणारी सक्षम जमीन हिंदुस्थानची नाहीं. त्यांतूनहि निरनिराळे धर्म आणि पंथ यांची छाप लोकांच्या मनावर असल्यामुळें त्यांची एकी होणें फार अवघड जातें. असें असून सुद्धां इ. स. १८५७ पासून आजतागायत क्रांतिकारक

आपलें अस्तित्व सिद्ध करीत आहेत आणि कदाचित् करीत राहतीलहि. प्रस्तुत लेखामध्ये फक्त गेल्या पन्नास वर्षांत क्रांतिकारकांनीं केलेल्या चळवळींविषयीं वेळो-वेळीं केसरीनें नमूद केलेल्या मतांशीं कर्तव्य आहे. केसरीच्या मतांचें निरीक्षण करितांना गेल्या पन्नास वर्षांच्या क्रांतिकारकांच्या इतिहासाचें त्रोटक विवेचन प्रस्तुत लेखांत येणें हेंहि अपरिहार्य आहे.

हें विवेचन करितांना केसरीचा जन्मकाल आणि आजचा काल यांत किती तफावत पडली आहे आणि समाजामध्ये केवढी मोठी विचारक्रांति झाली आहे—आणि तिचेंहि बरेचसें श्रेय केसरीलाच द्यावें लागेल—याचा विचार केला पाहिजे. ‘ वंदे मातरम् ’ हा शब्द उच्चारण्याची चोरी, आणि बुधवार चौक्रांतून काचा घातलेलें धोतर नेसून जाणें म्हणजे पोलिसाच्या नजरेचा विषय होणें, अशी स्थिति होती, चप्प्यांचा उपयोग गुन्हा दडविण्याकरितां केला आहे असा पोलिसांना संशय येई, त्या काळचा आपण विचार करीत आहों, ही गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. त्या मानानें आज ‘ क्रांतीचा विजय असो, ’ ‘ इन्किलाव झिंदाबाद ’ म्हणून शालेंत आरडाओरडा करणारीं मुलें जेव्हां दिसतात, तेव्हां काळानें आज खरोखरच किती आघाडी मारली आहे याची कल्पना येते.

सत्तावन सालच्या बंडामुळें सरकारला वाटूं लागलेली बंडाची भीति, वासुदेव वल्लवंत फडके याच्या पुंडाव्यामुळें वृद्धिंगत झाली. आणि ती आजहि कांहीं समूळ नाहीशी झाली नाही. इ. स. १८९४ सालचें ‘ बरेली प्रकरण ’ म्हणजे कांहीं राज्यक्रांतीचा मोठा कट होता असें नाही. परंतु कावीळ झालेल्या सरकारच्या नजरेला तें कसें भासलें तें केसरीच्या पुढील टीकेवरून कळून येईल.

‘ आमच्या सरकारच्या मनांतून बंडाची भीति कधीं नाहीशी होणार कोण जाणे ! नानासाहेब पेशवे म्हणून किती असामी पकडले व सोडून दिले हें वाचकांस माहीत असेलच. आज या विषयाचें स्मरण होण्याचें कारण असें आहे कीं, ‘ उत्तर हिंदुस्थानांतील चंपारण्याच्या वायव्येस मार्चच्या १५ व्या तारखेस प्रत्येक ‘ वागेंतील आंब्याच्या वगैरे फळझाडांवर एक वर्तुळाकार मातीचा मोठा टिळा व त्याच्या मध्यभागीं एक केंस लावलेला दृष्टोत्पत्तीस पडला आणि दर वागेंत निदान ‘ एक एक झाडावर ही खूण पाहून ५७ सालच्या चपातीची आठवण झाली. ‘ कित्येक झाडांवर तांबडा टिळा असून मधला केंस डुकराचा किंवा गाईचा असावा ‘ अशीहि बातमी पसरली आहे. विलायतेंतील एका पत्रकारानें या खुणा भावी ‘ अनार्थाच्या सूचक आहेत, असा लेख लिहिला आहे. व बंडाचे इतिहासकार ‘ कर्नल मॅलिसन यांनीं सदर वर्तमानपत्रकारांचें मत खरें आहे, असा आपला ‘ अभिप्राय दिला आहे. ’ (१५-५-९४).

हिंदुस्थानांत कुठें खुद्द झालें कीं, विलायतेंतील वर्तमानपत्रांची व मुत्सद्द्यांची ‘ सोदन्ति मम गात्राणि ’ अशी स्थिति होत असे, याचें केसरीकार मोठें मनोरंजक

वर्णन करितात. ' विलायतेंत ही बातमी गेल्याबरोबर तेथें स्पेक्टेटर म्हणून एक पत्र ' आहे, त्यानें पहिल्यानें बोंब ठोकली कीं, हें बंडाचें चिन्ह दिसत आहे. ता. १० ' मे हा ५७ सालच्या बंडाचा ३७ वा वाढदिवस आहे. व या उन्हाळ्याचे ' दिवसांत इंग्रज लोक थकून जात असल्यामुळें हे दिवस बंड करण्यास उत्तम असा ' हिंदु लोकांचा समज आहे; व मे महिना संपण्यापूर्वीच कदाचित् आपल्या राज्यावर ' मोठा अनर्थ येऊन गुदरेल.....झाडांवरील टिळे ते काय, आणि त्यांवद्दल ' कोण हा ऊहापोह? यावरून हिंदु लोकांच्या यःकश्चित्हि गुप्त कृत्यास साहेबलोक ' किती भितात व आपल्या राज्यांत सारे वाढविल्यामुळें आणि अन्य कारणांमुळें ' प्रजेत जो असंतोष उत्पन्न झाला आहे तो आमच्या राज्यकर्त्यांना कसा खात ' असतो हें उघड दिसून येतें. आमच्या राज्यकर्त्यांच्या मनाची स्थिति विनाकारण ' अशी कल्पित व्हावी हें आम्हांस इष्ट वाटत नाहीं. करितां आम्ही त्यांस खात्री- ' पूर्वक असें कळवितों कीं, ' महाराज! बंड करण्याचे दिवस अद्याप आले नाहींत. ' ' (५-६-९४)

२. पुणें-प्रकरणाचा प्रारंभ :—वरील छोटेल्यानी मनोरंजक प्रकरणानंतर क्रांतिकारकांचें नांव किंचित् ऐकूं येईनासें होतें न होतें तोंच पुण्यांतील प्लेगप्रकरणास सुरुवात झाली. प्लेग आला आणि गेला, पण त्याचे परिणाम मात्र त्यानंतर कित्येक वर्षे पुण्यास भोगावे लागले. प्लेगप्रकरणांतूनच उत्पन्न झालेलें रँडप्रकरण व त्याचें चिघळून झालेलें ' पुणेंप्रकरण ' पुणेंकरांना पुरून उरलें !

ता. २२-६-९७ रोजीं मध्यरात्रीं गणेशखिंड रस्त्यावर घडलेला प्रकार हृदयांत घडकी भरविण्यासारखा होता. गव्हर्नमेंट हाउस सोडून ५-६ रोजीं पावले पुढें आल्यावर तेथें कोणी इसमानें रँडसाहेबांच्या गाडीच्या पाठीमागे शिरून त्यांजवर छऱ्यांनीं भरलेलें पिस्तुल झाडलें. त्यामुळें ते तत्काळ वेशुद्ध झाले. आणखी एक वार झाला व मागच्या गाडींतील ले. आयर्स्ट यांचा जागच्या जागींच प्राण गेला.

खून झाला, तारा झाल्या, वर्तमानपत्रांत टीकाहि वेऊं लागली. पुण्याच्या ब्राह्मणांवर मुंबईच्या टाइम्सचा अगोदरच डोळा ! पुण्यांतील ब्राह्मणांचाच हा कट म्हणून त्यानें ओरड केली. केसरीनें त्या टीकेला सडेतोड उत्तर दिलें. ' टाइम्स ' ऑफ इंडिया पत्रकर्त्यानें द्वेषबुद्धीनें या भयंकर कृत्यावर जी टीका केली आहे व ' काल येथील कलेक्टरसाहेबांनीं शहरच्या पुढाऱ्यांस बोलावून जें भाषण केलें ' त्यांत जे काहीं विचार आले आहेत, त्यांमुळें दोन शब्द लिहिणें भाग आहे. ' न्यायाचा व कायद्याचा सामान्यतः असा नियम आहे कीं, असे भयंकर गुहे ' जेव्हां घडतात, तेव्हां कोर्टांत पुरी चौकशी होण्यापूर्वी त्याची कोणींहि चर्चा ' करून एखाद्यास दोष लावण्यास प्रवृत्त होणें अगदीं गैरशिस्त आहे. परंतु ' टाइम्ससारख्या पत्रकारांचीं डोकीं या गुन्ह्यानें अगदीं फिरून गेलीं असल्यामुळें ' त्यांस हा नियम कोठला सुचणार ? त्यांनीं या भयंकर गुन्ह्याची वार्ता ऐकल्या-

‘ बरोबर एकदम असें अनुमान केलें कीं, हें सर्व पुण्याच्या लुच्च्या ब्राह्मणांचें कृष्ण-
 ‘ कारस्थान आहे. रँडसाहेबांसच मारावयाचें अस्तें तर दुसऱ्या ठिकाणीं दुसऱ्या
 ‘ दिवशीं मारतां आलें अस्तें. ज्युविलीच्या दिवशीं खून करून तो सण फिक्का
 ‘ पाडावयाचा ही कल्पना ब्राह्मणांचीच आहे; व तीहि एकट्यादुकट्याची नव्हे तर
 ‘ पांचपन्नासांनीं जुटीनें ठरविलेली आहे असें टाइम्सपत्रकर्त्यांचें म्हणणें आहे व
 ‘ त्याचाच बहुतेक अनुवाद कलेक्टरसाहेबांनीं काल आपल्या भाषणांत केला आहे.’
 (२९-६-९७).

अशा अत्याचाराचा परिणाम सरकारी अत्याचाराकडे कसा होतो याचें केसरीनें
 मार्मिक विवेचन केलें व म्हटलें कीं, ‘ राज्य करणें म्हणजे सूड उगवणें नव्हे.... ’
 सरकारच्या मनःस्थितीचें वर्णन करितांना केसरी म्हणतो, ‘ एखादा मोठा हत्ती
 ‘ पिसाळला असतां ज्याप्रमाणें तो वाटेल तशी धुळधाण करित सुटतो, तद्वत्
 ‘ आमच्या सरकाराची स्थिति झाली आहे; व खुन्यास जो खून चढावयाचा तो
 ‘ आमच्या सरकारास चढून सरकारची नजर अगदीं फिरून गेली आहे. ’
 (६-७-९७).

रँडच्या खुनाचा खटला पुण्यांत बराच गाजला. केसरीनें वेळप्रसंगीं अग्रलेखांना
 राजा देऊन खटल्याची चटकदार माहिती संगतवार तऱ्हेनें केसरीच्या वाचकांना
 दिली. रँड व आयस्ट यांच्या खुनांसंबंधीं गुन्हेगार दाखवून देणाऱ्याला सरकारनें
 २०,००० रु. चें वक्षिस लाविलें. या प्रकरणांत दामोदर व वाळकृष्ण चाफेकर
 यांचें अंग आहे, ही यातमी वक्षिसाच्या लालचीनें द्रविडबंधूंनीं सरकारास
 कळविली. द्रविड हे चाफेकरांचे एका काळचे स्नेही. या मित्रद्रोहाचा परिणाम
 खुन्या मुरलीधराजवळ झालेल्या दोघां हि द्रविडबंधूंच्या खुनांत झाला. या एकंदर
 प्रकरणांत दामोदर, वासुदेव व वाळकृष्ण हे तिघे चाफेकरबंधू आणि त्यांचा
 जिवश्वकण्ठ स्नेही रानडे ह्या चौघांना फांशीच्या शिक्षा झाल्या.

चाफेकरादि गुन्हेगार आपापल्या कर्माकरितां फांशी गेले, परंतु अशा प्रसंगीं
 सुद्धां कुस्तिपणें टीका करण्यास टाइम्स आपल्या नेहमींच्या संवयीप्रमाणें पुढें
 आलाच. केसरी याविषयीं सडेतोडपणानें लिहितो :—‘ चौघाहि आरोपींचा
 ‘ आजपर्यंतचा आयुष्यक्रम सामान्य गुन्हेगारांसारखा नाहीं, व आपल्या नवऱ्याचा
 ‘ जाणूनबुजून अत्यंत निंघपणानें खून करणाऱ्या जहांगीर मिसेस् लिस्टरवाईस
 ‘ तुरुंगांत असतांना पैशाची मदत व्हावी म्हणून आपल्या पत्राची शिष्टपणानें
 ‘ जागा अडविणाऱ्या मुंबईच्या टाइम्सनें, अत्यंत वाईट गुन्हेगारांमध्ये ह्या चौघांची
 ‘ गणना करावी असें त्यांच्या आयुष्यांत निदान विचारी पुरुषांस कांहीं दिसणार
 ‘ नाहीं... विलक्षण धैर्याच्या पुरुषांच्या अंगीं बुद्धिभ्रंश होण्याइतकी (Diseased
 ‘ minds) मेंदूची वक्रता उत्पन्न होऊं न देणें हें सरकारचें काम आहे. चाफेकरांच्या
 ‘ अंगीं असलेल्या तेजाचा सरकारनें जर उपयोग करून घेतला असता तर त्यांनीं

‘मारलेल्या गोळीमुळें मि. रँड, ले. आयस्ट किंवा द्रविडबंधू हे मृत्युमुखी न पडतां
 ‘सहद्दीवरील शत्रूच्या कपाळाच्या कवच्या उडाल्या असल्या. एखाद्या राष्ट्रांतील
 ‘लोकांचा तेजोभंग करणें हें सरकारास हितावह आहे किंवा त्या तेजाचा आपल्या
 ‘कामीं उपयोग करून घेणें अधिक श्रेयस्कर आहे, अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय
 ‘महत्त्वाचा प्रश्न वरील खटल्यापासून उत्पन्न होतो.’ (१४-३-९९).

पुणेंप्रकरणाची झळ टिळकांना लागून त्यांना दीड वर्षांची सजा झाली. तद्वत् सरदार नातूबंधूंना नजरकैदत सरकारी लहर संपेपर्यंत डांबून रहावें लागलें. पुढें इ. स. १८९९ च्या अखेरीस नातूबंधूंची सुटका झाली व त्याबरोबर ‘पुणेंप्रकरणाची एक प्रकारें इतिशीच झाली.’ (२६-१२-९९).

३. वंगभंगानें पेटलेला वणवा :—यानंतरचीं पांचसहा वर्षे किंचित् शांततेचीं गेल्यावर कर्शनशाही हुकुमानें वंगाल इलाख्याचे दोन तुकडे पाडण्यांत आले, तेव्हां वंगभंगामुळें चिडून जाऊन आपला क्रोध प्रकट करण्याचा नवीन मार्ग वंगवासियांनीं हुडकून काढिला. वंगाल्यांत बाँबचा प्रादुर्भाव जोरानें दिसूं लागला. याविषयीं केसरीनें ‘काळ येत चालला, सावध रहा’ म्हणून सरकारला जोराचा इपारा दिला. ‘स्वातंत्र्याकरितां एकदां तंट्या सुरू झाला, म्हणजे मग यशःप्राप्ति. ‘झाल्याखेरीज तो विस्तृत नसतो. पालटलेल्या काळाचीं चिन्हें ओळखून त्याप्रमाणें ‘सावध होऊन तरतूद करणें, हेंच खऱ्या मुत्सद्दीपणाचें लक्षण आहे.’ (७-८-०६).

देशामध्यें लोकपक्षीयांची धडपड सुरू झाली कीं, सरकार आणि अँग्लो-इंडियन पत्रें यांचीं डोकीं ठिकाणावर रहात नाहींत. वड्याचें तेल बांग्यावर याप्रमाणें कोणाला तरी पकडून कसल्या तरी गुन्द्याचा आरोप त्याला डकविला जातो. दडप-शाही अन्यायाचे प्रकार पुष्कळच घडतात. आणि त्यांतील एक कृत्य म्हणजे चौकशीविना लाला लजपतरायांना हद्दपार केलें हें होय. केसरी क्रुद्ध झाला व ‘वंड लोकांचें कां सरकारचें?’ म्हणून हडसून खडसून सरकारास विचारूं लागला. ‘इंग्रज सरकारच्या हातून हिंदुस्थानची राजसत्ता हिसकावून घेणें न घेणें ही ज्याच्या त्याच्या सामर्थ्याची व शक्तीची गोष्ट आहे. अशा पुरुषांच्या कृतीची मीमांसा तत्कालीन वर्तमानपत्रांनीं करणें योग्य नाहीं... एवढी मोठी महत्त्वाकांक्षा ज्या पुरुषानें मनांत धरली त्याचा प्रयत्न सिद्धीस गेल्यास तो राजा होईल आणि सिद्धीस न गेल्यास वंडखोर म्हणून फांसावर चढविला जाणार... राजा व वंडखोर यांच्यामधील वाद किंवा झगडा चालला असतांना त्यांत जो प्रवल होईल तो खरा राजा होय... यांपैकीं कोण चांगला आणि कोण वाईट, कोण कायदेशीर आणि कोण कैयदेशीर, कोण देशाभिमानी आणि कोण देशद्रोही या प्रश्नांचा निकाल परस्परांच्या जयापजयावरून इतिहासकारांनीं पुढें करावयाचा आहे.’ (१४-५-०७).

अशा वेळीं सरकारनें शांतपणानें काय करावयास पाहिजे हें सांगतांना केसरी म्हणतो, ‘हिंदुस्थानांतील इंग्रजी साम्राज्याचा अखेर हेतु काय हें स्पष्टपणें सांग-

‘प्याची आतां वेळ आली आहे. आजवर गोड गोड थापांवर वेळ मारून नेत, आली. पण आतां ते दिवस उरले नाहीत. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ असे ‘दाखविण्याची ही वेळ आहे.’ (किता.) एकंदरीत दिवस कठीण आले हैं पाहून केसरी लिहितो, ‘लाला लजपतराय यांना पकडल्यामुळे एक गोष्ट निर्विवाद सिद्ध झाली आहे कीं, सुधारलेल्या इंग्रजी साम्राज्यांतहि स्वराज्याचे हक्क मिळविण्याकरितां खटपट करणारा मनुष्य बंडखोर म्हणून फांसावर चढविला जाणार !... मुसलमानी बाद-शाही कारकीर्द यापेक्षां शतपट चांगली असें म्हणण्यास आतां मुळींच हरकत नाही. औरंगजेब, ‘मी सनदशीर चळवळीचा भोक्ता आहे’ किंवा विनचौकशीनें ‘एकाद्यास तुरुंगांत टाकणें मला पसंत नाही’ असा डौल तरी मारीत नसे. ... सरकारास आमचा युक्तिवाद नको अगर इषाराहि नको असें त्यांच्या वेपवार्डच्या वर्तनावरून उघड होत आहे. त्यांचा असा समज दिसतो कीं, हे प्रश्न शक्तीचे आहेत, युक्तीचे नव्हत; आणि असा त्यांचा समज झाल्याचें जर ढळ-ढळीत आपल्या निदर्शनास येत आहे, तर जुटीनें व निश्चयानें शक्य असेल तेवढी चालत्या गाड्यास खीळ घालण्याची व्यवस्था करूनच न भितां आपण आपले हक्क संपादन करून घेतले पाहिजेत. सनदशीर चळवळ आणि बंड हीं या राज्यांत इतउत्तर एकाच शिक्क्याच्या मापानें मापिलीं जाणार असें राज्यकर्त्यांनीं जगास जाहीर केलें आहे. आणि राज्यकर्त्यांनीं जर ही रशियन पद्धति अंमलांत आणली तर हिंदुस्थानांतील प्रजेसहि रशियाचेंच अनुकरण करणें भाग आहे. ‘प्रजेची स्वराज्याची इच्छा अगर हांव-जुलमानें दडपली जात नाही.’ (२१-५-०७).

हिंदुस्थान आणि रशिया यांचा तौलनिक दृष्ट्या विचार करितांना निरनिराळ्या वेळीं प्रकट केलेले विचार वाचनीय आहेत. ‘ह्या वेळीं रशियांतील चळवळीची कोणासहि आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. किंवा रशियांतील प्रजापक्षाच्या किंवा सोशियालिस्ट लोकांच्या प्रयत्नांचेंच आम्हांस थोडेंबहुत अनुकरण करावें लागेल.’ (२८-५-०७). ‘हिंदुस्थानांतील भूमि कितीहि दुर्बळ असली तरी या जुलमी वृक्षास रशियांत जीं फळें आलीं तींच थोड्या कालावधीनें इकडेहि आलीं पाहिजेत हें निश्चित आहे.’ (१३-८-०७). ‘कडू बुंदावनास आंब्याचीं फळें कधींहि येत नसतात आणि जुलमी रशियन पद्धतीनें लोक सुखी आणि संतुष्टहि रहात नसतात.’ (१९-११-०७). ‘केवळ पोटापाण्याकरितां किंवा संपत्तीच्या योग्य वांटणीकरितां हिंदुस्थानांत सरकारी नोकरांचे व इतरांचे संप झाल्यावांचून राहणार नाहीत. राजकीय प्रश्न लष्करच्या सामर्थ्यावर वाजूस ढकलतां येतात; पण सांपत्तिक किंवा पोटापाण्याचे प्रश्न दडपून नाहीसे करणें मानवी प्राण्याच्या ताकदीच्या बाहेरचें आहे.’ (२६-११-०७).

४. क्रांतिकारकांचा वाढता संप्रदाय :—ता. ३० एप्रिल, १९०८, रोजी रात्रो ८ वाजतां कलकत्यांत घडलेल्या भयंकर अत्याचारांमुळे बाँबचे प्रताप सर्वतोमुखी झाले.

मुझफरपूरचे डि. जज मि. किंगजफोर्ड यांच्यावर हल्ला करण्याचा अत्याचारान्यांचा मूळचा वेत. पण केनेडीवाई यांची गाडी मि. किंगजफोर्ड यांचीच समजून तीत एक बाँब जोरानें फेंकण्यांत आला. 'गाडीची मागली वाजू बाँबच्या तडाख्यानें मोडली' 'गेली आणि मिसस केनेडी त्यांचें रक्तानें भरलेलें शरीर मागें लोंबून त्यांचे मोकळे 'केस गाडीबरोबर रस्त्यांत लोळूं लागले.' (१२-५-०८).

खुनी इसम-केवळ १८-१९ वर्षांचा कोंवळा पोर-खुदीराम बोस आपण होऊन पोलिशांच्या स्वाधीन झाला. ह्याच सुमारास कलकत्याच्या ग्रे स्ट्रीटमध्ये ट्रॅवेच्या रस्त्यावर बाँब गोळा सांपडला, आणि सेंट ॲड्रियुज चर्चमध्ये बाँब उडाला. वरील अत्याचारांच्या बुडाशीं मोठा कट असला पाहिजे, असा पोलिशांना वास लागण्यासहि वेळ लागला नाहीं. ह्या कटाला माणिकतोळावागप्रकरण असें रूप पुढें मिळालें. तेथील गुप्त मंडळीचा संस्थापक व पुढारी वीरेन्द्रकुमार घोष याला पकडण्यांत आलें. नरेन्द्रनाथ गोस्वामी, बाबू अरविन्द घोष, सत्येन्द्रनाथ बोस, कन्ह्यालाल, नगेन्द्रनाथ सेनगुप्त, अशोक नंदी, विजयराम सेन, मोतीलाल घोष, उल्हासकर दत्त, प्रफुल्लचंद्र चक्रवर्ति आणि आणखीहि कांहीं मंडळी या भयंकर प्रकरणांत सांपडली होती. ही सर्व मंडळी अगदीं तरुण म्हणजे पंचविशींच्या आंतवाहेरची होती.

कटाच्या खटल्याचा निकाल व्हावयाचा तोच झाला. फांशी आणि जन्मठेप काळें-पाण्याच्या शिक्षांची खैरात अगदीं सढळ हातांनीं करण्यांत आली. खटला चालू असतांना सर्व आरोपी बेफिकीर दिसत होते. 'खुदीराम आपल्या पुढील स्थिती- 'विषयीं बेफिकीर असून तो सदोदित आपल्या कोठडींत गाणीं गात असतो.' (९-६-०८). 'पहिल्या दिवशीं खटला संपण्याचे पूर्वी थोडा वेळ अरविन्दबाबू 'पिंज्यांत डुकल्या घेत होते.' (२६-५-०८). 'उल्हासकर दत्ताचा पोपाख 'संन्याशासारखा असून तो तर नांवाप्रमाणें नेहमींसारखाच उल्हासित होता !' (१९-५-०८).

आरोपींना फांशी देण्याचे प्रसंगहि 'केसरी'नें हृदयद्रावक भाषेत वर्णिले आहेत. 'खुदीराम फांशी जाईपर्यंत त्याची वृत्ति गंभीर, शांत, किंवाहुना आनंदीच होती.....दहनासाठीं प्रेतावरील कपडा काढला तों खुदीरामच्या चेहऱ्यावर 'अजूनहि स्मित हास्य दिसत होतें. गाढ झोंपेंत असल्याप्रमाणें त्याचे डोळे मिटलेले होते. त्याचे चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेलाहि नव्हता. उलट तो शांत व आनंदी 'दिसत होता.' (१८-८-०८). कन्ह्यालाल यांस मंगळवारी सकाळीं सहा वाजतां 'अलिपूरच्या तुरुंगांत फांशी देण्यांत आलें. आदले रात्री त्यांस इतकी गाढ 'झोंप लागली कीं, सुरोपियन बार्डरनें त्यांस मोठ्यानें हालवून जागें केलें !' (१७-११-०८).

केसरीचें निर्भीड मत व सडेतोड टीका अशा प्रसंगांहि लिखाणांत आढळून येई. अत्याचारांची मोमांसा करितांना केसरी म्हणतो :—'बंगाल्यांतील तरुण पिढीचा

‘ गुप्त कट हा जरी रशियांतील बंडखोर लोकांप्रमाणें अधिकाऱ्यांचा गुप्त खून करण्याकरितां झाला असला, तरी तो स्वार्थाकरितां नसून अनियंत्रित आणि बलाढ्य अशा गोऱ्या अधिकारीवर्गाच्या एकमुखी सत्तेनें उत्पन्न झालेल्या संतापामुळे झालेला आहे हें त्यांनीं (क्रांतिकारकांनीं) दिलेल्या जवान्यांवरून स्पष्ट आहे. ’ (१२-५-०८). ‘ ह्या अत्याचारास किंवा पापास कोणीहि समंजस मनुष्य संमति देणार नाही. पण हा निरुपायाचा त्रागा—आणि त्रागा म्हटला म्हणजे तो केव्हांहि संतापाच्या आणि निराशेच्या राकाष्टेनेंच उत्पन्न होतो—टाळणें किंवा अजिवात बंद करणें प्रजेसच नव्हे तर राजासहि अशक्य आहे. ’ (कित्ता).

‘ रशियांतील बॉवची जी चिकित्सा, तीच हिंदुस्थानांतल्या बॉवची चिकित्सा. बॉव गोळा हें स्वराज्याचे हक्क संपादन करण्याचें साधन आहे, असें रशियांत किंवा आयर्लंडांत ठरलें नाही. पण प्रजासंक्षोभाचा पारा वर किती चढला आहे, हें बॉववरून मापण्यास हरकत नाही. ’ (१९-५-०८). ‘ बंगाली तरुणांचीं डोकें फिऱून जाईपर्यंत अधिकारीवर्गानें बंगाल्यांचा अंत पाहिल्यामुळे बॉव गोळा उडाला. ’ (२६-५-०८).

बॉवसंबंधी केसरीनें केवळ तात्त्विक चर्चा केली होती व अत्याचाराविषयी निषेध प्रगट केला होता. तथापि, ‘ देशाच्या दुर्दैवा’मुळे लो. टिळकांना राजद्रोहाच्या खटल्याखालीं सहा वर्षांची शिक्षा झाली !

बंगाल्यांतील दडपशाहीनें बऱ्याच जणांचे बळी घेतले. राजा सुबोधचंद्र मलिकादि नऊ पुढाऱ्यांना हद्दपार करण्यांत आले. याच वेळीं मिदनापूरप्रकरणास आरंभ झाला. आणि ‘ राजापासून भिक्षेकऱ्यापर्यंत १५७ लोकांचा एक कट उग्रविण्यांत आला. ’ प्रस्तुत प्रकरणांत डोंगर पोंखून उंदीरहि निघाला नाही. मात्र रयतेस गुप्त पोलिसांच्या आणि डि. मॅजिस्ट्रेट व पोलिस इन्स्पेक्टर यांच्या सैतानी लीला मनमुराद पहावयास मिळाल्या. अशा वेळीं नागरिकांना त्रास आणि गैरसोयहि मनस्वी सोसावी लागते हा अनुभव नेहमींचा आहेच.

याच सुमारास लंडनमध्ये मदनलाल धिंग्रा या हिंदी विद्यार्थ्यानें कर्झन वायली याचा खून केला. आणि हिंदुस्थानांतील क्रांतिकारकांच्या चळवळीचें लोण लंडनपर्यंत पोहोचविलें ! केसरीनें वरील सर्व प्रकरणांची हकीकत खुलासेवार वाचकांना दिली. लंडन येथील ‘ जस्टिस् ’ पत्राचे ह्या खुनासंबंधी केसरीनें उद्धृत केलेले विचार वाचकांना विचारार्ह वाटतील. ‘ हिंदुस्थानांत इंग्लिश लोक जसें राज्य करीत आहेत तसें जर जर्मन लोक हिंदुस्थानावर राज्य करीत असते, तर इंग्लिश लोकांतहि धिंग्रासारखीं माणसें निःसंशय उत्पन्न झालीं असतीं, आणि ते इसम अंधेवेडे माथेफिरू आहेत, हें जरी लोकांनीं जाणिलें असतें, तरी ते फांसावर लटकणाऱ्या देशकार्यार्थी बळी पडणाऱ्या लोकांतच त्यांची गणना झाली असती. ’ (१०-८-०९).

लंडनमधील खुनानंतर तीन चार महिन्यांच्या आंत नाशिक येथें तेथील कलेक्टर मि. जॅक्सन यांचा ता. २१-१२-०९ रोजी रात्री नाटकगृहांत खून करण्यांत आला. अठरा वर्षांचा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे हा पोलिसांचे अधीन झाला, आणि त्यानें कबुली दिली की, 'माझें कर्तव्य होतें तें मी पार पाडलें आहे, मी निसटून जाऊं इच्छित नाहीं.' (२८-१२-०९). जॅक्सनप्रकरणामध्ये नेहमींप्रमाणें केसरीनें लोकांना आणि सरकारला दुहेरी इपारा दिला, आणि आपलें कर्तव्य बजाविलें. ह्या खुनावहल तिघांना फांशी, दोघांना जन्मठेप, व एका आरोपीस दोन वर्षे सक्त मजुरी अशा कडक शिक्षा झाल्या. जॅक्सनच्या खुनाच्या खटल्यांतूनच 'नाशिकच्या कटा'च्या खटल्याची उत्पत्ति झाली. त्यांत पं. श्यामजी कृष्णवर्मा यांचे शिष्य वें. विनायकराव सावरकर यांनाहि आरोपी म्हणून विलायतेंतून पकडून आणण्यांत आलें. त्या वेळीं विनायकराव सावरकर आगबोटींतून उडी मारून सुटले, समुद्र तरून मासेल्सजवळ धक्क्याला लागून फ्रेंच हद्दींत शिरले, तेथें त्यांना गैरकायदा पकडण्यांत आलें, आणि कटाच्या खटल्यांत गांवून त्यांना दोनदां जन्मठेपीची शिक्षा झाली, इत्यादि प्रकार सर्वांना विदित आहेच. नाशिक कटाच्या खटल्यांत एकंदर ३८ आरोपी होते. वें. सावरकर सोडून आणखी २९ आरोपींना कित्येक वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षा मिळाल्या. इकडे मद्रास इलाख्यांत तिनेवल्लीचे कलेक्टर मि. अँश यांच्या खुनाचा खटला हायकोर्टांत बराच गाजला. खुनी इसमानें स्वतःच आत्महत्या केली. निळकंठ अय्यर, शंकर अय्यर, व चिदंबर ह्या आरोपींना अनुक्रमें ७, ४ व २ वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षा झाल्या.

५. विश्रांतीचा काल :—इ. स. १९१२ च्या डिसेंबर महिन्यांत लॉर्ड हार्डिज यांच्या दिल्ली येथील नगरप्रवेशाच्या वेळीं बाँबचा भयंकर अत्याचार होऊन खुद्द व्हाइसरॉयांस उजव्या खांद्यास बरीच मोठी जखम झाली. सदर अत्याचारासंबंधीं केसरी लिहितो, 'भरत येणाऱ्या जखमेची खपली निघाल्यानें रक्तस्त्राव होऊन 'जखम चिघळते. असाच कांहींसा प्रकार या अत्याचारांनीं होतो.' (३१-१२-१२). पण केसरी पुढें अशीहि ग्वाही देतो की, 'हिंदुस्थानच्या सात्त्विक 'भूमींत अत्याचाराचें वाहेलून आलेलें बीज कायमचें रुजण्याचा संभव नाहीं.' (किता).

१९१३ सालापासून सुमारे आणखी एक तप कांहीं तुरळक अत्याचार वगळले तर क्रांतिकारकांनीं एक प्रकारची विश्रांति घेतली असें म्हणावयास हरकत नाहीं. याचीं कारणे अनेक असू शकतील. राजकीय सुधारणेची लागलेली आशा, असहयोगाची अनत्याचारी छाप, यांमुळे कदाचित् क्रांतिकारकांनीं थोडी विश्रांति उपभोगिली असावी. अथवा आगामी अत्याचारांची तयारी करण्यासाठीं हि ही सुट्टी असू शकेल. क्रांतिकारकांचा बीमोड करण्याकरितां इ. स. १९१८ मध्ये तयार केलेला रौलॅट कमिटीचा रिपोर्ट सरकारला फार उपयोगी वाटला. त्याचा खरा उपयोग कितपत झाला हा मुद्दा वेगळा. क्रांतिकारकांसंबंधीं महात्मा गांधींच्या

मतांची छाननी केसरीने वेळोवेळीं मोठ्या मार्भिक तऱ्हेने केली आहे. ' शिवाजी व ' प्रतापसिंहाच्या काळीं मी जर असतो तर त्यांनाहि मी ' वाट चुकलेला देशभक्त ' असेंच म्हटलें असतें, ' (२१-४-२५), या महात्मार्जीच्या मतावर केसरीला उत्तर देण्याचीहि आवश्यकता वाटली नाहीं. केसरीनें अलीकडच्या चार पांच वर्षांत क्रांतिकारकांच्या चळवळीची माहिती आणि तीहि त्रोटक देण्यापलीकडे क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाविषयी अधिकृत असें लिखाण फारसें लिहिलें नाहीं.

क्रांतिकारकांच्या अलीकडच्या चळवळींमध्ये काकोरीप्रकरण, लाहोरचा कटाचा खटला, असेंल्लींतील वॉवप्रकरण, आणि नुकतेच झालेले कलकत्ता व लाहोर येथील अत्याचार यांचा समावेश होतो.

काकोरीप्रकरणांत हत्यारें जमवून दरोडे घालून, राज्यसत्तेविरुद्ध बंड करण्याचा आरोप आरोपींवर ठेवण्यांत आला. काकोरी स्टेशनजवळ ता. ९ ऑगस्ट, १९२५, रोजीं आगगाडीवर दरवडा पडला, त्यानें काकोरीप्रकरणाला तोंड लागलें. काकोरी-खटल्यांत एकंदर २२ आरोपी होते. ता. ६-१२-२७ रोजीं काकोरीखटल्याचा निकाल लागला. त्यांत रामप्रसाद, राजेन्द्र लाहिरी, व रौशनसिंग यांना फांशीची शिक्षा देण्यांत आली. सचीन्द्रनाथ सन्याल याला जन्मठेपेची, मन्मथनाथ गुप्त याला १४ वर्षांची, अशा शिक्षा झाल्या. सदर खटल्यांत सर्वच आरोपींना फार कडक शिक्षा मिळाल्या म्हणून केसरी लिहितोः—'प्रस्तुतच्या बालिष्ठ राज्यसत्तेविरुद्ध बंड करणें ' हें दगडांच्या भिंतीवर आपलें डोकें फोडून घेण्यासारखें आत्मघातकी आहे; आणि ' एवढ्याचकरितां काकोरीच्या खटल्याच्या अविचारी कृत्यास कित्येक लोक नांवें ' ठेवतात, हें साहजिकच आहे. पण एखाद्या तेजस्वी माणसाचा सर्व बाजूनीं कोंड- ' मारा करून त्यास बैताग आणून मग त्यानें आततायीपणा केल्यास त्यास हंसणें हें ' निर्दयपणाचें, नव्हे काय ? ' (१२-४-२७).

दिल्लीस असेंल्लीची बैठक चालू असतां ८ एप्रिल, १९२९, रोजीं वॉवचा स्फोट झाला आणि कांहीं काळ सुप्त असलेल्या ज्वालामुखीनें पेट घेतल्याप्रमाणें क्रांति-कारकांच्या चळवळीस नव्या दमानें प्रारंभ झाला. त्या सर्व प्रसंगाचें वर्णन केसरीच्या प्रतिनिधीनें सुंदर रेखाटलें आहे. ' 'आतां पब्लिक सेफ्टी थिलाचा निर्णय—' असे ' शब्द अध्यक्ष पटेल उच्चारतांना ४९९ लोकांचे ९९८ डोळे पटेल यांजकडे ' लागले होते...पण नाटकांतील ट्रॅन्सफर सीनप्रमाणें सभागृहाच्या ऐवजीं रणक्षेत्र ' निर्माण झालें. सेफ्टीथिल या शब्दाच्या उच्चारानेवर तोफेचा गोळा सुटल्याप्रमाणें ' मोठा आवाज निघाला, पुरुषभर उंचीची एक ज्वाला निघाली व लोकांचे डोळे ' क्षणभर दिपले गेले. आवाज होतांच एकदम धुराचा लोळ उठला, त्यानें सभागृह ' भरून गेलें. शेजाऱ्याला शेजारी दिसेना. पण आवाज व धूर यांच्यामुळें वॉवगोळा ' फेंकला असावा अशीच कल्पना सर्वांना आली. पण तो कोणी, कुठून फेंकला ' किंवा जमिनींतूनच वर उडाला याची मात्र कल्पना येईना....पण तोच (प्रसंग)

‘ इतका अद्भुत होता कीं, माझ्याच इतरत्र लिहिलेल्या शब्दांनीं मला असें
 ‘ म्हणावेंसे वाटतें कीं, ‘ भविष्यानें जर वर्तमानावरच आसन मांडलें, उपमान हेंच जर
 ‘ उपमेय होऊन बसलें, किंवा स्वतः यजमानच जर बारनिशीं लिहूं लागले तर, मग
 ‘ अद्भुत कल्पनेचा थारा कोटून ? ’ (१६-४-२९). क्रांतिकारकांच्या या विश्वरूप
 ‘ दर्शनावर केसरी लिहितो:— ‘ वैष्णव धर्मगुरूनें श्रीमंत शिष्याला दिलेल्या तप्त मुद्रा स्वतः
 ‘ तप्त असल्या तरी त्या ओल्या छाटीच्या दुपदरीवरून दिल्यामुळें जशा अंग भाजीत
 ‘ नाहींत; त्याप्रमाणें कायदेमंडळांतील भाषणें नामदार सभासदांच्या या हक्कांच्या
 ‘ आडपड्यामुळें सरकारच्या मनाला खरा चरका देऊं शकत नाहींत. पण आपले
 ‘ प्राण तळहातावर धेऊन बाहेर पडणाऱ्या लोकांच्या उद्दारांची स्थिति तशी नाहीं.
 ‘ त्यामुळें क्रांतिकारकांचीं भाषणें व हस्तपत्रकें यांचाच झाला तर सरकारच्या मनावर
 ‘ कळकळीच्या दृष्टीनें अधिक परिणाम होत असेल. ’ (१६-४-२९).

लाहोरच्या कटाचा खटला अगदीं ताजा आहे. लाला लजपतराय यांजवर
 लाठीप्रहार करणारा सौंडर्स नामक पोलिस अधिकारी होता. त्याचा पोलिस चौकींत
 भर दिवसा खून झाल्यानें हा कट उघडकीला आला. त्यांत एकंदर २४ आरोपी
 असून भगतसिंग, दत्त, जतीन्द्र, राजगुरू इत्यादि प्रमुख होते. आरोपी जतीन्द्रनाथ
 याच्या लोकोत्तर अन्नत्यागामुळें त्याचें नांव आज आवालवृद्धांच्या तोंडीं आहे.
 ‘ बाळ अभिमन्यु तर गेला, पण जयद्रथाची वाट काय ? ’ म्हणून केसरीनें मोठ्या
 जिह्वाळ्यानें आणि कळकळीनें हिंदी जनतेपुढें प्रश्न टाकिला आहे. केसरी
 लिहितो:— ‘ आज जतीन्द्र गेला, उद्यां शिववर्मा जाईल, परवां तिसरा कोणी जाईल !
 ‘ अशा आहुती एका मागून एक पटापट पडणार, असें धडधडीत डोळ्यांना दिसत
 ‘ असून देखील त्यांचें रक्त असेंच थंडगार रहाणार काय ? ’ (१७-९-२९).
 ता. १३-१२-२९ रोजीं व्हाइसरॉयची गाडी उडविण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो
 यशस्वी होऊं शकला नाहीं. ह्या प्रकरणांत क्रांतिकारकांनीं आपल्या चातुर्याची
 कमाल केलेली दिसून आली.

सौंडर्सखुनाचा हा खटला बरेच दिवस चालला आणि त्याचा निकालहि
 नुक्ताच लागला. व्हाइसरॉयांनीं त्यासाठीं एक मुद्दाम वटहुकूमहि काढला. कारण
 खटला कायदेशीर रीतीनें चालविणें अशक्य झालें होतें. म्हणून ‘ गैरकायदा ’
 खटला चालवून भगतसिंग, सखदेव, राजगुरू या सर्वांना फांशीची शिक्षा देण्यांत
 आली. ता. ९ ऑक्टोबर, १९३०, रोजीं मध्यरात्रीं मुंबईत लॅमिंग्टन रोडवर सार्जंट
 टेलर व मिसेस टेलर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या. अत्याचारांत कोणी दगावलें
 नाहीं. खटला चालू आहे, आणि गुप्त पोलिसांना आपलें कसब दाखविण्याला
 आणखी एक संधि उत्पन्न झाली आहे. यानंतर ता. २५ ऑगस्ट, १९३०, रोजीं
 सकाळीं ११ वाजतां कलकत्त्याचे पोलिस कमिशनर सर चार्ल्स टेगार्ट यांच्या मोटारी-
 वर दोन बाँब पडले. चंद्रनगर येथें बरील गुन्हाच्या आरोपावर बरेच लोक पकडले.

खटले चालू आहेत. लगेच काहीं दिवसांनी बंगालचे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिन्सिप मि.सिंप्सन यांचा खुद्द त्यांच्या ऑफिसांत तारीख ८-१२-३० रोजी तिघां बंगाली तरुणांनी खून केला. एका गुन्हेगाराने ताबडतोब आत्महत्याहि केली.

केसरीच्या ५० व्या वर्षाच्या शेवटच्या अंकांतहि आणखी एका अत्याचाराची नोंद झालेली पाहून हिंदुस्थानचें नष्टचर्य अजून संपलें नाहीं याची जाणीव उत्पन्न होते. ता. २३ डिसेंबर रोजी लाहोर युनिव्हर्सिटीच्या पदवीदानसमारंभाच्या वेळीं पंजाबच्या गव्हर्नरावर गोळ्या झाडण्यांत आल्या. त्या वेळीं गव्हर्नरास थोडी दुखापत झाली व सव-इन्स्पेक्टर चन्ननसिंग मरण पावला.

क्रांतिकारकांचें कर्मकांड येथेंच संपेलसें दिसत नाहीं. विश्वकुटुंबवादाचें वारें सर्व जगभर जोरानें वाहूं लागलें आहे. सरकार तर घाबरलेलें दिसतें. मीरतकटाचा खटला अजून संपला नाहीं आणि हें भिजत धोंगडें असेंच किती दिवस पडून राहणार हेंहि गूढ आहे.

केसरीनें वेळोवेळीं क्रांतिकारकांसंबंधीं प्रकट केलेलीं मतें आपण पाहिलीं. खून हें स्वराज्याचें साधन नाहीं, ही केसरीची प्रामाणिक समजूत होती, आणि त्यामुळे केसरीनें उघड उघड तर नव्हेच पण मूकहि संमति खुनाला दिली नाहीं. केसरीवर क्रांतिकारकांच्या काहीं अत्याचारांची नैतिक जबाबदारी आहे असें न्या. डार्लिंग वगैरे व्यक्तींनीं सूचित करण्यासहि कमी केलें नाहीं. तर्कबुद्धीला ताणच द्यावयाचा तर मग असेंहि म्हणतां येईल कीं, ज्या राज्यव्यवस्थेमुळे आणि समाजरचनेमुळे लोक असले गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतात ती राज्यव्यवस्था आणि समाजरचनाच सर्व अनर्थांला 'नैतिक जबाबदार' आहे. तात्पर्य, हें नैतिक जबाबदारीसंबंधीं कार्यकारण-भावाचें शेंपूट फार न लांबविणें हेंच सयुक्तिक होय.

केसरीचीं ह्या विषयावरील मतें काहींजणांना दुटप्पी वाटतात. पण तीं दुटप्पी नसून दुहेरी होती. राज्यकर्ते आणि क्रांतिकारक यांना दुहेरी इष्टारा केसरीनें वेळोवेळीं दिला आहे. सरकारला जसा दडपशाहीपासून परावृत्त होण्याचा उपदेश केसरीनें वेळोवेळीं केला, त्याप्रमाणें क्रांतिकारकांसहि क्रांतीची वेळ अजून आली नाहीं हें सूचित केलें आहे. कार्ल मार्क्स म्हणतो त्याप्रमाणें 'क्रान्तीची शक्ति (Force) ' ही समाजाची प्रसूतिवेदना होय.' परंतु ह्या प्रसूतिवेदना अवेळीं आणण्याच्या कृत्रिम उपायांनीं कदाचित् गर्भपात होण्याचा संभव आहे हें केसरीनें निर्भीड भाषेत जनतेला दर्शविलें. उलट सरकारासहि सावध रहाण्याचा व असंतोषाचें वीजच नाहींसें करण्याचा इष्टारा वेळोवेळीं दिला.

क्रांतिकारकांचीं कृत्यें केसरीला पसंत पडलीं नसलीं तरी क्रांतिकारकांच्या हृदयांत जळत असलेल्या जाज्वल्य देशाभिमानाच्या ज्योतीची केसरीनें स्तुतीच केली. त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानांतील क्रांतिकारक हे अराजक (Anarchist) नाहींत तर त्यांना ध्येयभूत असलेल्या स्वराज्यघटनेकरितां त्यांचे प्रयत्न चालले असतात, हें

केसरीनें पहिल्याप्रथम लोकांच्या निदर्शनाला आणिलें. क्रांतिकारकांच्या चळवळी कोणत्या, त्यांची माहिती हृदयंगम भाषेंत वर्णन करून, केसरीनें जनतेच्या हृदयाला कसा चटका लाविला, त्या त्या प्रकरणांत केसरीनें आपलीं मते वेळप्रसंगीं सरकाराचा रोपहि पत्करून किती निर्भीडपणानें मांडलीं, आणि त्या त्या मतांची योग्यता आणि जरूरी त्या त्या वेळीं किती होती, आणि तीं मते आजच्याहि गोंधळलेल्या राजकारणाला कशीं आदर्शभूत होतील याचा विचार केल्यानंतर क्रांतिकारकांच्या चळवळीचें हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासांत खरें स्थान काय आहे, हें ठरविणें भावी इतिहासकाराचें काम आहे. आज त्याविषयीं लिहिणें एक तर शक्य नाहीं आणि दुसरें इष्ट नाहीं.

प्रस्तुत लेखकानें वरील त्रोटक टिपणें मांडलीं आहेत. तीं क्रांतिकारक चळवळी-विषयीं त्याचीं स्वतःचीं मते प्रकट करण्याकरितां मांडलेलीं नाहींत. किंवाहूना केसरीचें मत म्हणून न देतां कित्येक ठिकाणीं नुसत्या घडलेल्या हकीकती दिल्या आहेत. त्याचाहि हेतु इतकाच कीं, केसरीचीं ५० वर्षांचीं फाडलें चाळोत असतां त्यांवरून क्रांतिकारक चळवळीचा ऐतिहासिक धागा किंवा माग कसकसा दिसत गेला तें नमूद करावयाचें. क्रांतिकारक चळवळी किंवा तदंगभूत झालेले अत्याचार यांचीं वर्णनें केसरीच्या शब्दांनीं मधून मधून दिलीं आहेत; पण त्यांतील पुष्कळशा हकीकती महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या आहेत. यावरून सहजच अनुमान होतें कीं, हीं वर्णनें केसरींतील लेखकांनीं परप्रांतीय देशी किंवा परदेशी वर्तमानपत्रांतून घेतलेलीं असावीं. स्वतःचे वातमीदार पाठवून तीं केसरीकरितां म्हणून लिहून आणविलेलीं दिसत नाहींत. याचें कारण उघडच आहे. अशा चळवळी किंवा अत्याचार यांच्याविषयीं वर्तमानपत्रांची सहानुभूति नसली तरी, 'युद्धस्य कथा रम्या' या न्यायानें अशीं वर्णनें कोणालाहि तीं अद्भुत म्हणून वाचावीशीं वाटतात आणि वर्तमानपत्रकार व वाचक यांचा संबंध लक्षांत घेतां शक्य तिकडून अशी वर्णनात्मक माहिती मिळवून वाचकांपुढें ठेवणें हें संपादकांचें कर्तव्यच ठरतें. दैनिक पत्रांत असलीं वर्णनें आलीं तर त्यांवरून त्या वर्तमानपत्रकारांना वर्णित प्रकारांविषयीं सहानुभूति वाटते असें कोणीहि समजत नाहीं व तीच दृष्टि केसरीसारख्या साप्ताहिक लोकप्रिय पत्रांना लाविली पाहिजे.

सन १८९७ च्या खटल्यांत सरकारतर्फें स्पष्ट कवूल करण्यांत आलें कीं, खुनाच्या सहानुभूतीचा कोणताहि पुरावा केसरीकारांविरुद्ध आणतां आला नाहीं. ठिळकांनीं १९१४ च्या जाहीरनाम्यांत अत्याचारांविरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट केलें. व १९१७-१८ सालीं तर खुद्द विलायतेंतील कोर्टांपुढें जाऊन आपल्या शत्रूच्या मानेला हिंसडा देऊन त्यांनीं कोर्टाप्रमाणें जगापुढें उघड सवाल टाकला कीं, 'मला कोण अत्याचारी म्हणतो तें पाहूं दे.' आणि या ठिकाणीं 'मी' म्हणजे १९१७ सालापर्यंतचा अखंड केसरी. तात्पर्य, व्यापक अर्थानें व तात्त्विक अर्थानें हिंदुस्था-

नांतहि इतर देशांप्रमाणें राज्यकारभारांत क्रांति घडून येणार असें टिळकांना दिसत होतें व देशप्रीतीमुळें तें त्यांना इष्टहि वाटत होतें. परंतु अत्याचारी तर राहोच पण अनत्याचारी स्वरूपाची अमुक एक विशिष्ट प्रकारची क्रांति घडून यावी असें केसरीनें प्रतिपादलेलें आढळत नाहीं. पण जुलमी सत्ता नष्ट व्हावी, लोकांच्या हातीं कारभार यावा, दुष्ट, अरेराव अधिकाऱ्यांचें निर्दालन व्हावें, अशा इष्ट घटनेला जर क्रांति हें नांव देतां येईल, तर टिळक हे पहिल्या प्रतीचे क्रांतिकारक होते व केसरीनें ५० वर्षे क्रांतीचाच उपदेश केला, हें कोणीहि कवूल करील !

लष्करी शिक्षण

(प्रो. दत्तात्रय गोपाळ कर्वे, एम्. ए.)

गेल्या अर्ध शतकांत केसरीमध्ये ' लष्करी शिक्षण ' ह्या विषयावर जे लेख प्रसिद्ध झाले त्यांचें समालोचन प्रस्तुत स्थळीं करावयाचें आहे. सर्व महाराष्ट्रीय ग्रंथकारांच्या लिखनांचें परीक्षण करण्याचा ज्यांचा अधिकार त्यांच्या कृतीची संभावना करण्याचा इतरांनीं प्रयत्न करणें हें एरव्हीं धाष्ट्याचेंच ठरलें असतें. परंतु सध्यांचा महोत्सव-प्रसंग केसरीच्या बहुविध कामगिरीचें गुणग्राहकत्वानें वर्णन करण्याचा असल्यानें प्रस्तुत लेख लिहिण्याचें आम्हीं अंगावर घेतलें. त्यांत काहीं न्यूनत आढळल्यास त्यावद्दल विद्वान् केसरीकार व त्यांचे चहाते आम्हांस क्षमा करतील अशी आशा आहे.

वर्तमानपत्रें चालविण्याचीं दोन धोरणें असूं शकतात. विवक्षित क्षणीं लोकांपुढें प्रामुख्यानें असणाऱ्या गोष्टींचीं भडक व आपल्या आश्रयदात्यांच्या वृत्तीस मानवणाऱीं वर्णनें देऊन पत्राचा खप व जाहिरातींची गिऱ्हाइकी वाढविणें हें पाश्चात्य राष्ट्रांतील बहुतेक मोठमोठ्या वर्तमानपत्रांचें ब्रीद असतें. हिंदुस्थानांतील वर्तमानपत्रांतहि अशा ' दुकानदारी 'चें स्वरूप हल्लीं दृष्टिगोचर होऊं लागलें आहे. असें असलें तरी विशिष्ट ध्येय अहर्निश डोळ्यांपुढें ठेवावयाचें आणि सर्व प्रचलित वृत्तांताचें वर्णन व चिकित्सा हीं त्या ध्येयपुष्टीस अनुसरून करावयाचीं, अशा मतप्रसारक अगर सांप्रदायिक हेतूनें हि कांहीं वर्तमानपत्रें चालविलीं जातात. केसरी, न्यू इंग्लिश स्कूल व आर्यभूषण छापखाना ह्या तिन्ही संस्थांचे जन्मकाल ध्यानांत घेतल्यास केसरी-पत्राची स्थापना उच्च हेतुपुरस्सर आणि राष्ट्रीयमतप्रसारार्थ झालेली आहे, हें निराळें सांगावयास नको. केसरीच्या ह्या भूमिकेस अनुसरून गेल्या पन्नास वर्षांत लष्करी शिक्षण ह्या विषयावर अनेक अग्रलेख, स्फुटें, वातमीपत्रें व विविध लेख त्या पत्रांत प्रसिद्ध झाले आहेत. मतप्रसार व ध्येयवाद हीं कार्ये प्रसंग पाहून केलीं तरच परिणामकारक होतात. म्हणून १९१४ च्या महायुद्धकाळीं प्रस्तुत विषयावर केसरीचा विशेष भर असणें साहजिक होतें. त्याचप्रमाणें १९२५ सालचा ' नागरिक व सहाय्यक फौज (शे) कमिटी 'चा रिपोर्ट, १९२८ चा ' हिंदी लष्करी कॉलेज (स्कीन)

कमिटी'चा रिपोर्ट, आठ पलटणींच्या हिंदीकरणाची योजना, नाविक शिक्षणाचा हिंदुस्थानांत उपक्रम, तरुणांत व सुशिक्षितांत लष्करी शिक्षणाचा प्रसार व्हावा. ह्या उद्देशानें डॉ. परांजपे व डॉ. मुंजे ह्यांनीं केलेले प्रयत्न इत्यादिकांच्या अनुरोधानें ह्या विषयावर गेल्या पांचसहा वर्षांत केसरीमध्ये वारंवार लेख यावे, हें लोकशिक्षण व राजकारण ह्यांस साधकच आहे. हिंदी राष्ट्राच्या लष्करी आकांक्षासंबंधाचें विशिष्ट धोरण मनांत ठरून हे सर्व लेख लिहिलेले असल्याने त्यांमध्ये एकसूत्रीपणा दिसून येतो. ह्या धोरणानुसार अनेक मते, योजना व कोटिक्रम वगैरेंचा केसरीकारांनीं आपल्या लेखांत जहापोह केला आहे. त्यांपैकीं महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख करून केसरीच्या एतद्विषयक कामगिरीचें वैशिष्ट्य वाचकांपुढें मांडणें आवश्यक आहे.

मागील कोणत्याहि राजवटींत न झालेल्या ज्या कांहीं अनिष्ट गोष्टी इंग्रजांनीं आपल्या अमदानींत केल्या, त्यांमध्ये हत्यारें वापरण्याची प्रजेस बंदी आणि पिढ्यानु-पिढ्या लष्करी कामगिरी केलेल्या लोकांसहि फौजेंतील वरिष्ठ अंमलदारीच्या जागा मिळण्यास मनाई ह्या दोहोंचा प्रामुख्याने अंतर्भाव केला पाहिजे. विशेषतः १८५७ सालच्या बंडानंतर ह्या बाबतींतील सरकारी धोरण अधिक अपायकारक व रैर-विश्वासाचें ठरूं लागलें. शेती, दुकानदारी, कारकुनी इत्यादि पेशांच्या प्रजेची गोष्ट एक राहो. परंतु सरदार, जहागीरदार, राजेरजवाडे इत्यादि ज्या वर्गाचा नैसर्गिक धंद्याच लष्करी हुकमतीचा होता, त्यांस ही परिस्थिति विशेष जाचक व अपमान-कारक वाटली असल्यास नवल नाहीं. १८९० सालीं मुंबई इलाख्याचे मुख्य सेनापति ड्यूक ऑफ कॉनॉट यांजकडे महाराष्ट्रीय सरदारांचें व इतर कांहीं सदृहस्थांचें एक शिष्टमंडळ गेलें होतें. महाराष्ट्रांत ड्यूकसाहेबांचें स्मारक न्हाणून लष्करी शिक्षणाच्या शाळा काढण्याच्या योजनेस त्यांचा येथें व विलायतेंत पाठिंबा मिळवावा हा शिष्टमंडळाचा उद्देश होता. केसरीकार टिळक व नामजोशी हे सदरहू शिष्टमंडळाचे चिटणीस होते. ड्यूकसाहेबांचें उत्तर एकंदरीनें सहानुभूतिपूर्ण असूनहि सरकारचें हद्दी धोरण आडवें येऊन त्या वेळीं हा प्रश्न निकालांत निघाला. केसरीची व शिष्टमंडळाची त्या वेळची मागणी किती अल्प होती, हें केसरीच्या अग्रलेखांतील पुढील उताऱ्यावरून दिसून येईल:—‘सध्यां लोकांचें सरकारपार्शी जें मागणें आहे, तें अगदीं नियमित असून त्याचा वरिष्ठ जागांच्या प्रश्नाशीं कांहीं संबंध नाहीं. ज्या जागा हल्लीं नेटिव सैन्यांत नेटिवांसाच मिळतात, त्या एका अशिक्षित शिपायास न देतां लष्करी कॉलेजांत शिक्षण मिळून तयार झालेल्या प्रतिष्ठित घराण्यांतील लोकांस द्याव्या, ‘एवढीच काय ती सरकारपार्शी आमची विनंति आहे.’ (१८-३-९०). असाच एक प्रसंग १९०७ सालीं पुन्हां उद्भवला. हिंदुस्थानचे सरसेनापति किचनेर ह्यांस कपूरथळ्याच्या महाराजांनीं मेजवानी दिली. महाराजांनीं आपल्या भाषणांत लष्करी कॉलेज काढण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला व किचनेरसाहेबांनींहि औपचारिक दृष्ट्या ह्या योजनेस आपली अनुमती दिली. १८९० सालचा महाराष्ट्रांतील अनुभव

केसरीकारांच्या डोळ्यांपुढें असल्यानं त्यांनीं ह्या प्रसंगीं सरकारचें लष्करी शिक्षणा-
विषयीं वास्तविक धोरण कोणतें असतें ह्याबद्दल पुढीलप्रमाणें आविष्करण केलें आहे.
व निदान ह्या वेळीं तरी किंचनेरांची अनुमति अधिक भरीव ठरून सरदारांकरितां
लष्करी कॉलेज स्थापलें जावें अशी मागणी केली आहे. ' मुसलमानांनीं लष्करी
' वावर्तीत हिंदूंवर भरंवसा टाकून स्वतंत्र सैन्यें त्यांना ठेवूं दिलीं, म्हणून अखेरीस
' दिल्लीच्या बादशहांचें किंवा विजापूरच्या पाच्छाहांचें राज्य बुडालें अशी इंग्रजांची
' समजूत आहे. इतिहासाकडे सूक्ष्म दृष्टीनं जर पाहिलें तर असें आढळून येईल
' कीं, हिंदु सरदारांवर विश्वास टाकल्यामुळेंच मुसलमानी राज्य हिंदुस्थानांत अधिक
' दिवस टिकलें व ज्या वेळीं मुसलमानी राज्य लयाला जाण्याची वेळ आली, त्या
' वेळीं बाहेरच्या भामट्यांच्या हातीं सत्ता न जातां नेटिवांच्या हातीं पुन्हां गेली.
' कर्मधर्मसंयोगानें आज इंग्रजी राज्य लयाला गेलें तर तिसराच बाहेरचा लुटारू
' येथील अधिकार आपल्या हातीं घेईल. आपल्या हातीं सत्ता राखण्याचा इंग्रजांनीं
' शक्य तितका प्रयत्न करणें, हें मानवांच्या स्वाभाविक लोभास धरूनच आहे; पण
' माझा लोभ संपण्याची वेळ आल्यावरहि, बाहेरच्या कुठ्याला जेवूं वाल्यान, पण
' तुला उपाशी मारीन, अशी इच्छा धरणें हें मनुष्याला अधोगतीला नेणारें आहे. '

(१७-१२-०७).

लष्करी शिक्षणाचें महत्त्व लोकांप्रमाणें सरकारासहि पटावें अशा प्रकारच्या दोन
गोष्टी १९११ मध्ये घडून आल्या. हिंदुस्थानांत लढवय्ये म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या
जातीतहि युद्धनिपुणता व रंग फार दिवस टिकत नाहींत व म्हणून लष्कर-
भरती करतांना ती शक्य तितक्या विस्तृत क्षेत्रांतून केली जावी अशी कांहीं
इंग्रज लष्करी तज्ज्ञांनीं त्या वेळीं सूचना केली होती. उलट, बंगालमध्ये दरोडे पडत
असूनहि त्यांपासून आपलें संरक्षण करण्यास गांवकऱ्यांजवळ हत्यारें नसल्यानं त्यांचें
नाहक नुकसान होऊं लागलें. वरील गोष्टींस अनुलक्षून सरकारचें धोरण ह्या
बाबतीत ' विश्वास देऊन विश्वास घेण्याचें ' असावें आणि आपल्या पिकांचें व जीवि-
ताचें संरक्षण त्यांस करतां यावें ह्या उद्देशानें लोकांस हत्यारें वापरण्याची परवानगी
द्यावी असें केसरीनें सुचविलें. (३१-१०-११). तसेंच हिंदी लोकांतून लायल व
कर्तव्यगार इसमांची फौजेंत अविच्छिन्नपणें भरती होण्यास सरकारचीं ह्या बाबतींतील
मतेच पूर्णपणें बदललीं पाहिजेत, असें स्पष्टपणें प्रतिपादण्यास केसरीकार विसरले
नाहींत. ते म्हणतात, ' हिंदुस्थानांतील हत्यारांचा कायदा, लष्करी धोरण व
' स्वयंसेनिक होण्याचा लोकांस हक्क न देणें या तीन कारणांमुळें हिंदी लोक
' लष्करी दृष्टीनं अधोगतीस जात आहेत, हें राज्यकर्त्यांस कधीं दिसावयास
' लागणार ? ' (किता).

सन १९१४ च्या ऑगस्टमध्ये महायुद्ध सुरू झाल्यापासून लष्करी शिक्षण, किंवा हिना
हिंदुस्थानाच्या सर्वच लष्करी आकांक्षा, हा विषय लोक व सरकार ह्या दोहोंसहि

निराळ्या स्वरूपांत दिसू लागला. हिंदी लोकांच्या लष्करी मागण्या सरकार मान्य करीत नसे, त्यास केसरीने वर उल्लेखिलेला राजकीय गैरविश्वास हें तर एक प्रमुख कारण होतेंच. परंतु ब्रिटिश सरकारच्या मनांत ह्या विषयासंबंधी दुसराहि असा ग्रह होता की, आपल्या नाविक सत्तेच्या व हिंदुस्थानांतील भाडोत्री सैन्याच्या बळावर आपण हिंदुस्थानचें नेहमीच परचक्रापासून निवारण करूं शकूं. अशा पूर्वग्रह-दूषित मनोरचनेमुळे लष्करी शिक्षणाचा हिंदी लोकांत सर्वा प्रसार करणें अनावश्यक व राजकीय दृष्ट्या धोक्याचें आहे असें सरकारला वाटत राहिलें असल्यास त्यांत आश्चर्य नव्हतें. महायुद्ध नेटानें चालविण्यास सर्व हिंदी राष्ट्राची आपणांस मनोभावानें मदत झाली पाहिजे अशी इंग्लंडने विश्वासाची व आग्रहाची मागणी केली व तिला सर्व हिंदी पुढाऱ्यांनी आपली सक्रिय मान्यता दर्शविली, ह्या एकाच गोष्टीनें राज्यकर्ते व प्रजा यांमधील गैरविश्वासाचे तट निदान तात्पुरते तरी गडगडल्यासारखे झाले. एकंदर ब्रिटिश साम्राज्याच्या लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीनें हि साम्राज्याचें सैन्य अपुरें पडेल, अशी ब्रिटिश सेनापतींस धास्ती वाटूं लागली. हिंदुस्थानासारखा ३२ कोटी लोकसंख्येचा देश साम्राज्याचा भाग असतांना इंग्लंडला सैन्याचा तुटवडा पडावा ह्यापेक्षां सरकारच्या लष्करी धोरणाची अनिष्टता सिद्ध करणारा दुसरा पुरावा कशाळा ? महायुद्धाच्या चार वर्षांत कित्येक वेळां अशा आल्या की, ग्रेट ब्रिटनचें समुद्रावरचें वर्चस्व नष्टप्राय होऊन प्रत्यक्ष इंग्लंडवर जर्मनांची स्वारी होणें हि अशक्य नव्हतें. हिंदुस्थानांतील गोऱ्याकाळ्या तयार फौजा आधींच धुवून रणांगणावर नेल्यावर अशा विकट प्रसंगी हिंदुस्थानचें संरक्षण करण्यास ग्रेट ब्रिटन कितपत समर्थ होणार होतें ? व हिंदुस्थान इंग्रजांच्या हातून गेल्यावर साम्राज्याचें वैभव तरी किती काळ टिकणार होतें ?

वरील विचार जसे लोकधुरिणांच्या तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनांतहि घोळत होते. ह्या वावर्तीत केसरीवर विशेष, जवळ जवळ असामान्य, जबाबदारी होती. टिळक नुकतेच तुरुंगांतून सुटून आले होते व साम्राज्यास करावयाच्या लष्करी साहाय्याबद्दल त्यांचें व केसरीचें धोरण कोणतें रहातें ह्यावर सरकार आणि लोक ह्या दोहोंचीहि सूक्ष्म नजर होती. टिळकांचें व केसरीचें साहाय्य युद्धविषयक कामगिरीप्रीत्यर्थ मिळविण्याचें सरकारला किती महत्त्व वाटत होतें, हें मॉटेग्यूसाहेबांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'हिंदुस्थानांतील दैनंदिनी'तील कित्येक उल्लेखांवरून दिसून येतें. * सरकारला जरूर तें लष्करी व इतर साहाय्य मनोभावानें केलें पाहिजे,

* उदाहरणार्थ पान ३७३ वरील पुढील उतारा पहा:— 'जर मी व्हाइसरॉय असतो तर टिळकांस जरूर दिल्लीला बोलाविलें असतें. ह्या क्षणी हिंदुस्थानांत त्यांच्याहून अधिक वजनदार पुढारी काचितच असेल; आणि त्यांनी मनांत आणलें तर ते आपणांस युद्धविषयक साहाय्य पुष्कळच करूं शकतील. '

असेंच इतर पुढाऱ्यांप्रमाणें टिळकांचें व केसरीचें म्हणणें होतें. परंतु ह्या नव्या अनुभवाच्या जोरावर लोकांच्या न्याय्य मागण्या सरकारपुढें मांडून त्या मान्य करून घेण्याची संधि दवडूं नये ही केसरीची विशिष्ट विचारसरणी इतर काहींजणांस मान्य होण्यासारखी नव्हती. तरी स्वाभिमान व राजकारण ह्यांच्या दृष्टीनें तीच सर्वस्वी समर्थनीय होती ह्यांत शंका नाही.

जर्मनीच्या सहा कोटी लोकसंख्येंत ५५ लक्ष शिपाई, इंग्लंडच्या चार कोटींमध्ये ७ लक्ष, तर हिंदुस्थानच्या ३२ कोटींमध्ये पुरे दोन लाखहि हिंदी शिपाई उपलब्ध होत नाहींत ह्या गोष्टीच्या उल्लेख करून, प्रशियासारखें सक्तीचें लष्करी शिक्षण आम्हांस नको, तरी इंग्लंडसारखी स्वयंसेवक सैन्याची पद्धत हिंदुस्थानांत मुद्द करवी, म्हणजे संकटकाळीं साम्राज्यास मदत मिळून हिंदुस्थानहि स्वसंरक्षणास समर्थ होईल असें केसरीनें युद्धकाळच्या ह्या विषयावरील आपल्या पहिल्याच लेखांत प्रतिपादिलें आहे. (२२-९-१४). शंभर वर्षांवर राज्यकर्तें व प्रजा ह्यांचा निकट संबंध आल्यावर आणि अनेक लहानमोठ्या संकटप्रसंगीं हिंदी लोकांची साम्राज्यनिष्ठा कसास उतरल्यावरहि सरकारनें ह्या बाबतींत वेभरंवेसा दाखवावा हें उचित नाहीं, ही गोष्ट पुढील एका लेखांत, (२९-९-१४), स्पष्टपणें नमूद केली आहे. साम्राज्याचें सामर्थ्य कमकुवत राहिलें तरी वेहेतर, परंतु हिंदुस्थानचा स्वाभिमान व संरक्षण ह्यांस सर्वस्वी आवश्यक असलेल्या लष्करी सुधारणा आम्ही कधींहि करणार नाहीं असें सरकारनें स्पष्टपणें म्हणणें केव्हांहि शक्य नव्हतें. परंतु साम्राज्याच्या दूरवर पसरलेल्या भागांच्या युद्धकालीन संरक्षणाची स्थानिक व खात्रीलायक व्यवस्था पुरेशी नाहीं हें पहिल्या प्रथम महायुद्धाचे वेळीं ध्यानांत आल्यानें सरकारी धोरणावर तसा आक्षेप येणें अशक्य नव्हतें. तोफखाना, बंदुका, दारूगोळा, वाकबगार अधिकारी इत्यादि आवश्यक अंगांचा पुरवठा स्थानिक सामग्रीतूनच केल्याखेरीज तो आणीबाणीच्या वेळीं पुरेसा अगर विश्वसनीय ठरणार नाहीं, असें बडे बडे ब्रिटिश अंमलदार व मुत्सद्दी म्हणूं लागले. त्याचा फायदा घेऊन केसरीनें स्वयंसेवक सैन्य, लष्करी शिक्षण व राष्ट्रीय धोरण ह्यांविषयींच्या आपल्या मागण्या पुन्हां सरकारपुढें मांडल्या. (६-१०-१४).

लंडन विश्वविद्यालयांतील इतिहासाचे एक अध्यापक प्रो. पोलार्ड ह्यांनीं हिंदी लोक शांतताप्रिय असल्यामुळें स्वसंरक्षणाचें काम परकी लष्करांवर टाकण्यास ते तयार असतात, असें एक विधान केलें होतें. तें हिंदी राष्ट्राची बदनामी करणारें आहे, अशी केसरीची त्यावर टीका होती. लढवय्या जाती आणि विंगरलढाऊ जाती असा एक निष्कारण भेद हिंदुस्थानांतहि अनेक वेळां सरकारकडून उपस्थित केला जातो. वास्तविक पहातां मनुष्य प्राणी हा जात्याच लढाऊ आहे. विशेषतः हिंदुस्थानच्या सर्व भागांत शंभरदीडशें वर्षांपूर्वीपर्यंत नेहमीं अस्वस्थता व बंडाळी उद्भवत असल्यानें सामान्य लोकहि हत्यारें बाळगून व्यक्तेशः व संघटितपणें स्वसंरक्षण

के. प्र. १-१३

करण्यास समर्थ असत. ह्या बाबतींतील केसरीचे पुढील विचार मननीय आहेत. इंग्लंड हें व्यापारी राष्ट्र म्हणून प्रसिद्ध आहे, असें असून आपल्या व्यापाराच्या संरक्षणार्थ, अगर नवीन व्यापाराच्या आक्रमणार्थ, तेच इंग्रज लष्करी मर्दुमकी गाजवितातच कीं नाहीं ? एखादे राष्ट्र सामान्य वृत्तीनें शांतताप्रिय असलें तरी तें प्रसंगानुसार विळेकोयते टाकून धर्म, स्वातंत्र्य व मालमत्ता ह्यांच्या संरक्षणार्थ तलवार हातीं धेऊन ती गाजविण्यास असमर्थ ठरत नाहीं, हें राजारामाच्या काळच्या महाराष्ट्राच्या उदाहरणावरूनहि सिद्ध होतें. ' क्षात्रतेज जन्मसिद्धच असतें असें नाहीं.....क्षात्रपरंपरा ही इतर परंपरेप्रमाणेंच कालाधीन आहे. '

महायुद्ध सुरू असतां ज्या अनेक रणवार्ता हिंदुस्थानांत येऊन थडकत, त्यांवरून व तत्पूर्वीच्या इतिहासावरूनहि एक उद्देगजनक विचार मनांत आल्याखेरीज रहात नसे. फौजेंत ज्यांस कनिष्ठ प्रतीचे, अगर व्हाइसरॉयसाहेबांच्या अधिकारपत्राचे हिंदी अधिकारी असें म्हणतात, त्यांची रणांगणावरील कामगिरी, साहस, कौशल्य, जबाबदारी, विश्वसनीयता इत्यादि अव्वल प्रतीच्या लष्करी गुणांत एवढ्या उत्कृष्ट दर्जाची ठरली आहे कीं, त्यांची प्रत्यक्ष ब्रिटिश व इतर लष्करी तज्ज्ञांनींहि मुक्त कंठानें स्तुति केली आहे. असें असून लष्करी शिक्षण, सैन्याचें संपूर्ण हिंदीकरण व फौजेंतील वरिष्ठ दर्जाच्या अंमलदारीच्या जागा ह्या बाबतींतील आपलें धोरण सरकारनें दीर्घकालपर्यंत दिसगाईचें व गैरविश्वासाचें ठेविलें आहे. ह्या प्रकारास अनुलक्षून केसरीकारांनीं जे पुढील कळकळीचे उद्गार काढले आहेत ते आजहि वळंशीं यथार्थ ठरतील:- ' काळ्या अधिकाऱ्यांची मजल पायदळांत मुमेदार-मेजर व घोड- ' दळांत रिसालदार-मेजर येथपर्यंतच जाऊं शकते, पुढें जाऊं शकत नाहीं. ' नोकरीचीं सर्व वर्षे भर बहादुरीचीं कामें करून मिळवलेले चांद व फिती यांनीं ' ज्यांच्या छातीवर तिलाएवढीहि रिकामी जागा ठेवली नाहीं व ज्यांच्या दाढीचे ' केस पिकून गेले आहेत, अशा अनुभवी व वयोवृद्ध काळ्या लष्करी अधिकाऱ्यांनीं ' गोऱ्या सोजिरांच्या एखाद्या लहानशा तुकडीवर हुकुमत चालविण्याचें तर ' राहोच, पण ज्याला अद्याप मिसरूडहि फुटली नाहीं व पुढें मिळणाऱ्या सर्व ' सन्मानचिन्हांच्या अभावीं ज्यांची छाती अजून कौरी करकरीतच आहे, अशा ' गोऱ्या सव-ऑल्टर्नच्या हाताखालीं, स्वतःच्या म्हणजे काळ्या पलटणींतहि दुय्यम ' तिथ्यम ह्या नात्यानें त्यांस काम करावें लागतें ! सरळ शिपाईगिरी हाच ज्यांचा ' वाणा आहे, नोकरी करण्यापलीकडे ज्यांच्या महत्वाकांक्षेचा विस्तार पोहोंचत नाहीं ' व केवळ इमानी म्हणवून घेणें हेंच ज्यांचें ग्रीद किंवा इतिकर्तव्य अशा योद्ध्यां- ' वरहि स्वतंत्र हुकुमत देण्याच्या बाबतींत सरकारचा जर एवढा वेमरवसा, तर ' खानदानीच्या किंवा मध्यम वर्गाच्या लोकांस इंग्लंडांतल्याप्रमाणें लष्करी शिक्षण ' व कमिशनें देऊन त्यांची लष्करी हौस पुरवावी हें कसें होणार ? पण ' हें कसें ' होणार ? ' एवढेंच म्हणत तक्रार केल्याशिवाय स्वस्थ बसून तरी काय होणार ?

‘ योग्य प्रसंग पाहून आपलें म्हणणें पुढें मांडलेंच पाहिजे. प्रस्तुतचें युद्ध हाहि एक ‘ अशांपैकींच प्रसंग आहे. ’ (२७-१०-१४).

हिंदी लोकांची लष्करी शिक्षणावद्दलची मागणी ही केवळ व्यावहारिक राजकारणांतला एक भाग किंवा परचक्रापासून आत्मसंरक्षण करण्याचें अनुकूल साधन एवढ्याच दृष्टीनं महत्त्वाची आहे असें नसून व्यक्ति व समाज ह्यांच्या उच्चतम गुणविकासाचेंहि तें एक आवश्यक अंग आहे असें जें केसरीकारांनीं म्हटलें आहे, (३-११-१४), तें सर्वस्वीं रास्त आहे. राजकीय व आर्थिक स्वराज्याच्या मागणीचीहि ही सांस्कृतिक वाजू सहसा डोळ्यांपुढें येणारी नसली तरी प्रत्येक राष्ट्रास स्वतःच्या परिस्थितीस व परंपरेस अनुसरून गुणपरिणतीचा मार्ग चोखाळण्यास स्वातंत्र्य लाभल्याखेरीज त्या अगर इतर सर्व राष्ट्रांची मिळून वास्तविक ‘ प्रगति ’ होणार नाही हें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे.

केसरीकारांच्या व इतरांच्या प्रयत्नांनं म्हणा अगर युद्धकालीन परिस्थितीमुळें म्हणा, सरकारनें १९१७ सालीं स्वयंस्फूर्तीच्या तत्त्वावर नागरिक फौज उभारण्याची योजना जाहीर केली. ह्याहि योजनेंत अंमलदारीच्या वरिष्ठ जागांचा प्रश्न प्रथम मुद्धान्तच ठेविलेला होता. तरीहि केसरीकारांनीं आपल्या नेहमींच्या धोरणानुसार मिळालेल्या संधीचा पूर्ण फायदा करून घेण्याविषयीं जनतेस आग्रहाची विनंति केली.

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गाद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥

गीतांतील वरील प्रसिद्ध व स्फूर्तिदायक श्लोक लेखाच्या शिरोभागीं उद्धृत करून ‘ ही चेळ आहे, लष्करांत शिरा, ’ अशी त्यांनीं महाराष्ट्रीयांस आणि त्यांतल्या त्यांत सुशिक्षितांस आपल्या अर्थपूर्ण वाणीनें हांक दिली. (२७-२-१७). वरिष्ठ अंमलदारीच्या जागांवद्दलहि पार्लमेंटमध्ये स्टेट सेक्रेटरीसाहेबांनीं पुढें लवकरच असें जाहीर केलें कीं, ज्याप्रमाणें इतर पलटणींत कर्तव्यगारीच्या जोरावर प्याद्याचा फर्जी होतो त्याप्रमाणें नागरिक फौजेच्या पलटणींतहि लायल इसमांस वरिष्ठ अंमलदारीच्या जागांवर बढती मिळेल. या वचनाच्या अनुरोधानें केसरीकारांनीं लोकांसहि ‘ विश्वासानें विश्वास वाढतो, ’ ह्या तत्त्वानुसार वागण्याचा उपदेश केला. राजभक्ति व देशभक्ति, साम्राज्यनिष्ठा व राजकारण ह्या दोहोंचाहि संयुक्त आदेश म्हणून त्यांनीं लिहिलें कीं, ‘ ज्याला स्वराज्य पाहिजे त्यानें स्वदेशाचें संरक्षणहि केलें पाहिजे. तसेंच ज्या कालाच्या ओघानें स्वदेशाचें संरक्षण करण्यास आपल्यास सरकारचें आव्हान झालें आहे त्याच कालशक्तीनें त्याच सरकारास-आमचा त्या कामीं उद्योग कायम राहिल्यास-स्वराज्याचेहि हक्क आम्हांस द्यावे लागतील हें उघड आहे. ’ (किता).

नागरिक फौजेसंबंधानें नियम, तक्रारी इत्यादिकांच्या ओघानें पुढेंहि वारंवार ह्याच धोरणानुसार केसरींत मतप्रदर्शन होई. विशेषतः १९१८ सालीं विलायतेंतील सॅटर्स्ट येथील लष्करी कॉलेजांत हिंदी तरुणांस प्रवेश मिळण्याची सोय झाली.

तेव्हांपासून केसरीने वन्याच उत्साहाने व आशाजनक रीतीने लोकांस प्रोत्साहन दिले. तक्रारी आढळतील तेथे त्या दूर व्हाव्यात व हिंदुस्थानच्या युद्धविषयक कामगिरीचे चीज स्वराज्याच्या कांहीं तरी भरीव हक्कांनी लोकांस प्राप्त व्हावे, हें वारंवार सांगण्यांत कोणताहि अप्रयोजकपणा आहे असें केसरीने मानिलें नाहीं, व कसेंहि असलें तरी लोकांनीं लष्करी शिक्षणाची ही संधि वांछा दवडूं नये हेंहि आपलें मत त्यांनीं असंदिग्धपणें पुढें मांडिलें. शाळाकॉलेजांतील शिक्षणक्रमास जोडून व शाळा-धिकाऱ्यांच्या हुकुमतीखालीं सक्तीचें लष्करी शिक्षण सुरू व्हावें ह्याविषयी त्या वेळीं पंजाबमध्ये एक चळवळ सुरू झाली होती; तिला केसरीनें दुजोरा दिला. परंतु शाळाकॉलेजांच्या अधिकाऱ्यांवर इतका विश्वास टाकण्यास सरकार तयार होणार नाहीं, असेंहि त्याच वेळीं भाकीत केलें. अखेरीस तेंच खरें ठरलें हें सांगावयास नकोच.

मुद्रोत्तर काळांत लष्करी शिक्षणाचा प्रश्न पुष्कळच व्यवहार्यतेच्या क्षेत्रांत आला. जवाहरदारीचें स्वराज्य हिंदुस्थानांत स्थापावयाचें व त्या ध्येयप्राप्तीचे मार्ग म्हणून सर्व खात्यांचें हिंदीकरण व कायदेमंडळांत लोकप्रतिनिधीचें वर्चस्व हीं अमलांत आणावयाचीं ह्या सुधारणांस सरकार वचनबद्ध झालें. डॉ. परांजपे ह्यांची सीनेट-मधील व वाहेरील सुशिक्षित तरुणांच्या लष्करी शिक्षणावद्दलची खटपट आणि ह्याच विषयासंबंधाचे डॉ. मुंजे ह्यांचे एकनिष्ठ, चिकाटीचे आणि स्पृहणीय प्रयत्न ह्यांचा केसरीनें वेळोवेळीं पाठपुरावाच केला आहे. आठ हिंदी पलटणींतील अंमलदारांच्या सर्व जागांचें क्रमशः हिंदीकरण (१९२३), शे कमिटीचा रिपोर्ट (१९२४), स्क्रीन कमिटीची चौकशी व रिपोर्ट (१९२६-२८), नाविक शिक्षणाचा उपक्रम, इत्यादि अलीकडील प्रश्नांसंबंधाचें केसरीचें धोरणहि त्याच्या परंपरागत तत्वांस अनुसरूनच आहे. हे विषय व केसरीचीं त्या त्या वायतींतील मतें आणि कामगिरी हीं वाचकांच्या आठवणींत ताजीं असल्यानें त्यांवद्दल येथें विस्तार करून जागा आडविणें रास्त होईल असें वाटत नाहीं.

संपादकीय मजकुराखेरीज इतरांचेंहि लष्करी शिक्षण व तदनुषंगिक विषय ह्यांवर कित्येक लेख केसरींत वेळोवेळीं प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांतल्यात्यांत 'एक लष्करी तज्ज्ञ' ह्या टोपण नांवानें जे पांच सहा लेख गेल्या सहा सात वर्षांत आलेले आहेत ते माहिती, कोटिक्रम व विधायक सूचना ह्यांनीं मंडित असेच आहेत. १८९० सालीं लष्करी शिक्षणाचा जो प्रश्न रानडे अगर टिळक यांसारख्या वेंचक पुढाऱ्यांखेरीज इतरांस निव्वळ अव्यवहार्य वाटत असे, तो १९१८ सालापासून नित्य परिचयाच्या अशा सार्वजनिक विषयांच्या यादींत येऊन बसावा ह्यांत कालाचा महिमा तर खराच; परंतु केसरीकारांची कामगिरीहि त्यांनीं आपल्या २७-१०-१४ च्या लेखांत म्हटल्याप्रमाणें, 'पण हें कसें होणार?' एवढेंच म्हणत तक्रार केल्याशिवाय स्वस्थ बसून तरी काय होणार ? प्रसंग पाहून आपलें म्हणणें पुढें मांडलेंच पाहिजे, ' (१८-३-९०), ह्या व्यवहारयुक्त व

परिणामकारक तत्त्वास अनुसरून होत राहिल्यानें सदरहू परिवर्तनास पुष्कळच मदत झाली, हें सर्वांनीं कबूल केलें पाहिजे. लष्करी सुधारणांचा ह्यापुढील काळ अधिक विधायक, तपशीलवार व शास्त्रशुद्ध विवेचनास अनुकूल असा होणार हें स्पष्ट दिसत आहे. त्याहि वायर्तांत केसरीकारांची कामगिरी त्यांच्या आजवरच्या कामगिरीच्या तोडीची होईल अशी आशा प्रदर्शित करून हा लेख पुरा करितों.

अँग्लो-इंडियन प्रतिस्पर्धी

[श्री. श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर, बी.ए.]

कौटिल्यानें राजकीय शत्रुत्वाच्या अनेक प्रकारांत नैसर्गिक शत्रुत्वाचा म्हणून एक प्रकार कल्पिला आहे. व या प्रकारांत त्यानें सरहद्दीला भिडलेलीं राष्ट्रे घातलेलीं आहेत. याचा अर्थ शेजारचें राष्ट्र मित्रराष्ट्र असणार नाहीच असा नव्हे. तथापि हितसंबंधाचे दृष्टीनें त्याच्याशीं विरोध घेण्याचाच संभव अधिक ! असाच प्रकार कांहीं अंशीं केसरीचा व अँग्लो-इंडियन पत्रांचा झाला आहे. वस्तुतः अँग्लो-इंडियन पत्रांचा अवतारहि या हतभागी देशाचा 'उद्धार' करण्याकरितांच आहे ! व या गोष्टीचा तीं पत्रे वेळीं अवेळीं उल्लेखहि करतात. परंतु त्या पत्रांच्या म्हणा- अथवा आमच्या देशाच्या म्हणा-दुदैवानें त्यांचे आमचे हितसंबंधच असे येतात कीं, त्यांचे उद्दाराचे मार्ग आमच्या विश्वासाच्या पुढान्यांस पटत नाहीत.

या नैसर्गिक विरोधास दोन्ही पक्षांच्या जन्मापासूनच सुरुवात आहे. अँग्लो-इंडियन पक्ष एका दृष्टीनें कोणत्याहि सुसंघटित हिंदी राष्ट्रीय पक्षाहून जुना आहे असें म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. अर्थातच पहिला कांहीं काळ या मंडळींस राजकीय क्षेत्रांत ' एकमेवाद्वितीयम् ' चमकावयास सांपडलें. तरी लौकरच ज्यांना आपण जुन्या पिढीतील नेमस्त पुढारी म्हणतो, अशा तेलंगमंडलिकादि मंडळींनीं त्यांच्याशीं मधून मधून दोन हात करण्यास सुरुवात केली. मेथांना तर पुढें स्वतःचें इंग्रजी दैनिकच काढावें लागलें. तथापि या काळांत अँग्लो-इंडियन पत्रांनीं हिंदी पुढान्यांचें कौतुक केल्याचे व हिंदी पुढान्यांनीं अँग्लो-इंडियन पत्रांस आपलीच मुखपत्रें समजल्याचे अनेक प्रसंग दाखवितां येतील. पण लौकरच त्यांचें खरें स्वरूप पूर्णपणें ओळखणारा आणि

“ व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ”

हें तत्त्व न विसरतां त्यांच्याशीं त्यांच्याच नीतीनें वागणारा पक्ष अस्तित्वांत आला. अर्थातच या पक्षाच्या मुखपत्राचा व अँग्लो-इंडियन पत्रांचा अव्याहत विरोध दिसून आल्यास नवल नाही. किंवा, केसरी जन्मास येईपर्यंत अँग्लो-इंडियन पत्रांस तुल्यबल

प्रतिस्पर्धी भेटलाच नव्हता म्हटलें तरी चालेल. त्यांच्याशीं विरोध करणारी व हिंदी राष्ट्राचें म्हणणें निर्भीडपणें मांडणारीं अनेक पत्रें होतीं. तथापि त्यांचें स्वयंभू 'पुढारीपण' व दिलाऊ संभावितपणा पुरतेपणीं ओळखून कोणत्याहि प्रसंगीं त्यांच्या काव्यास बळी न पडणारा केसरीच काय तो होता व म्हणूनच कोणत्याहि अंगावर बेतण्याच्या प्रसंगीं 'येनकेन प्रकारेण' केसरीला गोंवून देण्यांत अँग्लो-इंडियन मंडळींस विशेष उत्साह वाटे व उलट केसरीहि त्यांचा दांभिक उपदेश चवाठ्यावर आणून आपल्या इतर व्यवसायबंधूसहि जाग्रत ठेवण्याचें व्रत अप्रतिहतपणें चालवी.

प्रसंगविशेषीं उडणाऱ्या चक्रमर्कींनीं समाधान न होऊनच कीं काय केसरीनें हिंदी राष्ट्राच्या या स्वयंभू प्रतिनिधीचें स्वरूप एकदां स्पष्टपणें वर्णिलें आहे.

'अँग्लो-इंडियन पत्रकार म्हणजे आपणांस जिंकलेल्या प्रजेचे ईश्वरनिमित्त उपदेशक 'व वाटाडे समजत असतात.....जणों सर्व आशियांतील लोकांनीं एकत्र जमून 'आपलीं सुखदुःखें निरूपण करण्यास त्यांस अधिकार दिलेला आहे.' (११-९-०६). पण मुक्या जनतेचे पुढारी म्हणवून घेतां घेतां या पत्रांस याच जनतेच्या खऱ्या पुढाऱ्यांवर टीका करण्याचे प्रसंग हळू हळू येऊं लागले. तरीहि या टीकेचें स्वरूप त्यांनीं सामान्यतः पोक्त उपदेशाचेंच ठेविलेलें असे. या पोक्त सल्ल्याच्या आवडत्या विषयांपैकीं प्रमुख म्हणजे राजद्रोह आणि राजनिष्ठा ! केसरीनें प्रसंगविशेषीं व्हाइसरॉयांच्या परिचारांतील अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर टीका केली, तरीहि यांच्या नाजूक दृष्टीस त्यांत राजद्रोह दिसे आणि मग केसरीसहि 'असले राजद्रोह आमचे हातून व्हायचेच. वाटल्यास कायदा बदलून घ्या,' (२०-२-९६), असें सांगण्याची पाळी येई. केसरीची ही मागणी सरकारनें किती अगत्यपूर्वक पुराविली हें प्रसिद्धच आहे.

पण कधीं कधीं राजद्रोहाच्या वाक्यांतील या पत्रांचा पोक्त उपदेश याहून संशयास्पद स्वरूप धारण करी व एकादा कच्च्या दिलाचा संपादक त्यांचा उपदेश ऐकून गोत्यांतहि आला असता. रँडसाहेबांच्या खुनानंतर उडालेल्या धामधुर्मींतहि केसरीनें आपलें डोकें शांत ठेविलें आहे हें न पाहवल्यामुळेंच कीं काय, मुंबईच्या चॅपियन नामक अँग्लो-इंडियन पत्रानें त्यास वरील प्रकारचा उपदेश केला होता. चॅपियनकारांच्या मनांत 'काळ' पत्रांत चाफेकरांसंबंधीं आलेल्या कांहीं मजकुराविषयीं थोडा राग होता. परंतु मौज ही कीं, 'काळा'वर लिहिण्यानें समाधान न होऊन सदर पत्रानें या वाग्युद्धांत केसरीस ओढण्याचा यत्न केला होता. काळ पत्रांतील चाफेकरांसंबंधींच्या मजकुराचा निषेध केसरीनें करावयास ह्वा असें या पत्राचें म्हणणें होतें व तसें करण्याविषयीं त्यानें केसरीस 'आव्हान' दिलें होतें. पण सुदैवानें यांतील कावा न ओळखण्याइतका सात्त्विकपणा केसरीच्या अंगीं कधींच नव्हता. 'काळांतील लेखांवर टीका करीत असतां आमच्या बंधूस 'मध्येंच आमच्यासंबंधीं विधान करण्याची काय जरूर होती समजत नाहीं,' (२८-३-९९), असा उलट आहेर करून पुढें मोजक्याच परंतु तर्कशुद्ध शब्दांत

केसरीने आपली तर्कशक्ति शाबूद असल्याची जाणीव करून दिली आहे. ' ज्या गोष्टीचा अन्वेष किंवा निषेध करावयाचा तो पहिल्याने प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष अंगीकृत केलेली असली पाहिजे. ' प्राप्तौ निषेधः ' अशी संस्कृतांत म्हण आहे, तिचाहि अर्थ हाच होय. ' (२८-३-९९). याप्रमाणे केसरीने या मानभावी उपदेशास उडवून लाविले होते.

अशा रीतीने केसरी जाळ्यांत अडकत नाहीं हें पाहून इकडील अँग्लो-इंडियन पत्रांस हात चोळीत बसावे लागले तरी त्यांचीं इंग्लंडमधील भावंडे यांच्याहि पुढें गेलीं. सन १८९९ च्या अखेरीस लॉर्ड नॉर्थकोट मुंबईचे गव्हर्नर म्हणून यावयास निघाले. त्यांस सांप्रदायिक बोधामृत पाजतांना विलायतेतील ' ग्लोब ' पत्रानें टिळक व धूर्त ब्राह्मण मंडळी यांचेवर फूत्कार सोडिले होते. मुंबई इलाख्यांतील खुनाची चळवळ टिळकांच्या तंत्रानें चालली आहे, असें म्हणण्याचें धाडस या विलायती पत्रानें केलें होतें. जें स्वतःस म्हणावेंसें वाटत होतें पण म्हणण्याचें धाडस होत नव्हतें तें आपल्या विलायती भावंडांनें म्हणून टाकलेलें पाहतांच मुंबईच्या ' टाइम्स 'ला पुत्रजन्मोत्सव वाटल्यास काय नवल ? त्यानें तात्काळ ' ग्लोब 'चें मत विलायतेतील लोकमत म्हणून उद्धृत केलें !

या प्रकरणाची उपेक्षा न करितां या धृष्ट मंडळींस न्यायासनासमोर खेंचण्याचें टिळकांनीं ठरविलें. इंग्रजांचें माफी मागण्यांत दिसून येणारें धैर्य प्रसिद्धच आहे ! या प्रसंगीं मुंबईच्या ' टाइम्स 'ने केस न लढवितांच माफी मागितली व ग्लोबनें लढण्याचा आव आणून अखेर पडतें घेतलें हें प्रसिद्धच आहे. अशा रीतीने अत्याचारप्रवर्तनाच्या जबाबदारींत केसरीला गुंतवितां गुंतवितां हे दोघेहि वीर अखेर सपशेल माफी मागून मोकळे झाले !

राजनिष्ठेच्या उपदेशांतहि अँग्लो-इंडियन मंडळींचा हाच श्लोक असे. प्रिन्स ऑफ वेल्ससारख्या राजपुरुषांच्या आगमनाच्या वेळीं तर यांच्या राजनिष्ठेस पारावारच उरत नसे. वास्तविक राजघराण्याविषयी हिंदुस्थानांतील कोणत्याहि राजकीय पक्षांनें कधींच अनादर दाखविलेला नाही. परंतु अँग्लो-इंडियन मंडळींस एवढ्यानें समाधान नसे. राजघराण्यांतील व्यक्तीच्या आगमनानें आपली पापें धुवून निघावीं व राजवैभवाच्या तेजांत लोकांनीं आपलीं दुःखें विसरावीं अशी यांचो अपेक्षा असे. १९०५ सालीं राजपुत्राचे आगमनाचे प्रसंगीं केसरी लिहितो :— ' सुवर्णभूमोच्या मुक्या व अज्ञान लेंकरांस नेहमीं अर्धपोटीं निजण्याची ' व दुष्काळांत उपाशी मरण्याची पाळी आली. अशा स्थितींत युवराजांचें ' नुस्तें दर्शन आमचा उद्धार कसा करणार ? ' (७-३-०५). तथापि या बहुतेक चकमकींत केसरीविरुद्ध अँग्लो-इंडियन पत्रें अशी स्थिति असल्यामुळें केसरीस थोडी नेमस्त भाषा वापरावी लागली होती. परंतु लौकरच या बेफाम पत्रांनीं सुरेंद्रनाथांसारख्या सन्मान्य हिंदी पुढाऱ्यांवर अश्लाघ्य टीका करून

केसरीस आपला पंजा दाखविण्याची चांगलीच संधि दिली. हा प्रसंग सुरेंद्रनाथांच्या शांत्यभिप्रेकामुळे (यालाच कित्येक मुख्य व धूर्त राज्याभिप्रेक म्हणत) आला. स्वदेशी चळवळीच्या ऐन भरांत वंगाली जनतेनें सुरेंद्रनाथांची देशसेवा व अनेक अलौकिक गुण लक्षांत घेऊन त्यांस शांत्यभिप्रेक करून त्यांचा सत्कार केला. परंतु हिंदु धर्मातील संस्कारांची यत्किंचित् माहिती नसतां व ती करून घेण्याची तसदी न घेतां, ' टाइम्स 'नें शांत्यभिप्रेकासच राज्याभिप्रेक ठरवून सुरेंद्रनाथांस ' वित्तपूक राजा ' म्हणून हिणविलें होतें. टाइम्सच्या खोल्या ओरडीमुळे विलायतेंतहि या प्रकारासंबंधीं गवगवा झाला आणि सुंवाईचीं कांहीं नेमस्त पत्रेंहि या कपटी कंड्यांस बळी पडलीं. तथापि केसरीनें आपली धीर वृत्ति ढळूं न देतां प्रस्तुत प्रकाराचें वास्तविक स्वरूप जनतेपुढें मांडिलें. या वेळचा ' सुंवाईच्या टाइम्सचा वेश्वासपणा, ' (११-९-०६), हा अग्रलेख पाहिल्यास इतर पत्रांतून टाइम्सचा केसरीशीं विरोध कां, हें सहज लक्षांत येतें. प्रस्तुत अग्रलेख अनेक दृष्टींनीं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

' विलायतेंतील प्रमुख दैनिक पत्रांच्या हापिसांत वर्तमानसाराचें प्यारें लिहिण्याचें ' कामहि ज्यांस मिळेल कीं नाहीं याची शंका, अशा प्रकारचीं अँग्लो-इंडियनांचीं ' 'निव्विल सव्हिसला नालायक ठरलेलीं' पोरें इकडे येऊन एकाद्या अँग्लो-इंडियन पत्राचीं ' एडिटरें झालीं, म्हणजे मग त्यांच्या उद्गमपणास, धमंडखोरीस आणि अहंमन्यतेस ' सीमा नाहींशी होते....आणि हज्या त्या बाबतींत आपला पोक्त उपदेश ' देण्यास तीं नेहमीं एका पायावर तयार असतात. ' (११-९-०६). याप्रमाणें या अहंमन्य संपादकांची संभावना करून पुढें केसरीनें शांत्यभिप्रेक म्हणजे काय याची सीमांसा केली होती. ' डोक्यावर फुलें अथवा गजरे घालण्यास युरोपांत कांहींहि अर्थ ' असो, आमच्याकडे तर घरोघर नवरानवरीहि त्या मानास पात्र ठरतात आणि ' पुण्याहवाचनाच्या वेळीं शांत्यभिप्रेक तर सामान्य स्त्रीपुरुषांसहि होतो ! मग ' यांत एडवर्ड यादराहांचा मुकुट आज सुरेंद्रनाथांच्या डोक्यावर पडतो कीं ' काय, अशी शंका देण्याचें कारण काय ? ' (११-९-०६). अशा शीतीनें अज्ञान व कपट या दोहोंचेंहि माप एकदमच टाइम्सच्या पदरांत घालून सुंवाईपासून लंडन-पर्यंत पसरलेली सुरेंद्रनाथांच्या राज्याभिप्रेकासंबंधींची आवई केसरीनें लीलेनें खोटी पाडली ! केसरी अशा काल्पनिक धामधुमीनें तर बाबतून जातच नसे. परंतु प्रत्यक्ष विकट राजकाय परिस्थितीत देखील डोकें झांत ठेवून योग्य तो सल्ला योग्य शब्दांत देत असे. पोकळ शब्दावडेंदर अथवा भावनाप्रधान लेखन हा केसरीचा कधींच विशेष नव्हता. एकाद्या आणीबाणीच्या प्रसंगीं अथवा डावपेंचांच्या प्रश्नांत केसरी काय लिहितो व किती लिहितो, यापेक्षां काय लिहिण्याचें टाळतो, अथवा लिहावयाचेंच झाल्यास किती थोडक्यांत अंगुलिनिर्देश करून मोकळा होतो हें पाहण्यासारखें आहे. (आणि म्हणूनच इतक्या गंडांतरांतून निभावून केसरीला व्युत्पिली साजरी करितां आली). जहालपणाबरोबरच सावधपणाचाहि उपयोग केसरी प्रसंग-

विशेषीं कसा करीं हैं ? १०८ च्या कलकत्ता येथील राजकीय कटांतील माफीचा साक्षीदार नरेंद्रनाथ गोस्वामी याच्या खुनावरून उत्पन्न झालेल्या वादांत पहावयास सांपडतें. या कटांतील दोघां आरोपींनीं आणखी शोध लागूं नये म्हणून सदर माफीच्या साक्षीदाराचा खून केला होता. राजकीय खुनाच्या वाय्वर्तीत लावण्याचीं विशेषणें इतकीं ठराविक झालीं आहेत कीं, त्यांत केवळ कानामात्रांचा फरक होतांच राजद्रोह होतो हें प्रसिद्धच आहे. तथापि मौजेची गोष्ट म्हणजे पायोनियरसारख्या अँग्लो-इंडियन पत्राच्या सत्यनिष्ठेनें व युक्तायुक्त विचारानें अचानक याच वेळीं उचल खाह्ती व ह्या खुनास नेहमींप्रमाणें 'भ्याडपणाचा, पशुतुल्य' इत्यादि विशेषणें न लावितां खुनाखुनांतहि अंतर आहे हें प्रतिपादण्यास त्यानें सुरुवात केली. यामुळें पायोनियरचा व इतर अँग्लो-इंडियन पत्रांचा त्या वेळीं बराच वाद माजला होता. पायोनियरचें म्हणणें असें पडलें कीं, या खुनास जर भ्याडपणाचा म्हणावयाचें तर पैशाच्या लोभानें झोंपीं गेलेल्या म्हातारीस ठार करणाऱ्यास तुम्ही काय म्हणणार ? आणि कामांध होऊन कामविषय झालेल्या वालिकेचा जीव घेणाऱ्यास कोणते शब्द लावणार ? हा खून तर केवळ इतर आरोपींचा जीव वचावण्याकरितां स्वतःच्या जिव्यावर उदार होऊन केलेला आहे. अर्थात् हिंदी वर्तमानपत्रांनीं केल्यास जो अत्याचारप्रवर्तक ठरतो तो हाच युक्तिवाद होय, हें सहज कळण्यासारखें आहे.

या वाय्वर्तीत स्वतःचें कोणतेंच मत न देतां केसरीनें या वादाचा उल्लेख करून पायोनियरचें म्हणणें तेवढें व्यवस्थितपणें दिलें होतें, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. (८-९-०८). परंतु केसरी तेवढा पुरून उरला म्हणून अँग्लो-इंडियन पत्रांस कोठेंच यश येत नव्हतें असें मात्र नव्हे व त्यांचा रोंखहि विशेषकरून नेमस्त मंडळी व विलायतेंतील लोकमत यांकडेच असे. प्रथमपासून काँग्रेसच्या नेमस्त पुढाऱ्यांसहि मूर्ख ठरविण्याचा क्रम त्यांनीं चालविला असून मधून मधून याच 'मूर्खांची' (१३-११-०६), मुंबईच्या टाइम्सला मोठी करुणा येई. मवाळांनीं वाढविलेली काँग्रेस टिळकांचा 'आडदांड' पक्ष मोडून टाकील असा इपारा देण्यास यानें सुरुवात केली होती. अर्थात् या नेपथ्यपाठाचा उपयोग नेमस्तांपुरताच आहे, हें तो जाणून होता. केसरीनें या काव्यास योग्य वेळीं चोख उत्तर देऊन पार्लमेंटमध्येहि पक्षभेद असतात, तर ते काँग्रेसमध्येच घातुक कां ठरावेत असा सवाल केला होता. परंतु राष्ट्राच्या दुर्दैवानें या प्रश्नाला सुरुत काँग्रेसच्या वेळीं अँग्लो-इंडियनांना अनुकूल असेंच उत्तर मिळालें, आणि युक्तिवादांत नसली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत टिळक-पक्षावर अँग्लो-इंडियन पत्रांची मात झाली. मवाळ-जहालांत फूट पडली, केसरीचे लोकमान्य संपादक कारागृहांत धाडले गेले व अँग्लो-इंडियनांचा देशहिताचा उपदेश पूर्वींप्रमाणेंच चालू राहिला ! इतकेंच नव्हे तर या विजयांत भर घालण्याकरितां त्यांनीं आपल्या आजोळ-हून जादा कुमक मागविली होती. साम्राज्यांत कोठेंहि गडबड असल्यास आपले प्रतिनिधि पाठवून तेथील वृत्तांताचें आपल्या दृष्टीचें म्हणून एक वर्णन जगजाहीर

करण्याचा ज्याने विडाच उचलला आहे असा लंडन टाइम्स हिंदुस्थानांतील या अस्वस्थतेच्या काळांत स्वस्थ कसा बसणार ? हिंदुस्थानांतील अँग्लो-इंडियन बांधवांना नवा कित्ताच घालून देण्याकरितां लंडन टाइम्सने या वेळीं चिरोलसारख्या मुरलेल्या राजकीय प्रतिनिधीस हिंदुस्थानांत धाडून दिलेले होते. हिंदुस्थानांत येतांच चिरोलानीं या प्राचीन देशाच्या प्राचीन रोगाचें निदान अल्प काळांतच केले व आपले शोध इंग्रजी जनतेस सुमारे सदतीस लेखांत निवेदन केले. ज्यांच्या उत्तराची अँग्लो-इंडियन मंडळीस सदैव धास्ती वाटावी ते तर आधींच तुरुंगात डांबले गेले होते. यावरून या वाग्युद्धाच्या धर्माधर्म्यतेची मीमांसा सुरू करतीलच. तथापि मागे उरलेल्यांनीं उत्तर द्यावे म्हटल्यास याच सुमारास 'प्रेस अँक्ट' अवतीर्ण झाला होता. अर्थात् हिंदी राष्ट्रीय चळवळीवर आणि विशेषेकरून टिळकपक्षावर झालेल्या या प्रचंड हल्ल्यास केसरीला त्या वेळीं कांहींच उत्तर देणें शक्य नव्हतें. त्या वेळचा केसरी म्हणतो, 'या सदतीस तोफांस उत्तर देणें तूर्त सुरक्षित नाही.' (२०-९-१०).

अपेक्षेप्रमाणें ही लेखमाला लवकरच पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झाली. इतकेंच नव्हे तर या राजकीय ज्ञानामृताचा लाभ मराठी वाचकांस कदाचित् मिळणार नाही या भीतीनेच कीं काय कोल्हापूरदरवारच्या खास आश्रयाखालीं याला मराठी पेहेरावहि चढविण्यांत आला. चिरोलसारखा लेखक, सर आल्फ्रेड लायलसारखा प्रस्तावना-लेखक, छत्रपती आश्रयदाते, आणि डोंगरे भाषांतरकार ! मूळ ग्रंथ खुद्द लॉर्ड मोर्ले यांस अर्पण केलेला ! केसरी लिहितो 'कोण हो महत्त्वपरंपरा !' (३-१०-११).

या अप्रिय विषयासाठीं केसरीला एक स्वतंत्र अग्रलेख खर्ची घालावा लागला. प्रेस अँक्टच्या पेटलेल्या कड्यांतून केसरीने प्रस्तुत विपारी लिखाणावर किती चवताळून उडी घातली हें त्या वेळच्या वाचकांसच विशेष ठाऊक ! प्रस्तुत अग्रलेख—'चिरोल-भाष्य भाषांतर'—त्या काळीं कित्येक महिने लोकचर्चेचा विषय होऊन राहिला होता. प्रस्तुत ग्रंथांतील राजकीय तत्त्वज्ञानाचें व 'पोक्त विचाराच्या कलहा'चें विशेष विवेचन करण्याचें कारणच नव्हतें. कारण हिंदुस्थानच्या परिस्थितीसंबंधी अँग्लो-इंडियनी दृष्टिकोनानें लिहिलेल्या पोक्त विचारांचें त्या वेळीं पेंच फुटले होते. केसरी म्हणतो, 'हिंदुस्थानांतील अस्वस्थता अलीकडे कांहीं दिवस वानराच्या जखमेप्रमाणें होऊन बसली आहे.' (३-१०-११). पण मुख्य प्रश्न गोऱ्या हाताला हात लावणाऱ्या काळ्या आदमींचा होता. केवळ भाषांतर करून अथवा चिरोलसाहेबांस माहिती पुरवूनच या व्यक्ति थांबल्या नव्हत्या. त्यांना सत्यावरोधच व्याक्तिशः टिळकांचाहि अपमान करावयाचा होता व म्हणूनच हा सर्व लाजिरवाणा सोहळा ते इतक्या उजळ माथ्यानें करीत होते. या नीचपणाकडे कानाडोळा करणें त्या वेळच्या उदास वातावरणांतील गांभीर्यातहि केसरीला शक्य नव्हतें. लोकमान्य टिळकांचा महाराष्ट्रीयीकरितां लिहिलेल्या ग्रंथांत अरे-तुरेनें उल्लेख ! राष्ट्रीय दृष्ट्याच काय पण केवळ वाङ्मयिक दृष्ट्याहि

यांत सदभिरुचीचा व शिष्टाचाराचा खून झाला होता हें उघड आहे. मोठ्यांचा एकेरी उल्लेख काहीं विशिष्ट प्रसंगींच युक्त गणला आहे, अशा अर्थाचा भोज-प्रवधांतील उल्लेख देऊन केसरी म्हणतो, 'राजश्री डोंगरे हे काहीं नेणतेपणानें शेण 'खाणारे...पोर नाहीत. मग त्यांच्या या अश्लाघ्यसलगीचा अर्थ काय व्यावयाचा?' केसरी केवळ नेमस्त शब्दांत उत्तर देतो, 'अर्थात् हें (डोंगऱ्यांच्या) उथळ व 'हलकट मनाचें प्रदर्शनच वाटतें.' (३-१०-११).

प्रस्तुत गर्जेनेचे पडसाद विलायतच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोंचले होते हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. विलायतेंत आणि अँग्लो-इंडियन मंडळींत प्रस्तुत ग्रंथास वायवलासारखा मान मिळूं लागला हें सांगणें नकोच. व सदर ग्रंथाचा लेखक तर हिंदुस्थानच्या राजकीय रोगावर ध्वंतीरीच ठरला, त्यामुळेंच कीं काय कोण जाणे, हिंदी प्रश्नांवर मरेपर्यंत खरेंखोटें लिहिण्याचा त्यानें जणूं संकल्पच केला होता ! परंतु १९१० सालचें 'निर्वीर' असें 'उर्वीतल' त्यास फार काळ लाभलें नाहीं. प्रस्तुत पुस्तकांतील विधानांच्या वावर्तीत टिळकांस अखेर ब्रिटिश कोर्टांत न्याय मिळाला नसला तरी टिळकांच्या वाढत्या राजकीय व्यापानें चिरोलसाहेबांच्या पुस्तकांतील आरोपास विनतोड उत्तर दिलें होतें.

सन १९१४ सालीं युद्धाच्या वेळची परिस्थिति पाहून टिळकांनीं राजनिष्ठेचा पुनरुच्चार केला आणि हिंदुस्थानांतील सर्वच वजनदार पक्ष इंग्लंडच्या या संकटाच्या वेळीं पूर्ण राजनिष्ठ होते. पण आश्चर्याची गोष्ट ही कीं, हिंदुस्थानांतील सर्व पक्षांची राजनिष्ठा पाहून जर्मनीला वाटलें नसेल इतकें आश्चर्य चिरोलादि मंडळींस वाटूं लागलें ! अशा राजनिष्ठेचें कौतुक करावयाचें सोडून त्यांनीं यांतहि हिंदुस्थानचा स्वार्थ आहे असें प्रतिपादण्यास सुरुवात केली. याबद्दल केसरी लिहितो, 'आम्ही 'राजनिष्ठ कां, किंवा आमचे पोटांत दुखतें किती हें चिरोलला जास्त कळतें 'कीं आम्हांला ?' (३-११-१४). इकडे मुंबईचा टाइम्सहि टिळकांच्या राजनिष्ठेमुळे गांगरून गेला होता. राजद्रोहाहूनहि त्यास टिळकांच्या राजनिष्ठेचीच अधिक भीति वाटत होती कीं काय कोणास ठाऊक ! टिळकांची राजनिष्ठा देखील राजद्रोहात्मकच असणार असें त्यास राहून राहून वाटे, परंतु तें सिद्ध कसें करावयाचें ? बरे, नेहमींच्या पद्धतीनें भरमसाट लिहावें तर टिळकांनीं या राजश्रींना एकदां कोर्टांतहि खेंचलेलें ! पण अखेर टिळकांवरील १९१६ सालांतील जामिनाच्या खटल्यामुळे ही संधि त्यास आयतीच मिळाली व टाइम्सनें आपल्या शीलास शोभेसाच तर्क या खटल्यावरून काढला. ज्या अर्थी हा कावेराज ब्राह्मण चवदा सालीं राजनिष्ठ आणि सोळा सालीं राजद्रोही बनतो, त्या अर्थी त्याचें सोळा सालचें वर्तन तेवढें खरें ! पण अखेर हायकोर्टानें टिळकांस दोषमुक्त ठरविलें ! फिरून बिचाऱ्या 'टाइम्स'ची स्थिति केंविलवाणी झाली. त्यास 'ग्लोब' प्रकरणांत मागाव्या लागलेल्या माफीची आठवण होऊन, 'मॅजिस्ट्रेटचा निकाल होतांच

आम्ही याईनें जी टीका केली ती आतां आम्ही सर्वस्वीं परत घेतां, 'असें जाहीर करावें लागलें !

पण अँग्लो-इंडियनी सद्दीचा काळ संपत आला होता. 'आठ सालच्या दुडीचा 'हर्ष मावळून' सतरा सालच्या एकीचा दुःखद प्रसंग पहाण्याचें त्यांच्या नशिबीं आलें होतें. अर्थातच ही एकी खरी नव्हे असें म्हणणेंच काय तें त्यांच्या हातीं होतें. लखनौ काँग्रेसच्या अध्यक्षान्या भाषणावर मुंबईचा टाइम्स लिहितां, 'राष्ट्रीय पक्षांतील दोन पक्षांपैकीं कोणता पक्ष खरोखर नामशेष झाला व राष्ट्रीय सभा आपल्या मूळ तत्वांस धरून चालत आहे कीं नाहीं हें कालांतरानेंच कळणार आहे.' यावर केसरीनें एकच मार्मिक वाक्य लिहिलें आहे, 'आमचीहि भिस्त 'टाइम्सकारांप्रमाणें काळावरच आहे !' (२-१-१७).

टिळकांच्या मृत्यूसुळें तरी टिळकांच्या राजद्रोहाविषयींची अँग्लो-इंडियनांची भीति कमी होईल असें वाटलें होतें. टिळक वारल्यानंतर तीनचार वर्षांनीं श्री. स. वि. वापट यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या आठवणी वाचून टिळकांच्या भयंकर राज-द्रोहाच्या आठवणी टाइम्सला फिरून येऊं लागल्या. अशा सत्कारांत मदत करणाऱ्या हिंदी लोकांची टाइम्सला कधींच उणीव पडलेली नव्हती. १८९७ सालीं केसरीतील लेखांचें रहस्य सांगण्याचें काम 'जस्टिस' नामक कोणी बुरखेवाला लेखक करित होता, तर १९२४ सालीं तें काम 'हिस्टेरिक्स' नामक कोणा लेखकाकडे आलें होतें. टिळकांच्या काहीं प्रसंगांच्या उद्गारांवरून प्रस्तुत लेखकांनें त्यांस बंडाला प्रोत्साहन देणारे ठरविलें होतें. 'हिस्टेरिक्स'च्या या अपस्मोद्वारांस केसरीनें एका विस्तृत अग्रलेखांत उत्तर दिलें असून (१६-१२-२४), निराशेच्या वेळीं बंडाचा केवळ उल्लेख करणें अथवा बंडाची केवळ तात्त्विक चर्चा करणें म्हणजे बंडाला प्रोत्साहन देणें नव्हे व यांत जर बंडाला प्रोत्साहन देण्याचा गुन्हा होत असेल तर तो गुन्हा दादाभाई, ह्यूम वगैरेनींही केला आहे असें त्यांत सप्रमाण सिद्ध केलें होतें. पण अँग्लो-इंडियन पत्रकारांचा अथवा विलायतेतील त्यांच्या सिडेनहॅम-कंपूसारख्या अथवा चिरोलसाहेबांसारख्या मदतनिसांचा किंवा त्यांच्या हाताला हात लावणाऱ्या बुरखेवाल्यांचा हा भेदनीतीचा डाव अमुक एका वेळीं थांबेल अशी अपेक्षा करणें व्यर्थ होय. अँग्लो-इंडियन पत्रांचा व केसरीचा पूर्वापार संबंध पाहिल्यास विरोधाचे विषय तेवढे बदलले, विरोध मात्र पूर्वीइतकाच तीव्र आहे असें दिसून येईल. कधीं जहालांची नालस्ती, तर कधीं जहालमवाळांत फूट पाडण्याचा यत्न, कधीं हिंदु-मुसलमानांत कलागती लावण्याचा नेहमींचा खटाटोप, तर क्वचित् ब्राह्मण-ब्राह्मणतर वादाचाच उपद्रव्याप, येणेंप्रमाणें यांच्या विरोधाच्या अप्रतिहत प्रवाहांतहि विषयवैचित्र्य आढळून येतें. असत्य देखील चातुर्यानें व नवीन नवीन तऱ्हांनीं प्रतिपादित्यामुळें कित्येकांस अजूनहि यांचा कावेबाज संभावितपणा समजत नाही. कित्येक तर यांच्या चुर्चुरीत इंग्रजीवर व सुवक छपाईवरच बेमुमार रूप असतात व

म्हणूनच केसरीस वर्षानुवर्षे 'समाजांतील कित्येक नंदीवैलांस' (२१-४-२५), सावध ठेवण्याचा उद्योग करावा लागला आहे.

दोन्ही पक्षांचें लिखाण वाचल्यास सावधपणांत केसरी कांकणभर चढच असून भाषेत मात्र अँग्लो-इंडियनी फूलांरांपुढें केसरीचें लिखाण नेमस्तच वाटतें. प्रत्युत्तर म्हणून केसरीनें कित्येक वेळां थोडी जहाल भाषा वापरली आहे हें नाकबूल करितां येत नाहीं. तरी मुरेंद्रनाथांसारख्यांस विदूषक म्हणणाऱ्यांस, पालत्रावृंसारख्यांस 'कोब्रा ब्रीड' (नागसापाची जात) म्हणणाऱ्यांस, आणि हिंदी प्राणांची किंमत चार आणे ठरविणाऱ्यांस 'टारगे एडिटर' म्हटल्यास केसरीवर तीव्र भाषा वापरल्याचा आरोप कोण करील ? नेमस्तांसहि अलोकडे यांचें खरें स्वरूप कळून हीच किंवहुना याहूनहि तीव्र भाषा वापरावी लागत आहे.

"The Anglo-Indian Press is an anomaly, the counterpart of which cannot be seen in any free country. The people of India have been accustomed to the existence of this hybrid institution for long and have tolerated its condescending patronage and its scurrilous attitude in political 'controversies.'

—The Indian Daily Mail, (२-11-30)

असे उद्गार इंडियन डेलीमेलसारख्या नेमस्त पत्रासहि आज काढावे लागत आहेत. केसरीनें यांचे गुण आरंभीच ओळखले हा तर केसरीचा दोष नव्हे ?

तथापि सौजन्यानें नव्हे तरी परिस्थितीमुळें टोपी फिरविण्याचा प्रसंग अँग्लो-इंडियनांवर येणार नाहींच असें मात्र नव्हे. विपत्तींतील निंदक ऊर्जितावस्थेंत विनयोभाट भाट बनतात. पण भविष्यकथन कशाला ? १९१७ सालच्या वादशाही जाहीरनाम्यानंतर 'आतां तरी तुम्ही हिंदी लोकांशीं मिळतें घेणार कां नाहीं ?' या चंदावरकरांच्या प्रश्नास अनिर्वाह म्हणून कां होईना होकाराशीं उत्तरच टाड्मसला द्यावें लागलें होतें व केसरीनेंहि पूर्वोक्तिहास विसरून त्याच्या औदार्याची वाखाणणी केली होती. आणि अगदीं ताजें उदाहरण घ्यावयाचें झाल्यास मॅकडोनाल्डसाहेबांनीं राउंड टेबल परिपदेच्या पहिल्या अंकाच्या समाप्तीची घंटा वाजवितांच 'Swaraj At Last !' असा लेख लिहून टाड्मस मोकळा झाला नाहीं काय ? जणू काय स्वराज्य शब्द उच्चारणारा देखील एके काळीं यास राजद्रोही वाटत असे हें आम्ही विसरलोंच आहों ! जसें कांहीं स्वराज्यासाठीं या राजमान्य राजश्रींनीं नवसच केले होते ! सारांश, परिस्थितीमुळें बनलेले निंदक, परिस्थितीमुळेंच स्तुतिपाठक होतील यांत शंका नाहीं. अवकाश काय तो आपल्या भाग्योदयाचा आहे.

राजबंदांचे हाल

“ ‘कोण्या राज्यकर्त्यांच्या मनाची कसोटी पहावयाची असेल-म्हणजे क्षमा, दया, सौजन्य, नीतिशीलता, हेतूंचा उदात्तपणा वगैरे गुण त्यांच्यामध्ये कितपत वास करतात, हे पहावयाचें असेल तर—त्या राज्यांतील तुरुंग कसे काय राखिले जातात व आंतील कैद्यांना कसे काय वागविलें जातें हें पाहिलें म्हणजे पुरे, ’ असे उद्गार कित्येक राजकीय तत्त्ववेत्त्यांनीं काढिले आहेत व ते खरोखर मार्मिकपणाचेहि आहेत.”

—कैसरी, ११-४-२२.

तुरुंगखात्याची पहाणी ओघानेंच महत्त्वाची ठरते. तुरुंगांतील व्यवस्था आज पूर्ण असमाधानकारक असल्याचें दिसून येतें. त्याची यथार्थ कल्पना येण्याकरितां पेशवाईत या खात्याची मांडणी कशी होती हें पाहिलें असतां ती बरीच बोधकारक व उपयुक्त वाटे. सांप्रत ह्या खात्यांत किती विलक्षण अनवस्था नजरेस पडते हेहि तुलनेनें विशेषच स्पष्ट होईल.

*

*

*

१. पेशवाईतील राजकीय कैद्यांची बरदास्त :—सरकारनें राजकीय कैद्यांस कसे वागवावे यासंबंधी सांप्रत सर्वत्र चर्चा चालू आहे. अशा वेळीं, पेशवाईत दौलतराव शिंदे यांनीं नाना फडनवीस व त्यांचे पक्षाची मंडळी कैद करून नगरच्या किल्ल्यांत ठेविली, त्यांची त्या किल्ल्यांत बरदास्त कशी ठेविली जात असे, ती माहिती वाचकांस मनोरंजक वाटे. म्हणून ती भालेराव यांचेकडून भा. इ. सं. मंडळाकडे आलेल्या अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे पुढें दिली आहे.

यादी, नाना फडनवीस आणि बाळाजी अनंत व त्याची स्त्री, नारायण रावजी, बाळजी राम, बाजी कृष्ण, कृष्णाजी बाजी, धोंडो रामचंद्र व देवजी गौळी एकूण असामी ९ यांस किल्ले अहमदनगर येथें ठेविलें, त्याची नेमणूक येणेंप्रमाणें. सूरसनमान तित्सेन मया व अलफ (इ. स. १७९९) नक्त नेमणुका व पगार दरमहा ठरला होता त्याचा तपशील—रु. १६३॥; खुद्द नाना फडनविसाकडे तपशील—देवपूजेचा ब्राह्मण रु. ३०, वैद्य रु. ३०, आचारी रु. १२, पाणक्या रु. ८, शागीर्द रु. ८, खिजमतगार चार असामी रु. २४, फुलें, तुळशी देण्यास माळी रु. ८, मशालजी रु. ६, कामाठी रु. ५, धर्मादाय रु. २६॥ (व्यतिपात, मोहरनाणें १५ व रोख १, एकादशीस ६॥, प्रदोष २, संकष्टचतुर्थी १, नित्य दक्षणा अर्धा आणाप्रमाणें १॥).

रु. ३११ इतर असामी ८ यांच्या दिमतीस दिलेल्या नोकरांचा पगार, तपशील—सहा आचारी ७२ रु. सात पाणक्ये ५४ रु. सहा शागीर्द ४८ रु. नऊ

खिजमतगार ५४ रु. २ मशालजी १२ रु. १ वैदिक ब्राह्मण ३० रु. ७ कामाठी ३५ रु. १ मुदपाक्या ६ रु. रु. ९१-१२ बरदास्तीकरितां कारकून असामी ३. रु. १४४ बंदोवस्ताकरितां जमादार १२. रु. २१०० बंदोवस्ताकरितां प्यादे २८८. एकूण दरमहा नक्त नेमणूक दोन हजार आठशें साडेदहा रुपये.

याशिवाय भोजनखर्चाकरितां कोठींतून सामान देणें तें—भोजनास असामी ३८; पैकीं खासे ९, देवपूजेचे ब्राह्मण २, वैद्य १, आचारी ८, पाणक्ये ८, शागीर्द ८, कुणवीण १, मुदपाक्या १, यांस शिधा रोजीं देणें तो:— तांदूळ ११। शेर, कणिक २० शेर, डाळ ४।। शेर, तूप ४ शेर, साखर २ शेर, मीठ ३ शेर, हर-चण्याचें पीठ २ शेर, अमसोल १ शेर, तेल ५ शेर, (मशाली खर्चासुद्धां) याशिवाय हिंग, जिरें, शहाजिरें, हळद वगैरे कार्याकारणें लागेल तें द्यावें. खेरीज पानसुपारी, पानपत्रावळ, शाकभाजी, किरकोळ औषधें वगैरे कार्याकारणें लागेल तें व धर्मादाय सदर असामींस किरकोळ कार्याकारण लागेल तो व कापड, शोले, पागोटो, धोतर-जोडे, त्रायकोस लुगडी व चोळ्या, कुणविणीस लुगडी वगैरे सरकारांतून कापड पावलें. त्यांखेरीज कापड किरकोळ लागेल तर चौकशी करून देत जावें. दुभत्याकरितां जनावरें:—पूजेस गाय, निसवत नाना; दुभत्याकरितां गाई ४ व म्हैस १ एकूण ६. सदर गुरांस राखणावळ असामी एक दरमहा रु. ४; गुरास वैरण व दाणा दास्तनपैकीं रुजू; खेरीज पेंड लागेल तर द्यावी १ रु. सदरहू अन्वये येणेंप्रमाणें करार. (केसरी—२२-११-२१).

*

*

*

प्रायोपवेशन हा बंदिवानांचा एक जन्मसिद्ध हक्कच दिसतो! व त्रागा करण्याची ही रीत सर्वच देशांत आढळून येते. कर्मधर्मसंयोगानें याच आठवड्यांत हातीं पडलेल्या ' ऐतिहासिक लेखसंग्रहां 'त पेशवाईतील ' बंदिखाना व बंदिवान ' या सदराखाली दिलेल्या कागदपत्रांत कांहीं मनोरंजक उतारे याच विषयावर आढळले. त्यांत मिरजकर थोरले वाळासाहेब पटवर्धन यांनीं बंदिखान्याच्या अंमल-दारानें पाठविलेल्या लेखी प्रकरणांवरील शेर दिले आहेत. त्यांतील दोन तीन असे:—

' हमणाजी शिवराम. वाकनीस आज दोन रोज उपाशी आहेत. जेवीत नाहीत. आज्ञेप्रमाणें सांगों. ' यावर हुकूम:—' कां नाही जेवीत ? समाचार घ्यावा. उपोषणें केलियानें कैदेतून कोणी सोडीत नाही. समतून सांगावें. '

' भीमा अण्णा नाईक हावेरीकर व त्याचा गुमास्ता दोन असामी ब्राह्मण अटकेंत आहेत. त्यांस आजचा चवथा दिवस. दोन दिवस खान देखील नाही. आज जेवण्याची आज्ञा. ' यावर हुकूम:—“ जेवण करावें. न केल्यास जबरदस्तीनें धोटे लावून अन्न घालावें लागेल. '

' चिकटभट प्रातःकाळापासून खान भोजनाचे फराळाचे देखील नाही. बोला-वून आणून बहुताप्रकारें सांगितलें. आग्रह भारी दिसतो. ब्राह्मण आहे. केवळ

आतताईपणा करावयास चुकावयाचा नाही. वाटेवर येण्याचें दिसत नाही. विदित व्हावें. आशेप्रमाणें करूं. ' यावर हुकूम:— ' जीव देण्याच्या गोष्टी लांब आहेत ! वांकडें बोलण्यानें परिणाम लागणार नाही. म्हणून सांगावें. फराळास डाळ, गूळ आणून देणें. बंदीवस्तीनें ठेवणें. '

श्री. वाळासाहेबांनीं वर दिलेल्या धमकीवरून दिसून येईल कीं, त्यांचेंच अखेर चाललें असें कोणास वाटे. पण तें मात्र खरें नाही. कारण होमसेक्रेटरींना पॅलस्ट-वाईपुटें जशी हार खावी लागली, तशीच चिकटंभटापुटेंहि वाळासाहेब यांस हार खावी लागली, हें पुढील उताऱ्यावरून दिसून येईल.

' चिकटंभट आज दोन रोज खानसंध्या, आचमन देखील नाही. हजामत करित होता तसाच खान केल्याखेरीज आणिल्यापासून अटकेंत आहे. ब्राह्मण आतताई. बहुताप्रकारें सांगून पाहिलें. सांगावयाची रीत राहिली नाही. भिऊन विनंति लिहितां असा अर्थ नाही. झाला मजकूर कळण्यास्तव विनंति लिहिली आहे. आशेप्रमाणें करूं. '

बंदिखान्याच्या अधिकाऱ्याचा हा लेख वाचून, भीतांनीं—दयेनें, कसेंहि म्हणा, श्रीमंतांनीं खालील शेर लिहून पाठविला.

' आज घरास लाऊन देणें ! ' अर्थात् चिकटंभटाच्या चिकटपणाचा विजय झाला ! न जाणों, पॅलस्टवाई वा सन १७८३ सालीं मिरज येथील बंदिखान्यांत असणाऱ्या चिकटंभटाच्या आत्म्याचा पुनरवतार नसतील कशावरून ? (२-७-१२).

न्यायकोटीतून रातसर चौकशी होऊन शिक्षा मिळाल्यावर तुहंगांत त्या शिक्षेचा काळ कंठतांना विनाकारण छळ सोसावा लागतो तो तुझा वास्तविक अन्यायमूलक व सरकारच्या इभ्रतिस् न शोभणारा आहे. परंतु कोटांची शिक्षा होण्यापूर्वी कच्च्या कैदेत जे हाल होतात त्यांस तर कांहींच आधार नसतो. अशा कच्च्या कैदेत कशा प्रकारचा छळ सोसावा लागतो, याची खात्री खालील उतारा वाचल्यानें स्पष्ट पटेल. आणि या जुलुमाला पायबंद घालणें किती अत्यावश्यक आहे याचीहि कल्पना येईल.

२. पंजाबी पुढाऱ्यांचे हाल :— 'रावळपिंडीचे पुढारी लाला हंटराज, अमोलक राम, गुरुदास राम व इतर तीस चाळीस अश्वदार व संभावित लोकांचा न्यायाचे नांवाखाली जो अनन्वित छळ चालला आहे, त्याची इकीकत वाचणारा मनुष्य कितीहि कठोर अंतःकरणाचा असला तरी त्याचें हृदय फाटून गेल्यावांचून राहणार नाही. वरील चाळीस पंचेचाळीस मुखवस्तु दहस्थ आज तीन साडेतीन महिने जामीन न घेतां कच्ची चबकशी चालवून कैदखान्याचे कोठड्यांत सरकारनें अटकविले आहेत आणि या अवधीत बहुतेकांचीं वजनं कमी झालीं आणि

हंसराजासारखे वृद्ध गृहस्थ हिंवातापादि रोगांनीं फणफणत आहेत. अशा स्थितींत या पुढारी लोकांस तुरुंगांतून कोर्टीत व कोर्टीतून तुरुंगांत अशा सुमारे ६० दिवस खेपा घालावयास सरकारने लाविलें आहे ! हिंव येवो, ताप फणफणो, झीहा सुजो किंवा वांत्या होवोत, त्या सर्वांनीं कोर्टीत आलेंच पाहिजे असा स्पेशल मॅजिस्ट्रेटने धुमधडाका चालविला आहे ! अशा स्थितींत या यमयातनांपेक्षां हद्दपारी किंवाहुना मरण बरें असें कित्येक आरोपींस वाटल्यास त्यांत नवल तें कोणतें ? ' (कच्च्या तुरुंगांतल्या हालांचें हें वर्णन !) (२७-८-०७).

*

*

*

राजकीय गुन्हेगारांचा तुरुंगांत किती भयंकर छळ होतो याची पुरी कल्पना येण्यास खालील उतारा पुरेसा आहे. त्यावरून ' राजवंदी ' म्हटला की, सरकारच्या वागणुकींत कशी कठोरता येते याचाहि प्रत्यय येतो.

वादशाही पाहुणचाराचा नमुना :—राजद्रोहासारखे राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे व खूनदरोड्यांसारखे गुन्हे यांत जमीनअस्मानाचें अंतर आहे, असें सर्व सुधारलेल्या देशांत व राज्यांत मानण्यांत येतें. पहिले अपराध केवळ बऱ्यावाईट मतभेदांच्या स्वरूपाचे असून दुसरे जसे कायद्यानें तसे नीतीनें व धर्मानेंहि निंद्य मानलेले आहेत. पहिल्या तऱ्हेचा अपराधी शासनार्ह असला तरी नैतिक दृष्टीनें त्यास मुळींच कलंक लागत नाही, असें सर्व सुधारलेल्या जगाचें ठाम मत आहे. सुधारलेल्या देशांतील कायद्यांनींहि हें मत मान्य करून राजद्रोहासारख्या राजकीय गुन्हेगारास ' पहिल्या वर्गाचा अपराधी ' मानिलें आहे. या वर्गाचे अपराध्यांस तुरुंगांत सक्तमजुरी नसते; कैद्याचा पोषाख घालावा लागत नाही; आणि त्याच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्थाहि चांगल्या प्रकारची असते. सारांश, इंग्लंडांतील व युरोपांतील ही कैद म्हणजे एक प्रकारची तुरुंगांतील केवळ ' नजर कैद ' होय. पण ह्या सुधारलेल्या जनमताची पर्वा सुधारलेलें हिंदुस्थान सरकार काडीचीहि करीत नाही, एवढेंच नव्हे तर, इंग्रजी राज्यामुळें हिंदुस्थान दरिद्री झाला असें लिहिणाऱ्या अगर बोलणाऱ्या संभावित व अतूदार देशभक्तांस व खुनी, लुटारू दरोडेखोरांस हिंदुस्थान सरकार एकाच तऱ्हेची शिक्षा देत असतें ! असल्या अमानुष पद्धतीचा हिंदी देशभक्तांचे शरिरांवर किती भयंकर परिणाम होतो याचा प्रत्यय ' देशसेवक ' कार. दे. भ. अच्युतराव कोल्हटकर यांचे स्थितोवरून कोणासहि येणार आहे. दे. कोल्हटकर यांस अंजनी जेलमधून सुमारे एक महिन्यापूर्वी खांडव्याचे तुरुंगांत पायांत जड शृंखला व लोहदंड अडकवून नेण्यांत आलें. त्या वेळीं त्यांची ती करुणास्पद व संतापजनक स्थिति पाहून नागपूरच्या चारपांच प्रसिद्ध डॉक्टरांनीं चीफ कमिशनरसाहेबांकडे एक पत्र पाठविलें व त्यांच्या प्रकृतीची चांगली तपासणी करावी अशी विनंति केली. यावर चीफ कमिशनरसाहेबांकडून उत्तर आलें की, कैद्याची प्रकृति वाईट झाली आहे, असें तुम्ही समजतां ती दूक आहे. चीफ कमिशनर-

के. प्र. १-१४

साहेबांच्या ह्या सूत्ररूप उत्तरानें सदरहू डॉक्टरांचें अगर लोकांचें अर्थात् समाधान झालें नाहीं. डॉ. चोळकर यांनीं दे. कोल्हटकर यांस प्रत्यक्ष पाहिलें, त्या वेळीं त्यांचे डोळे खोल गेले होते, गाल बसले होते, चेहरा अगदीं फिकट झाला होता, शरीर अत्यंत कृश झालें होतें व पाय सुजले होते. या एकंदर लक्षणांवरून दे. कोल्हटकर यांस तुरुंगातील कैदेमुळें कोणता तरी काळजाचा भयंकर विकार झाला असला पाहिजे असा आम्हांस संशय येतो, याकरितां दे. अच्युतराव कोल्हटकरांचें वजन तुरुंगांत आल्या वेळीं व खांडव्यास नेते वेळीं काय होतें तें आम्हांस कळवावें, तसेंच त्यांचा एक फोटो घेऊन तोहि आम्हांस द्यावा अगर फोटो घेण्याची आम्हांस परवानगी तरी द्यावी, असें विनंतिपत्र डॉ. मुंजे, डॉ. गद्रे, डॉ. चोळकर व डॉ. लिमये यांनीं पुनः चीफ कमिशनरकडे पाठविलें आहे. सुधारलेल्या देशांप्रमाणें हिंदी राजकीय कैद्यांस चांगल्या रितीनें वागविणें दूरच राहो, पण या पत्रामुळें ईश्वराचा मनुष्य प्राणी या नात्यानें तरी त्यांस यापुढें वागविण्यांत येतें कीं नाहीं, निदान त्यांच्या शरीरप्रकृतीची वातमी तरी सविस्तर देण्याची चीफ कमिशनरांस बुद्धि होते कीं नाहीं हें पाहणें आहे. (१०-८-०९).

प्रो. शिवरामपंतांचा अनुभवहि राजबंद्यांच्या लळाची कल्पना आणून देतो. 'दर-रोज अदमासें दोन पोंड सुताचे गोळे मजजवळ आणून ठेवण्यांत येत असत. त्याला पांळ घातून त्याचे तुकडे बनवून मी ठेवीत असें. परंतु पहिले पांचसहा महिने या कामानें मला बराच थकवा येत असे व पहिल्यानें तर खाण्यालाहि बरोबर मिळत नसे. इतर कैद्यांप्रमाणें वाजरी-जोंधळ्याची फारशी चांगली नाहीं अशी भाकरी मिळत असे. परंतु दोन्ही वेळां मिळून एक किंवा दोड भाकरीपेक्षां जास्त खपत नसे. त्यामुळें मला ठाण्याच्याप्रमाणें येथेंहि निदान गव्हाची भाकरी मिळावी म्हणून मी पुष्कळ वेळां अर्ज केले व माझे वजन दहाअकरा पोंड कमी झालें आहे हेंहि अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणिलें. परंतु या वजनाच्या प्रश्नावर त्यांचेकडून एक नवीनच कोटिक्रम करण्यांत आला. 'तुमचें वजन या अहमदाबादच्या तुरुंगांत कोठें कमती झालें आहे, कीं ज्यासाठीं तुम्हांला येथें कांहीं 'एक्स्ट्रा रेशन' आम्ही द्यावें?' असें एकदां मला विचारण्यांत आलें. ' (१२-१०-०९).

तुरुंगांत जाण्याचा प्रसंग प्रत्यक्ष येण्यापूर्वी, तेथील हवा खाण्याची इच्छा करणाऱ्यांनीं पूर्वतयारी म्हणून किती हालअपेष्टांच्या संवयी जडवून घेतल्या पाहिजेत याची मनोरंजक पण वास्तविक माहिती खालील पत्रांत आढळते. त्यावरून तुरुंगांतील राहणीची वाचकांस यथार्थ कल्पना येईल.

१. राजकाय कैदी होणाराची प्रकृति शक्य तितकी बळकट व निरोगी असावी. लहानपणापासून अशा लोकांनीं शरीरसामर्थ्य कमाविण्याचा उद्योग केला पाहिजे.

२. त्यांना जाडीभरडी भाकर, चटणी, तुरीचें वरण अथवा तिखट आणि तेलकट पालेभाज्या यांबरोबर खाण्याची संवय असावी. भात व तूप हे दोन पदार्थ खाण्याची संवय त्यांना नसली पाहिजे. दूध खाण्याची संवय ठेवावी. वजन फार कमी झाल्यास कदाचित् तें मिळण्याचा संभव असतो. क्वचित् प्रसंगां भाताहि मिळू शकतो, पण तो चांगला नसतो. तांदूळ मोठे व बेचव असतात. शिवाय वरचेवर त्याला पाण्याचा हात लावून त्याच्या मुदी वळण्यांत येत असल्यामुळें तो गार व अस्वच्छ होतो. भाताला सामान्यतः मीठ लागतें पण तें निराळें मिळत नाहीं. तो नुसताच भाजी व वरण यांबरोबर खावा लागतो. भाजीबरोबर तो फारच पचपचीत लागतो. त्यापेक्षां भाकरी बरी. सवय भाताची संवय अजिवात नसेल तर फार चांगलें.

३. मिटाचें पाणी शिंपडलेली कोरडी भाकर खाण्याचे प्रसंग वारंवार येतात. तेव्हां त्याचाहि सराव असावा.

४. दीर्घकाल एकांतवासांत राहण्याची संवय असावी. कारण राजकीय कैद्याला १०' X १०' च्या खोलींत कांहीं वेळ खेरीज करून अहोरात्र कोंडून ठेवण्यांत येतें. राजकीय कैदी फारसा बोलका नसावा. दुसऱ्यांबरोबर भाषण करणें हा त्याचे वावर्तीत मोठा गुन्हा मानला जातो, सवय त्यानें सतत मौनव्रत धारण करणें जरूर असतें. तेव्हां अशा प्रकारचीहि संवय पाहिजे.

५. सक्तमजुरीच्या राजकीय कैद्यांस प्रथमारंभीं मुख्यतः दळण्याचें काम मिळतें. दळण ३५ पासून ४० पौंडांपर्यंत उभ्यानें दळावें लागतें. ह्याकरतां अंगांत सडकून सामर्थ्य व रंग पाहिजे. नाहीं तर काम न वटल्यामुळें रोजच्या रोज निरनिराळ्या शिक्षा होऊन फार हाल होतात. करतां अशा प्रकारें दळण्याचा प्रयोगहि बाहेर असतांना कधीं कधीं करून पाहिल्यास चांगलें. याशिवाय त्यांना इतर कावाडकष्ट करण्याची संवय असली पाहिजे.

६. शांत व उण्ण हीं सहन करण्याची व त्यांत कष्टाचीं कामें करण्याची संवय असावी.

७. गांभीर्य, शांतपणा, सहनशीलता, प्रसंगावधान व व्यवहाराचातुर्य हे गुण प्रामुख्यानें असले पाहिजेत.

८. सामुद्रिक व फलज्योतिष—विशेषेंकरून सामुद्रिकज्ञान चांगलें असावें.

९. मनुष्यस्वभावाचें—माणूस ओळखण्याचें—पूर्ण ज्ञान असावें.

१०. क्षुद्र गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यास शिकलें पाहिजे. तक्रार फारशी कधीं करूं नये. तक्रार न करतां आपत्ति धिमेपणानें व मर्दानी वाण्यानें सहन केल्यानेंच अधिकाऱ्यांवर अधिक छाप बसते. लहानसहान गोष्टींबद्दल तक्रार केल्यास उपहास मात्र होतो. फायदा कांहींएक होत नाहीं.

११. विडी, चिरूट, पानतंबाखू, सुपारीचें खांड यांचें व्यसन नसावें.

१२. थंड पाण्यानें स्नान करण्याची संवय असावी.

१३. तुरुंगांत पाय ठेवल्यावर मानवी प्राण्याच्या दयेची अपेक्षा करण्यापेक्षां परमेश्वराचें चिंतन करून चित्ताचें समाधान करण्याची प्रवृत्ति जितकी ठेवितां येईल तितकी चांगली.

१४. उदासीन व बेफिकीरपणाची वृत्ति जितकी ठेवितां येईल तितकी चांगली.

१५. तत्त्वज्ञानाच्या उच्च वातावरणांत मनाला रमविण्याची संवय असावी.

इतक्या गोष्टी संपादन केल्या म्हणजे कारागृहाच्या आपत्तींचा भार पुष्कळसा हलका होईल, यांत शंका नाहीं. पण जातां जातां येथें अशीहि सूचना करावीशी वाटते कीं, कारागृहांत एकदां मनुष्य गेला म्हणजे तो बहुतेक जायवंद होतो ! त्याच्या हातून पुढें फारसें कांहीं कार्य घडूं शकत नाहीं. तेव्हां होतां होईल तेंपर्यंत बारीक-सारीक गोष्टींच्या इरेस पडून कारागृहांत जाण्याचा प्रसंग येऊं देऊं नये. कारागृहांत जाणें म्हणजे पुढें निकामी होणें आहे अशी जाणीव बाळगून कारागृहामुळें होणाऱ्या हानीच्या तोलाची कांहीं तरी मोठी व सात्त्विक कामगिरी अगोदर झाली पाहिजे. या गोष्टीकडे विशेष लक्ष असावें. कारागृहाचें भय बाळगण्याचें कारण नाहीं. पण फुसकीवारी वृथा जायवंद होण्याचें मात्र सावधपणानें टाळणें आवश्यक आहे. क. हे वि. आपला यक्ष. (३०-१-१२).

*

*

*

सहा वर्षांच्या ' काळ्या पाण्यानंतर ' दुण्यास आल्यावर लोकमान्यांनीं स्वतः सांगितलेली हकीकत : —

‘ मुंबईचे पोलीस अधिकारी तेथें हजर होतेच. त्यांनीं आम्हांस गाडींतून उतरून घेऊन तेथें तयार असलेल्या स्टोम-लॉचमध्ये बसविलें आणि लग्गलॉच हार्डिज नांवाच्या सरकारी मिलिटरी ट्रॅन्सपोर्टच्या मोठ्या बोटोवर चढविलें. बोट कोठें जाते हें बोटोवरील कप्तानाखेरीज दुसरे कोणास माहीत नव्हतें. बोट मोठी होती खरी, पण अपराध केलेल्या खलाशांस कोंडून ठेवण्याच्या अशा ज्या लहान खोल्या तळमजल्यांत असतात, त्यांपैकी एका खोलींत मला व दुसऱ्या खोलींत स्वयंपाक करण्याकरितां बरोबर आलेल्या दुसऱ्या कैद्यास कोंडून ठेविलें होतें. दिवसांतून सकाळीं किंवा संध्याकाळीं एक तास गोरा इन्स्पेक्टर मला डेकवर फिरावयास नेई. बाकीचा काल खोलींतच काढावा लागे ! खोलींत बारा आणि बारा चौबीस तास एक-सारखें उकडत असे.

‘...मंडाले जेल, मंडालेच्या किल्ल्याच्या एका बाजूला नैर्ऋत्य कोपऱ्यांत बांधलेला आहे. मी तेथें असेपर्यंत मला या जेलाबाहेर केव्हांहि काढलें नाहीं ! एकदां मंडाले जेलांत जेव्हां कॉलरा बराच वाढला तेव्हां मात्र दोन अडीच महिने मंडाले जेलांतून काढून मिकहिला येथील जेलांत तेवढ्यापुरतें मला नेऊन ठेविलें होतें.’

(२३-६-१४).

*

*

*

तुरुंगांत 'राजकीय कैदी' असा वेगळा गट पाडून विनाकारण पक्षपात करण्याचें कारण नाही, असा अभिप्राय तुरुंग-कमेटीनें दिला. त्यावर केसरी लिहितो, 'तुरुंगांत माणसासारखें माणूस म्हणून सर्वांना सारखें वागविलें जावें, असा जर तुरुंग-कमिटीच्या अभिप्रायाचा अर्थ असेल तर हा नियम इतर अनेक रीतींनीं अपवाद-ग्रस्त करण्यांत कां येतो ? गुहेगारीच्या छापानें जर सर्वांना सारखेपणा येत असेल तर काळे व गोरे यांचे तुरुंग वेगवेगळे कां ? आणि गोन्यांना निराळ्या तुरुंगांत अधिक सवलती आणि काळ्यांना कमी सवलती असा फरक करण्यांत कां यावा ? पण हा फरक लॉर्ड मेकॉलेच्या वेळेपासून पद्धतशीर रीतीनें करण्यांत येत आहे.' (१८-४-२२).

पीनल कोडाला 'लॉ कमिशन'नें म्हणजे मेकॉले, मेक्लीऑड, अँडरसन वगैरेंनीं १८३७ सालीं जी प्रस्तावना लिहिली, तीत हे कमिशनर लिहितात, 'युरोपियन व नेटिव्ह यांच्यामध्ये शारीरिक भेद इतका आहे कीं, दोघांनाहि तुरुंगांतील एकच कडक शिक्षा पाळण्यास लावणें हें निर्दयपणाचें व राजकीय धोरणाच्या दृष्टीनें हि अयोग्य आहे.' राज्यकर्त्यांच्या जातीच्या इश्टीचा मुद्दा क्षणभर वाजूस ठेवला तरी राजकीय कैद्यांची वागणूक असमर्थनीयच ठरते.

'हिंदुस्थानांत इंग्रज हे जर राज्यकर्ते रहावयाचे तर ते स्वतः अधिकारी नसले तरी अधिकार्यांसारखाच त्यांच्याविषयीं हिंदी लोकांच्या मनांत आदर व दारारा राहिला पाहिजे. मनुष्यासारखा मनुष्य असतां काळ्यागोन्यांत जर असा फरक करणें योग्य आहे तर, काळ्या लोकांतहि राजकीय गुन्हेगार व इतर गुन्हेगार असा फरक करणें न्यायाचें कां होणार नाही ?' (कित्ता).

'राज्यकर्ते म्हणून काळ्यांपासून गोरे वेगळे राखणें जर जरूर आहे तर, हिंदी राजकीय जनतेच्या इश्टीच्या दृष्टीनें हि स्वार्थी जन व दरोडेखोर यांच्यापासून जनतेचे वाली व निःस्वार्थी समाजसेवक यांनाहि वेगळे ठेवणें योग्यच ठरेल.' (कित्ता).

'राजकीय कैद्यांना मिष्टान्न द्या असें कोणी म्हणत नाही, पण त्यांना मनुष्य प्राण्यास योग्य असें तरी अन्न दिलें पाहिजे. त्यांना वर्तमानपत्रें व पुस्तकें वाचावयास मिळालीं पाहिजेत. शारीरिक मेहनतीचें कामहि त्यांच्या दर्जाला व रहाणीला अनुरूप असें दिलें पाहिजे. कैद्यांना वेगवेगळ्या कोठड्यांत ठेवून त्यांची ताटातूट करूं नये. भगतासिंग व दत्त यांनीं असेंल्लीत ब्रॉय टाकून देशस्थिति सर्वांना ऐकूं येईल इतक्या मोठ्या आवाजांत जाहीर केली. त्याच रीतीनें या उपासानें तेरा राजकीय कैद्यांच्या तक्रारी वेळीवर टांगत आहेत यांत संशय नाही.' (१०-८-२९).

*

*

*

'८० दिवसांच्या अन्नत्यागानंतर निर्घृण नोकरशाहीच्या फत्तरास घाम फोडून आपल्या मागण्या अंशतः तरी त्यांनीं पुरवावयास तिला भाग पाडलें, हा विजय लहानसहान नव्हे.' (७-९-२९).

*

*

*

‘ राजकीय कैद्यांना दरवडेलोरांप्रमाणें न वागवितां सवलतीनें वागविण्यांत यावें हेंच त्यांचें मागणें आहे. त्यांच्या अन्नत्यागानें पंजाब सरकार व हिंदुस्थान सरकार हदरलें असून सवलतींचा विचार करण्यासाठीं सरकारनें जेल-कमेटीहि नेमली आहे. ’ (२१-९-२९).

*

*

*

‘ तुरुंगांतील कैद्यांच्या वागणुकीसंबंधानें बरीच वाटाघाट होऊन अखेरीस सरकारनें आपले नवीन नियम प्रसिद्ध केले आहेत. पण ज्या तत्त्वाच्या दृष्टीनें हा झगडा सुरू झाला त्या तत्त्वाचा यांत कोठें मागमूसहि सांपडत नाहीं. कैद्यांमध्ये काळे-गोरे किंवा हिंदी-हिंदीतर असला वर्णभेदमूलक अनिष्ट फरक असूं नये ही पहिली तात्त्विक मागणी आणि राजकीय गुन्हेगार आणि एरव्हींचे अनीतिमूलक गुन्हेगार यांना सरसकट एकाच दावणींत न बांधतां वेगवेगळे ठेवावे व त्यांच्या वागवणुकींत फरक असावा ही दुसरी तात्त्विक मागणी. ’ ‘ राजकीय गुन्हेगार हा वर्गच आम्ही जाणीत नाहीं हा हेका कायमच आहे ! ’ (२५-२-३०).

*

*

*

‘ पण जेथें सर्वस्वीं नियमवाह्य, पण नियमांप्रमाणें सक्तदृष्टीनें आचरण होत असतां हि तारतम्य सोडून एक प्रकारच्या आकसानें कैद्याला कठोरतेनें वागविण्यांत येतें, तेथेंहि छळ हा शब्द यथार्थतेनें लावितां येईल. ’ (१६-८-३०).

*

*

*

‘ प्रत्येक तुरुंगांत मुसलमान व खिस्ती कैदी यांना हिंदूंच्यापेक्षां वेगळी वागणूक देण्यांत येते. मुसलमानांना आपले सर्व धार्मिक सण व उपास नीटपणें पाळूं दिले जातात. त्यांचा मौलावी त्यांना धर्मोपदेश करण्यास येतो. खिस्ती पाद्री सरकाराी खर्चानें खिस्ती कैद्यांना उपदेश करण्यास जातो. परंतु या बाबतींत हिंदु कैद्यांना कसलीहि सवलत मिळत नाहीं. हिंदूंना एकादशी, शिवरात्र, गोकुळअष्टमी, यांसारखे उपवास करण्यास सवड देण्यांत येत नाहीं. मग धर्मोपदेशक बाजूलाच राहिला ! ’ (३०-९-३०).

*

*

*

‘ सत्याग्रहींना किती अपमानकारक व छळदायक तऱ्हांनीं वागवितात याविषयीं केसरी सोदाहरण लिहितो, ‘ पण मांजरीनें आपलीं पिलें खावीं त्याप्रमाणें सरकार आपलेच कायदे आपणच भक्षण करून सत्याग्रह्यांना निर्दयपणानें व खुनशीपणानें छळतें याचा निषेध किती करावा ? श्री. राजत नांवाच्या राजवंद्यांना, एखाद्या आततायी बदमाशाप्रमाणें, पंधरा शेंराची वेडी घालून तुरुंगांत आणलें. आणि त्यांनीं खादीचे कपडे मागितले असतां ते न पुरवितां नग्रावस्थेंत कोठडींत अहो-रात्र कोडून ठेवलें, एवढेंच नव्हे तर त्यांना पिण्यास पाणी देण्याचेंहि बंद केलें. ’ (१३-१२-३०).

‘पण तुरुंगाच्या बाबतीत होणाऱ्या या विशिष्ट प्रकारच्या सरकारी कायदेभंगा-संघर्धाने—झोटिंगशाहीसंघर्धाने—आम्ही इतकेंच म्हणतो की, स्वातंत्र्य मिळविलेल्या युरोपियन राष्ट्रांच्या चळवळींत लोकपक्षाचा हात सर्वांत आधीं तुरुंगावर पडत असे व तेथून पुढें सर्व गोष्टी होत. याचें कारण हेंच की, कोणत्याहि नोकरशाहीचा दुष्टपणा, क्रूरपणा, सैतानीपणा हा तुरुंगांतून जितका एकीकृत झालेला व नमुनेदार पहावयास सांपडतो, तितका तो इतरत्र पहावयास सांपडत नाही.’ (१६-८-३०).

ग्रामपंचायत

[श्री. तपस्वी बाबासाहेब परांजपे]

ग्रामसंस्था हें महाराष्ट्रांतील प्राचीन लोकसत्तेचें बीज होय. खेड्यांतील ही लोक-शाही पेशवाईअखेर चांगल्या प्रकारें अस्तित्वांत होती. तें खेड्यांपुरतें स्वराज्यच होतें. कारण स्वराज्यांत झालें तरी जनतेनें स्वतः किंवा स्वतःच्या मुखत्यारांमार्फत जीं कामें करावयाचीं असतात तीं, संरक्षण, पोषण व शिक्षण अशीं थोडक्यांत सांगतां येतील. हीं सर्व कामें खेड्यांतील ग्रामसंस्था करीत असत. याकारणानें खेडेगांवांमधील सर्व जातींना एकमेकांच्या साहाय्यानें गांवचा गाडा चालवावा लागत असे व त्या सर्व जातींत कर्तव्यगारीच्या योगानें उत्पन्न होणारा उत्साह, तेजस्वीपणा व हिंमत गांवकऱ्यांच्या अंगीं वसत असे. परंतु पेशवाई संपून ब्रिटिश अंमलाला सुरूवात झाल्यावर ब्रिटिश सरकारनें खेड्यांतील जनतेचें एक एक काम काढून घेऊन तिची कर्तृत्वशक्ति संपवून टाकली व आगगाडीसारख्या वाहतुकीच्या साधनांनीं खेड्यांतील वेशींच्या आंत परदेशी जिनसा आणून सोडल्यानें तेथील लोकांचे उद्योगधंदेहि अस्तास जाऊन सर्व लोक दरिद्री व हताश बनले.

ही गोष्ट केसरीकरांनीं १८९३ सालीं छूमच्या मताचें तात्पर्य सांगतांना दाखविली आहे. त्याचा इत्यर्थ असा :—‘इंग्रजी राज्यकर्त्यांनीं या ग्रामसंस्था मोडून टाकून ‘सर्व कारभार आपल्या अधिकाऱ्यांच्या हातांत दिले हीच मोठी चूक केली व ‘त्यापासून लोकांवर मोठा जुलूम होत आहे. हल्लींच्या सुधारलेल्या सरकारास ‘पाहिजे तशी व्यवस्था ग्रामसंस्थांकडून पहिल्यानेंच झाली नसती, पण सरकारचे ‘मनांत असतें तर सदर संस्था सुधारून त्यांचेच हातून हें काम सरकारास घेतां ‘आलें असतें. तसें न करतां सरकारी खात्यांच्या हातीं अधिकार दिले ही गोष्ट राज्य-‘कर्त्यांस व रयतेस अत्यंत अहितकारक आहे.’ (२४-१-९३).

ही स्थिति मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांचा उदय होईपर्यंत एकसारखी बिघडतच गेली. मॉटेग्यु चेम्सफर्ड सुधारणांच्या कायद्याचा हेतु राज्यकारभाराची जबाबदारी हळू हळू जनतेवर टाकण्याचा असल्यामुळे खेड्यांतील जनतेची सरकारास आठवण झाली. लोकलबोर्डांचा कायदाहि सुधारण्यांत येऊन लोकलबोर्डांचा कारभार प्राथमिक शिक्षणासुद्धा खेड्यांतील जनतेवरच सोंपविला गेला. लोकलबोर्डांच्या पोटांतच गांवगनांच्या ग्रामपंचायती येतात.

शहरांना जशा म्युनिसिपॅलिट्या तशी शहराबाहेरील ग्राम्य प्रदेशास लोकलबोर्डे. त्यांचें काम शिक्षण, आरोग्य, रस्त्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा इत्यादि. हीं कामें जशा म्युनिसिपॅलिट्या व लोकलबोर्डे थोड्याबहुत प्रमाणांत करतात तितक्या किंवा त्याहूनहि कमी प्रमाणांत खेड्यांतील लोकांकडून करून घ्यावी अशी इच्छा हिंदुस्थान सरकारास १९१८ सालींच झाली व त्या आशयाचा सरकारी ठरावहि त्या वेळीं बाहेर पडला. परंतु त्याचा अंमल १९२० सालीं मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांचा कायदा लागू होईपर्यंत करण्यांत आला नाही. त्यानंतर सर्व हिंदुस्थानभर त्या दिशेने चक्र फिरून बहुतेक सर्व प्रांतिक सरकारांनीं ग्रामपंचायतीचा कायदा आपआपल्या कायदे-कौन्सिलांमार्फत पास करून घेतला. मुंबई, मध्यप्रांत, मद्रास हे प्रांत रयतवारी पद्धतीचे असल्याने त्या प्रांतांत या कायद्याचा उपयोग अधिक होणे साहजिक समजलें पाहिजे. प्रांतिक सरकारांनींच ही गोष्ट मनावर घेतल्यामुळे त्यांच्या अधिकाऱ्यांनीं जिल्ह्यांतील ठळक गांवें निवडून काढून त्यांत ग्रामपंचायतीची स्थापना केली. खेड्यांत दारिद्र्य व अज्ञान हीं दोन्ही इतकीं भरपूर आहेत कीं, त्यांपैकीं अधिक कोणतें हें सांगणेच कठीण आहे. अशा गांवांना ग्रामपंचायतीचें महत्त्व व उपयुक्तता काय कळणार ? मामलेदारांसारख्या अधिकाऱ्यांनीं त्या त्यांजवर लादल्या त्या केवळ जुलुमानें, म्हणून अधिकाऱ्यांनीं गांवांकडे पाठ फिरविण्याचा अवकाश कीं, बहुतेक पंचायती सुकून व जळून गेल्या. कारण ग्रामपंचायत हा म्युनिसिपॅलिटीचा लहानसा नमुना असल्यामुळे त्याबरोबर घरपट्टी वगैरेचा जाच गांवकऱ्यांच्या मागे लागलाच. वरें, हा कांहीं त्यांचाच दोष नव्हे. जेथील लोकांस तांबडा पैसा सहजासहजी दृष्टीस पडणें सुकूल, तेथील लोकांना वर्षाच्या कांठीं घरपट्टीच्या रूपानें चारदोन रुपये जड वाटावे यांत आश्चर्य काय ?

अशा रीतीनें बहुतेक खेड्यांतील ग्रामपंचायती नष्ट झाल्या. परंतु इंग्रज सरकारनें स्थापन केलेल्या या ग्रामपंचायती व इंग्रजी राज्यापूर्वीच्या ग्रामपंचायती सारख्या नव्हेत. त्या ग्रामपंचायती एकंदर ग्रामसंस्थांच्या पोटांत असून त्यांमार्फत गांवांतील दिवाणी व फौजदारी तंट्याची चौकशी होई. म्हणजे तीं एक प्रकारें लहान स्वरूपाचीं कोर्टेच होती. ते अधिकार सध्यांच्या मुंबई इलाख्यांतील ग्रामपंचायतीस नसल्याने त्या लोक-प्रिय होत नाहीत, इतकेंच नव्हे तर त्यांच्या हातून खेडेगांवांची खरी लोकसेवाहि घडण्याची आशा नाही. याच दृष्टीनें केसरीनें स्वतः लेख लिहिले, श्री. ग. वि. केतकर,

श्री. वा. कृ. भावे प्रभृतींचे लेख प्रसिद्ध केले. पुणें जिल्हा राष्ट्रीय लोकलबोर्ड मंडळाच्या विद्यमानें पुणें जिल्ह्यांतील लोकलबोर्डीत राष्ट्रीय वृत्तीचीं माणसें निवडून आणण्याचा सहा वर्षांपूर्वी सुसंघटित प्रयत्न करण्यांत आला. त्यांतहि लोकलबोर्ड-मार्फत ग्रामपंचायतींची गांवांगांव स्थापना करण्याचा व ग्रामपंचायतींचा कायदा सुधारून घेण्याचाहि प्रयत्न व्हावा हा हेतु होता आणि तो थोड्याबहुत प्रमाणांत सिद्धीस गेलाहि. त्या बाबतींत श्री. भावे, श्री. भालचंद्र महेश्वर गुते वकील व मंडळाचे अध्यक्ष श्री. नारायणराव गुंजाळ यांनीं पुणें जिल्ह्यांतील बऱ्याच गांवां व्याख्यानें देऊन ग्रामपंचायतींकडे लोकांचें लक्ष वेधलें. पुढें पुणें जिल्हा लोकलबोर्डीत राष्ट्रीय पक्षाचे सभासद निवडून आल्यावर त्यांच्या प्रयत्नानें पुणें जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतीं-वर देखरेख ठेवून त्यांस उत्तेजन देण्याकरितां एक कमिटीहि नेमण्यांत आली.

वरील सर्व प्रयत्नांपेक्षां अधिक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे मुंबई कायदे-कांसिला-कडून ग्रामपंचायतींचा कायदा खेड्यांतील लोकांस हवा तसा सुधारून घेण्याचा. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे तत्कालीन दिवाण ना. हिदायतुल्ला यांनीं मुंबई इलाख्यां-तील स्थानिक स्वराज्यसंस्थांची परिषद दरसाल पुण्यास भरविण्याची नवी वहिवाट सुरू केली व सदर परिषदेंत ठरल्याप्रमाणें तिची पुण्यांतील कायमची संस्था जी लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट, तिजकडे कायदे-कांसिलापुढें ठेवण्याकरितां ग्राम-पंचायतींचें विल तयार करण्याचें काम सोंपविलें असतां श्री. भालचंद्रपंत गुते यांनीं तें तयार करूनहि दिलें. तरी पण सरकारची वेपवाई व कायदे कांसिलच्या सभासदांचें औदासिन्य यांमुळें मुंबई इलाख्यांतील ग्रामपंचायतींचा कायदा अद्यापपर्यंत सुधारला गेला नाहीं. आतां यासंबंधीं केसरीनें विशेष पुरस्कृत केलेले कांहीं प्रसंग नमूद करतां.

ग्रामपंचायतींसंबंधीं १९०८-०९ सालच्या अधिकार-विभागणी कमिशननें पुष्कळ साक्षीपुरावा नमूद केला व पुढील धोरण कलमवारीनें सरकारापुढें मांडलें. यापुढें सरकारचें धोरण या दृष्टीनें १९११, १९१५ व १९१८ या वर्षी हिंदुस्थान सरकारनें कागदोपत्रीं बरीच चर्चा केली, सूचना केल्या व आग्रह धरला. तेव्हां त्या वेळीं केसरीकारांनीं आपली बाजू पुढें मांडलेली आढळते.

यानंतर १९२० सालीं प्रत्यक्ष सुधारणा अंमलांत आणतांना ग्रामपंचायत हा विषय डेमोक्रेटिक पार्टीनें आपल्या कार्यक्रमांत समाविष्ट केला. तेव्हांपासून केसरीनें ग्रामपंचायत हा एक आपला विषय मानून तो आजपर्यंत लोकांपुढें मांडण्याचें काम चालविलें आहे.

१९२५ सालीं भरलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत परिषदेच्या निमित्तानें या विषयाचा पुरस्कार करून चालू कायद्यांत कोणत्या दिशेनें दुरुस्ती झाली पाहिजे हें केसरीनें सांगितलें; आणि श्री. ल. व. भोपटकर यांनीं मुंबई कांसिलांत या संबंधींचें विल आणलें होतें, त्याचा पुरस्कार केला. त्यानंतर मुंबई सरकारची कमिटी ग्रामपंचायतींची

सुधारणा सुचविण्यासाठी बसली. तेव्हा 'पंचायतीचे वरिष्ठ व कनिष्ठ असे दोन वर्ग पाडावे,' 'कनिष्ठ वर्गावर कराचा बोजा न ठेवता त्यास प्रारंभी सरकारनेच द्रव्यसाहाय्य करावे,' 'न्यायमनसुब्याची सत्ता देऊन त्यांची प्रतिष्ठा व उपयुक्तता वाढवावी' इत्यादि विधायक सूचनाहि केसरीने केल्या. (१४-७-२५) त्याच सुमारास उंबरगांव तालुका ग्रामपंचायत परिषदेचा अहवाल देऊन त्या विषयाच्या माहितीस प्रसिद्धीचें साहाय्य केलें. त्याच वेळीं मध्यप्रांत सरकारनेहि एक कमिटी नेमली होती, त्यासंबंधी स्फुटे लिहून वरील धोरणानें विधायक सूचना केल्या.

यानंतर मदुरा जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायत परिषदेचा अहवाल देऊन तिकडील माहितीचा प्रसार केला. पुढील वर्षी (१९२६ मध्ये) दोन अग्रलेख लिहून ग्रामपंचायतीसंबंधी सत्तीच्या धोरणाची आवश्यकता सिद्ध केली आणि वेळोवेळीं यानंतर यासंबंधाचें आपलें धोरण प्रगट केलें व १९३० सालीं तर ग्रामसंघटनेच्या कार्याची दिशा चार अग्रलेखांत दाखवून या विषयाचा वाटणारा जिद्दाळा केसरीने व्यक्त केला.

वंगभंग

[श्री. डी. व्ही. आठल्ये, बी. ए.]

अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानाम् ।

न भवति विसतंतुर्वारणं वारणानाम् ॥

—भर्तृहरि

केसरीने आपल्या पन्नास वर्षांच्या पराक्रमी जीवनक्रमामध्ये ज्या यशस्वी व परिणाम कारक चळवळी केल्या, त्यांमध्ये वंगभंगविषयक चळवळीला बरेंच प्रमुख स्थान द्यावें लागेल. सन १९०५ चे अगोदर बरीच वर्षे बंगाल हा प्रांत राज्यकारभाराचे दृष्टीने फार अवाढव्य असल्याची जाणीव बहुतेक सर्व लेफ्टेनंट गव्हर्नर यांना झालेली होती. आजचा बंगाल, विहार व आसाम या तीनही प्रांतांचा अंतर्भाव त्या वेळीं 'बंगाल' या एका प्रांतांत होत असून या प्रांताची लोकसंख्या सुमारे आठ कोटी होती. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मुंबई इलाख्याचे चौपट असलेल्या या प्रचंड प्रांताचें आधिपत्य एक्किन्सपुटिह्द कौन्सिल नसलेल्या लेफ्टेनंट गव्हर्नरकडे असे. याबद्दल बंगाली लोकांस सहजच एक प्रकारचें वैषम्य वाटत असे. आपण हिंदुस्थानांतील सर्व प्रांतांमध्ये विद्या, संस्कृति, कला वगैरेमध्ये अग्रेसर असतां हि मुंबई-मद्रास-सारखा गव्हर्नर आपले वांढ्यास न येतां दुय्यम प्रतीचे गव्हर्नरवरच आपणांस संतुष्ट

टीप—या लेखांतील अवतरणें शब्दशः नसून सारांशरूपानें आहेत.

रहावें लागतें, याबद्दल बंगाली लोकांस वाईट वाटत असे. सरकारकडून या विषमतेचा असा उलगडा करण्यांत येत असे कीं, ज्याअर्थी कलकत्ता येथें हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय ऊर्फ गव्हर्नर जनरल यांची गादी आहे, त्याअर्थी त्याच शहरामध्ये किंवा प्रांतामध्ये गव्हर्नर नेमणें संप्रदायास व औचित्यास सोडून आहे. गव्हर्नर नाही म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल नाही, लेफ्टेनंट गव्हर्नरला तर आठ कोटी प्रजेचा राज्यशकट हांकणें अतिशय श्रमाचें झालेलें, अर्थात् बंगालचीं दोन शकलें करून त्यांचेवर दोन लेफ्टेनंट गव्हर्नर नेमणें क्रमप्राप्तच झालें होतें व या व्यवस्थेला खुद्द बंगाली लोकांनीं हि हरकत घेतली नसती. पण हल्लींसारखी बंगाली भाषा बोलणाऱ्या पांच कोटी लोकांचा एक प्रांत व हिंदी भाषा बोलणाऱ्या तीन कोटी लोकांचा दुसरा प्रांत अशी शहाणपणाची वांटणी न करितां लोकमताला, विशेषेंकरून बंगाली लोकमताला कसपटासमान लेखण्यांत भ्रूषण मानणाऱ्या लॉर्ड कर्झननीं भाषा, विद्या, संस्कृति वगैरेंचा कसलाहि विचार न करितां बंगालच्या नकाशावर एक कृत्रिम रेष ओढून त्याचे पूर्व बंगाल व पश्चिम बंगाल असे दोन भाग केले व ही योजना इतक्या गुप्त रीतीनें ठरविली कीं, सरकारी जाहीरनामा छापून प्रसिद्ध होईपर्यंत बंगाली लोकांस तिचा सुगावाहि नव्हता ! लॉर्ड कर्झन पक्कें ओळखून होते कीं, हिंदुस्थानांत एकादा जुलमी कायदा पास होईपर्यंतच सान्या चळवळी चालतात. पण एकदां कां तो कायदा वज्रलेप झाला म्हणजे मग लोक आपल्या चळवळी थांबवून दैवाला दोष देत आपापले उद्योगास लागतात ! म्हणून हा गुप्तपणा व ही घिसाड-वाई ! पण चळवळ होऊं न देण्यासाठीं जें कारस्थान करण्यांत आलें, त्यामुळे चळवळीस अधिकच जोर चढला व या सहा वर्षांच्या (१९०५ ते १९११) चळवळीनें त्रिवारच नव्हे तर शतवार ' वज्रलेप ' ठरलेल्या बंगभंगामध्ये दुस्स्ती करण्यास सरकारास भाग पाडलें व सन १९११ चे दिह्तीदरवारमध्ये बंगाली जनतेला टोंचणाऱ्या या अन्यायाचें शल्य काढून टाकण्यांत आलें ! आमच्या प्रभावी लोकमताच्या व कर्तबगार चळवळीच्या तेजानें खुद्द सरकारसुद्धां जेरीस आलें ! व हिंदुस्थानचे वयोवृद्ध पितामह दादाभाई नवरोजी यांस या लोकविजयाबद्दल इतकें कौतुक वाटलें कीं, त्यांनीं बाबू सुरेंद्रनाथ बानर्जी यांस लंडनहून एक जाहीर पत्र लिहून त्यांत त्यांचें या विजयाबद्दल अभिनंदन केलें व याच चळवळीच्या धोरणावर स्वराज्याची चळवळ करा अशी विनंति केली !

गेल्या वीस वर्षांतील हिंदुस्थानांतील राष्ट्रीय चळवळींस कमीजास्त मानांनें स्फूर्ति बंगभंगाचे चळवळीपासून मिळाली आहे. स्वराज्याची ऊर्फ होमरूलची महा-युद्धकालीन चळवळ (१९१५-१९१८), असहकारयोगाची चळवळ (१९२०-२१) व गुदस्ताची कायदेभंगाची चळवळ या सर्वांची उभारणी कमीजास्त मानांनें बंगभंगाच्या चळवळीवर करण्यांत आलेली आहे. बंगभंगाचें खरें दुःख फक्त बंगाललाच व या चळवळीचें क्षेत्रहि बंगालपुरतेंच संकुचित रहावें, अशी

तत्कालीन नेमस्त पक्षाची फार इच्छा ! पण हिंदुस्थान जर एक राष्ट्र आहे, तर राष्ट्राचे एका अवयवास दुःख होतांच त्याची कळ इतर सर्व अवयवांस लागली पाहिजे अशी विचारसरणी केसरीप्रभृति पत्रांनीं सुरू केली. बंगाली लोकांनींच फक्त चळवळ केली तर तेवढ्या प्रांतास चिरडून टाकणें सरकारास फार सोपें पडेल, म्हणून आपणां सर्वांस बंगालविषयीं खरी सहानुभूति वाटत असेल तर आपण सर्वांनींच या पेटलेल्या यज्ञकुंडांत आहुति टाकोत राहिलें पाहिजे असा केसरीचा अभिप्राय होता. (१२-८-०५). यावर नेमस्त पक्षाकडून अशी कोटि करण्यांत येत असे कीं, स्वदेशी व बाहिष्कार या चळवळी बंगाली लोकांनीं सुरू केल्या आहेत व बंगालमध्ये लोकमताचा जोर असल्यामुळें तेथें त्या चळवळी यशस्वी रीतीनें व मोठ्या प्रमाणावर चालतात. पण जेथें लोकमत प्रशुब्ध नाहीं त्या ठिकाणीं त्या चळवळी सुरू केल्यास यशस्वी होणार नाहींत, व चळवळ सुरू करणाऱ्यांची फाजिती मात्र होईल ! यापेक्षां बंगालविषयींचे सहानुभूतीचे ठराव पास करून बंगालमध्ये सरकार व लोकमत यांमध्ये जें तुंबळ युद्ध चालू आहे तें आपण इतर प्रांतांनीं नुसतें पाहूं या ! केसरी म्हणे, लोकमत तयार आहे पण जुने पुढारी मात्र तयार नाहींत; बंगालमध्ये तरी जी विलक्षण चळवळ चालू आहे ती केवळ बंगभंगामुळेच उत्पन्न झाली आहे काय ? नाहीं. शंभर वर्षे इंग्रज सरकारनें आम्हांस पिळून काढून राज्य चालविलें आहे; गेलीं वीस वर्षे काँग्रेसची चळवळ हाणून पाडण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले आहेत; व लॉर्ड कर्झनचे कारकीर्दीत दडपशाहीचा वरवंडा अखिल हिंदुस्थानावर फिरविण्यांत आला आहे. या तीन कारणांनीं लोकमत हिंदुस्थानच्या सर्वच प्रांतांमधून अगदीं शुब्ध होऊन गेलें आहे. बंगभंग हा चळवळीस निमित्तमात्र झाला आहे. यास्तव चळवळीस सर्व प्रांतांमध्ये प्रारंभ होणार ही गोष्ट अपरिहार्यच आहे. (१५-८-०५). बंगालचे खालोखाल चळवळ महाराष्ट्रांत झाली, महाराष्ट्राचे खालोखाल पंजाबांत व पंजाबचे खालोखाल मद्रासेंत. महाराष्ट्रीय चळवळीचें प्रवर्तकत्व व धुरीणत्व अर्थातच केसरीकडे होते.

कोणत्याहि जोरदार चळवळीबरोबरच राष्ट्रांमध्ये विचारक्रांतीहि होत असते. केसरीनें सन १८९१ पासून नेमस्त पक्षाचा विरोध संपादून महाराष्ट्रामध्ये जी तेजस्वी राजकीय विचारपद्धति प्रसृत केली तिचा स्वीकार बंगभंगविषयक चळवळीबरोबर सर्व राष्ट्राकडून झाला, ही गोष्ट केसरीला व केसरीचे अभिमानी वाचकवर्गास अत्यंत धन्यता वाटणारी आहे ! कोणतीहि विचारसरणी कालाचे ओघास धरून आहे कीं नाहीं हें ठराविणार कोण ? तर कालच; व कालाचें शिक्षामोर्तव सन १८९१ पासूनच्या केसरीच्या विचारसरणीवर बसलें याचा जितका केसरीपक्षाला आनंद तितकेंच केसरी-प्रतिपक्षास दुःख ! नेमस्त पक्षाचा बंगभंग चळवळीस जो प्रच्छन्न विरोध, विशेषतः बंगालचे बाहेरचे प्रांतांत होता, तो कां याचाहि यावरून उलगडा होईल. बंगालचें दुःख इतर प्रांतांनीं वेशीवर बांधावें कीं बांधूं नये, तीच चळवळ सुरू करण्याइतका

वंगेतर प्रांतांत जोर आहे कीं नाही, या मुद्यावर जरी त्या वेळीं नेमस्त पक्ष लढत होता तरी त्याची खरी खटपट, वंगभंगाच्या चळवळीनें केसरीच्या ज्या विचारसरणीला सर्वत्र मान्यता मिळू लागली होती, त्या विचारसरणीचा पाडाव कसा होईल यासाठी होती ! महाराष्ट्रांतील नेमस्त पक्ष व केसरी पक्ष यांमधील ही लढाई म्हणजे नेमस्त पक्षावरील एक प्राणांतिक संकटच होय. हें संकट प्राणांतिक आहे हें ओळखूनच नेमस्त पक्षानें मुरतकांग्रेसचे पूर्वी, वेळीं व नंतर केसरी पक्षास चिरडून टाकण्यासाठी निरनिराळे डावपेंच योजले !

इ. स. १८७० ते १९०५ पर्यंत नेमस्त पक्षानें हिंदुस्थानच्या राज्ययंत्राची फार सूक्ष्म व परिश्रमपूर्वक पहाणी करून आमच्या स्थितीविषयी जे साधार सिद्धांत काढले त्याबद्दल हिंदुस्थान त्याचा सदैव ऋणी राहील. परंतु व्यवहारांत आपण पुष्कळदां पहातो कीं, जो डॉक्टर निदानामध्ये कुशल असतो त्याला चिकित्सेमध्ये मान असतोच असा नियम नाही. हिंदुस्थानच्या राज्ययंत्राची सूक्ष्म तपासणी, पाश्चात्य राजकारणांतील व इतिहासांतील विचारसरणीचा प्रसार व लोकसत्ताक संस्था व चळवळी यांची सुरुवात या तीनहि गोष्टी करण्याचें श्रेय नेमस्त पक्षास आहे व त्याबद्दल केसरीनें त्याचा वेळोवेळीं गौरव केलाच आहे. पण नेमस्त पक्षाची जी मूलभूत विचारसरणी तो सदाप होती व तिचें खंडन केसरीनें १८९१ पासून केलें. त्या विचारसरणींतील कांहीं प्रमेयें काय होती तीं पहाः—

(१) इंग्रज लोक चांगले, न्यायी, स्वातंत्र्यप्रिय आहेत.

(२) हिंदुस्थानांतील राज्यपद्धतीचे सूक्ष्म व दूरवरचे परिणाम त्यांस पटवून दिले. तर येथील अन्याय कमी होतील. (१०-७-०६).

(३) कदाचित् येथील अधिकारी वर्ग जरी सत्तानुभवानें उन्नत झाला असला तरी विलायतेंतील लोकमताचे प्रणेत आमचा कैवार घेतील.

(४) त्यांतले त्यांत ग्लॅडस्टन, मोर्ले, मिल्लिंगेरे स्वातंत्र्यप्रिय व उदारधी पुरुषांनीं अलंकारलेला लिबरल पक्ष तर हिंदुस्थानचा कैवार घेऊन त्याचा उत्कर्ष करण्यास फारच उत्तुक आहे. (१८-१२-०६).

(५) हिंदुस्थानचें कल्याण करणें हें इंग्रजी राज्याचें ध्येय आहे.

(६) आपण मात्र सामाजिक व धार्मिक सुधारणा करून ते करणार असलेल्या कल्याणास पात्र झालें पाहिजे.

या विचारसरणीवर केसरीनें १८९१ पासून आघात केले. पण नेमस्त पक्षाचीं प्रमेयें अत्यंत चुकीचीं व विघातक आहेत हें दळदळीत रीतीनें दाखविण्यासारख्या गोष्टी १९०५ पर्यंत घडून आल्या नव्हत्या. १८९७ नंतरच्या महाराष्ट्रांतील दडपशाहीनें व लॉर्ड कर्झन यांच्या औरंगजेबी सत्तवर्षात्मक कारकीर्दीनें नेमस्त पक्षांतील विचारसरणीचा पाया हळू हळू खणून काढण्याचें काम केलें. आणि ज्या वेळीं १९०५ मध्ये लॉर्ड कर्झननें बंगालची अरेरावीनें फाळणी केली त्या वेळीं त्याच्या या कृतीनें

नेमस्त पक्षास एवढा जबर धक्का बसला कीं तेथपासून त्या पक्षाचा न्हास सुरू झाला असें म्हणावयास हरकत नाही.

बंगाली लोकांनीं लाखों सव्हांचे अर्ज केले, सभा भरवल्या, डेप्युटेशनें पाठविलीं, उदारधी लिबरल पक्षाचे उदारतर मुकुटमणि जॉन मोलें यांची सत्य व न्यायप्रीति जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आणि या सर्व प्रयत्नांस जेव्हां अपयश आलें, तेव्हां नेमस्त पक्षाची विचारसरणी विघातक आहे अशी सर्व राष्ट्राची खात्री झाली. खवळलेल्या संयुक्त बंगालनें बहिष्काराचें तीव्र शस्त्र काढलें व औद्योगिक बहिष्काराचे पाठोपाठ राजकीय बहिष्कार डोकावूं लागला इंग्रज लोकांचें लक्ष वेधण्यासाठीं जर ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालावयाचा व इंग्रजी कारखान्याच्या चालू गाड्याला खीळ घालावयाची, तर राजकीय बहिष्कार पुकारून येथील नोकरशाहीच्या राज्य-शकटासच कां खीळ घालूं नये? अशी चर्चा बंगालमध्ये सुरू झाली. लोकमताला दडपण्यासाठीं सरकारनें जे प्रयत्न केले त्यांनीं इंग्रजी राज्याच्या न्यायीपणाचें उरलेलें पांघरण निघून गेलें व त्यामुळें नेमस्त पक्षाची गाळण उडाली. (८-५-०६).

लोकमताचें स्वरूप दिवसेंदिवस भीषण होत चाललें ! इंग्रज लोक पक्के वस्ताद, त्यांचा राज्यकारभार स्वार्थमूलक, त्यांचेपासून हिंदुस्थानचें कल्याण खुपीनें होण्याची आशाच नको, येथील अधिकारीवर्गावरच पार्लमेंटांतील अधिकारारूढ पक्षाला अवलंबून रहावें लागणार, आमच्या गाऱ्हाण्यांची दाद पार्लमेंट घेणार नाही, तेथील अधिकारारूढ पक्षाला हाणून पाडण्यासाठीं जरी हिंदुस्थानचे कारभाराचा उपयोग विरोधी पक्षांनीं केला तरी, ते जेव्हां अधिकारारूढ होतील तेव्हां तसेच वागतील, ' न हि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति, ' हा सिद्धांत दुर्योधनाचे काळापासून मोलेंसाहेबांच्या काळापर्यंत अबाधित आहे, आमचा उत्कर्ष आमचेवरच अवलंबून आहे, हा सर्व राज्यशकट, त्याचें नियंत्रण ' आमचेंच (आहे) - पण कळेल तेव्हां, ' आम्ही इंग्रज सरकारचे खिशाळा चाट बसविला पाहिजे, येथील राज्यशकटाला खीळ घातली पाहिजे, आमचे कारखाने, व्यापार, शेती, शिक्षण यांची वाढ आमची आम्हीच केली पाहिजे व त्यासाठीं स्वराज्य संपादलें पाहिजे, इंग्रजी साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य संभवेत तरी कसें? एक तर साम्राज्य तरी खोटें ठरेल किंवा आमचें स्वराज्य तरी खोटें ठरेल, आरंभीं आमचे राज्यकर्त्यांस, आमचे इंग्रज हित-चित्कांस स्पष्ट सांगितलें पाहिजे, वावांनां, इतके दिवस आम्ही तुमचेवर वेडेपणानें भंवसा ठेवला व फर्शी पडलों, पण आतां तुम्हांला स्पष्ट सांगण्याची वेळ आली आहे कीं, तुमचे व आमचे हितसंबंध इतके परस्परविरोधी आहेत कीं, तुमचेकडून स्वराज्यविषयक मदत होणें कालत्रयीं शक्य नाही, आतां आमचे आम्ही उद्योगास लागलों आहोंत व पार्लमेंटच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर हिंदुस्थानला काढून पूर्ण स्वतंत्र केल्याशिवाय राहणार नाही, तुम्हाला काय वाटेल तें करा, अशी विचारसरणी (१५-२-०८) प्रतिपादनारा नवा पक्ष जोरानें पुढें आला.

विचाऱ्या नेमस्तांची व त्यांच्या पुढाऱ्यांची स्थिति फार चमत्कारिक झाली. भीषण लोकमत व भीषणतर दडपशाही यांचे कार्यात सांपडलेली त्यांच्या पक्षाची मूलभूत तत्वे एकामागून एक खोटी ठरत चालली. सरकारच्या न्यायबुद्धीला आवळणें निरूपयोगी आहे, अशी त्यांची पण पुरी खात्री झाली व ज्या ज्या वेळी सरकारला 'हात आटोपा,' म्हणून म्हणण्याचा त्यांचेवर प्रसंग येई, त्या त्या वेळी वाढत्या लोकमताचे जोराकडे ते बोट दाखवीत व सरकारला म्हणत, 'थांबा, थांबा, नाही तर लोक अधिकच विथरतील,' (१९-२-०७). इकडे चवताळलेल्या लोकमतां-बरोबर धांवण्याची धमक नसल्यामुळे लोकपक्षाशी जेव्हां त्यांची चकमक घडे, त्या वेळी ते लोकपक्षाच्या पुढाऱ्यांसहि तेंच सांगत, " थांबा, थांबा, नाही तर सरकार अधिकच विथरेल. ' (किता). याप्रमाणें लोकपक्षाची सरकारला भीति दाखवून व सरकारची लोकपक्षाला भीति दाखवून वेळ मारून नेण्यापलीकडे नेमस्त पक्षाला कांहीं कार्य उरलें नाहीं ! नाहीं म्हणावयास मोलेंसाहेबांशीं खासगी खलवतें करून त्यांचे झारीतून जें कांहीं स्वराज्योदक बाहेर पडेल त्यांत आणखी एक दोन थेंब अधिक घाला एवढें म्हणण्याचें काम त्यांनीं सुरू ठेविलें !

एवंच, कौन्सिलें सरकारच्या हुकमतींत, देश लोकपक्षाचे हुकमतींत अशा विपरीत स्थितींतहि नेमस्तांस काँग्रेसचा आधार होता. कारण काँग्रेस सर्वांशीं नाहीं तरी बहुतांशीं त्यांच्या हुकमतींत व या काँग्रेसच्या वावृतींतच केसरीनें त्यांचेवर १९०५ पासून विशेष चढाईनें हल्ला केला. ही चढाई करतांना केसरीनें जी धडाडी, जी समयज्ञता, जें योजनाकौशल्य दाखविलें, त्याबद्दल त्याचें कौतुक करावें तेवढें थोडेंच ! नेमस्त पक्षास हाणून पाडावयाचें तर राष्ट्रीय पक्ष स्थापिला पाहिजे व त्या साठीं केसरीनें बंगाल, पंजाब, मद्रास व इतर प्रांतांमधील पुरोगामी पक्षाचें सहकार्य संपादलें पाहिजे. हें सहकार्य करितांना केसरीनें आपली भूमिका शक्य तितकी कायम ठेविली. प्रत्येक प्रांताचे परिस्थितीप्रमाणें त्या प्रांताची विचारसरणी कमीअधिक मानानें विभिन्न असणारच, हें ओळखून महाराष्ट्राला स्वतःची भूमिका संभाळून इतर प्रांतांशीं सहकार्य करण्यास केसरीनें प्रेरित केलें. पूर्ण स्वातंत्र्य हें ध्येय बंगाली लोकांस जसें भावना-ग्राह्य व बुद्धिग्राह्य झालें होत तसें महाराष्ट्रांत झालें नव्हतें. महाराष्ट्रांत तें फक्त बुद्धिग्राह्यच झालें होतें. म्हणून केसरीनें पूर्ण स्वातंत्र्याचे ध्येयाला मान्यता देऊन महाराष्ट्रांत 'काळ्यागोन्यांचे' स्वराज्याचाच पुरस्कार केला. तसेंच बंगालमध्ये औद्योगिक बहिष्काराबरोबरच राजकीय बहिष्काराचा उपक्रम करण्यांत आला होता. पण महाराष्ट्राचे परिस्थितीस अनुलक्षून केसरीनें फक्त औद्योगिक बहिष्कारावरच जोर धरला व जशजशी लोकमताची तीव्रता वाढेल तसतसें त्यास बंगालच्या राष्ट्रीय पक्षाशीं समरस करावयाचा उद्योग आरंभिला !

नेमस्तांचें राजकरण नुसतें बुद्धिगामी, केसरीचें राजकारण बुद्धिगामी आणि भावनात्मक. आजचें गांधीजीचें राजकारण नुसतें भावनात्मक असें म्हणतां येईल.

केसरीने सन १८९१ पासून नेमस्तांचे राजकारणास जी भावनेची व ध्येयवादाची जोड देण्याचा उपक्रम चालविला होता, त्या उपक्रमास वंगभंगापासून अपरिमित असा जोर चढला. दादाभाई नौरोजी यांनी १९०६ सालच्या राष्ट्रीय सभेमध्ये स्वराज्याची घोषणा केली, पण महाराष्ट्रास स्वराज्याची कल्पना केसरीने यापूर्वीच परिचित केली होती. केसरीने इंग्रज लोकांशी बुद्धिवाद करून स्वराज्य मिळेल असे कधीहि म्हटलें नाहीं. त्यासाठीं राष्ट्रने स्वार्थत्याग केला पाहिजे, हालअपेष्टा भोगव्य पाहिजेत, तुरुंगांत गेलें पाहिजे, सरकार जे जे छळ करील ते ते सोसले पाहिजेत. हाच १८९१ पासूनचे केसरीचे उपदेशाचा निष्कर्ष आहे. ध्येयवाद, स्वावलंबन, स्वार्थत्याग व आत्मयज्ञ यांचे पायांवर केसरीने आपले उपदेशाची इमारत १८९१ पासून जी उभारली तो पाया १९०५ नंतरचे वंगभंगीय चळवळीने दृढच झाला, याबद्दल केसरी कौतुकाई नाहीं असें कोण म्हणेल ?

आत्मयज्ञाबरोबरच केसरीने महाराष्ट्रीय जनतेला प्रतिकाराचीहि दाक्षा दिली. सरकारशीं झुंज खेळण्याचे प्रसंग वाढवावयाचे, झुंज खेळतांना आपली वीरवृत्ति प्रकट करावयाची, आपल्या तेजानें सरकारला हतप्रभ करावयाचें, आपल्या उपाययोजनेनें सरकारला गांगरून टाकावयाचें व अशा रीतीनें प्रतिकार करित असतां आपलें राष्ट्रीय बल वाढवावयाचें, असा केसरीचा १८९१ पासून प्रयत्न आहे व तो प्रयत्न १९०५ नंतर विशेष उत्कटपणें सुरू झाला. प्रतिकारविरहित आत्मयज्ञ केसरीने कधीं पुकारला नाहीं. बंगाली लोक महाराष्ट्रीयोपेक्षां अधिक भावनावश असल्यामुळें त्यांनीं कित्येक वेळां प्रतिकारविरहित आत्मयज्ञ करावयास सुरुवात करितांच केसरीनें खाजगी रीतीनें त्या लोकांस राष्ट्रीय शक्तीची ही विनिहिशेची उधळपट्टी थांबवण्याची सूचना दिली आहे.

केसरी स्वावलंबनाचा भोक्ता १८८१ पासूनच आहे. किंबहुना स्वावलंबनाचे तत्त्वांतूनच केसरीचा जन्म झाला आहे. लोकांस सुविद्य करून व लोकमत अधिकाधिक सुशिक्षित व प्रभावी करून त्या प्रभावी लोकमताचे जोरावर सरकारशीं झगडून हक्क मिळवावयाचें हेंच केसरीचें पाहिल्यापासून धोरण आहे. या धोरणास १९०५ नंतर अत्यंत अनुकूल काळ आला. इंग्रज सरकारशीं बुद्धिवाद खेळून त्याची खात्री पटवून त्याच्या मजीनें व संतोषानें स्वराज्याचे हक्क मिळविण्याचें राजकारण राष्ट्रीय सभेच्या आरंभापासून वंगभंगपर्यंत निर्वेधपणें चाललें. पण ज्या वेळीं वंगभंगाची चळवळ सुरू झाली व इंग्रज सरकारविषयींचा विश्वास पार उडाला, त्या वेळीं साहजिकच राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचें लक्ष राज्यकर्त्यांवरून उडून लोकांकडे फिरलें. हक्क मागण्याचा काळ गेला, हक्क मिळविण्याचा काळ आला. सरकारची खात्री करण्यास वेळ फुकट दवडण्यापेक्षां लोकांमध्ये आत्मविश्वास व जागृति उत्पन्न करणें अधिक श्रेयस्कर असल्याची खात्री झाली. पार्लमेंटच्या मंत्रांच्या घरांचे उंबरठे झिजविण्यापेक्षां गरीब शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवून त्यांस कार्यान्मुख करणें हें तत्त्व केसरीनें

प्रचारांत आणिलें. इंग्रजी न्यायबुद्धीला आळवण्यापेक्षां आमच्या राष्ट्रप्रेमाला आळवणें अधिक फायद्याचें ठरलें. लोकमताची नजर ब्रिटिश राष्ट्रदेवतेवरून उठून आर्य-मातेकडे वळली !

या स्वावलंबनाच्या लाटेचा केसरीनें योग्य तो फायदा करून घेतला. हिंदु-स्थानची औद्योगिक जागृति होण्यास पुष्कळ तऱ्हांच्या साधनसंपत्तीची जरूर आहे, ही गोष्ट केसरी जाणून होता. परंतु औद्योगिक उन्नति होण्यास आवश्यक ती लोकांचे मनाची भूमिका तयार करण्याचें काम केसरीनें केलें. परकीय माल, मग तो इंग्लंडचे बाहेरचा कां असेना, त्यावर जकात वसवून आमच्या चिमुकल्या उद्योगधंद्यांचें रक्षण करण्यास सरकार तयार नाहीं, तेव्हां त्या मालावर राष्ट्रीय जकात वसविली पाहिजे हें तत्त्व ओळखून केसरीनें तदनुसार लोकजागृति केली. परकीय माल, विशेषकरून ब्रिटिश माल, याजवर बहिष्कार घालून आपले उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याच्या कामीं ज्यांनीं पुढाकार घेतला त्यांमध्ये केसरीचा प्रामुख्याने अंतर्भाव केला पाहिजे. 'स्वार्थ-त्याग करूनसुद्धा' स्वदेशी माल घ्या, हें तत्त्व कलकत्ता काँग्रेसनें, (१९०६), सालीं मोठ्या मिनतवारीनें मान्य केलें. कारण काँग्रेसचे कर्णधार नेमस्त पुढारी ! यांच्या राहणीला तें तत्त्व फारसें सोयीचें नव्हतें व १९०७ च्या राष्ट्रीय सभेच्या कच्च्या ठरावांच्या खड्यांत 'स्वार्थत्यागा'चा उल्लेख 'अहेतुपूर्वक' गाळण्यांत आलेला होता ! स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, मद्यपाननिषेध या स्वराज्याच्या चतुःसूत्रीवर केसरीचा फार जोर असे व या सर्वच चळवळी स्वावलंबनाचे पायावर रचलेल्या होत्या. धुळ्याच्या प्रांतिक-परिषदे (१९०८) मधील राष्ट्रीय कार्यक्रमाची आंखणी केसरीच्या तत्त्वानुसार झाली होती. कारण त्या परिषदेच्या गळ्यांत नेमस्त पक्षाचें लोढणें नव्हतें.

ज्याप्रमाणें स्वावलंबनाच्या तत्त्वाचा परिपोष औद्योगिक उन्नतीला अनुकूल असें लोकमत बनविण्याकडे केसरीनें करून घेतला, त्याप्रमाणें स्वदेशीच्या तत्त्वाचा उपयोग सर्वांगीण राष्ट्रीय वृत्तीकडे करण्यांत केसरीनें पुढाकार घेतला होता. राष्ट्रीय मनो-वृत्तीचे आंदोलनांत कित्येक वेळां साध्या शब्दांतूनहि नवीं नवीं तत्त्वे निघतात, याचें प्रत्यंतर 'स्वदेशी' या शब्दाचे इतिहासांत सांपडेल. स्वदेशीचा मूळ उपयोग स्वदेशी वस्तुप्रसाराचे कामीं करण्यांत आला. पण लौकरच त्या शब्दार्थाचा विकास होऊन स्वदेशी वस्तूंवरील प्रेमाबरोबर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति इत्यादि प्रत्येक 'स्वदेशी' गोष्टीवरील प्रेमाचा पुरस्कार वाढला ! ज्याप्रमाणें सरकारविषयक लोकांच्या 'अप्रीति'चा शेवट युरोपियन संस्कृतीविषयीचें अप्रीतींत झाला, त्याप्रमाणेंच स्वदेशी वस्तूंवरील प्रेमाबरोबरच लोक स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति इत्यादिकांवर त्या 'स्वदेशी वस्तु' निराळ्या अर्थानें आहेत म्हणून प्रेम करूं लागले व या राजकीय जागृतीचें पर्यवसान सांस्कृतिक जागृतीमध्ये झालें. या दृष्टीनें वंगभंगविषयक चळवळीचें निरीक्षण करितांना केसरीविषयीची कौतुकबुद्धि द्विगुणित होते. कारण या सांस्कृतिक जागृतीचें

बीजारोपणहि करण्याचा उपक्रम केसरीने १८९१ सालापासून केला आहे. आमचा समाज, आमचा धर्म यांवरचें केसरीचें प्रेम सर्वश्रुतच आहे व केसरीने प्रसृत केलेल्या या विचारसरणीचें स्वतंत्रपणें अवलंबून विपिनचंद्र पाल व अरविंद घोष या राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनीं बंगालमध्ये केलेलें ज्यांनीं पाहिलें, त्यांस केसरीची दूर दृष्टि व अचूक अंदाज यांचें नवल वाटलें असल्यास नवल तें कोणतें ?

केसरीचें राजकारण भावनात्मक होतें तरी त्याचा पाया मानवस्वभावज्ञान हा असल्यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय आंदोलनांत केसरीला आपला सुवर्णमध्य सोडण्याचा प्रसंग आला नाहीं. जसजसा लोकमताचा जोर वाढत चालला तसतसें सरकारनें अधिकाधिक उग्र स्वरूप धारण करण्यास सुरुवात केली. स्वदेशी बहिष्काराचा प्रसार करण्यामध्ये तेव्हांहि आजच्याप्रमाणेच तरुण अग्रभागीं होते. तरुण लोक शांततेने पिकेटिंग करून परकीय मालाची विक्री थांबवीत हें पाहून अधिकारीवर्गांनीं त्या तरुण लोकांस शाळाकॉलेजांमधून हांकलून दिलें. लगेच सरकारी व निमसरकारी शाळांपासून अलित राहून नवीन पद्धतीचें राष्ट्रीय शिक्षण देण्यास राष्ट्रपुढाऱ्यांनीं सुरुवात केली. वर्तमान-पत्रांमार्फत जागृति होते म्हणून वर्तमानपत्रांचे संपादकांवर राजद्रोहाच्या खटल्यांचें सत्र सरकारनें सुरू केलें व अखेर प्रेस ॲक्टहि काढून मुद्रणस्वातंत्र्यावर घाला घातला. सभा बंद पाडण्यासाठीं ना. गोखल्यांसारख्या नेमस्त पुढाऱ्यांचे विरोधास मान न देऊन सभाबंदीचा कायदा करण्यांत आला (१९०७). मिस्वणुकी व परिश्रमा यांचेवर पोलिसांचे हल्ले सुरू करून पुढाऱ्यांच्या देखत त्यांचे अनुयायांस लाठीमार देण्यांत आला. १९०८ मधील बॉब प्रकरणाचा सरकारास उपयोग होऊन अत्याचारीबरोबर अनत्याचारीहि चळवळ दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला. बारीसाल म्हणजे तर त्या काळची बारडोली ! बारीसाल शहरांतील एकाहि दुकानांत एक बारभरहि परकीय देशांत तयार झालेलें कापड विकण्यांत येत नसे ! एकदां एका युरोपियन मिशनरीला कापड लागलें, तेव्हां तो बाजारांत गेला व मॅन्चेस्टर येथें तयार झालेलें कापड मागूं लागला. पण त्याला तें कापड कोणी विकीना, तेव्हां त्यानें कलेक्टरकडे तक्रार केली. कलेक्टरसाहेबांनीं आपला चपराशी पाठविला, पण त्यालाहि तोच जबाब मिळाला. अखेर कलेक्टरसाहेबांनीं बाबू अश्विनीकुमार दत्त यांस पत्र पाठवून त्यांची चिठ्ठी देववून त्या मिशनऱ्यास पुनः बाजारांत पाठविलें व अखेर त्याला विलायती कापड मिळालें ! या व अशा अनेक गोष्टींचा परिणाम सरकारचे मनावर होऊन सरकारनें अश्विनीकुमार व इतर आठ लोकप्रिय पुढाऱ्यांस चौकशीशिवाय अटकेंत ठेविलें (१९०९). तरी चळवळ जोरांत चालूच होती !

महाराष्ट्रांतहि स्वदेशी चळवळ व बहिष्काराची चळवळ यांचा जोर वाढता होता. केसरी हें चळवळीचें केंद्र व त्या चळवळीच्या शाखा-उपशाखा खेडेगांवांपर्यंत नेऊन मिडवण्यांत आल्या होत्या. राष्ट्रीय शिक्षण व राष्ट्रीय कांचकारखाना यांचा उपक्रम तळेगांवला करण्यांत आला. साखर, कागद, पेन्सिली, बांगड्या, आगपेट्या,

छत्र्या वगैरेंचे कारखाने लहानमोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. हातमागांची मागणी वाढली. कोष्टी लोकांस अन्न मिळू लागलें. गिरण्यांची स्थिति १८९३ पासून जी हलाखीची होती ती सुधारली व १९०५ ते १९०९ पर्यंत गिरणीवाल्यांनी आपली पोळी यथेच्छ पिकवून घेतली. मद्यपाननिषेधाची चळवळ १९०८ चे आरंभीं पुणें शहरांत इतकी यशस्वी झाली कीं, तिचा प्रतिकार कसा करावा असा त्रिकट प्रश्न दाहवाजीच्या कैवाऱ्यांपुढें येऊन पडला. जिकडेतिकडे नवजीवन दिसू लागलें. राष्ट्रीय समेत नवीन प्रकारचें चैतन्य उत्पन्न झालें. राष्ट्रहिताचा विचार व प्रयत्न करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली. या सर्व प्रगतीचें अर्थे अधिक श्रेय केसरीला द्यावें लागेल यांत संशय नाहीं.

वंगभंगाच्या या सप्तकामध्ये, विशेषतः त्यांतील पहिल्या तीन वर्षांमध्ये केसरीने जें उत्साही वाङ्मय निर्माण केलें त्याच्या पुनःपुनः वाचनानें पंचवीस वर्षांनंतरहि केवढें स्फुरण येतें ? हें सतक, विशेषतः त्यांतील जोमाचीं पहिलीं तीन वर्षे हीं केसरीच्या आयुष्यांतील अत्यंत वैभवाची व पराक्रमाची आहेत. याच काळांत केसरीचें राजकीय तत्त्वज्ञान परिणतावस्थेस पोहोचलें. १९०५ पूर्वीच्या शांतिकाळाला १९१५ नंतरच्या तुमुल शांतियुद्धकालाशीं जोडण्याचें काम या सप्तकांतील केसरीने केलें आहे. १९२०-२१ मधील गांधींचे लेख, व १९०५-०८ मधील केसरीतले लेख तुलनामक दृष्टीनें वाचणाऱ्या मनुष्यास असहकारयोगाचें तत्त्वज्ञान वैयक्तिक मनोरचनेंतील व परिस्थितींतील फरक वजा करितां केसरीच्या पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या तत्त्वज्ञानाशीं किती जुळतें तें पाहून साश्चर्य आनंद वाटतो; व स्वातंत्र्यप्राप्त्यर्थ झगडणाऱ्या दोन वीर पुरुषांमध्ये मनोरचना, देश-काल-परिस्थिति, यांत कितीहि भेद असला तरी त्यांची प्रभावशाली विचारसरणी कशी एकाच रूढावरून जाणारी आहे तें समजतें. केसरी स्वभावतःच वादकुशल असल्यामुळें या काळांतील वाद-पाटव व्यक्त करणारे व शत्रूवर निर्दयपणें प्रहार करणारे लेख वाचकांस स्तिमित करतील. त्याचप्रमाणें शांत विचारसरणीनें उद्बोधक झालेले, विधायक प्रवृत्तीचें राजकीय तत्त्वज्ञान प्रतिपादन करणारे 'राजकीय पक्षोपन्यास', (११-२-०८), यांसारखे लेख वाचकांस संतोष देतील ! परंतु केसरीत नुसता वाद, नुसतें तत्त्वज्ञान, नुसती चर्चा, नुसती टीका कधींहि सांपडणार नाहीं. हे वाद, हें तत्त्वज्ञान, ही चर्चा, ही टीका, हीं सर्व उच्चध्येयानुगामी आहेत. त्या ध्येयाचें प्रतिपादन करीत असतां केसरीत वंगभंगविषयक चळवळीच्या या वर्षांमध्ये जे स्फूर्तिदायक लेख प्रसिद्ध झाले ते आज पंचवीस वर्षांनंतरहि वाचले असतां केसरीचें केसरित्व सिद्ध करण्यास समर्थ आहेत !

केसरीवरील राजद्रोहाचे खटले

[श्री. चिंतामण अनंत तुळपुळे, बी. ए., एलएल. बी.]

केसरीच्या कामगिरीचा विचार करतांना तो दोन बाजूनीं करावा लागतो. एकतंत्र व परकी सरकार आणि शून्यतंत्र झालेली हिंदी प्रजा यांच्या शगड्यांत केसरीकारांना दोन प्रकारची कामगिरी करून दोन्ही पक्षांवर परिणाम घडवून आणावयाचा होता. एकीकडून प्रजापक्षाचें संघटण करून, लोकांमध्ये आपलेपणा उत्पन्न करून, त्यांच्या दुर्बल परिस्थितीचें व तिच्या कारणांचें ज्ञान त्यांच्यांत जागें करून, त्यांस संघशक्तीचें महत्त्व पटवून देऊन त्यांचें सामर्थ्य एकत्रित करावयाचें होतें व उलटपक्षीं राजसत्तेचा कैदवारपणा खिळखिळा करून, तिच्या शक्तीचे तट पोखरून, तिच्या वैभवाचें भय घालवून, लोकमताचा परिणाम राजकारणावर सुलभतेनें होईल अशी स्थिति निर्माण करावयाची होती. लोकमत आणि राजदंड यांच्यामधील विषमता नाहीशी करून त्यांस तुल्यबल बनवावयाचेंच होतें आणि त्या दृष्टीनें त्यांनीं केलेल्या कामगिरीचा विचार करतांना त्यांचेवरील इतर खटल्यांचेपेक्षां त्यांचेवर झालेल्या राजद्रोहाच्या खटल्यांचें महत्त्व विशेष प्रकारचें आहे.

लो. टिळकांवर आणि केसरीवर एकंदर पांच खटले झाले. त्यांपैकी लोकमान्यांच्या हयातींत चार झाले. पहिला म्हणजे कोल्हापूरप्रकरणीं श्री. वर्षे यांनीं अनुनुकसानीयद्वल केलेला होय. ह्या खटल्याशीं राजकारणाचा संबंध असला तरी तो प्रत्यक्ष इंग्रज सरकारनें लोकमान्यांवर किंवा केसरी संस्थेवर केलेला आघात नसल्यामुळें त्याचा विचार येथें करण्याचें कांहीं कारण नाही. चवथ्या म्हणजे नगर व वेळगांव येथील भाषणांद्दल, होमरूलच्या चळवळीच्या काळांत झालेला खटला होय. या खटल्यांत लोकमान्यांचा व्यक्तिशः संबंध होता व त्याचा निकालहि लोकमान्यांस अनुकूल असाच झाला. एका दृष्टीनें पाहतां हा जमानतीचा खटला म्हणजे बदललेल्या काळाचें एक गमकच होतें. 'हिंदुस्थानांतील असंतोषाचे जनक' अशा तऱ्हेची पुरुषार्थबोधक पदवी सरकारचे चारचक्षु असलेल्यांनीं ज्यांना दिली व ज्यांना सन १९०८ सालीं हिंदुस्थानांतून सहा वर्षे उचलून वाजुला ठेवणें सर जॉर्ज ब्लार्क यांस अवश्य वाटलें, त्याच लोकमान्यांस भाषणबंधीच्या निर्जीव बंधनानें आवरून पाहण्याच्या नेभळ्या परिस्थितीला महायुद्धानें, स्वयंनिर्णयाच्या घोषणेनें, आणि अधिकाधिक प्रभावी होणाऱ्या लोकपक्षाच्या तेजानें, आणून ठेवलें होतें.

वर लिहिलेले दोन खटले सोडून दिले असतां, लोकमान्यांचे हयातींत केसरीवर झालेले दोन खटले शिष्टक राहतात. त्यांपैकी पहिला म्हणजे सन १८९७ सालचा. हा खटला ज्या लेखावरून झाला ते लेख टिळकांनीं स्वतः लिहिलेले नव्हते. त्यांचेपैकी एक लेख म्हणजे शिवाजी उत्सवाचे वेळीं झालेल्या भाषणाचा उतारा होता.

व दुसरा लेख म्हणजे एक कविता होती. त्यामुळे या लेखासंबंधी टिळकांवर झालेला खटला म्हणजे केसरीने काय लिहिलें याबद्दल झालेला खटला नसून 'टिळकां'च्या केसरीमुळे काय गोष्टी व विचार लोकांत प्रसृत झाले व ते नोकरशाहीला कसे अप्रिय वाटले याचा न्यायकोर्टांत निघालेला कीसच होता असें म्हटलें पाहिजे. या दृष्टीनें पाहतां प्रत्यक्ष आक्षिप्त लेखांपेक्षा ज्या काळीं ते लेख लिहिले गेले त्या काळांतील चालू असलेल्या चळवळी व टिळकांनीं केलेली उपाययोजना ह्यांचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.

सन १८९७ सालीं पुणें शहरांत व सर्व महाराष्ट्रांत प्लेगचा कहर, तपासणीचा जुलूम, नुकताच पडलेला भयंकर दुष्काळ, त्या वेळीं केसरीनें सुरू केलेली सारा-तह-कुयीची चळवळ या गोष्टी लोकांचे नजरेपुढें प्रामुख्यानें होत्या. सुधारकांचे प्रतिस्पर्धी व जुन्या संस्कृतीचे पुरस्कर्ते एवढेंच रूप केसरीचें शिल्पक नसून सरकारचे निर्भंड टीकाकार व लोकपक्षाचें बल वाढविणारे कुशल धन्वंतरी असें नवीन रूप लोकांपुढें वावरूं लागलें होतें. मुंबई युनिव्हर्सिटीचे सदस्य विद्वान् टिळक, प्लेगच्या दिवसांत सरकारवर टीका करणारे, पण स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करतां प्लेगचें इस्तिफा चालविणारे लोकहितकर्ते केसरीकार, दुष्काळाच्या आपत्तींत प्रजेच्या न्याय्य हक्कांची आठवण लोकांस आणि सरकारास उत्कटतेनें करून देणारे नामदार टिळक, यांना या सर्व खटाटोपाबद्दल जरी सरकार प्रायश्चित्त देऊं इच्छित नसलें तरी, भेदनीतिनिपुण मुत्सद्यांना शिवाजी-उत्सव व अफझलखानाच्या वधाची मीमांसा ही गोष्ट कधींहि रुचण्यासारखी नव्हती. त्यांतच योग्य प्रसंगीं योग्य त्या-जहर तर हिंसात्मक-उपायांचा अवलंब करणें हे राजनीतिशास्त्राच्या दृष्टीनें योग्य व अदूषणीय आहे हें प्रतापगडच्या कारस्थानांवरून सिद्ध होणारें प्रेमय, ज्यांच्या कानांत त्रास देतच शिरलें, त्यांना त्यानंतर थोड्या दिवसांनीं झालेला रँडसाहेबाचा खून भयंकर रीतीनें भेवडावूं लागला व त्यांस चित्पावन ब्राह्मणांच्या वंडाचीं स्वप्नें पडूं लागलीं यांत कांहीं आश्चर्य नव्हतें व अशा तऱ्हेची विचारांची मालिका देशांत प्रसृत करणारे म्हणून टिळक व त्यांचे चळवळीचें साधन केसरी यांचेवर सरकारचा झालेला रोष राजद्रोहाचे खटल्याचे रूपानें प्रगट झाला.

केसरीवरील राजद्रोहाचा हा पहिला खटला अखिल हिंदुस्थानांत या गुन्हाबद्दलचा दुसरा खटला होता व टिळकांच्या इतक्या योग्यतेचा राजमात्य व लोकप्रिय विद्वान् अशा आरोपांत यापूर्वीं सांपडला नव्हता, त्यामुळे या खटल्याला सर्व देशांत फार महत्त्व प्राप्त झालें होतें. टिळकांच्या वचावाकरितां सर्व देशांत फंड जमविण्यांत आला. मुंबई शहरानें दहाअकरा हजार रुपये दिले. महाराष्ट्रानें व बाकीच्या देशानें सुमारे वत्तीस हजार रुपये जमविले आणि टिळकांच्या राजकारणांत शिष्य-वृत्तीन राहणाऱ्या बंगाली लोकांच्या कलकत्ता शहरानें दहा हजार रुपयांचा वांटो उचलला. कलकत्याहून प्यू व गार्थ या वॅरिस्टरांची जोडी पाठविण्यांत

खाली. स्वयंसेवक व. चौधरी आले. मुंबईच्या वकील मंडळींनीहि प्रयत्नांची शिकस्त केली. पण केसरीच्या मराठी भाषेला अपरिचित असलेल्या मुंबई हायकोर्टात युरो-पियनांचें बहुमत असलेल्या जुरीच्या कौडींत जें आरोपीस एकदां टाकण्यांत आलें तेथून त्यांस सोडविण्यास यांपैकीं कोणतीहि तयारी उपयोगी पडली नाहीं. शब्दा-थान्चा कीस, व्याकरणाची खटपट, वकीलवैरिस्टरांचें वक्तृत्व, कायद्याच्या शब्दांची ओढाताण या सर्व गोष्टी व्हावयाच्या तशा झाल्या आणि अखेरिस् न्यायाधीश व ज्युरींतील माणसें हीं माणसेंच असतात हें शास्त्री झालें. लोकसेवक व म्हणून लोक-नायक टिळक यांस १८ महिने सक्त मजुरीची शिक्षा मिळाली व सरकारी मुत्स-द्द्यांच्या दृष्टीनें अनिष्ट चळवळींचा गड्डा छिन्नविच्छिन्न करण्यांत आला.

या खटल्याच्या निमित्तानें इ. पि. को. कलम १२४ अ यामधील Disaffection (अप्रीति) या शब्दाचा अर्थ Absence of affection (प्रीतीचा अभाव) असा हायकोर्टाचे तत्तरीत तरुण न्यायाधीश मि. स्ट्रॅची यांनीं केल्या होता, तो पुढें सरकारास अयोग्य वाटून कायद्यांतील शब्द बदलण्यांत आले व त्यास हद्दींचें सर्वव्यापी स्वरूप देण्यांत आलें.

या खटल्याचे वेळीं केसरीचें धोरण व शिकवण म्हणजे निर्भयता, स्पष्टवक्तेपणा, स्वतःचे विषयी व पूर्वजांचे कृत्यांविषयी योग्य अभिमान व एकंदरीत यशाचा मार्गच असणारें स्वावलंबन हीं होत व राजकीय मोक्षाचा लाभ करून घेणारास देहदंडाची तपश्चर्या करावी लागते, हा देशाचे, यशाचे इतिहासांतील नवा भाग लिहिल्याचा मानहि या खटल्याचे प्रसंगासच मिळाला पाहिजे.

या खटल्याचे योगानें आणि त्यांत झालेल्या शिक्षेनें टिळकांचें आणि केसरीचें बल शंभर पट वाढलें. समाजांतील सर्व वर्गांची सहानुभूति आणि आदर हीं त्यांस मिळालीं व स्वराज्याची हुंज खऱ्या निकरानें सुरू झाली. ज्या प्रमाणांत टिळकांचें व केसरीचें तेज वाढलें त्याच प्रमाणांत नोकरशाहीचा पक्ष हतप्रभ झाला.

केसरीवरील दुसरा व अत्यंत महत्त्वाचा राजद्रोहाचा खटला म्हणजे सन १९०८ मधील होय. या वेळीं टिळकांच्या पराक्रमाचा सूर्य नभोमध्यावर तळपत असून त्याचे कडे पहाण्याची सामान्य जनांची सोय नव्हती. मग अँग्लो-इंडियन वर्तमानपत्रांतील बुद्धांची गोष्टच नको !

कश्मिरीशाहीच्या दुर्दमनीय अहंकारानें सर्व एशिआटिकांना खोंटें बोलणारे ठरवून, बंगदेशाचीं दोन शकलें करून, मेकॉलेनें नेमले ठरविलेल्या बंगाल्यांच्या पारतंत्र्यांत निर्जीव बनलेल्या अंतःकरणांस फुल्लरसाहेबांच्या लाडक्या मुसलमानी वेगमेच्या पाठिराख्या गुंडांच्या अत्याचाररूपी विजेचे झटके वसवून बंगदेशाचें डोकें भणानून सोडलें होतें. राजकीय पूर्वचरित्र न विसरलेल्या व विसरण्यास तयार नसलेल्या महाराष्ट्राचे अद्वितीय पुढारी या कालाचें अनुसंधान संभाळून देशांतील तरुणांच्या हृदयांत उत्पन्न झालेल्या चैतन्याच्या स्फुल्लिगावर सावधानतेंचें फुंकर घालून त्यांची

जागती ज्योत वनविण्याच्या प्रयत्नांत होते. स्वराज्य-चतुःसूत्राचा चतुर्मुख ब्रह्मा देशामध्ये नित्य नवी घटना घडवून आणीत होता. देशांत नव्या जीवनाचें आंदोलन सुरू झालें होतें. पंजाबचा सिंह आपल्या गंभीर गर्जनेनें भेकडांचीं हृदये कांपवीत होता. बंगाली पाल शुद्ध स्वातंत्र्याची हांक फोडीत होता. अशा वेळीं सिंहगडाच्या पायथ्यापासून सह्याद्रीच्या पहाडासारख्या ओवडधोवड पण कठीण अशा महाराष्ट्रीय अंतःकरणांतून केसरीची स्वराज्याची नौवद जुन्या स्वराज्याचे बोल वाजवून येणाऱ्या स्वराज्याचा पडसाद उठवीत होती.

भारताच्या स्वराज्यसंग्रामाच्या या नव्या प्रारंभीं मुझफरपूर येथील बॉम्ब्या धडाक्यानें आपपर पक्षांतील लोकांचीं अंतःकरणे भीतीनें कांपविलीं. खुदीराम बोस यांनें मुझफरपूर येथें टाकलेल्या बॉम्बेनें दोन युरोपियन बाया मरण पावल्या. सर्व बंगाल प्रांत हादरून जाऊन झडती, पकडापकड, कट, खून, यांखेरीज शब्द ऐकूं येईनासा झाला. अधिकारी लोकांचीं डोकीं फिहून जाऊन दडपशाहीचा वेताळ देशांत पिंगा घालूं लागला. अँग्लो-इंडियन वर्तमानपत्रें सरकारला सह्या देण्याच्या मित्रांनें नेटिव्हांना गोळ्या घालून ठार करण्याची भाषा बरळूं लागलीं. अशा वेळीं टिळक आपल्या पत्रांतून सरकारच्या डोळ्यांत उपदेशाचें अंजन घालण्याचें व आत्मीय बंगाली लोकांच्या मनोभूमिकेचें स्पष्टीकरण करण्याचें अशीं दोन्ही कामें मोठ्या स्थितप्रज्ञत्वानें करीत होते. अशाच स्थितींत त्यांनीं दुसऱ्या राजद्रोहाच्या खटल्याचा विषय झालेलें ' देशाचें दुदैव ' हें आर्टिकल लिहिलें. त्यानंतर अनुक्रमानें ' दुहेरी इमारा, ' ' बॉम्ब गोळ्याच्या खरा अर्थ ' व ' हे उपाय टिकाऊ नाहीत ' हे लेख केसरींत प्रसिद्ध झाले व त्यांपैकींच पहिल्या व चवथ्या लेखांवरून टिळकांवर मुंबई हायकोर्टांत राजद्रोहाचा दुसरा खटला भरण्यांत आला.

यांपैकी ' देशाचें दुदैव ' या लेखांतील भाषेवरून व विचारसरणीवरून, तसेंच वारंवार उपयोगांत आणलेल्या गीतांतील व मनुस्मृतींतील शब्दांवरून हा लेख टिळकांचे हातचा ही गोष्ट स्पष्ट होते. त्यानंतर सरकारनें स्फोटक पदार्थांचा कायदा करूं घातल्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या चवथ्या लेखांतील उपमा, स्वगत भाषणांसारखी वाक्यरचना, एकच कल्पना निरनिराळ्या तऱ्हांनीं आळविण्याची अलंकारिक भाषासरणी यांचे वरून सदर लेखाचें जनकत्व कोणाकडे असलें पाहिजे याचें विन-चूक अनुमान वाचकांस करतां येईल. पहिल्या लेखांत टिळकांनीं सरकारचें चुकतें कोठें हें दाखवून बंगाल्यांतील खुनी इसम हे श्रेष्ठ देशभक्त कसे होते व त्यांनीं केलेले खून हे स्वार्थाकरितां नसून गोऱ्या अधिकारी वर्गाच्या एकमुखी सत्ते-वद्दल वाटणाऱ्या संतापानें कसे झाले होते हें दाखविलें असून सर्व प्रकारच्या लोकांचा मनःक्षोभ फक्त शांततेच्याच मार्गांनीं बाहेर पडावा असा आग्रह धरणें कसें चुकीचें आहे, हें प्रतिपादिलें आहे. तसेंच राज्यकर्त्यांनाहि त्यांचा विवेकी स्वार्थ लोकक्षोभाचे मर्यादेपलीकडे जाऊं शकणार नाहीं असा इमारा देऊन या प्रसंगामुळें

काहीं तोंडपुजांप्रमाणें सरकारला प्रिय तेंच योद्धा आपलें कर्तव्य कां संपत नाहीं, व सरकार राज्यपद्धतींत सुधारणा करण्याचा खरा उपाय अमलांत न आणील तर ' देशाचें दुदैव ' कसें ओढवेल हें स्पष्ट केलें आहे.

दुसऱ्या आक्षिप्त लेखांत देशांत बाँव उडावयास नको असतील तर स्फोटक द्रव्यांचा कायदा करून भागणार नाहीं, राज्यपद्धतीची सुधारणा करून बाँवची आवश्यकता नष्ट केली पाहिजे, असें केसरीकारांनीं प्रतिपादन केलें आहे व ज्ञानरूप असणारा बाँव, मंत्रासारखा प्रभावी, जादूसारखी नजरवंदी करणारा, चुटकीयोरार वनणारा, असल्यामुळें कायद्याच्या बंधनांपलीकडे कसा आहे हें स्पष्ट केलें आहे.

वर लिहिलेल्या दोन अग्रलेखांच्या जोडीला वाकीचे दोन अग्रलेख घालून या खटल्यांतील पुरावा करण्यांत आला. दोन्ही खटले एकत्र चालविले, जामीन घेण्याच्या अर्जापासून तों शेवटच्या निकोलापर्यंत न्या. दावर यांनीं आरोपीच्या हिताची जप-माळ हातांत घेतली व अखेर सात युरोपियन असलेल्या स्पेशल जुरीनें सात विरुद्ध दोन मतांनीं आरोपीस दोषी ठरविलें.

या खटल्यांतील वचावाचे कामीं लोकमान्यांनीं दाखविलेली असामान्य बुद्धिमत्ता व अलोट धैर्य हीं दुसरीकडे पहावयास मिळण्यासारखीं नाहींत. स्वतः खटला चालवीत असल्याचा फायदा घेऊन त्यांनीं लेख लिहितांनाचे आपले हेतु व भोंवतालची परिस्थिति स्पष्ट करून विस्तारानें सांगितली, राज्यपद्धति, राजपुरुष आणि प्रत्यक्ष राजा यांचेपैकीं फक्त राजाचा द्रोह एवढाच गुन्हा आहे हें उघड केलें, आणि न्याय-मूर्ति दावर यांनीं काढलेल्या अधिक्षेपाच्या उद्गारांना आपल्या सूत्ररूप अशा तेजस्वी शब्दांनीं उत्तर देऊन ऐहिक न्यायासनापेक्षां पारलौकिक न्यायसत्तेवर आपण अधिक विश्वास ठेवतो हें सर्व जगाच्या निदर्शनाला आणलें.

या खटल्याचे कामीं गांभीर्य तर प्रथमपासूनच होतें, वीरस टिळकांच्या रूपानें मूर्तिमंत वावरत होता, हास्यरस भाषांतरकार जोशी यांच्या साक्षीनें निर्माण झाला, रौद्ररसाचा परिपोष दंग्यांतील मजुरांच्या संकटानें केला, देशांतील आवालवृद्धांच्या दुःखोद्धारांत करुणरस प्रतीत झाला, शिक्षेच्या प्रमाणानें व क्रूरतेनें भयानक अवतरला, दावरसाहेबांनीं आपल्या अखेरच्या शब्दांनीं श्रीमत्स रस दाखविला, प्रसंगाच्या लोकोत्तरणांत अद्भुत दिसून आला आणि लोकमान्यांच्या स्थितप्रज्ञत्वात शांतरस अनुभवाला आला. अशा तऱ्हेनें हें दुसऱ्या राजद्रोहाच्या खटल्याचें महाकाव्य संपलें व लोकमान्य टिळक गीतारहस्याला परिस्फुट करण्यासाठीं सहा वर्षांच्या मुदतीनें मंडालेस गेले.

हिंदुस्थानांतील लोकमत टिळकांच्या वाजूचें होतें यांत काहीं नवल नाहीच, पण विलायतेमध्येंहि कॉटन, हिंडमन, केरहाडी, या तत्कालीन उदारबुद्धीच्या पुढाऱ्यांनीं व ' मॉर्निंग लीडर ', ' स्टार ', ' न्यू एज ' या पत्रांनीं टिळकांचें गुणग्रहण केलें. ' लंडन टाइम्स 'नें टिळकांच्या शब्दांत राजद्रोह नव्हता पण अर्थांत होता; त्यांचें

लेखनचातुर्य हीच त्यांच्या मनांतील पापविचारांची साक्ष अशी मल्लीनाथी करून टिळक जहाल पक्षाचे मूर्खाभिपिक्त पुढारी म्हणून त्यांचेवर सरकारने खटला केला ही अंतर्गामीची गोष्ट उघड केली.

सन १९०८ च्या दिशेनून सुटून परत आलेले टिळक हिंदी राजकारणांत भीष्माचार्यासारखे शोभू लागले व त्यांच्या केसरीची दरारा सर्व देशभरच नव्हे तर विलायतंतहि झाला.

सन १९१६ सालीं झालेल्या जमानतीच्या खटल्यांत झालेला सरकारपक्षाचा पाडाव आणि त्याच सालच्या राष्ट्रीय सभेपासून सन १९२० सालीं लोकमान्यांच्या मृत्यूपर्यंत एकसारखा झालेला टिळकांचा व केसरी पक्षाचा उत्कर्ष ह्या दोन्ही गोष्टी टिळकांच्या या पूर्वीच्या तपश्र्वर्येचें फलच होत.

सन १९२० नंतर केसरी संस्थेवर खटला असा एकच सन १९२४ सालीं झाला. त्यांत राजद्रोहाचा भाग नसून हायकोर्टाचे वेअदवीसंबंधी तो झाला होता. पुण्या-जवळील लोहोगांव येथील अर्जुना नांवाचा शेतकरी बाँकर या सोजराच्या बंदुकीं-तील गोळीस बळी पडला असतां त्यास गोऱ्या बहुमताच्या ज्युरीनें एकमतानें सोडून दिलें. सेशन जज्जांस तें न पटून त्यांनीं खटला हायकोर्टाकडे पाठविला असतां, तेथील न्यायाधिकांनीं ज्युरीचें म्हणणें अधिक ग्राह्य धरून आरोपीस सोडलें. या प्रसंगावरून काळ्यागोऱ्यांचे वादाच्या सर्वसाधारण विषयावर लिहिलेल्या स्फुटांवरून केसरीपत्र हायकोर्टाचे आक्षेपांत सांपडून या खटल्यांत संपादक श्री. केळकर यांस ५,००० रु. च्या दंडाची शिक्षा झाली.

काळ्यागोऱ्यांतील न्यायदानाची पद्धति हा विषय निःसंशय फार महत्त्वाचा आहे व लॉर्ड रीडिंग यांच्या कारकीर्दींत या कामीं झालेली हातचलाखी व ईजिप्त आणि चीन या देशांत या प्रश्नास आलेलें महत्त्व यांचा विचार केला म्हणजे जित राष्ट्रांचे पायांतील ही एक जवरदस्त वेडी आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. केसरीच्या खटल्यानें ही गोष्ट लोकांपुढें आणली, पण तिचा ध्यावा तसा पिच्छा घेतला न गेल्यामुळें सरकारचा कायदा अजून या प्रकरणीं आहे तसाच योगनिद्रेंत आहे.

यापूर्वी केसरीवरील संकटें हीं देशाचे उद्धाराचीं कारणें झालीं आहेत, तशींच तीं देऊं केलेल्या अर्धवट (!) स्वराज्यांत होवोत, आणि पूर्ण स्वराज्याचे काळीं लोकमान्यांचा केसरी महाराष्ट्राच्या गिरिगव्हरांतून आपल्या धनगर्जनेचा पडसाद उठवो अशी परमेश्वराची प्रार्थना करून हा लेख पुरा करतो.

हिंदी राजकीय सुधारणांचे हसे

[संप्राहक—श्री. शंकर कृष्ण करंदीकर, बी. ए.]

हिंदुस्थानला 'स्वराज्य' हप्त्या हप्त्याने देऊं असें ब्रिटिश सरकारने केव्हांच जाहीर वचन दिलें आहे. सुमारे दर दहा वर्षांनीं हिंदुस्थानच्या सर्वांगीण प्रगतीची पहाणी करून, त्यावरून कोणत्या अधिक सुधारणा हिंदुस्थानच्या पदरांत टाकावयाच्या हें निश्चित करण्यांत येतें. असे हसे आतांपर्यंत तीन झाले. मोल्ले-मिटो, मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड आणि सांप्रतची सायमन-योजना अशा ह्या तीन प्रसंगीं हक्कांचें माप देण्याचें कारण पडलें. प्रत्येक प्रसंगीं सरकारनें देऊं केलेल्या 'सुधारणा' किती अत्यल्प व छायामात्र आहेत, यासंबंधीं केसरीनें मोठ्या मार्मिकतेनें परीक्षण केलें आहे. त्यांतून थोडथोडा भाग येथें उतरून घेतला आहे. हे सरकारकडून चालना मिळालेले तीन प्रसंग झाले. परंतु त्याचप्रमाणें लोकपक्षाची उडी कोठवर पडली होती याचेंहि दिग्दर्शन दोन प्रसंगीं झालें आहे. एक डेमॉक्रेटिक पक्षाचा जाहीरनामा व दुसरा नेहरू रिपोर्ट. यांचीहि थोडक्यांत कल्पना आणून देणारे उतारे खालीं उद्धृत केले आहेत. 'सुधारणा'चा फोलपणा प्रत्ययाला येण्यास हे नमुने पुरे होतील.

✱

✱

✱

मोल्ले-मिटो सुधारणा (१९०७):—पण हल्लींच्या सुधारणेंत सरकारी सभासदांचें अविच्छिन्न बहुमत सदैव कायम राहील, अशी दक्षतेची व्यवस्था जाणूनबुजून केलेली आहे; आणि वजेटांतील खर्चीत कांहीं कमजास्त करण्याची सूचना कौन्सिल-पुढें आणण्याचाहि लोकनियुक्त सभासदांना अधिकार दिलेला नाही. मग राहिलें काय ? पांचांच्या ठिकाणीं दहा नामदार झाल्यानें नामदारांचा सुळसुळाट वाढेल, आणि लेव्हीला गर्दा होईल एवढेंच. प्रांतिक वड्या सल्लागार मंडळींतील सभासदांचीहि त्यांतच भर ! अशा रीतीनें इलाखा नामदारमय झाल्यावर अजूनहि लोकांचें समाधान न झाल्यास त्याचा दोष कोणाकडे ? हातचा अधिकार सोडावयाचा नाही हा सरकारचा कृतसंकल्प आहे. हा संकल्प कायम ठेवून तुमच्यापैकीं वड्या वड्या लोकांचा गौरव करण्यास सरकार तयार झालें आहे.

बारा आठवड्यांपूर्वी 'भरंवशाच्या म्हशीस टोणगा' झाल्याचें सांगून या टोणण्यास आंचळ फुटून त्याची कालांतरानें एक मोठी दुभती न्हेस वनेल अशा मनोराज्याच्या संकल्पांत जर आम्ही गहून गेलों, तर आमच्यासारखे महामूर्ख या जगांत कोणी नाहीत असें म्हणावें लागेल, असें आम्हीं लिहिलें होत. आमच्या लिहिण्याची पुरी प्रतीति, हिंदुस्थान सरकारानें वड्या नालायकांचें कौन्सिल, या

संबंधानें प्रांतिक सरकारांस पाठविलेलें व विलायत सरकारानें मंजूर केलेलें जें पत्र प्रसिद्ध झालें आहे (व ज्याचा सारांश दुसरीकडे दिला आहे), त्यावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल. तत्त्ववेत्ते आणि पंडित म्हणून नांवाजलेले उदार पक्षांतील मुत्सद्दी मि. मोर्ले हे आम्हांस जें काहीं काढून देणार होते त्याचा सर्व गड्डा आतां बाहेर पडला आहे; किंवा हिंदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेंत होणाऱ्या सुधारणांरूपी टोणग्याचे आंचळ आतां दिसू लागले आहेत असें म्हटलें तरी चालेल. बोलूनचालून टोणग्याचेच आंचळ, तेव्हां त्यांत दूध सांपडणें अशक्य हें सांगावयास नकोच ! पण आश्चर्याची आणि दुःखाची गोष्ट ही कीं, त्यांपैकीं कित्येकांतून रक्त निघालें असून त्यानें हिंदुस्थानांतील सुशिक्षित वर्गास साम्राज्याचे शत्रू बनवून टाकिलें आहे. इंग्रज सरकारनें पाश्चिमात्य शिक्षणाच्या शाळा या देशांत स्थापून तयार केलेला सुशिक्षित वर्ग, पूर्वीच्या अमदानींतील सरदार, जहागिरदार वंगरे या पिढीजाद पुढारी लोकांची योग्यता व महत्त्व कमी करण्याकरितां हातीं धरिला होता. व तेवढ्यापुरतें त्यांस ' सुशिक्षित पुढारी ' असें मोठ्या गौरवानें सरकार म्हणत असे. (३-९-०७).

मोर्लेसाहेबांची चतुःसूत्री :—ही अद्याप वऱ्याच अंशानें आहे तशीच कायम आहे. चतुःसूत्री जून महिन्यांतील आपल्या भाषणांत लॉर्ड मोर्ले यांनीं आंखली व त्यानंतर ऑगस्टअखेर या चतुःसूत्रीला धरून देणग्यांचा पहिला खर्डा लॉर्ड मिंटो यांनीं प्रसिद्ध केला. लॉर्ड मोर्ले यांची चतुःसूत्री त्या वेळीं येणेंप्रमाणें होती. (१) गोऱ्या अधिकाऱ्यांची सत्ता कायम ठेवली पाहिजे. (२) राज्यकारभार हांकण्यास हिंदुस्थानचे लोक नालायक आहेत व एक आठवडाभरहि हिंदुस्थानचीं राज्यसूत्रें त्यांना चालवितां येणार नाहींत. (३) जिल्ह्यांतील गोरे अधिकारी यंत्रासारखे न राहतां सजीव दिसावेत म्हणून त्यांची सत्ता व्यक्तिशः अधिक वाढविली पाहिजे. (४) भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य वगैरे नैसर्गिक समजल्या गेलेल्या हक्कांसहि आळा घालण्यास हरकत नाहीं; कारण चांदोबा मागणारे मध्यम स्थितींतील सुशिक्षित लोक इंग्रजी राज्याचे ' शत्रु ' आहेत. हीं चार तत्त्वे कायम ठेवून हिंदुस्थान सरकारनें आपल्या देणग्यांचा पहिला खर्डा तयार केला. लॉर्ड मोर्ले यांनीं आज ज्या नवीन देणग्या दिल्या आहेत त्यांमुळे त्यांनीं चतुःसूत्रीचें विलकुल उलंघन केलेलें नाहीं, (२२-१२-०८).

मॉंटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा :—आम्ही ज्या घराचा कवजा मागत आहों तें घर सर्वस्वीं आपल्या ताब्यांत ठेवून केवळ आजूबाजूच्या दोनचार ओऱ्या आमचे ताब्यांत दिल्यानें ज्याप्रमाणें घराचा कवजा आमचे ताब्यांत दिल्यासारखें होत नाहीं, तद्वतच मॉंटेग्युच्या सुधारणांची स्थिति झालेली आहे. स्वराज्य म्हणजे दिल्लीचा कारभार आमच्या ताब्यांत देणें होय. पण मॉंटेग्युसाहेब आपल्या रिपोर्टांतच असें म्हणत आहेत कीं, पहिल्यानें म्युनिसिपॅलिट्या आपल्या ताब्यांत घ्या, किंवा प्रांतिक कारभारांत हमाली करण्यास शिका, उतावीळपणानें जास्त मागण्याची

आशा ठेवू नका. कारण 'हमोझ देहली दूर आस्त' 'अजून दिल्ली दूरच आहे !' (रिपोर्टाचें २८९ कलम पहा). मॉंटिग्युसाहेबांच्या असल्या कोटिकमास मुळून जाणारे जर कांहीं लोक आमच्यांत अद्याप असतील तर आमच्या मातृभूमीचें दुर्भाग्य समजलें पाहिजे. 'चांदोबा मी तुम्हांस देऊं शकत नाहीं,' असें जें मोलें-साहेबांनीं म्हटलें होतें त्यांत आणि मॉंटिग्यूंच्या वरील उत्तरांत फरक कोणता ? यापेक्षां हे हक्क आम्हांला नसलेले चालतील. आज मिळत नसले तर उद्यां भांडून घेऊं. पण वरील प्रकारची पोंचट व्यवस्था स्वीकारून आपला दुय्येपणा व मूर्खपणा जगाचे निदर्शनास आणून देणें व आपलें हंसें करून घेणें योग्य नाहीं. असो. मॉंटिग्युसाहेबांनीं हिंदुस्थान व विलायत ह्या दोन वरिष्ठ सरकारांत म्हणजे राज्य-कारभाराचे केंद्रस्थानाच्या योजनेंत कोणतेच हक्क आम्हांस देण्यास काढले नाहींत. घोंटाळा व खर्च मात्र अधिक वाढविला आहे, असें वरील विवेचनावरून स्पष्ट दिसून येईल. हें स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायाहि नव्हे. आतां प्रांतिक सरकारचे कारभारांत मॉंटिग्युसाहेब आम्हांस काय देणार त्याचा विचार पुढील खेपेस करूं. (१६-७-१८).

काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्षाचा जाहीरनामा :—काँग्रेसच्या डेमोक्रेटिक पक्षाचें धोरण त्याच्या नांवावरूनच व्यक्त होत असून काँग्रेसविषयीं अढळ निष्ठा आणि डेमोक्रेसी (लोकशाही) वर दृढ विश्वास हें त्यांतील वीज होय. हिंदी राष्ट्रापुढील प्रश्नांचा निकाल लावण्याचें सामर्थ्य लोकशाहीच्या तत्वांत आहे व तें कार्य साधण्याला शिक्षणप्रसार आणि मतदारांच्या संख्येची वाढ हीं दोन अमोघ शस्त्रें आहेत, असे या पक्षाचें मत आहे. जातिभेद अथवा हद्दी यांमुळें नागरिक, व्यावहारिक वा सामाजिक वावर्तीत जी कोणाची नालायकी समजली जात असेल, ती नालायकी दूर करण्यांत यावी, असें हा पक्ष प्रतिपादन करील. धार्मिक वावर्तीत सहिष्णुता असावी आणि स्वतःपुरता ज्याचा त्याचा धर्म ज्याला त्याला पवित्र असून इतरांनीं त्यांत विघाड करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यापासून त्या धर्माचें रक्षण करणें हें सरकारचें न्याय्य कर्तव्य आहे असें या पक्षाचें मत आहे. तसेंच मुसलमानांच्या धार्मिक भावना व कुराणांतील वचनें यांस अनुसरून खिलाफतीचा प्रश्न सोडविला जावा, अशी जी मुसलमानांची मागणी आहे, तिला या पक्षाचा पाठिंबा आहे.

सर्व मानवजातींत बंधुभाव वाढून एकंदर मनुष्यमात्राची उन्नति होण्यासाठीं ब्रिटिश साम्राज्यमंडळांत हिंदुस्थान सामील असावा आणि तो त्याचा एक बटक असावा हें या पक्षास मान्य आहे. परंतु खुद्द ग्रेट ब्रिटन वरून या साम्राज्याचे जे भागीदार आहेत, त्यांच्या बरोबरीनें हिंदुस्थानचा दर्जा रहावा व त्याचा कारभार पूर्णपणें त्याच्या ताब्यांत असावा अशी या पक्षाची मागणी आहे. ब्रिटिश साम्राज्यांतील कोठल्याहि भागांत हिंदी लोकांस इतर नागरिकांच्या बरोबरीनें हक्क मिळाले पाहिजेत व जेथें तसे हक्क न मिळतील तेथें जशास तसें या न्यायानें प्रतिकार कर-

प्याचा हिंदुस्थानास अधिकार पाहिजे. जगांत शांतता प्रस्थापित करणें, आज अस्तित्वांत असलेल्या व येणाऱ्या राष्ट्रांचा कोणालाहि लचका तोडूं न देतां तीं अभंग राखणें, राष्ट्रांचें स्वातंत्र्य व अत्रू रक्षण करणें आणि एका देशाकडून दुसऱ्या देशाची होणारी व्यापारी लुबाडणूक बंद पाडणें या गोष्टी घडवून आणण्यासाठीं निर्माण झालेल्या राष्ट्रसंघ संस्थेचें हा पक्ष आनंदानें अभिनंदन करीत आहे.

जयावंदर प्रातिनिधिक राज्यशासनपद्धतीनें राज्य चालविण्यास या देशांतील लोक पूर्णपणें लायक आहेत, असें या पक्षाचें ठाम मत असून येथील राज्यपद्धति कशी असावी आणि कायदेकानू कसे असावेत, हें ठरविण्याचा हक्क स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वानें केवळ हिंदी लोकांसच असला पाहिजे, अशी या पक्षाची मागणी आहे. मॅट्रिग्युसाहेबांचा 'रिफॉर्म' अॅक्ट हा अपुरा, असमाधानकारक व निराशाजनक आहे असें या पक्षाचें मत असून इंग्लंडांतील मजूर पक्ष व पार्लमेंटांतले सहानुभूती वाळगणारे इतर सभासद यांच्या साहाय्यानें या 'रिफॉर्म' अॅक्टांतील दोष काढून टाकण्याचें दुरुस्ती विल शक्य तितकें लवकर पार्लमेंटांत आणण्याचा या पक्षाकडून प्रयत्न करण्यांत येणार आहे. या दुरुस्ती विलांत हिंदुस्थानच्या लोकांस संपूर्ण स्वराज्याचे हक्क मिळावे. अर्थातच हिंदी लष्करावर त्यांचा पूर्ण ताबा चालावा, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावें आणि प्रजेच्या संपूर्ण नैसर्गिक हक्कांची प्रजेस कायदेशीर हमी देण्यांत यावी, अशी योजना करण्यांत येणार आहे. हा हेतु साध्य करण्याकरितां हिंदुस्थानांत व राष्ट्रसंघांतील बाहेरच्या इतर देशांत नेटानें व निश्चयानें चळवळ करण्याचा या पक्षाचा उद्देश असून त्या पक्षाची इतरांसहि तशी शिफारस आहे. थोडक्यांत म्हटलें म्हणजे या वायर्तीत 'शिक्षण, चळवळ व संघटना' हेंच या पक्षाचें मंत्रवाक्य राहिल. (२०-४-२०).

नेहरू रिपोर्ट :—हिंदुस्थानास स्वराज्य देण्याचें काम केवळ सर्वसंमत अशी स्वराज्याची योजना हिंदी लोकांपाशीं तयार नाही म्हणूनच नडलें होतें असें लॉर्ड बर्कनहेडप्रभृतींचें म्हणणें असेल तर ही पहा स्वराज्याची एकमुखी योजना तयार आहे, आणि हिंदुस्थानास स्वराज्य मिळण्यास हिंदुमुसलमानांतील दुही आड येत असेल तर ही पहा हिंदुमुसलमानांची एकविचारानें ठरविलेली संयुक्त योजना तयार आहे, असें रोखठोक उत्तर देण्याला प्रस्तुत योजना हा प्रमाणभूत आधार उत्तम झाला यांत शंका नाही. स्वराज्याची ही योजना हिंदुमुसलमानांच्या संमतीनें सिद्ध झाल्यानंतर तिचें बल व प्रभाव सायमन-कमिशनपुढें यावयाच्या. साक्षीपेक्षां व सायमन कमिशनपुढें सादर करावयाच्या लेखी पुराव्यांपेक्षां सहस्रपटीनें अधिक परिणामकारक आहे हें आशाळभूत प्रांतिक कमिठ्यांच्या व जातवार शिष्टमंडळांच्या लक्षांत आपोआपच येईल. नेहरू कमिटीच्या योजनेस पं. मालवीय यांनीं मोडकी तोडकी नौका म्हणून विनयानें सत्रोघिलें खरें, पण एकीचें चिलखत चढविलेली हीच नौका अनुकूल वारा व कुशल कर्णधार लाभल्यास स्वराज्याच्या पैलतीरावर

हिंदी राष्ट्रास सुरक्षितपणें नेऊन सोडण्यास समर्थ होणार आहे हें विसरतां कामा नये. (४-९-२८).

नेहरू-कमेटीची योजना ज्यांना नापसंत वाटत असेल आणि सायमन-सतकार्शी सहकार्य करण्यास जे उत्सुक झाले असतील त्यांना आमच असा उघड सवाल आहे की, तुम्हांला असलेंच भातुकलीचें स्वराज्य हवें कां खरेंखुरें अस्सल स्वराज्य हवें ? नेहरू-कमिटीच्या योजनेला विरोध केल्यानें आणि सायमन-कमिशनशी सहकार्य केल्यानें खरें स्वराज्य मिळविण्याची संधि हातची जाऊन लुटुपुटाचें स्वराज्याचें खेळणें हातीं पडून तेवढ्यांत समाधान मानावें लागेल. (११-९-२८).

सायमन कमिशन :—‘ दोन महिन्यांपूर्वीचा हिंदुस्थान हाच काय ? ’ अशी शंका आजच्या हिंदुस्थानचें अवलोकन करणाऱ्यांच्या मनांत आल्यावांचून रहात नरहीं. दोन महिन्यांपूर्वी हिंदुस्थान देश दुहीनें भंगला होता, भांडणानें पोखरला होता, व निराशेनें व्यापला होता. उत्तरेत व दक्षिणेंत हिंदुमुसलमानांचे दंगे होत होते आणि हिंदूंचे खुनावर खून पडत होते. हिंदुस्थानच्या या विस्कटलेल्या सामर्थ्याचा व व्यग्र झालेल्या मनःस्थितीचा फायदा घेण्याचें इंग्लंडच्या हुजूर मंत्रिमंडळानें ठरविलें आणि आपल्या राजवटींत मुदतीपूर्वी घाईघाईनें कमिशन नेमून हिंदुस्थानच्या राजकीय प्रगतीचा मार्ग खुंटवण्याचा व्यूह रचला..... सर्व हिंदी लोकांस अस्पृश्य मानून सायमन-कमिशनपासून दूर लोटल्यामुळें आपल्यांतील अस्पृश्यता घालविण्यासाठीं भंगीरथ प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांच्या स्वाभिमानास ब्रिटिश मंत्रिमंडळानें उद्दामपणें दंश केला. त्याचा परिणाम व्हावयाचा तोच होऊन आपण सर्व एकाच विराट शरिराचे अवयव आहोंत असा सर्व पक्षांस एकदम साक्षात्कार घडून ऐक्याची बीज सर्वांमधून एकदम चमकली व ‘ तत्तेन तत्तमयसा घटनाय योग्यम् ’ या न्यायानें आजच्या घटकेला तरी सर्व पक्ष एका कमिशन-विरोधी पक्षांत विलीन झाले.

काशीच्या सर्वपक्षीय परिषदेत ठरल्याप्रमाणें ता. ३ फेब्रुवारी रोजी जनतेनें दिवसा सर्व व्यवहार बंद ठेवून सायंकाळीं जाहीर सभा भरवाव्या व सरकारच्या हिंदी लोकमतस पायाखालीं तुडवून नेमलेल्या या सायमन-कमिशनचा ठरावरूपानें धिक्कार करावा. राष्ट्रीय अपमानाविषयीं संताप दर्शविण्याचा हाच एक सोपा व सोयीचा मार्ग असून त्याचा अवलंब गांवोगांवच्या पुढाऱ्यांनीं करावा अशी त्यांस आमची आग्रहाची विनंति आहे. (३१-१-२८).

सामयन रिपोर्ट :—‘ सायमन सतग्रहीचा अपशकून फळला ! ’ अशा निंदागर्भ मथळ्याखालीं केसरी लिहिती—

‘ बरेच दिवस प्रसिद्ध होणार होणार म्हणून गाजलेला सायमन रिपोर्टाचा पहिला खंड गेल्या १० जून्ला प्रसिद्ध झाला. रिपोर्टाला कित्येक आशावादी नेमस्तांनीं हि निराशाजनक म्हटलें, तेव्हां तो कसा असेल हें निराळें सांगण्याची जरूर नाहीं.....

सायमन रिपोर्टाचा हल्लीचा प्रास्ताविक भाग म्हणजे हिंदुस्थानावर राज्य करण्याच्या ब्रिटिशांच्या नालायकीची सायमनसाहेबाने अप्रत्यक्षपणे दिलेली कबुलीच आहे. हिंदुस्थानांत अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक वंश आहेत. हिंदुस्थानांतील बहुतेक जनता निरक्षर आहे. सुशिक्षित लोक आपली प्राच्य परंपरा अजून सोडीत नाहीत. हिंदुमुसलमानांत शेटीथेटी व्यवहार होत नाही. स्त्रियांना शिक्षण नसल्यामुळे त्या सुधारलेल्या नाहीत. हिंदुस्थानला जुन्या सामाजिक चालीरीतींचा शेंगा जडला आहे. अशा तऱ्हेचे रडगाणे गाण्याकरतांच सायमन कमिशन नेमले होते काय ? ' (१४-६-३०).

‘आढीला लावलेला आंवा कुजका निघाला !’ अशा आणखी एका मार्मिक व अर्थसंपन्न अग्रलेखांत केसरी म्हणतो:—

‘...सायमन रिपोर्टाच्या शिफारशी या गांवठी हप्सांप्रमाणे कुजक्या निघाल्या, म्हणून या देशांतील कोणीहि मनुष्य त्यांना तांब्याच्या पैशाइतकीहि किंमत देणार नाही. पण मौज ही की, असल्या आंब्यांची आढी लावून ठेवून आज दोन वर्षे तिच्याकडे बोट दाखवून सरकार या देशांतील लोकांना झुलवून पहात होते.’ (२८-६-३०).

‘हंसाशीं स्पर्धा करूं पाहणारा कावळा !!’ म्हणून तिसऱ्या एका अग्रलेखांत नेहरू रिपोर्ट व सायमन रिपोर्ट यांच्यांतील फरक दर्शवून केसरीने लिहिले:—

‘सायमनसत्तकाच्या योजनेंत नेहरू रिपोर्टांतल्याप्रमाणे आजचे तर स्वराज्य नाहीच, पण उद्यांचे, परवांचे, कालांतराचे देखील स्वराज्य नाही. कारण स्वराज्य देण्याच्या उद्देशाने तो रिपोर्ट लिहिलेला नसून, स्वराज्य देण्याचे टाळावे कसे या कल्पनेनेच तो रिपोर्ट लिहिलेला आहे. हिंदुस्थानाला स्वतःचे सैन्य नाही, म्हणून स्वसंरक्षण करता येणार नाही, यास्तव त्यास स्वराज्य देता येत नाही हा महामंत्र तर ठिकठिकाणीं जपलेला आहे. पण त्या रिपोर्टांतील नुस्ती असेंब्लीची रचना आणि व्हाइसरॉय व त्यांचे कार्यकारी कौन्सिल यांच्याशीं असेंब्लीचा येणारा संबंध एवढ्या मर्यादित भागाचे परीक्षण केले तरी त्यांतूनहि हाच निष्कर्ष निघतो....

‘मतदारांनी आपले प्रातिनिधि स्वतः निवडून कायदेमंडळांत पाठवावयाचे, आणि कार्यकारी मंडळ त्या कायदेमंडळाला जबाबदार रहावयाचे, हा तर लोकशाहीचा मूळ पाया. मॉंटग्यूसाहेबांनी असेंब्लींत लोकनियुक्त सभासदांचे निर्विवाद बहुमत होईल अशी रचना करून या पायाला प्रारंभ केला. त्यापुढे कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार करून तो पाया पक्का कार्यक्षम करावयाचा. नेहरू रिपोर्टाने हे कार्य कसे करावे हे दर्शविले होते. पण सायमनसाहेबांनी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या ऐवजीं अप्रत्यक्ष निवडणुकी व्हाव्या असे ठरवून असेंब्लींतल्या लोकशाहीचा आतांपर्यंत भरलेला पायाच उखडून टाकण्याचा घाट घातला आहे !.....

‘..... ही दूम अंमलांत आल्यावर एखादा ठोंब्या पण पुंड टग्याहि आपल्या कारवाईने असेंब्लीची जागा अडवून बसू शकेल आणि चांगल्या नाणावलेल्या पुढाऱ्यासहि त्याला अडविण्याचा मार्ग रहाणार नाही.

‘पण याच्यापेक्षाहि मोठी पटाडी गोम पुढेंच आहे. समजा, एकदां असेंब्लीची निवड झाल्यानंतर काहीं कारणानें एखादी जागा रिकामी पडली तर तिची निवड कशी करावयाची? प्रमाणशीर मतदानपद्धतीचा उपयोग अनेक उमेदवारांची निवड करितांना चांगला होतो. पण एकच जागा रिकामी झाल्यानं एकच उमेदवार निवडतांना प्रमाणशीर मतदानपद्धति फोल ठरते. त्यावर उपाय म्हणून हे शहाणे रिपोर्टकार असें सांगून टाकतात कीं, ती जागा गव्हर्नरनें नॉमिनेशननें भरावी ! असेंब्लीच्या पांच वर्षांच्या मुदतींत दोन अडीचशें सभासदांत पोट निवडणुकीने प्रसंग पांचपन्नास तरी येताल; आणि हे इतके सभासद निवडून देण्याचा मतदारांचा हक्क हिरावून घेऊन तो गव्हर्नरला दिला जाणार ! ही खाशी लोकशाही ! !

‘व्हाइसरॉयांच्या कार्यकारी मंडळाची निवडणूक आजपर्यंत वादशहांच्या नांवानें भारतमंत्र्याकडून होत असे. सायमन योजनेप्रमाणें ती निवडणूक स्वतः व्हाइसरॉय करणार ! म्हणजे भारतमंत्र्याचा सासुरवास चुकविणार. पण इकडे हें कौन्सिल असेंब्लीला जबाबदार रहाणार नाही. अर्थात्तच या कार्यकारी मंडळाला खातून-वहन कोणीच दडपता नाहीसा होऊन तें केवळ सर्व वाजुनीं स्वतंत्र होणार ! त्यांतून असेंब्लीच्या सभासदाला कार्यकारी मंडळांत नेमण्याचा अधिकार व्हाइसरॉयाला असल्यामुळे त्या आमिषाला भुलून अनेक लोभाविष्ट मासे सरकारची री ओढण्याला तयार होतील. असली ही अप्रत्यक्ष निवडणुकीनें निवडलेली असेंब्ली आणि व्हाइसरॉयांच्या बोटावर नाचणारें कार्यकारी मंडळ, यांच्या भरभक्कम पायावर सायमनसाहेब भावी स्वराज्याचा डोलारा उभा करून दाखविण्याची जादुगारी या रिपोर्टांत करून दाखवीत आहेत !’

या सर्व विषयांवर केंसरीचे अर्थसूचक अग्रलेखः—‘भरवंशाच्या म्हशीला टोणगा !’ (११-६-०७), ‘टोणग्याचे आंचळ !’ (३-९-०७), ‘उजाडलें पण सूर्य कोटें आहे ?’ (९-७-१८), ‘जनाव देहली तो बहुत दूर है’ (१६-७-१८), ‘आढीला लावलेला आंबा कुजका निघाला ’ (२८-६-३०), ‘हंसांहीं स्वर्गा करूं पहाणारा कावळा !’ (१-७-३०).

स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य

[प्रो. दत्तो वामन पोतदार, बी. ए.]

अलीकडे स्वातंत्र्याची घोषणा राष्ट्रीय महासभेनें लाहोरास केल्यापासून स्वराज्य कां स्वातंत्र्य वगैर वाद पुनः उसळूं लागला आहे. नेहरू रिपोर्टाचे वेळीं त्याची बरीच वाटाघाट पुनः झाली आणि राउंड टेबल कॉन्फरन्सची कच्ची सभा झाल्यावर राष्ट्रीय महासभेनें काय धोरण स्वीकारावें म्हणून विचार चालू असतांनाहि हा प्रश्न सर्वांच्या मनासमोर सारखा उभा राहणारच.

हा प्रश्न कांहीं नवा नाही आणि हिंदुस्थानांतच तो नव्याने निघाला असेंहि नाही. केसरीकारांनीं जेव्हां नव्या पक्षाचा पुरस्कार १९०७-०८ च्या आंदोलनप्रसंगी केला, तेव्हां याचा मार्मिक व मुद्देसुद्द विचार कल्लन जी मीमांसा केसरीकार लो. टिळक यांनीं केली, ती निरंतर डोळ्यांपुढें ठेवण्यासारखी आहे. 'राजकीय पक्षोपन्यास, (११-२-०८); या अग्रलेखांत ते लिहितात :- ' स्वातंत्र्याची इच्छा ' मनांत धरणें हा मनुष्यस्वभावाचाच एक धर्म आहे. आपले व्यवहार आपल्या ' संमतीखेरीज नेहमीं परक्यांनीं चालवावे ही स्थिति कोणासहि इष्ट वाटणार नाही. ' मनुष्य जात्याच स्वातंत्र्यप्रिय असतो. ' आमच्यांतील कांहीं मंडळी ' राज्यकर्ते जें ' कांहीं देतील तेवढ्यानेंच आम्ही संतुष्ट होऊन सदैव त्यांचे आभारी व्हावें, ' असें प्रतिपादन करीत असतात. ' खराखरा राजनिष्ठ वर्ग म्हटला म्हणजे एवढाच. ' या पहिल्या वर्गास (१) इंग्रजी राज्याचे पुरस्कर्ते म्हटलें तर दुसऱ्या वर्गास (२) इंग्रजी राज्याचे टीकाकार म्हणण्यास कांहीं हरकत नाही. हा वर्ग ' राज्यकर्त्यांच्या ' उणावा निस्पृहतेनें बोलणारांचा होय. या वर्गास स्वराज्य पाहिजेच असें असें नाही. ' परंतु रावणाच्या मुखाची मर्यादा दहांवरच न राहतां शतमुखी रावण, सहस्रमुखी ' रावण अशी ज्याप्रमाणें परंपरा आहे, तद्वत्च देशाभिमानाची मर्यादा या दुसऱ्या ' वर्गाच्या वरोवरच खुंदून रहात नाही. हल्लींच्या राज्यपद्धतींत दोष कोणते याचें ' निस्पृहपणें विवेचन करून ते दोष समूळ नाहीसे होण्यास स्वराज्याखेरीज दुसरा ' मार्ग नाही असें प्रतिपादन करणारा तिसरा एक वर्ग आहे. '

' पहिला वर्ग गुणबोधकांचा, दुसरा दोषदर्शकांचा तर हा तिसरा स्वराज्य-वाद्यांचा असें म्हणण्यास हरकत नाही. वादक म्हणजे बोलणारा. संदिग्ध वाटल्यास ' स्वराज्यप्रार्थक असेंहि यास विशेषण देतां येईल. कारण प्रार्थना हें या वर्गास ' अभिप्रेत असलेल्या साधनांपैकीं मुख्य साधन आहे. याच्या पलीकडची पायरी ' म्हणजे स्वराज्य हें स्वातंत्र्याचें पहिलें रूप आहे, असें सांगून तें मिळविणें असल्यास ' आपल्या उद्योगानें आणि मेहनतीनें राज्यकर्त्यांस अडवूनच मिळविलें पाहिजे ' असें म्हणणारांची होय. वरील विवेचनांत स्वराज्य याचा अर्थ कलकत्ता हाय- ' कोर्टांनं केल्याप्रमाणें इंग्रजी साम्राज्यामधील स्वराज्य [म्हणजेच डोमिनियन् ' स्टेट्स-लेखक] असा धरलेला आहे. हें स्वराज्य पूर्ण स्वातंत्र्यापेक्षां कमी दर्जाचें ' आहे हें सांगावयास नकोच. अशा प्रकारच्या स्वराज्याचे हक्क हाच कांहीं आपला ' अंतिमांतला अंतिम हेतु नाही. तथापि हे हक्क प्राप्त झाल्यानें राजकीय प्रगतीची ' मजल अंतिमांतल्या अंतिम हेतूच्या पुष्कळच जवळ जाईल. पुढचा विचार कर- ' ण्याची सध्यांच जरूर नाही किंवा केला असतां तो निव्वळ तात्त्विक दृष्ट्या करा- ' वयाचा आहे, व्यावहारिक दृष्ट्या नाही. या चौथ्या वर्गास स्वातंत्र्यवादी पक्ष असें ' म्हणतां येईल. याहि पलीकडची वर्ग म्हटला म्हणजे लवकरच आपल्या देशास खरें ' स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावें असें म्हणणारांचा होय. या वर्गांतील लोकांची संख्या सध्यांच्या

‘स्थितीत फारशी सांपडणें कठीण आहे; तथापि विवेचनाच्या परिपूर्तीसाठी त्यांची आम्ही शेवटी परिगणना केली आहे.’

आतां, (१८-२-०८), ‘स्वराज्य काय आणि स्वातंत्र्य काय दोन्हीहि आमच्या पासून इतकी दूर आहेत की, त्या दोहोंमधील अंतर सध्या विचारांत घेण्यासारखें नाहीं. दोन तारे एकमेकांपासून लक्षावधि योजनांचे अंतरावर असतां हि पृथ्वीवरील मनुष्यास ज्याप्रमाणें ते सारख्याच आकाशांत सारख्याच अंतरावर आहेत असें वाटतें, तद्वत् स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य या दोन्ही अंतिम हेतूसंबंधानें आकंठ परवशतें निमग्न झालेल्या आम्हां लोकांची स्थिति आहे. यावरून असें समजून ये की, स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य या दोन अंतिम हेतूंमध्ये कांहीं अंतर नाहीं... राष्ट्राच्या अभ्युदयाची परमावधि स्वातंत्र्य, पूर्ण स्वातंत्र्य, अनियंत्रित स्वातंत्र्य होय, हें कोणता देशाभिमाना पुरुष कबूल करणार नाहीं?... आत्म्याला सायुज्य मुक्ति आणि राष्ट्राला स्वातंत्र्य, हीं दोन्ही आत्मा व राष्ट्र यांचीं अंतिम साध्ये आहेत. पण मुक्ति मिळविण्यास ज्याप्रमाणें कामक्रोधादि शत्रूंचा संयम करून समतुलित्व संपादन करण्याचें कार्य करावें लागतें, तद्वत्च राष्ट्रास आपला अंतिम हेतु साधण्याकरितां राष्ट्रीय कर्माची अपेक्षा आहे हें विसरतां कामा नये. अंतिम हेतु असुक असावा असा नियम करणें व्यर्थ होय. अंतिम तो अंतिम, तो उपांतिम होऊं शकत नाहीं... आपण आंध्याचें झाड लावितों तें मोहोरकरितां नव्हे, आम्रफलाकरितां आहे, ही गोष्ट कोणास सांगायला लागत नाहीं. पण आंध्याचें झाड लावण्याचा उद्योग करतांना दोन गृहस्थ आपआपसांत एकजण ‘माझें अंतिम साध्य मोहोर आहे’ आणि दुसरा ‘माझें अंतिम साध्य आम्रफल आहे,’ असा तंटा करून आंध्याची कोय जमिनीत लावण्याचें काम जर सोडून देऊं लागले तर त्यांस आपण काय म्हणूं? स्वातंत्र्यवादी व स्वराज्यवादी यांच्यामधील तंटा अशाच प्रकारचा आहे.’

‘स्वराज्य ही स्वातंत्र्याची पायरी आहे व स्वातंत्र्यांत स्वराज्याचा अंतर्भाव आहे.....’ स्वातंत्र्य म्हटलें असतां इंग्रजी राज्यकर्ते अधिक विचकतील किंवा विथरतील आणि ‘स्वराज्य’ म्हटलें असतां कमी विथरतील किंवा विचकतील असा एक कोटिक्रम करण्यांत येत असतो. पण यांत कांहीं अर्थ नाहीं. ज्या राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्याचें बीं पाश्चिमात्य शिक्षणरूपानें या देशांत प्रथम रोविलें त्यांस त्या बीजाचीं फलें काय येतील किंवा त्या बीजाचा वृक्ष किती मोठा होईल हें कळत नाहीं असें मानणें म्हणजे त्यांच्या पदरीं असमंजसपणाचा आणि आपल्या ठायीं विशेष चाणाक्षपणाचा आरोप करणें होय.... स्वर्गप्राप्ति व मोक्ष, मोहोर व फल, स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य या तीन जोड्या अशा दृष्टीनें विचार केला असतां ‘एकसारख्याच आहेत!’ (ता. १८ फेब्रुवारी १९०८). ‘हिंदु धर्मांत ज्याप्रमाणें शैव, वीरशैव, आदिकरून अनेक पंथांचा समावेश होतो, तद्वत्च राजकीय वास्तवीतहि कांहीं साधे स्वराज्यवादी तर कांहीं वीर स्वराज्यवादी असे पक्ष असावयाचे.

‘पण हिंदु धर्माच्या रक्षणाकरितां सर्व धर्मपंथांतील लोकांनीं जसें एक व्हावयास पाहिजे त्याचप्रमाणें राजकीय हक्कांच्या प्राप्तीकरितां सर्व राजकीय पंथांनीं एक झालें पाहिजे.....हिंदुस्थानच्या भाळीं अभ्युदयाची असुकच मर्यादा पाहिजे असें ठरविण्याचा व तो ठराव सर्वांनीं कबूल केला पाहिजे असा आग्रह धरण्याचा, कोणीहि पुढारी कितीहि शहाणा असला तरी त्यास अधिकार नाही....
 ‘...हिंदी राष्ट्राची बुद्धि पाश्चिमात्य शिक्षणानें, जपानसारख्या देशाच्या उदाहरणानें आणि पूर्वेतिहासाच्या अभ्यासानें प्रज्वलित होऊन अधिकाधिक स्फुरण पावत चालली आहे.’

‘या स्फूर्तीची ज्वाला असुकच ईयत्तेपर्यंत काढली पाहिजे, अशी मर्यादा घालणें, म्हणजे प्रातःकाळीं उगवणाऱ्या सूर्यनारायणास तूं क्षितिजावरच नेहमीं रहा, अशी प्रार्थना करण्यासारखें आहे. एकदां वाढीस लागलेली राष्ट्राची महत्त्वाकांक्षा कोणत्याहि उपायानें खुंदून टाकणें अशक्य आहे.’ (ता. ३ मार्च १९०८). ‘देशासंबंधीं विचार करितांना मनुष्यांच्या विचारांची धांव कुंपण घालून अडविणें हें देशास कधींहि हितकारक होत नाही. इतकेंच नव्हे तर कायद्याच्या मर्यादेंत होईल तितकें अत्युच्च अंतिम साध्य लोकांपुढें ठेवणें हेंच खऱ्या देशभक्ताचें कर्तव्य होय.....अत्युच्च अंतिम साध्य हेतु पिनल कोडाच्या टप्प्यांत येत नाही. पिनल कोड अंतिम हेतूकरितां नसून तो हेतु सिद्धीस नेण्यास ज्या साधनांचा उपयोग करावा लागतो त्याकरितां आहे. अर्थात् कायद्याप्रमाणें स्वराज्य अंतिम हेतु ठेवला काय आणि स्वातंत्र्य ठेविलें काय सारखेंच !’ म्हणून केसरीकारांनीं नव्या पक्षाचें धोरण येणेंप्रमाणें वाणिलें आहे:- (ता. ३ मार्च १९०८), भीक मागून राजकीय हक्क मिळत नसतात. कोणतेंहि सरकार झालें तरी तें स्वार्थसाधूच असतें, एक राष्ट्र दुसऱ्यावर राज्य करतें तें आपल्या फायद्याकरतां राज्य करतें; जिकलेल्या लोकांच्या फायद्याकरतां नव्हे. राज्यकर्ते स्वजातीय असले तरी देखाळ ते आपल्या हातांतील अधिकार गोडीगुलादीनें सोडीत नाहीत. त्यांच्या हासून तसें घडून येण्यास त्यांचें कोठें तरी अडावें लागतें. ‘न हि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति,’ प्रजेस हक्क पाहिजे असल्यास तिनें ते स्वपराक्रमानें व स्वावलंबनानें मिळविले पाहिजेत. ‘तुम्ही योग्य झाल्यावर आम्ही तुम्हांस मुखानें राज्य देऊन स्वदेशीं परत जाऊं, असें कोणी म्हणत असल्यास तो अर्थवाद आहे, ‘भूतार्थव्याहृति’ नाही; भुलथाप आहे, खरें नव्हे; यास फसून जाऊं नये. उद्योग करावा, नेटानें करावा, होईल तितकें अडवावें. नाक धरल्याशिवाय तोंड उघडत नाही; हा स्वार्थाचा प्रश्न आहे, धर्माचा किंवा औदार्याचा नाही, राजनीति आहे, धर्मनोति नव्हे; जिकलेल्या लोकांस जेल्यांनीं आपखुषीनें स्वातंत्र्य दिल्याचें उदाहरण इतिहासांत नाही. जपानास जय मिळाल्याबरोबर रानटां होते ते सुधारलेले झाले. शहाणपण सत्तेत आहे, दैन्यांत नाही. स्वातंत्र्य हेंच प्रत्येक राष्ट्राचें अंतिम साध्य आहे. ताकाकरितां भीक मागण्यास जावयाचें तर मांडें

‘ लपविण्यांत कांहीं अर्थ नाही. तुम्हांस कांय पाहिजे तें उघड सांगा. त्याकरितां
 ‘ इतर राष्ट्रांनीं प्रयत्न केले तसे उघड करा, भिऊं नका. भित्यापाठीं ब्रह्मराक्षस, हें
 ‘ ध्यानांत ठेवा. संकटें आलीं तरी डगमगूं नका. संकटांखेरीज स्वातंत्र्य नाही; आणि
 ‘ रात्रीखेरीज सकाळ नाही. तुम्हांस जर स्वातंत्र्य मिळवावयाचें असेल तर तें तुमच्या
 ‘ निश्चयानें, उद्योगानें आणि धैर्यानें मिळेल; सरकार बलिष्ठ असेल, तर तें तुमच्या
 ‘ मदतीनें बलिष्ठ झालें आहे. तुमच्यांतील भेद हेंच सरकारचें कवच; तुमची
 ‘ दुर्बलता तें त्याचें बल, तुमचें स्वतःबद्दलचें अज्ञान हें त्याचें सामर्थ्य. तुम्ही
 ‘ ओळखाल तर सर्व तुमचेंच आहे असें या नव्या म्हणजे राष्ट्रीयपक्षाचें धोरण व
 ‘ कृति असून शरीरद्वारां किंवा द्रव्यद्वारां झीज सोसण्यास हा पक्ष तयार आहे.’
 (२५ फेब्रुवारी १९०८).

असा हा स्वातंत्र्याचा उपदेश आणि एकजुटीनें, मिलाफानें, उद्योग करण्याचा
 आक्रोश केसरीनें सतत पन्नास वर्षे केला आणि आपल्या गर्जेनें सारा देश खडबडून
 जागा केला. ‘ एष पन्था एतत्कर्म ’ म्हणून तिकडेच त्यांच्याच शब्दांत बोट दाख
 वीत येथें थांबूं !

निवडक उतारे

[संग्राहक—श्री. शंकर कृष्ण करंदीकर, बी. ए.]

पन्नास वर्षांच्या अमदानींत केसरीतून अनेकविध विषयांवर लेख आले. त्यांतील
 प्रमुखांचा परामर्ष लेखकांनीं घेतला आहेच. पण कोठल्याहि एका विवाक्षित चौक-
 र्तीत न बसणारे कांहीं विषय व लिखाणांतोळ निर्देश राहतातच. त्यांची उपेक्षा
 करून चालत नाही. त्या काळची स्थिति, लोकांची तळमळ आणि विशेषतः
 केसरीची सर्वसंग्राहक बुद्धि यांचें प्रतिबिम्ब अशा किरकोळ लिखाणांतच सांपडतें.
 म्हणून कांहीं शेलकेच उतारे खालीं देत आहें. विशेषतः स्वदेशीविषयांची, जन-
 तेची तळमळ स्वदेशी पत्रांतोळ सारांशांत उत्कृष्टपणें दिसून येते. केसरीकर्त्यांस
 वाचकांकडून जीं पत्रें आलीं, त्यांचा थोडक्यांत सारांश देऊन पुढें संपादकीय
 सूचनाहि मधून मधून दिलेल्या आढळतात. केसरीच्या संपादकांच्या पत्रव्यवहाराचा
 व्याप किती असला पाहिजे आणि वाचक किती विविध प्रकारची माहिती संपाद-
 कांस सर्वज्ञ समजून विचारीत असले पाहिजेत याची कल्पना स्वदेशी मेणवऱ्यां-
 संघर्षांच्या चौकशीवरून येईल. तसेंच पोस्ट ऑफिसांतोळ पैकांवर बहिष्कार घाल-
 ण्याची कल्पना हीं दोन तपापूर्वीची आहे आणि ती एका ग्रामस्थानें स्वतंत्र

विचारानें सुचविली ह्या बाबी उताऱ्यांतील पत्रावरूनच कळून येतात. अशा दृष्टीने ह्यांचा उपयोग बराच आहे.

*

*

*

द्रविडवंशच्या खुनाचा खटला : मि. ब्रुइन यांची साक्ष

मि. ब्रुइन—ता. ११ रोजी साठ्याला फरासखान्यांत पाहिलें. त्याला फरासखान्यांत केव्हां आणलें होतें मला माहीत नाहीं. त्यानें मजपुढें कांहीं जाव दिला. मी मॅजिस्ट्रेटसाहेबांचे कोर्टांत ३-१५ वाजतां एक शिपाई पाठविला. शिरस्तेदारानें करव्हेंलो यांचे वंगल्यावर ५-३० वाजतां हजर रहावें, असा हा निरोप होता. मी मॅजिस्ट्रेटसाहेबांना कांहीं कळविलें नाहीं किंवा दुसरें कोणीं कळविलें असवेंसें वाटत नाहीं. नंतर मी साठे याला घेऊन खुनाच्या जागेपासून सुमारे ४५० याडींवर असलेल्या एका बोट्यांत गेलों. या चौकशीपासून कांहीं फलप्राप्ति झाली नाहीं. नंतर मी एकटाच द्रविडांच्या घरीं गेलों. नीलकंठ दारांत उभा होता, त्यापाशीं बोललों. नीलकंठानें साठ्याविषयीं मला माहिती सांगितली. त्यावेळेपर्यंत नीलकंठानें मला कांहीं सांगितलें नव्हतें. लोंढे याच्या सुरक्षितपणाविषयीं विशेष काळजी घेण्यास कारणें होती. त्याला धमकीचीं निनांवीं पत्रे आलीं होती. तीं त्यानें पोलिसला दिलीं. हे खून होण्यापूर्वीं मी वासुदेवाचे बापास पुण्यास भेटलों होतो. वासुदेवानें आपली वाईट संगत सोडावी व सरळ मार्गानें चालावें, असा वासुदेवास उपदेश करण्यास त्याचे बापास सांगितलें. शारीरिक श्रम करित असतांना काचा घालतात पण इतर वेळीं काचा घालणें विलक्षण आहे. काचा घातलेला ब्राह्मण मला रात्रीं दिसला तर मला संशय येईल. रात्रीं काचा घालणें संशयास्पद आहे. मी काचा घातलेल्या ब्राह्मणावर रात्रीं नजर ठेवीन आणि त्याच्या वांगणुकीबद्दल खुलासा करण्यास त्यास सांगेन. साठ्याला ५-३० वाजतां सोडल्यावर मी मॅजिस्ट्रेटचे वंगल्यावर गेलों. साठे याचा कबुलीजबाब लिहून घेण्याविषयीं विनंति केली व आजारी होतो म्हणून लागलाच घरीं गेलों. रानडे, वासुदेव यांना मी फरासखान्यांत पाहिलें आहे. रामजी पांडू याजवर फरासखान्यांत गोळी झाडली, यासंबंधानें प्रसिद्ध झालेल्या मजकुरांत कांहीं खोटे नाहीं. रानडे यानें मला असें सांगितलें कीं, ज्या पिस्तुलानें मी द्रविडांना मारलें तें पिस्तुल घरीं आहे; मजबरोबर चला, काढून देतो. त्याच्या घरीं फळ्यांवरून पुस्तकें ठेवलेलीं होती. त्यानें कांहीं पुस्तकें दाखविलीं व त्यांच्या मार्गे पिशवीत पिस्तुल सांपडेल असें सांगितलें. त्याप्रमाणें पिशवीत पिस्तुल, दारू, छरे, सांपडले. (७-३-१९).

**

**

**

राज्य करणें म्हणजे सूड उगाविणें नव्हे

सर्व लोकांस जिंकून किंवा सर्व लोकांस पादाक्रांत करून जो राज्य कमावतो त्याचें सामर्थ्य लोकोत्तर असलेच पाहिजे. पण एकदां राज्य कमावल्यानंतर राज्यांतील

सर्व व्यवस्था तेथे आपल्या सामर्थ्याचा डौल माहून करणें म्हणजे रावणराज्याचेंच अनुकरण करणें होय. ही राज्य करण्याची पद्धत आमच्या मतें अत्यंत गैरशिस्त आहे, व त्यापासून आमचें जर नुकसान होण्याचा संभव नसता तर हा वेडेपणा पाहून आम्हांस खरोखरच हंसू आलें असतें. राज्य करणें म्हणजे जेथें तेथें आपली तरवार काढून 'मानवा, तूं काय समजलास? तुला सुपारीच्या खांडासारखा खाऊन टाकीन, मारीन, जाळीन, पोळीन,' अशा तऱ्हेनें लोकांस एकसारखें भिवर्वात सुटणें नव्हे. राजानें आपल्या शक्तीचा उपयोग दुष्टांचें शासन व निरपराधी लोकांचें रक्षण करण्याकडे केला पाहिजे. राज्य कितीहि चांगलें असलें तरी कांहीं तरी खून, चोऱ्या, दरबडे हीं व्हावयाचींच, व त्यांत सरकारचे अधिकारीहि एखादे वेळेस सांपडावयाचे. परंतु या सर्व गुन्ह्यांचा निकाल राज्यांतील नेहमींच्या व्यवस्थेनेंच झाला पाहिजे व ज्या राजास तसा बंदोबस्त ठेवतां येत नाहीं तो राज्य करण्यास नालायक समजला पाहिजे. खून झाला, आण पलटण आणि जाळ सगळा गांव, हा न्याय नव्हे, राजनीति नव्हे आणि मुत्सद्दीपणाहि नव्हे. (१३-७-९७).

*

*

*

मि. जॅक्सन यांचा खून

या खुनामुळें अधिकारी वर्गाचीं डोकीं इतकीं भणाणलीं आहेत कीं, सर जॉर्ज क्लार्कसारखे शांत, धिमे व समंजस गव्हर्नरहि खुनाची कोटींत चौकशी होण्यापूर्वीच त्याचें स्वरूप अमुकच आहे, त्याचेमागें उत्तेजक लोक असलेच पाहिजेत, इत्यादि विधानें आपल्या पदवीच्या जवाबदारीचें भान न राहिल्यामुळें करीत आहेत.

'टाइम्स' मधील 'फॅक्टस्' नामक लेखकांनं तर तर्कशास्त्राचा सोटा आव घालून आणि इतिहास धुंडाळून काढून संबंध चित्तावन जात बदमास व बंडखोर आहे, असा अपूर्व सिद्धांत काढला आहे !

'फॅक्टस्'चें असें म्हणणें आहे कीं, सांप्रतच्या नाशिक प्रकरणांतले बहुतेक तरुण, रॅडसाहेबांच्या खुनांत सामील असलेले सर्व लोक, वासुदेव वळवंत आणि '५७ च्या बंडाचे पुढारी हे सर्व चित्तावन होते; म्हणून ही जात सर्पतुल्य आहे, असें या लेखकांनं ध्वनित केलें आहे ! परंतु अँग्लो-इंडियन लेखकांचे हे सिद्धांत तर्कशास्त्राच्या अन्वयव्यतिरेकाचे कसोटीस विलकुल टिकणारे नाहींत. पहिलें असें कीं, नाशिकास आणलेल्या इसमांत दोन चार देशस्थ, दोन सोनार व दोन गुजराथी आहेत; तर तेवढ्यावरून त्या त्या संबंध जातीहि निघ मानावयास हा लेखक तयार आहे काय ? शिवाय बंडाचे पुढार्यांपैकीं झांझीची राणी व तात्या टोपे हे चित्तावन नाहींत हें ह्या फड्यां इतिहासज्ञास माहीत नाहीं काय ? उलट पक्षी, अगदीं सरकारी चप्पा लावून पाहिलें व बरील तर्कशास्त्र लागू केलें तर रघुनाथराव, सर दिनकरराव, बाळाजीपंत नाटू, गोपाळराव देशमुख, न्या. रानडे, ना. गोखले, रा. ब. नारायण त्रिवक वैद्य, विनायक कोंडदेव ओक, असल्या इंग्रजांच्या अस्सल

हितकर्त्या व राजनिष्ठ चित्पावनांमुळे सर्वच चित्पावन जात अँग्लो-इंडियनांचे दृष्टीनें पावन कां समजूं नये ? सगळे चित्पावन खुनी व बंडखोर नाहींत किंवा सगळे खुनी व बंडखोरहि चित्पावन नाहींत. सरकारच्या दृष्टीनें राजद्रोही ठरलेले पंजाबी ब्राह्मण तर नाहींतच, पण आर्यसमाजिस्टच आहेत. बंगाल्यांतील बहुतेक बाँबवालेहि ब्राह्मणेंतर व कांहीं ब्रह्मो होते ! व्यक्तीच्या अत्याचाराच्या कृत्यावरून किंवा इतिहासांतील एका उदाहरणावरून संबंध जातीस नांवे ठेवण्याचें हें तर्कशास्त्र आणखी जरा लांबविलें तर वीरनवालींच्या पातिव्रत्याचा भंग करणाऱ्या मूर्खी सगळीं जात व्यभिचारी, टायटस, ओट्स, व गायफॉक्स यांचे सगळे जातभाई अत्याचारी, आणि चार्ल्स राजास फांशी देऊन त्याचे अनुयायांशीं युद्ध करणाऱ्या इंग्रजांचें संबंध राष्ट्रच राजद्रोही व बंडखोर आहे, असें म्हणण्याची पाळी येईल. (४-१-१०).

*

*

*

सावरकर प्रकरण

‘ इंग्लिशमन ’ची हकीगत :—

रा. विनायक दामोदर सावरकर यांच्या निसटून जाण्याच्या प्रयत्नासंबंधानें अद्याप निरानिराळ्या वातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. खुद्द ‘ मोरिया ’ बोटीवर या प्रसंगां हजर असलेल्या इसमानें दिलेल्या वातमीत म्हटलें आहे कीं, उतारू बोटीवर चढत व उतरत होते, माल वर चढविण्यांत येत होता, बोटींत कोळसा भरण्यांत येत होता. आणि बोटीवर माल खपविण्याकरितां आलेल्या व्यापाऱ्यांची, हमालांची, दलालांची वगैरे गर्दी झाली होती; अशी गडबडीची वेळ साधून सावरकरांनीं निसटण्याचा प्रयत्न केला. स्नानगृहांत जाऊन कांहीं विसरल्याचें मिष करून बरोबरच्या पहारेकऱ्यास आपल्या खोलीकडे पाठवून स्नानगृहाचें दार लावून घेतल्यावर त्यांनीं आपले कपडे काढले व अंगास खूब सावण माखून खिडकींतून आपलें अंग चालून बाहेर पडण्याचे कामीं त्यांनीं यश मिळविलें. येथपर्यंत याचा पत्ता कोणास लागला नाहीं. पण परत आल्यावर दरवाजा लागलेला व आंतून जवाब येत नाहीं, असें पाहून पहारेकऱ्यानें पुकारा केला. बोटीपासून धक्यापर्यंत पोहत जाऊन मोठ्या चपळाईनें धक्यावर चढल्यावर उघड्या अंगानें धांवत सुटलेल्या सावरकरांस पाहून धक्यावरील लोकांस मोठें आश्चर्य वाटलें, व कोणी तर त्यांस वेडा समजले. इकडे बोटीवर जिकडेतिकडे ‘अरे निसटला’ ‘अरे हिंदी इसम फरारी झाला,’ असा पुकारा झाला. तेव्हां दोन कामदारांनीं सावरकरांचा पाठलाग केला; आणि फ्रेंच पोलिस, धक्यावरील कांहीं इसम व बोटीवरील दोघेजण त्यांना पकडण्यास धांवले. सावरकर ‘कॅव कॅव’ (भाड्याची गाडी) असें ओरडत होते व तेथें उत्सुकतेनें पहात उभ्या असलेल्या दोन हिंदी इसमांनीं कॅव जवळ आणण्याचा व सावरकरांस मदत करण्याचा प्रयत्न केला; पण मागून बरीच माणसें येत आहेत असें पाहून सावरकर दिशा बदलून पळू लागले असतां फ्रेंच पोलिसानें त्यांस पकडलें. बोटीवरील दोन इसमांनीं त्यांचे दोन्ही हात पाठीकडे

बळवून धरून ठेविले आणि त्यांस परत नेलें. नंतर त्यांस एका खोर्लांत बंद करून ठेवण्यांत आलें, असें इंग्लिशमनचा वातमीदार म्हणतो. (२-८-१०).

✽

✽

✽

स्वदेशी पत्रांचा सारांश

साखरेबद्दल :—

रमण्यांतील मिश्रुक :—संस्थान भोर आणि फलटण येथें रामनवमीचे उत्साह टोलेजंग होतात. या उत्साहांत साखरेची पोतींच्या पोतीं पार होतात. ही साखर परदेशी असून अपवित्र आहे हें आतां शहाजोग ठरलें आहे. याकरितां श्रींचे उत्साहांत गाईबैलांचे रक्तानें तयार होणारी साखर न वापरतां स्वदेशी साखर वापरावी अथवा आपला कुलाचार पुरणपोळीचा आहे तोच शुद्ध साखर पुरेशी मिळेपर्यंत अंमलांत आणावा. तसेंच या जंगी समारंभांतील रोषनाईस विन चर्चीच्या स्वदेशी मेण-बत्यांचा उपयोग व्हावा म्हणून भोरकर आणि फलटणकर यांची प्रार्थना करतात.

क्ष, अष्टी :—शिमग्याचा सण आला आहे. या सणांत साखरेच्या गाठ्यांचा खप फार होतो. या 'साखऱ्याच्या' करितात. यांस पुरे इतकी स्वदेशी साखर चालू वर्षी मिळणें शक्य नसलें तर गाठ्या न घेणें अशक्य नाहीं. त्या घेण्यानें धर्महानि होण्याचें भय आहे. न घेतल्यास धर्महानि व्हावयाची नाहीं. याकरितां सर्वांनीं खटपट करावी. संक्रांतीचे दिवशीं हलव्याची चूक झाली तशी शिमग्यांत गाठ्यांची चूक करू नका.

बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् :—याप्रमाणें एका मुलानें शहाणपण शिकविलें तें असें. नगर येथें केशरीभात व जिलब्या झोडण्यास बरीच मंडळी बसली होती. सर्वांनीं 'अगस्ति कुंभकर्ण च' करून पोटावरून हात फिरवीत फिरवीत यथास्थित ताव मारला. त्याच पंक्तींत एक १०-१२ वर्षांचा मुलगा होता. तो या पंक्तींत दोन्ही पदार्थांस स्पर्श न करितां स्वस्थ बसला होता. हें एका गृहस्थाचे लक्षांत येतांच त्यांनीं प्रश्न केला व या प्रश्नाचें उत्तर मुलापूर्वीं एकानें दिलें कीं, 'यांत विलायती साखर आहे, म्हणून खात नसेल.' हें ऐकतांच मुलास रडूं कोसळलें. तेव्हां त्याच्या करितां बनारसी साखर आणावी लागली. ती आली तेव्हां तो जेवला. याच्या या कृतीची बरेच लोकांस लाज वाटली, असें मनोलीकर जोशी कळवितात.

दारूबद्दल :—

आनंदा परदेशी, नाशिक :—परीट लोकांची सभा भरून दारू प्यावयाची असा ठराव झाला व न पिणारास वाळींत टाकलें आहे ! याकरितां नासिकचे लोकांनीं अशा दारूबाजांकडे कपडे धुवावयास द्यावयाचे नाहींत, असा ठराव करावा म्हणून सूचना करितात.

'क्ष,' पेठ :—शिमग्यांतील पांच दिवसांत दारूचीं पिपेंच्या पिपें फडशा उडविणारे महार, भंगी वगैरे लोकांस दुसरे नादीं लावून ही वेळ टाळण्याचा उद्योग श्रीमंत लोकांनीं केल्यास त्या गरीब लोकांचे बरेच पैसे वांचतील, असें म्हणतात.

खेळाडू :— खेड्यापाड्यांतील लोकांस दारूचें व्यसन कोण लावतें ? या प्रश्नाचें अनुभविक उत्तर ' मुंबई ' असें देतां येतें. दारू प्याल्याखेरीज मुंबईत हुषारी रहात नाही, असा समज तेथील लोक करितात आणि इकडून पोट भरण्याकरितां मुंबईस जाणारे लोक दारूचें व्यसन घेऊन परत येतात. हा समज मुंबईच्या उद्योगी मंडळीनें डॉक्टर सर भालचंद्र यांच्या साहाय्यानें तेथें नाहीसा केल्यास खेड्यापाड्यांतील दारू कमी होईल, असें म्हणतात.

इतर :—

जोशी (सातारा) :— ' वंदे मातरम् ' चा प्रसार कागदोपत्रीहि होऊं लागला आहे हें ठीक आहे. पण विलायती कागदावर याचा उपयोग करणें अप्रशस्त आहे. स्वदेशी कागदावरच ह्याचा उपयोग करावा. परदेशी कागदावर ' श्री ' सुद्धां लिहूं नये. सुतक्याप्रमाणें त्याची वहिवाट करावी. दत्त (मडगांव) :— रा. देव यांच्या व्याख्यानामुळे मित्रसमाजाची स्थापना होऊन स्वदेशी मालाचें दुकान निघालें म्हणतात. वा. श्री. जोशी, सावर्डे (खानदेश) :— स्वदेशी चळवळीचा चोहोंकडे गज गाजला आहे पण येथें आराम ! एखादा उपदेशक इकडे वळेल तर बरें म्हणतात. विनायक :— यंदांचे होळीकरितां खेळगड्यांनीं गोवऱ्या न मागतां विलायती कपडे मागून घेऊन त्यांची होळी करावी म्हणतात. पटवर्धन :— स्वदेशांधवांस स्वभाषेंत पत्र लिहिणें योग्य असतां मोडक्यातोडक्या इंग्रजी भाषेंत तें लिहिण्याची खोड आमच्या लोकांत आहे. समग्र पत्र स्वभाषेंत असलें तरी खाली सही इंग्रजीतच करणें ही स्वाभिमानशून्यतेची निशाणी, आणखी किती वर्षे रहाणार ? म्हणून प्रश्न करतात. रामचंद्र केशव गोडबोले :— यांनीं सहा हजार रुपयांचे भांडवलावर हळद चोळण्याचा कारखाना तासगांवास काढला आहे. यास पुरें इतकें काम नाही, म्हणून त्यास कापड विणण्याचे पावरलूम जोडण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यास १० हजारांचे शेअर पाहिजेत, म्हणून मागणी ते करीत आहेत. विश्वनाथ सीताराम संभूस, (संगमनेरकर) :— सोलापुरास धांवते घोटे आहेत. पण त्यांत सुधारणा नसोन हातमाग यापेक्षां काम अधिक होत नाही. सव्व दुसरी कोठें सोय आहे काय ? म्हणून माहिती विचारीत आहेत. शा. रवचंद तुळजाराम, (निपाणी) :— स्वदेशी मालाचे असतील तितके क्याटलाग मागत आहेत. एस्. जी. घोडेकर, शाईचे कारखानदार, (कारंजा) :— सहा डझन मेणवत्या निघणारे मशीनला किंमत काय पडेल, म्हणून विचारतात. केसरीस विचारण्यापेक्षां मुंबईचे कारखानदारास विचारलें असतें तर व्यर्थ वेळ जाताना. जोशी (मनोली) :— शिमण्यांत मुलांनीं बीभत्स शब्द उच्चारण्यापेक्षां स्वदेशी माल वापरण्याबद्दल उपदेश करावा असें सुचवितात. व्यं. ग. जावडेकर (अमळनेर) :— स्वदेशी वस्तूंवर स्वदेशी भाषेंत नांव घालण्यास सुरुवात केल्याखेरीज विलायती मालासंबंधाचीं फसवणूक वंद होणार नाही म्हणतात. (वाचक) सावर्डे :— व्याकेंत पैसे ठेवणें

व विलायती नोटा वापरणें हें परदेशी वस्तुप्रमाणेंच त्याज्य असल्यामुळें व्याख्यात्यांनीं या गोष्टीहि व्याख्यानांत आणव्यात असें म्हणतात. (६-३-०६).

बंगाल्यांतील स्वदेशी चळवळीचा जोर :—

स्वदेशी हेर :— स्वदेशीची शपथ घेतल्यावर ती मोडतात कोण ? यावर लक्ष ठेवण्याकरितां बंगाल्यांत स्वयंसेवक हेर तयार झाले आहेत. शपथ मोडणाऱ्यांच्या कृतीचा गवगवा समाजांत हे हेर तावडतोव करतात, व शपथ मोडणारास समाजाची मर्जी खप्पा होऊं नये म्हणून महत्वाचें प्रायश्चित्त घ्यावें लागतें. बाबू सुरेंद्रनाथ तानजी यांच्या सहीच्या खालोखाल स्वदेशी जाहीर-नाम्यावर सही करणारे कलकत्त्यास एक वॅरिस्टर आहेत. बोलतांना स्वदेशीच्या रगड गप्पा मारून चोरून परदेशी कपडा विकत घेण्याचा ह्यांचा क्रम होता. कलकत्त्याच्या एका इंग्रजी दुकानांतून ह्यांनीं अर्धा डझन शर्ट विकत घेतले. हें पापकर्म करितांना मुद्देमालासकट स्वदेशी हेरांनीं त्यांना पकडलें व नॅशनल फंडाच्या चालकंच्या नजरेस ही गोष्ट आणली. सदर वॅरिस्टर यांना ते शर्ट जालून टाकण्याकरितां द्यावे लागले. शिवाय शर्टाच्या किंमतीइतका म्हणजे ४५ रु. दंड नॅशनल फंडांत भरावा लागला. **लग्नकार्यांत स्वदेशी :**—बंगाल्यांत लग्नकार्यांत स्वदेशी नवरा मुलगा व परदेशी नवरा मुलगा असा भेद दिसूं लागला आहे. एका स्वदेशी नवऱ्या मुलानें विछायत स्वदेशी असल्याशिवाय त्यावर बसावयाचें नाकरलें ! तेव्हां वधूपक्षाकडील मंडळींना स्वदेशी विछायत आणावी लागली. होमविधीच्या सुमारास दुसऱ्या एका लग्नाचे वेळीं स्वदेशी नवऱ्या मुलानें परदेशी चिरूट मंडपांत ओढला जात आहे, असें पाहिलें. परदेशी चिरूटाची मंडपांत बंदी करण्याविषयीं विनंति करण्यांत आली. पण तिकडे कोणी लक्ष दिलें नाहीं. तेव्हां नवरदेवांनीं होमविधि मध्येंच बंद ठेवला. लग्नविधि अर्धाच बंद पडलेला पाहून परदेशी चिरूटांना मंडपांतून हांकून द्यावें लागलें ! लोकांनीं वरील उदाहरणें ध्यानांत ठेवावीं व आपल्या मुलीकरितां नेमस्त केलेला नवरा स्वदेशी आहे किंवा परदेशी आहे त्याची अगोदर चौकशी करून त्याप्रमाणें वधूपक्षाचे मंडपांत व्यवस्था ठेवावी. रशियाच्या झारला रशियांत जे अधिकार आहेत, तशाच प्रकारचे अधिकार लग्नमंडपांतील वस्त्रपात्रांसंबंधानें व खाद्यपेयांसंबंधानें नवरदेवाच्या हातीं वधूपक्षाकडील मंडपांत निदान असतात हें ध्यानांत ठेवलें पाहिजे. नाहीं तर नवरा मुलगा स्वदेशी व व्याही परदेशी, अशी स्थिति होऊन लग्नासोहाळ्याचा विरस व्हावयाचा. (२०-३-०६).

हिंदुस्थानाबाहेरील हिंदी लोक

[श्री. चिंतामणी यशवंत मराठे]

१. हिंदुस्थानाबाहेर कशासाठी ? :— ‘आम्हांला जर पुढें यावयाचें असेल तर ‘पाश्चात्य लोकांनीं जे अनुभवानें व शास्त्राच्या पद्धतीनें सिद्धांत ठरविले आहेत व ‘शोध केले आहेत, त्यांचेंच अनन्यभावानें आम्ही अध्ययन व ग्रहण केले पाहिजे.’ (स्फुट सूचना, २७-५-९०). अथवा, ‘पाश्चात्य राष्ट्रांतील राजकीय स्वातंत्र्य ‘त्यांच्या सुसंघटित व जागरूक समाजावर बरेचसे अवलंबून असतें. तेव्हां शुद्ध ‘हिंदु संस्कृतीचा पाया कायम ठेवून ही उलथापालथ घडवून आणण्याचें काम ‘तरुणपिढीस करावें लागेल. सत्र वाहेरील जगाची हवा सुसंस्कृत हिंदी तरुणांना ‘जितकी लागेल तितकी हवीच आहे.’ (२१-१२-२६). हिंदी लोकांनीं हिंदुस्थानाबाहेर कशासाठीं जावें याचें हें थोडक्यांत आविष्करण आहे, आणि या-वरून उद्देश व विषय यांचाहि उमज पडण्याजोगा आहे.

२. इंग्लंडांतील विद्यार्जन :— ‘शुक्राचार्यांपासून विद्या संपादन करण्याकरितां ‘कच्चांनं किती हाल सोसिले, हें मनांत आणलें असतां, हल्लीं परदेशांतून नूतन ‘विद्या व कला शिकून येणें अगदींच सोपें आहे, व आमची तरुण मंडळी ‘अगदींच निरुद्ध व निःसत्त्व झाली नसेल तर त्यांना तें अशक्य असेल असेंहि ‘नाहीं.’ (अग्रलेख, ९-१-००).

‘परदेशांतून नूतन विद्या व कला शिकून येणें’ यास लक्षणेनें ‘शुक्राचार्यांची संजीवनी’ अथवा ‘माशानें गिळलेलें माणिक’ हस्तगत करणें असें म्हटल्यास परदेशांतून जाऊन आलेल्या मंडळींकडे पाहतां वरीलपैकीं कोणतीच वस्तू अद्यापि आमच्या हस्तगत झाली नाहीं, असें म्हणणें प्राप्त आहे. परंतु त्यासाठीं आजवर जे प्रयत्न झाले अथवा होत आहेत ते आपणांस जमेल धरलेच पाहिजेत. कोलंबसाच्या हातास किनाऱ्याची माती चिकटल्यापासून तों आतांपर्यंतचा काळ जमेल धरावा; तेव्हांच आजचें वैभवशाली अमेरिकन राष्ट्र दृष्टीस भुलवितें ! असो. जेते या दृष्टीनें इंग्रज लोक हिंदुस्थानच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ ठरलेच होते; परंतु १८५८ सालच्या जाहीर-नाम्यानें ‘काळ्यागोऱ्यांस अमेदभावानें वागविलें जाईल’ या सुवर्णवाक्यानें तर त्यांचें औदार्यहि हिंदी लोकांस सहनीय वाटलें. प्रथमपासूनच जे सरकार दरबारीं वागत होते त्यांस सरकारनें गरजेप्रमाणें व योजकाच्या चातुर्यानें हुद्यांच्या जागांवर नेमिले होते. १८७० सालीं ‘सिव्हिल सर्व्हिस’ची परीक्षा निर्मून त्यांपैकीं एक पायरी निश्चित केली. या परीक्षेस काळ्या-गोऱ्यांस सारख्याच हक्कांनं वसतां येईल, अशी ग्वाहीहि सरकारनें दिली. पण परीक्षा मात्र इंग्लंडांत ठेविली. परदेशीं आप्यास

हिंदी लोकांस एवढी लावूच पुरे होती. आणि तिच्या फायदा तडफेच्या तरुणांनी घेतलाहि. सत्येंद्रनाथ टागोर, सुरेंद्रनाथ बानर्जी वगैरे पहिल्या पिढीचे 'सिव्हिल सर्व्हंट' पुढारी होत. सिव्हिल सर्व्हिसची ही व्यवस्था १८९२ पर्यंत अशीच चालली. आणि हिंदी सिव्हिल सर्व्हंटांच्या नेमणुकाहि होत होत्या. परंतु त्याच साली श्री. दादाभाई नौरोजी यांनी पार्लमेंटपुढें 'सदर परीक्षा हिंदुस्थान व इंग्लंड येथें एकाच वेळी घेतली जावी' अशा आशयाचें बिल आणलें व तें तेथें पासहि झालें. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचें हिंदुस्थान सरकारनें नाकारलें. सदर कार्यास नियमांचें जाळें लॉर्ड लिटन यांनीं कसें गुंफलें, हें श्री. धनुर्धारी त्यांच्याच शब्दांत दिलें आहे:-

'हिंदुस्थानच्या लोकांस मज्जाव व्हावा किंवा फसवणूक वाटावी यांपैकीं एक मार्ग 'आम्हांस पसंत करावयाचा होता, आणि होतां होईल तितका कमी सरळपणाचा 'मार्ग आम्ही पसंत केला.' आणि अशा तऱ्हेचे कायदे करूनहि, 'कायदा पास होतांच व्यावहारिक दृष्ट्या त्याची अंमलबजावणी न होई' अशी युक्ति योजण्यांत 'संबंध आठ वर्षे गेलीं. दरसाल साडेसात (७'५६) या प्रमाणानें वशिल्याचे सिव्हिल 'सर्व्हंट तयार करण्याचें ठरलें. तो कायदा अंमलांत झाल्यास आजमितीला चौदा 'वर्षे (१८७८-१८९२) झालीं. म्हणून खऱ्या हिशोबानें एकडोंसहा तरी 'भिडे'चे 'सिव्हिल सर्व्हंट असावयाला पाहिजेत. पण ती संख्या साठांढून कांहीं जास्त नाहीं.' (वाग्याण, ३१-५-९२). याचें आविष्करण अधिक स्पष्ट शब्दांत केसरीनें केलें आहे. ... 'सिव्हिल सर्व्हिस सारख्या परीक्षा ज्या विलायतेंत होतात त्या नेटिव्हाना जागा मिळूं नयेत एवढ्याचकरितां होत. जरी विलायतेस जाऊन आम्ही त्या परीक्षा देण्यास तयार झालों, तरीहि आमच्या मार्गांत विघ्न आणण्यास आमचें सरकार 'डोळ्यांत तेल घालून तयार आहे. यावरून राणीसरकारचा जाहीरनामा कसाहि 'असला तरी राजसत्ता ज्यांच्या हातांत आहे, त्यांचे हेतु काय आहेत हें लोकांनीं 'ओळखून घ्यावें.' (स्फुट सूचना, २५-९-००).

सन १९०० सालीं 'कूपर्स हिल एंजिनिअरिंग कॉलेज'च्या परीक्षेंत दोघा हिंदी विद्यार्थ्यांनीं कित्येक बक्षिसें आणि स्कॉलरशिपाहि पटकाविल्या. परंतु याचा परिणाम उत्तेजनांत न होतां प्रतिबंधांत झाला आणि 'दोहोंपेक्षां जास्त जागा ' (सदर कॉलेजांत) नेटिव्हानां मिळावयाच्या नाहींत, असा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांनीं 'ठराव काढला आणि नेटिव्ह विद्यार्थ्यांचे पायच मोडून टाकले!' (केसरी, २५-९-००). शिवाय नेटिव्ह फार झाले म्हणून बऱ्राहि केला.

इंग्लंडांत शिक्षणाकरितां जाणाऱ्यांच्या वाढत्या अडचणींचीं कारणें ना. गोखले यांनीं लंडन येथील 'इंडियन असोसिएशन' पुढील आपल्या व्याख्यानांत (ता. २-८-१३) रोजीं दिलीं. 'याचें मुख्य कारण विलायतेंत वाढत चाललेला 'जाल्यमिमान व वर्णद्वेष होय. इंग्लंडांतील मुत्सद्दी जें साम्राज्यविषयक धोरण 'ठरवितात तें वनविषयाच्या कामीं ब्रिटिश वसाहतींचा हात दिवसेंदिवस अधिक

‘ शिरत आहे, हेंहि एक कारण आहेच. हिंदुस्थानांतून पेशान घेऊन परत गेलेले ‘ गोरे अधिकारी विपरीत मते तिकडे पसरवितात, व त्यांना एक प्रकारचें वजन ‘ असतें हें तिसरें कारण. चवथेंहि एक कारण आहे. तें असें कीं, विलायतेस ‘ येणाऱ्या हिंदी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्यामुळें चांगल्या बरोबर वाईट ‘ विद्यार्थीहि विलायतेस जातात. त्यांचा प्रवेश होत नाही आणि वाईटबरोबर या ‘ चांगल्यांनाहि वाईट रीतीनें वागविलें जातें. ’

इंग्रजांच्या या धोरणाचें सर्वसामान्य उत्तर दहाव्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष मि. वेवसाहेब यांनीं प्रो. शंकर आवाजी भिसे यांचे शास्त्री यप्रयोग पाहून व विलायतेंत त्यांची धंदा उभारण्याची कल्पना ऐकून दिलें आहे. ‘ तुमच्या अंगच्या गुणांचें ‘ काहीं चीज झालेंच तर अमेरिकेंत होईल. हे इंग्रज लोक तुम्हांला उत्तेजन ‘ देतील असें मला तर वाटत नाही. ’ (१७-१-०५).

एतावता बौद्धिक क्षेत्रांत काय आणि औद्योगिक क्षेत्रांत काय इंग्रजांची वरील प्रवृत्तीच दिसून येते. वरिष्ठ प्रतीचें शिक्षण येथें नाही म्हणून तें मिळविण्यासाठीं हिंदी लोकांनीं विलायतेस जावें तर ‘ हे नेटिव्ह लोक येथें कां ? ’ या प्रस्ताव-प्रश्ना-पासून तों शक्य तितकी त्यांची नाकेबंदी करण्याच्या भरत-वाक्यापर्यंत विघ्नांचें कुंपण उभारण्याचा तेथील लोकांनीं विडाच उचललेला दिसतो. त्यामुळें ‘ विलाय- ‘ तेस जाणारे हिंदी विद्यार्थी पुष्कळ म्हणून अप्रिय मानणाऱ्या आंग्ल जनतेनें सर्व ‘ प्रकारच्या वरिष्ठ शिक्षणाची सोय सरकारनें हिंदुस्थानांत कितीशी केली आहे, ‘ याची कधीं चौकशी केली आहे काय ? ’ (१२-८-१३). असल्या प्रश्नांचीं संयुक्तिक उत्तरें अपेक्षणें व्यर्थ होय. अर्थात् ‘ हिंदी लोकांसारख्या भाववश ‘ लोकांची व इंग्रजांसारख्या भावशून्य लोकांची गांठ एकत्र पडावी, हा एक ‘ दैवदुर्विलास होय. ’ असें जें एका युरोपीय निरीक्षकानें म्हटलें आहे तेंच खरें.

३. अमेरिकेंतील विद्यार्जन :— ‘ हिंदुस्थानांत सरकारी नोकर निपजतो. इंग्लंडांत ‘ शास्त्रीय शिक्षणापेक्षां भाषाविषय अधिक चांगले शिकविले जातात. उत्तम ‘ शास्त्रीय शिक्षण देण्याचा जर्मनीचा हातखंडा आहे व व्यावहारिक धंदेशिक्षण ‘ पाहिजे असेल तर कोणासहि अमेरिकेंतच गेलें पाहिजे. ’ (२१-१०-१३).

आपल्याइकडील अभ्यासक्रमाचा प्रभावच असा कीं, प्रो. खानखोजे यांज-सारखा विक्रमशाली विद्यार्थी येथें मॅट्रिकला नालायक ठरतो. मात्र तोच अमेरिकेंत जाऊन खनिजशास्त्राचा व कृषिशास्त्राचा व्यासंगी अध्यापक म्हणून मान्यता पावतो. सारांश, स्वदेशांत अनुदात्त शिक्षण आणि त्याच वेतानें कर्तव्यगारीस क्षेत्रहि कानिष्ठ ! कसेंयसें शिक्षण मिळवावयाचें आणि चाकरीस लागावयाचें, हा राजमार्ग होऊन बसला आहे. यांत आक्रमहि नाही आणि पराक्रमहि नाही.

‘ देशांतल्या देशांत मार्ग इतके ठराविक व मळलेले असतात कीं, सर्व ‘ जन्म अशा आयत्या मार्गावरून फिरण्यांत गेल्यामुळें एक टीचभरहि नवा मार्ग

‘शोधून काढण्याची पात्रता मनुष्याच्या अंगांतून नाहीशी होते.’ (२१-१०-१३): याचाच अर्थ असा की, अधिकाधिक पदरांत पाडून घेण्याऐवजी मुदलांतच खोट आली असें म्हणण्याची वेळ येते. म्हणून ‘स्वतःच्या कर्तव्यागरीस पूर्ण वाव पाहिजे असल्यास परदेशीं गेलें पाहिजे, एकाच ठिकाणीं सर्वांनीं गर्दी करून भागणार नाही, हें आतां स्पष्ट दिसत आहे.’ (२६-३-२९, के. प्र. प्र. चेंपत्र). पण तें कोणास दिसत आहे ? एवढाच काय तो प्रश्न आहे. आणि ज्यांस दिसत आहे, ते प्रफुल्ल चंद्र रॉय तर मोठ्या उद्वेगानें म्हणतात की, ‘सर डेव्हिड यूल्, ‘लॉर्ड इंचकेप, हेन्री फोर्ड यांनीं जीवितारंभ अगदीं सामान्य स्थितींत केला व केवळ आपल्या धडाडीवर ते महत्पदास पोचले. हिंदी तरुणांत अशी महत्त्वाकांक्षा उरली नाही, त्यांच्यांत उत्साह नाही, जोम नाही.’ (केसरी, प्रा. बोल, १७-९-२९) म्हणजे नाचतां येत नाही हें खरें आणि अंगण वांकडें हेंहि खरेंच !

कित्येक वेळीं असें म्हणण्यांत येतें की, निखालस निरक्षरता पुरवली पण आपली सध्यांची साक्षरता नको. उदाहरणच द्यावयाचें तर अमेरिकेंतील नीग्रो व त्यांचे प्रसिद्ध पुढारी बुकर टी. वॉशिंग्टन यांचें देतां येईल. कायद्यानें गुलामगिरी रद्द झाली तरी स्वतंत्रता अंगीं कशी लावून घ्यावी याचीच नीग्रो लोकांस पंचाईत पडली. अशा निराश्राम्य प्रसंगीं बुकर टी. वॉशिंग्टन यांनीं मोठ्या उत्साहानें व दीर्घ परिश्रमानें शिक्षण संपादन करून आपला स्वतःचा मार्ग शोधून काढला व ‘टस्केजी नॉर्मल अँड इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना करून नीग्रो मुलांचा विकट प्रश्नहि सोडविला. ‘.....एकाच कार्याकडे आपल्या सर्व शक्तीचें केंद्राभवन केलें असतां दृढनिश्चयाच्या व सतत परिश्रमाच्या जोरावर एका व्यक्तीच्या हातून देखील केवढी कामगिरी होऊ शकते याची प्रतीति बुकर टी. वॉशिंग्टनाच्या चरित्रावरून सर्वांस सहज येईल. ‘.....स्वार्थत्याग, कर्तव्यदक्षता, दीर्घयोग, आशावादित्व इत्यादि गुणांचा किता म्हणून बुकर टी. वॉशिंग्टनचें चरित्र प्रत्येक तरुणानें आपल्या डोळ्यांपुढें ठेवण्याजोगें आहे.’ (स्फुट सूचना, २३-११-१५). बुकर टी. वॉशिंग्टन म्हणजे आत्मोद्धाराचा पुतळा. हिंदी तरुणानें त्याचें चरित्र डोळ्यांपुढें ठेवावयाचें म्हणजे ‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’ या तत्त्वाचें प्रत्यक्ष आचरणांत रूपांतर करावयाचें आहे, आणि या आत्मोद्धाराचा मार्ग अमेरिकेसारख्या संपन्न राष्ट्रांतील शेंकडा ४६ विद्यार्थ्यांनीं अवलंबिला आहे. ‘एरवींच्या वेळीं पोटाला मिळ-विण्याचा धंदा करावा व कॉलेजच्या वेळीं कॉलेजांत जाऊन शिकावें ही जोड शक्य आहे. या द्वंद्वांत कित्येक चिरइनहि जातात पण जे विजयी होतात त्यांचा आनंद त्यांनाच विचारावा.’ (अग्रलेख, २१-१०-१३). ‘स्वावलंबी विद्यार्थ्यांनीं आपलें मन दगडाप्रमाणें घट्ट करून हाल सोसण्यास तयार होऊन इकडे (अमेरिकेंत) आलें पाहिजे. पैसेवाल्यांस कोटोंहि सुख होईल, पण स्वावलंबनाचें तसें नाही.’ (प्रो. खानखोजे, ३०-१-१२.) हिंदुस्थानांत स्वावलंबन हा शब्द मधुकरी मागणें,

वार लावून जेवणें, फार तर मंडई, देवपूजा करणें, एवढ्यापुरताच विद्यार्थ्यांस माहीत आहे. परंतु स्वावलंबनाचें महत्त्व पाहूं गेल्यास—

‘केवळ शिक्षण मिळविण्यापेक्षांहि दुसऱ्या अनेक गोष्टी आज हिंदुस्थानांतील विद्यार्थ्यांना परदेशीं जाऊन शिकावयाच्या आहेत, व इकडील शिक्षणाची जाति व पद्धति हीं उद्यां बदललीं तरीहि त्या अनिवार्यच ठरतील. स्वावलंबन ही अशा-पैकीं एक गोष्ट होय. शिक्षण हें साध्य असून स्वावलंबन हें एक निव्वळ साधन आहे. तथापि स्वावलंबन हेंच स्वतः साध्य होऊन वसण्याइतकें महत्त्वाचें असल्यामुळे तें शिकण्याकरितां देखील परदेशीं जाणें जरूर पडेल तर जावें.’ (अग्रलेख, १४-११-११). स्वावलंबन हें कष्टाचें आहे; पण त्यायोगें माणूस जिवंत राहतो, नुसता जगत नाही. शिवाय, ‘कुतो विद्यार्थिनः सुखम्?’ विद्यार्थ्यानिं सुख शोधूं नये. कारण तें श्री. खानखोजे म्हणतात त्याप्रमाणें ‘स्वावलंबी विद्यार्थ्यांचें सुख तर त्याच्या कर्तव्यगारींतच आहे.’ (६-२-१२). म्हणून त्यांनीं मासल्याकरितां एका स्वावलंबनानें ग्रॅज्युएट झालेल्या विद्यार्थ्यांचें वेळापत्रक दिलें आहे, तें असें—‘पहाटे ४-४॥ प्रातर्विधि; ४॥-७ लोहार कारखान्यांत काम; ७-८ एका घरी भांडीं घासणें; ८-१२ महाविद्यालयांतील वर्गांत जाणें; १२-१ कवायत (ड्रिल); १-२ पुनः भांडीं घासण्याचें काम; २ ते ६ विद्यालय (केव्हां केव्हां एकदोन घंटे विश्रांति मिळे; पण त्याचा तो वेळ अभ्यासांत जाई); ६-८ घरगुती कामें, झाड-लोट करावयास जाणें; ८-१२ दुसऱ्या दिवसाचा अभ्यास व पुढें निद्रा; शनिवारी महाविद्यालयाच्या रसायनशाळेंत तो असिस्टंट केमिस्टचें काम करी व रविवारी चिन्ही-पत्र, अभ्यास, करमणूक वगैरे.’

यावरून ‘कणशः क्षणशः चैव विद्यामर्थं च साधयेत्’ हें तत्त्व किती काटेकोपणानें आणि तत्परतेनें पाळावें लागतें याचें हें उत्कृष्ट उदाहरण नाही काय ?

अकिंचनत्वांतच धुमसत असणाऱ्या महत्त्वाकांक्षेला वाव फोडण्यासाठीं मन पराकाष्ठा करीत असतें. याचें प्रत्यंतर म्हणून आणि हिंदुस्थानांतील विद्यार्थ्यांचा शारीरिक दुबळेपणा परदेशीं जातांच हिंवाळ्यांतील वृक्षाप्रमाणें वटून त्याऐवजीं त्याच्या उत्साहाचा वसंत कसा पालवतो, याविषयीं पुढील उल्लेख वाचनीय आहे. ‘सन १९०५ सालापूर्वीं अमेरिकेत शिक्षण घेणारे ४-२ हिंदी विद्यार्थीच होते; पण २४ सालांत ही संख्या ६०० पर्यंत गेली. त्यांनीं आपला जीवनक्रम व शिक्षणक्रम केवळ स्वावलंबनावरच उरकला. ’ ‘आपल्या इकडील शिक्षित तरुणांची राहणी, मनः-प्रवृत्ति यांच्यावर नित्य टीका करणाऱ्या लोकांस, यांतीलच तरुण विद्यार्थी अमेरिकेंत गेल्यावर तेथें कसा निर्वाह करूं शकतो याचें अद्भुत आश्चर्य वाटेल. ज्या लोकांस येथें मंडईतून भाजी आणणें, आंगणांतील गवत स्वतः खुरप्यानें खुरपणें, किंवा स्वतःची ट्रंक रस्त्यानें उचलून नेणें कमीपणाचें वाटतें आणि उन्हांत व थंडींतहि घटकाभर शारीरिक श्रम करवत नाहीत, तेच तरुण अमेरिकेंत जाऊन

‘खाणावळींतून वाढण्याचें आणि भांडीं वासण्याचें, झाडसारवींचें किंवा हमालीचें, रेल्वे रस्त्यावरील खडी उकरण्याचें किंवा एंजिनें वासण्याचें, शेतावर खणण्याचें ‘अगर वेणण्याचें, दोनदोनशें, चारचारशें जिन्यांची चढउतार करीत वर्तमानपत्रें ‘विकण्याचें किंवा फॅक्टरींतील घण मारण्याचें, अशीं कामें भर उन्हांत आणि थंडीच्या ‘कहरांत रोज ८, १० व १२ तास कशीं करीत असतात, आणि या रीतीनें निर्वाह ‘कलून शक्य त्या विषयांचें अध्ययन करीत असतात, ही गोष्ट कौतुकास्पद नाहीं ‘असें कोण म्हणेल ? ’ (केसरी, २२-४-२४).

अशा तऱ्हेचा सत्यपरीक्षा पहाणारा व चिकाटी कसोटोस लावणारा आयुष्य-क्रम कटून हिंदी विद्यार्थ्यांनीं अमेरिकेंत आपलें जीवन यशस्वी केलें आहे. व कित्येक कुशाग्र बुद्धीचे पदवीधर तेथील लोकांकडून वाहवा मिळवून स्वदेशीं परत आले आहेत.

४. आंतरराष्ट्रीय चळवळीचें महत्त्व :—लालाजी म्हणतात कीं, ‘ परराष्ट्रीय ‘चळवळीचें महत्त्व व आवश्यकता एकटे लोकमान्यच काय ते जाणतात. ’ सकृद्दर्शनीं अशा प्रकारची चळवळ म्हणजे ढोपरास जखम झाली असतां, कोपरास दवा लावण्यासारखी दिसते. परंतु व्यक्तिशः चारचौघांचें वें मत असल्याखेरीज जसा व्यवहार निमत नाहीं, त्याचप्रमाणें राष्ट्रांमधील मत्वा मताखेरीज जगाचा व्यवहार निमत नाहीं. केसरीकारांनीं अशा आंतरराष्ट्रीय चळवळीचें महत्त्व १८८७ सालापासून प्रसंगोपप्रसंगीं पटविण्याचा उपक्रम केला आहे. आणि त्याअन्वये ही चळवळ प्रथम कशी सुरू झाली व तिला केसरींतूनच प्रोत्साहन कसकसें मिळालें हें येथें पहावयाचें आहे.

१८९३ सालीं अमेरिकेंत शिकागो शहरां भरलेल्या विश्वधर्मपरिषदेपुढें स्वामी विवेकानंदांनीं हिंदु धर्माची उच्च भूमिका प्रथम अमेरिकनांच्या निदर्शनास आणली, आणि आपल्या ओजस्वी वाणीनें सान्या श्रोत्यांचीं मनें वेधून घेतलीं. अमेरिकेंतील हिंदुस्थानविषयक चळवळीचा हाच ‘ श्रीमन्महा ’ म्हटला पाहिजे. यद्यपि ही सुरुवात धार्मिक स्वरूपांत सुरू झालेली असली तरी त्या योगानें हिंदुस्थानची माहिती व स्वरूप लोकनिदर्शनास प्रथम आलें. त्यापूर्वीं मॅक्लीनसाहेबांप्रमाणें ‘ हिंदुस्थानचे लोक हे लोकच नव्हेत ’ ही समजूत प्रचलित होती. ‘ हिंदु स्थानांतील लोक मूल जन्मतांच गंगेंत टाकतात, वायका जाळून घेतात, पुरुष रथाखालीं स्वतःचा बळी देतात. ’ वगैरे वगैरे आरोप हिंदू जनतेवर केले जात. हे आरोप प्रथम ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनीं चालतेबोलेते केले आणि त्यांचा उपयोग राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांत वावरणाऱ्या विरोधकांनीं मनमुराद करून घेतला.

हिंदुस्थानचें राज्य चालविणारे गोंरे कामदार व त्यांचे स्तुतिपाठक ऍंग्लो-इंडियन पत्रकार हिंदी लोकांसंबंधानें युरोपांत व अमेरिकेंत कसा गैरसमज उत्पन्न करतात याचें एक मासलेवाईक उदाहरण असें आहे.

‘फ्रान्स देशामध्ये पॅरिस शहरी इंग्रजी राज्य उलथून पाडण्याचा एक फार मोठा कट झाला असून तिची मुख्य प्रवर्तक एका हिंदी गृहस्थाची जर्मन स्त्री आहे.’ अशी हूल काहीं अँग्लो-इंडियन पत्रांनी उठविली. यासंबंधी पंडित श्यामजी कृष्णवर्मा यांनी एक खुलाशाचें पत्र लिहून कळविलें कीं, ‘पॅरिसमधील हिंदी कटाची अपवा निवळ दंतकथा असून हिंदी राजकारणी पुरुष परकी देशांत राहून सांपडेल त्या इंग्रजावर बॉय टाकण्याइतके वेअकली आणि निर्दय खात्रीनें नाहींत.’ (केसरी, स्फुट, २६-१-०९). या कारणास्तव परकीयांनीं चढविलेल्या हल्ल्याचा प्रतिकार करणारी केंद्रे निर्माण झालीं पाहिजेत. अशीं केंद्रे आज अमेरिकेंत, जर्मनींत झालीं आहेत, आणि यापुढें जेथें म्हणून हिंदी लोक एकत्र होण्याचा योग येईल, तेथें तेथें तीं होणें अगत्याचें आहे. या, दृष्टीनें अमेरिकेंत Hindustan Association of America ही संस्था काम करीत असून तिचे उद्देश (१) हिंदी विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेंत हितसंबंध पाहणें, (२) अमेरिकेंत हिंदुस्थानाबद्दल अधिक अंगत्य वाढविणें, (३) अमेरिकन विद्वानांचा हिंदु विद्वानांशीं अधिकाधिक संबंध जोडणें हे आहेत. संस्थेच्या पंधरापेक्षांहि अधिक शाखा अमेरिकेंतील प्रमुख शहरी आहेत आणि संस्थेतर्फे ‘Hindustanee Student’ नांवाचें एक मासिकहि प्रसिद्ध होत असतें.

‘योगोडासत्यसंघ’ नांवाची दुसरी एक धार्मिक संस्था कॉलिफोर्नियांत स्थापन झाली असून, तिचे अध्यक्ष स्वामी योगानंद हे आहेत. यांनीं आपल्या संस्थेचीं केंद्रे प्रमुख शहरीं स्थापून अभ्यासेच्छुस योगाचें आणि हिंदु तत्त्वज्ञानाचें शिक्षण देण्याचें मोठें काम चालविलें आहे. अशा तऱ्हेची तिसरी संस्था ‘हिंदी-स्वातंत्र्य-संघ’ ही अमेरिकेंत डेट्राइट (मिचिगान) येथें हिंदुस्थानविषयक गैरसमज पसरविण्याच्या उपक्रमास आळा घालण्यासाठीं श्री. एन्. सी. मुकर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालीं ‘हिंदी स्वातंत्र्य संघ’ या नांवानें नुक्तीच स्थापन झाली आहे. संघानें पाश्चात्य राष्ट्रांत हिंदुस्थानविषयक माहिती कशी पुरवावी याची योजना आंखली आहे. तिचें स्वरूप संक्षेपतः असें—(१) हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याची हकीकत अमेरिका, जपान व जर्मनीमध्ये प्रसृत करणें, (२) ‘हिंदी स्वातंत्र्याची चळवळ’ नामक पुस्तक व तत्सदृश इतर पत्रकें राष्ट्रीय समेनें काढावीं व त्यांचा प्रसार अमेरिकेंत मोठ्या प्रमाणांत करावा, (३) हिंदुस्थान व अमेरिका यांमध्ये ‘फ्री प्रेस’ द्वारां दळणवळण वाढवावें, (४) अमेरिकन वृत्तपत्रांत हिंदी लेखकांकडून लेख लिहवावे, (५) हिंदी ग्रंथकार व प्रकाशक यांस माहितीपूर्ण पुस्तकें अमेरिकेंत प्रसिद्ध करण्याबद्दल उत्तेजन द्यावें, (६) अमेरिकन व युरोपियन प्रवाशांस ‘हिंदुस्थानचा मार्गदर्शक’ यासारख्या पुस्तकांचा लाभ करून द्यावा, त्यांस समुच्चयानें माहिती देणारी (ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक) एक संस्था स्थापावी, (७) हिंदुस्थानची सुधारणा उत्तरोत्तर होत असल्याबद्दलच्या विषयांचीं नाटकें वा चित्रपट परदेशांत दाखविण्याची योजना

करावी. मॅजिक लॅटर्न स्लाइड्सचाहि उपयोग करावा, (८) हिंदी राष्ट्राच्या आकांक्षा व त्याची स्वातंत्र्येच्छा यांची माहिती देणारें एक प्रसिद्धिपत्रक सर्व पक्षोपपक्षांतील पुढाऱ्यांच्या सहानिर्ज्ञां राष्ट्रीय सभेमार्फत प्रसिद्ध करून त्याच्या प्रती राष्ट्राच्या सभासदांकडे पाठवाव्या. (२१-१२-२९ वरून संक्षेपानें).

लालार्जिसारख्या देशभक्तांस आगतुक कारणांमुळे अमेरिका हीच आपली कर्मभूमि करावी लागली, तेव्हां कार्य करण्यास अमेरिकेंत मुबलक क्षेत्र असून जगांतील एका बलवान राष्ट्राचा आपणांस पाठिंबा मिळविणें किती श्रेयस्कर आहे हें त्यांच्या लक्षांत आलें. आणि त्याच वेळीं हिंदुस्थानास अज्ञात अशा किती एक नाटाळ प्रलापांचा संचार परदेशांत स्वैरपणें होत असल्याचें त्यांस आढळून आलें.

हिंदुस्थाननें स्वतःविषयीं पसरलेल्या व पसरविण्यांत येणाऱ्या गैरसमजांची पर्वा वाळगावी, अशीच त्याची सध्यांची स्थिति आहे. त्यासाठीं जंगलच्या प्रवाशास जसें मार्ग धुंडणें व त्यासाठीं आज्ञाजूंचीं झाडेंछुडणें छाटणें आवश्यक असतें, तसेंच हिंदुस्थानचेंहि आहे. हें काम वऱ्याच मोठ्या प्रमाणांत लाला लजपतरायांनीं आपल्या हृदयपारीच्या मुदतींत चालू केलें. पण श्रीमन्महा म्हणतांच तंडुलाची गरज दत्त म्हणून उभी रहावयाचीच ! पैशाविना लालाजी मोठ्या पेंचांत सांपडले असतां त्यांची ती असहाय स्थिति डॉ. हर्डीकरांच्या वंधूंकडून लो. टिळकांस कळली. त्या प्रसंगीं लोकमान्यांनीं त्यांस ताबडतोब १७००० रु. पाठवून दिले. ही ऐन वेळीं झालेली मदत पाहून लालाजी श्री. हर्डीकरांस म्हणतात, ' हें ' पहा हर्डीकर, परराष्ट्रांतील हिंदुस्थानविषयक प्रचाराचें महत्त्व व आवश्यकता एकटे लोकमान्यच कायते जाणतात. या गोष्टीची तुला आतां खात्री ' पटली असेलच. हिंदुस्थानचे खरे पुढारी अथवा धुरीण तेच आहेत. ' (अमेरिकेंतील लालार्जीचा जीवनक्रम, केसरी ता. १-१-२९).

एका थोर माणसानें दुसऱ्या थोर माणसाचें लोकमान्यत्व आणखी कोणत्या शब्दांनीं व्यक्त करणें शक्य आहे ? असो. अशा तऱ्हेनें परदेशी चळवळ चालवून हिंदी आकांक्षांस लोकमत अनुकूल करून घेणें म्हणजे वर उल्लेखिल्याप्रमाणें जंगलचा मार्ग चोलाळण्यासारखें आहे हें वाचकांच्या लक्षांत येईल.

वरील ' हिंदुस्थान असोसिएशन ऑफ अमेरिका ' या संस्थेतर्फे श्रीमती सरोजिनी नायडूस पाचारण करून हिंदी स्त्रियांचें देखील चालू राजकारणांत किती लक्ष आहे, हें सदरहू संस्थेनें अमेरिकनांस पटवून दिलें. वाईनीं आपल्या रसाळ वाणीनें ' हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाल्याखेरीज जगाला शांतता लाभणार नाही. ' या सूत्रवाक्यानें हिंदुस्थानचें मनोगत जगजाहीर केलें. तसेंच ' जगत् शिक्षण संघाच्या ' सान फ्रान्सिस्को येथील बैठकींत श्री. एल. व्ही. गोगटे, श्री. एच्. के. रवित व मिस हंसा मेहता यांनीं हिंदुस्थानच्या वतीनें उत्कृष्ट कामगिरी बजाविली. हंसा मेहता यांचा पेहराव व वक्तृत्व पाहून तर कित्येक अमेरिकन चकित झाले व

‘मदर इंडिया’ सारखी नाटाल पुस्तकें रचण्यास विषय होणाऱ्या देशांत मिस्र हंसासारखी तेजस्विनी निर्माण व्हावी, हें त्यांस विरोधाभासाचें मूर्तिमंत चित्र वाटलें. याचें कारण इतकेंच कीं, हिंदुस्थानसारख्या ‘नामशेष’ देशाची पूसतपास करण्या-इतकी जगास आवश्यकता वाटत नाही. जगाच्या बाजारांत हिंदुस्थानास इतकें गौण स्वरूप आहे.

या गैरसमजाची परमावधि श्री. ताम्हनकर ह्यांनीं अमेरिकन प्रवाशांची बॅलाड पियरवर मुद्दाम घेतलेल्या मुलाखतींत ऊर्फ चौकशींत पाहण्यास मिळते. हिंदी राजकारणाचे एक अभ्यासू कॅनेडियन म्हणतात, ‘टागोर व गांधी मुसलमान आहेत. त्यांतून ‘टागोरांनीं तर मूळचा हिंदु धर्म टाकून मुसलमानी धर्म अंगिकारिला आहे.’ चित्रविषयाच्या पेशानें गेलेल्या ताम्हनकरांस जसें या अपूर्व माहितीचें अपूर्वत्व वाटलें तसेंच ‘हिंदी लोक शिक्षणच नको म्हणतात,’ या दुसऱ्या एका अमेरिकनाच्या प्रमेयाचेंहि कौतुक वाटलें असेल. जाणूनबुजून बदनामी करण्याच्या प्रयत्नांचें हें फळ आहे. यासाठीं परदेशांत अनुकूल मतप्रसाराची आवश्यकता आहे. हिंदी लोक स्वातंत्र्य चाहतात तें ‘आकाशांतला चांदोवा’ मागणारें मूल म्हणून नव्हे तर तो त्यांचा हक्क आहे, त्यांची लायकी आहे म्हणून. अमेरिकेनें—जगांतील एका वैभवशाली राष्ट्रांनें—हिंदी राष्ट्राची वाजू उचलून धरावी, असें जें हिंदी लोकांस वाटतें, तें याचसाठीं. कारण, ‘आयर्लंडची कड अमेरिकेनेंच उचलून धरली होती व आयरिश ‘स्वराज्याचा प्रश्न सोडविण्याचा सऱ्या ब्रिटिश सरकार जो यत्न करित आहे, त्यालाहि अमेरिकेची तरफदारी पुष्कळ अंशीं कारणीभूत झाली यांत शंका नाही. ‘हिंदुस्थानचा प्रश्न तत्त्वतः पुष्कळ अंशीं आयर्लंडप्रमाणेंच असल्यानें हिंदुस्थानाकडेहि ‘अमेरिकेनें लक्ष पुरवावें व त्याचीहि वाजू आयर्लंडप्रमाणेंच उचलून धरून ब्रिटिश ‘सरकारचें मन वळवावें म्हणून लजपतरायांची खटपट आहे. सर सुब्रह्मण्यम् यांनीं हि एतदर्थच प्रे. विल्सन यांस पत्रें पाठविलीं होती आणि तोच प्रयत्न खंड न पडतां ‘लजपतरायांनीं सुरू ठेविला आहे, ही फार आनंदाची गोष्ट आहे. हिंदुस्थानच्या ‘स्वराज्यास (स्वराज्य-प्रयत्नास) अमेरिकेच्या बजनाची जोड लाभली तर दुधांत ‘साखर पडल्याप्रमाणें होईल.’ (१९-३-१८). सर सुब्रह्मण्यम् यांनीं सदर पत्रकसें पाठविलें आणि त्या पत्रानें कोणता कामगिरी केली त्याची हकीकत अशी आहे:—

‘मि. हाचनर यांजबरोबर हें पत्र अमेरिकेंत पाठविण्यांत आलें होतें. मि. हाचनर यांनीं सदर पत्र प्रो. विल्सन यांच्या हातीं दिलें, त्यांनीं तें वाचून पाहिलें; ‘वाय नाजूक पण विचारांत घेतली पाहिजे, असा शेरा मारला. अमेरिकेचे पर-राष्ट्रीय मंत्री मि. लॉन्सिंग यांकडे पत्र निकालाकरितां आलें. सीनेट व कॅब्रिंस यांच्या सभासदांकडे सदर पत्राच्या प्रती पाठविण्यांत आल्या. मि. हाचनर यांनीं ‘पुढाऱ्यांच्या गांठी घेतल्या, अमेरिका व कानडा येथील वर्तमानपत्रांत हिंदी ‘स्वराज्याला अनुकूल असे लेख येऊं लागले. मि. रूझवेल्ट व मि. ब्रायन या प्रमुख

‘ मुस्त्यांनीं सर सुब्रह्मण्यम् यांच्या पत्राला उचलून धरिलें. अमेरिकेंतून इंग्लंडांत येऊन
 ‘ क. हाउस यांनीं इंग्रजी मुस्त्यांपुढें हा प्रश्न टाकला व अखेरीस वेझंटवाई सुटून
 ‘ स्वराज्याचें अभिवचन देण्यांत आलें. या हकिकतींत एकच गालबोट दृष्टीस पडलें.
 ‘ द्रव्यबलाच्या अभावीं मि. हाचनर यांना याहूनहि अधिक जोरानें हिंदी स्वरा-
 ‘ ज्याची चळवळ अमेरिकेंत चालवितां आली नाहीं. अभिवचनें लांबणीवर ढकलण्या-
 ‘ कडे नोकरशाहीची प्रवृत्ति होईल व पुढें वचनभंगहि करण्यांत येईल, ही भीति
 ‘ अमेरिकेंतील हिंदी स्वराज्यवाद्यांपुढें उभी आहे. लाला लजपतराय हे या कामीं एक
 ‘ मंडळ स्थापून योग्य ती खटपट करीत आहेत. पण हिंदुस्थानांतून अमेरिकेंतील
 ‘ पुढाऱ्यांना मदत होणें जरूर आहे. ’ (ता. ७।५।१९१८).

सर सुब्रह्मण्यम् अख्यर यांनीं अमेरिकेचे प्रेसिडेंट विल्सन यांस एक पत्र व ‘ ह्या
 पत्रांत लिहिलेल्या गोष्टींच्या समर्थनार्थ वरेचसे विश्वसनीय कागदपत्र ’ मि. व
 मितेस हाचनर यांजवरोवर दिले. त्या पत्रांत सन १९१७ च्या लखनौ काँग्रेसचें
 जाहीर धोरण उद्धृत केलें होतें व त्यावरोवरच प्रे. विल्सन यांच्या युद्ध-संदेशांतील
 ‘ राष्ट्रांना पारतंत्र्यांतून मुक्त करणें, लहानथोर राष्ट्रांचे हक्क संरक्षण करणें, आणि
 ‘ आपली राहणी व राज्यपद्धति ठरविण्याची प्रत्येक राष्ट्रास मुभा असणें, अर्थातच
 ‘ लोकनियुक्त राज्यपद्धति जगांत विनधोक नांदावी असें करणें हेंच या महायुद्धाचें
 ‘ उद्दिष्ट आहे. आणि या युद्धसमाप्तीनंतर राजकीय स्वातंत्र्याच्या भरभक्कम पाया-
 ‘ वरच तहाची इमारत उभारली पाहिजे. ’ हें अवतरण गोंवून हिंदी सैनिकांची
 महायुद्धांतील हुषारी, सोशिकपणा, धैर्य व चिकाटी चेंबलेंनांच्याच शब्दांत वर्णिली.
 ‘ आणि उलटपक्षीं ‘ वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, आमचे सैनिक एका परकीय
 ‘ राष्ट्राचा उच्च दर्जा कायम राहण्यासाठीं स्वजीविताचा होम करीत आहेत आणि
 ‘ उलटपक्षीं तेंच राष्ट्र आपल्या त्या दर्जाच्या जोरावर आमच्या इच्छेविरुद्ध अरेरावी
 ‘ गाजवून अंमल करीत आहे. ’ या प्रकारचें विपरीत माप त्याच्या पदरांत पडत
 असल्याचें दर्शविलें. शिवाय ‘ होमरूल ’च्या अभिवचनानें तीन महिन्यांत ‘ ५० लक्ष
 ‘ लोक लढाईवर जाण्यास तयार होतील व पुढील तीन महिन्यांत आणखी ५० लाख
 ‘ तरुण मिळतील, ’ असेंहि नमूद केलें.

नेमस्त प्रतिपक्षी

[श्री. दत्तात्रेय गणेश येरवडेकर, एम् ए., एल्एल्. बी.]

मुधारकांचा मनु संपून नेमस्तांच्या मनूला सुरुवात झाली व १९०७ साल उजाडलें. पूर्वाश्रमींचे मुधारक हे नेमस्त राजकारणी म्हणून पुढें आले व पूर्वाश्रमींचे सनातनी हे जहाल राजकारणी म्हणून पुढें आले व त्यांच्या चकमकी सुरू झाल्या. सन १९०७ च्या काँग्रेसची हकीकत प्रसिद्ध असल्याने तिच्या बदलल्या टीका-प्रति-टीकांचा परामर्श येथें घेत नाही. पण या काळांतील केसरीचें शरसंधान करण्याचें ठिकाण म्हणजे ना. गोखले. इ. स. १९०७ च्या प्लेगमध्ये पुणेकरांना मदत करण्यासाठी ना. गोखले यांनी प्लेग-कमिटी स्थापिली. या कमिटीला सरकारने गांवाबाहेर झांपड्या बांधण्यासाठी ३० हजार रुपये मदत दिली. ही मदत म्हणजे सरकारी लालूच होय व तिला ना. गोखले हे वळी पडले, ही गोष्ट वाईट झाली अशी केसरीने टीका केली. त्या वेळचे ॲक्टिंग गव्हर्नर म्यूर मॅकेंझी यांनी असें भाषण केलें होतें कीं, सरकारास प्रिय असलेल्या प्लेग टोंचून घेण्याच्या उपायास जो सार्वजनिक पुढारी उत्तेजन देईल, त्यासच स्थानत्यागाकरितां ही मदत मिळावी अशी मी हिंदुस्थान सरकारला शिफारस केली होती. ना. गोखले हे प्लेग टोंचून घेण्याला अनुकूल आहेत व इन्फेक्शियुलेशनच्या प्रसाराची खटपट त्यांची कमिटी करित आहे, ही खात्री करून घेऊनच ना. गोखल्यांना सरकारने ही लालूच-वजा बडी देणगी दिली व पूर्वी एक वेळ गोखले हे इन्फेक्शियुलेशनला तितकेसे अनुकूल नसतां याच वेळीं एकदम सर्वस्वी अनुकूल झाले हा योगायोग महत्वाचा आहे असा केसरीच्या टीकेचा आशय होता. या टीकेवर गोखल्यांनीं ज्ञानप्रकाशांत मुलाखत देऊन उत्तर दिलें व श्री. वासुकाका जोशी यांच्या सांगण्यावरून आपण ही मदत मागितली असें सांगितलें. पण त्यावरहि केसरीने टीका करून असें दाखविलें कीं, ना. गोखले यांनींच या बाबतींत सर्व कारवाई करून पुणें म्युनिसि-पॅलटीकडून पुढाकार घेवून सरकारी मदत कर्जरूपानें मिळविली. जनतेच्या पुढाऱ्यांनीं सरकारचे मिथे होऊं नये असा केसरीचा भावार्थ. सुरतेच्या काँग्रेसच्या वेळच्या गोखल्यांच्या वर्तनाची मीमांसा करतांना केसरी लिहितो, ' मुंबईच्या राजास ' (फेरोजशहास) दादाभाईचें स्वराज्य नको, बहिष्कार नको आणि स्वदेशी पाहिजेच ' असल्यास लॉर्ड मिंटोची प्रामाणिक स्वदेशी पाहिजे. गोखल्यांस फेरोजशहांची कास ' सोडावयाची नव्हती आणि फेरोजशहांचीं मते चुकीचीं आहेत, असें उघड ' म्हणण्याचेंहि त्यांस धैर्य नव्हतें, तेव्हां मला हे फेरफार शाब्दिक वाटतात अशी कांहीं ' तरी सवय लावून ते फेरोजशहांच्या गोटांत आपलीं शिंगें मोडून शिरले आहेत. '

(४-२-०८). याच वेळीं ' नेमस्तांच्या खोऱ्यांचा वाजार ' म्हणून सुरत काँग्रेस-संघर्षी जहाल पक्षाबद्दल नेमस्त पुढाऱ्यांनी व वृत्तपत्रांनी जे जे आरोप केले होते त्यांची विस्तृत यादी नांविनिशीवार व तारीखवार देणारे असे दोनतीन लेख केसरीत प्रसिद्ध झाले आहेत. ' रा. व. मुघोळकर व संभावित खोडसाळपणा ' असाहि व-हाडच्या कांहीं प्रतिनिधींनी लिहिलेला लेख प्रसिद्ध झाला आहे.

सन १९०९ सालीं केसरीने अशी टीका केली कीं, १९०५ मध्ये जहालपणानें ब्युरोक्रसीवर तडून पडणारे गोखले सध्या अराजक चळवळीला भिऊन मवाळ झाले व ' अदवशीर अर्जी ' ची स्तुति करूं लागले. या वेळीं हिंदुस्थानांत अराजक चळवळ डोकावूं लागली व त्यामुळे नेमस्त पुढारी गडबडून गेले. दरम्यान टिळक वगैरे राष्ट्रीय पक्षाचे कांहीं पुढारी तुहंगांत गेले होते. अशा वेळीं मवाळ पक्षानें दुष्ट-बुद्धीनें नव्हे पण भोळेपणानें व स्वतःला वांचविण्याच्या हेतूनें सरकारची अशी सम-जत करून दिली कीं, मवाळांच्या क्रीडवर सही न करणारे सगळे लोक राजद्रोही आहेत. ना. गोखले या वेळीं असें बोलले कीं, ' अराजकतेतून हिंदुस्थानाला मोलें व मिंदो यांनीं वांचविलें. ' हिंदुस्थानांत या वेळीं जी असमर्थनीय अशी दडपशाही झाली तिचें समर्थन करतांना मोलें यांना गोखल्यांची ही कबुली आयतीच उपयोगी पडली. या सर्व प्रकारांवर ता. २२-६-०९ चे अंकांत केसरीनें ' नामदारांचा भावडेपणा ' हा अग्रलेख लिहिला. त्यांत केसरी म्हणतो, ' अशा रीतीनें मवाळांचा ' भावडेपणा किंवा अप्रभुत्वपणा राष्ट्रीय पक्षाचे छळास अंशतः तरी कारणीभूत झाला ' आहे. ' याच लेखांत केसरीनें ' वक्ते पण विचार न करतां पाहिजे तें बरळणारे, ' विद्वान् पण अधिकाऱ्यांचें धोरण ओळखतां न येण्याइतके भावडे, स्वार्थत्यागी ' पण स्वपक्षाच्या फायद्याकरतां अधिकाऱ्यांची फाजील स्तुति करून इतर देशवांघ-वांना खडबुड्यांत स्वतःलाहि न कळत परंतु अचानक पाडणारे, ' असें गोखल्यांचें वर्णन केलें आहे. गोखले व मोलें यांच्या संभाषणांत, बंगाल्यांतील बाहिष्काराची चळवळ थांबली तर बंगभंग आपण रद्द करूं, असें मोलें यांनीं कबूल केल्याचें गोखल्यांनीं सुरेंद्रनाथांस सांगितल्यावरून सुरेंद्रनाथ वानर्जी चळवळ सोडून स्वस्थ बसले असें ' मॉडर्न रिव्ह्यू ' नें प्रसिद्ध केलें होतें, त्याचाहि उल्लेख केसरीनें केला आहे. १९०९ सालीं डॉ. राश बिहारी घोष यांना सी. एस्. आय्. ही पदवी मिळाली. त्यावर केसरीनें लिहिलें कीं, राष्ट्रीय पक्षाला ठार करणारे कव्हेन्डन काढल्याबद्दलची ही बक्षिसी आहे. याच वर्षी ना. गोखले यांनीं ' सद्यःस्थिति ' या विषयावर एक व्याख्यान दिलें होतें, हें व्याख्यान इतकें प्रतिगामी होतें कीं, त्याबद्दल सर्व वृत्तपत्रांनीं व पुढाऱ्यांनीं गोखल्यांवर टीकेची शोड उठवून दिली. केसरीनेंहि पुष्कळच टीका केली. तिच्यांतला मुख्य भाग हा कीं, जे विचार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडांतून बाहेर पडण्यास योग्य, ते गोखल्यांच्या तोंडून बाहेर पडले ही अत्यंत अनुचित गोष्ट झाली. देशांतील लोकमत नेमस्त पक्षाला फारसें अनुकूल केव्हांच नव्हतें व याचें

प्रत्यंतर निरनिराळ्या प्रांतिक व जिल्हा परिषदांच्या ठरावांबद्दल येत असे. अशाच एका परिषदेच्या ठरावावर लिहितांना केसरी म्हणतो, ‘एकंदरीत मवाळांची क्रीडची ‘ रास क्रीडा ’ संपत आलीसं दिसतं. ’ (२४-८-०९).

सन १९११ सालीं केसरीन ‘ जगद्वृत्त ’ व ‘ अडव्होकेट ’ या निमसरकारी वर्तमानपत्रांवर हत्यार धरलें होतें. त्या सालीं श्री. मोडकांवर कोल्हापूर येथें खटला झाला होता, त्याला अनुलक्षून जगद्वृत्तानें म्हणजे सरकारच्या ‘ आश्रित व जग्या ’ पत्रानें सर्वथ ब्राह्मण जात हरामखोर व बंडखोर आहे अशी बेशरमपणाची टीका केली; या टीकेवर जेव्हां प्रतिटीका येऊं लागल्या तेव्हां अडव्होकेटच्या औरस पण पराजपुष्ट पुत्रानें ब्रह्मद्वेषाचें हें अँग्लो-मराठा रसायन जरासं सौम्य करण्याच्या हेतूनें त्यांत अशी दुरुस्ती केली आहे कीं, सर्व ब्राह्मण पाजी नाहींत, ‘ फक्त चित्पावन हे अनार्य असल्यामुळें ते तेवढे पाजी व हरामखोर आहेत. ’ जगद्वृत्तानें असेंहि लिहिलें कीं, ‘ १८५७ ची धामधूम चित्पावनांनीं घडवून आणली. ’ केसरीनें या टीकेला रोखठोक उत्तरें दिलीं आहेत. याच वर्षी याच सुमाराला श्री. हरि नारायण आपटे यांच्या सूत्रचालकत्वाखाली पुनः सुरू झालेल्या ‘ सुधारक ’ पत्रांत १९०८ च्या पुण्यांतील पिकेटिंगच्या चळवळीवर टीका आली. तींत त्या चळवळीला ‘ फॅरें ’ व ‘ पोरांचा पेंढारी दंगा ’ असें म्हटलें होत. योगायोगानें १९०८ सालीं या चळवळीच्या अभिनंदनार्थ त्या वेळीं भरलेल्या जाहीर सभेंत चळवळीची स्तुति करणारें भाषण हरिभाऊंनीं केलें होतें. त्यांतील उतारे देऊन केसरीनें हरिभाऊ आपटे यांचें मतांतर कसें झालें हें लोकांना दाखवून दिलें. १९१२ सालीं वेझंट-वाईवर केसरीनें केलेल्या टीकेचा विपर्यास करून राष्ट्रीय पक्ष अराजक आहे असें केसरीच कबूल करतो असें भासविण्याचा जगद्वृत्तानें प्रयत्न केला होता. हा केवळ नीचपणा होय, अशी केसरीनें यावर टीका केली आहे.

मुंबई युनिव्हर्सिटीपुढें १९१३ सालीं जुन्या शास्त्रीपंडितांच्या शिक्षणासाठीं विद्यालय काढून नवीन पदव्या निर्माण करण्याचा प्रश्न निघाला होता. त्यावर डॉ. भांडारकारांनीं अनुकूल भाषण केलें व रॅंग्लर परांजपे यांनीं प्रतिकूल भाषण केलें. रॅंग्लर परांजपे यांचें म्हणणें असें कीं, युनिव्हर्सिटीनें ‘ उदार शिक्षण ’ तेवढें द्यावें. जुनें ज्ञान एकांगी असतें व शास्त्रीपंडितांची तें ज्ञान संपादन करण्याची रीत म्हणजे धोकंपट्टी. त्या ज्ञानाचा जगाला फारसा उपयोगहि नाहीं. यावर केसरीनें संपादकीय उत्तर दिलें असून श्री. बाळाचार्य खुपेरकर यांनीं मोठा लेख लिहून परांजपे यांचे मतांचें सविस्तर खंडन केलें आहे. त्यांत दशग्रंथी विद्वान् ब्राह्मणाचे चिरंजीव असूनहि डॉ. परांजपे यांनीं अशीं मते प्रतिपादावीत याबद्दल लेखकांनं खेदपूर्ण आश्चर्य व्यक्त केलें आहे. श्री. विष्णुशास्त्री वापट यांचेहि एक पत्र या विषयावर आलें आहे.

यानंतर १९१५ चा काँग्रेसच्या सभेचा प्रश्न पुढें येतो. पण त्या वेळीं काय प्रकार झाले, ‘ चोराच्या उलथ्या बाँबा ’ हा अग्रलेख काय सांगतो, वगैरे गोष्टी

आतां सर्वप्रसिद्ध असल्यामुळे त्याबद्दलचा विचार येथें करीत नाहीं. पुढें नेमस्त व जहाल यांचा समेट झाला व तो १९१८ च्या जादा काँग्रेसपर्यंत जेमतेम टिकला. त्यानंतर नेमस्त पक्षानें काँग्रेस कायमची सोडली. दरम्यानच्या या तीन वर्षांच्या ऐक्याच्या काळांत १९१७ सालीं मुंबई प्रांतिक काँग्रेस कमिटींत सत्याग्रहाचा ठराव गांधी यांनीं मांडला. सत्याग्रहाच्या बाबतींत गांधी ज्वलंजहाल, टिळक जहाल, तर चंदावरकर अगदींच नेमस्त अशी सहजच स्थिति होती. पण तिघांनींहि प्रसंग ओळखून सामोपचारबुद्धि दाखविली व सर्वांना पसंत पडेल असा सत्याग्रहाचा ठराव पास झाला. केसरीनें यावर तिघांच्याहि सामोपचारबुद्धीला याचें श्रेय आहे असें लिहिलें. पण टिळकांना 'आग्रही हें विशेषण, लावून त्यांची निंदा करणाऱ्या 'ज्ञानप्रकाश'च्या तोंडचा या प्रसंगीं आवडता गोड धांस निघून गेला, म्हणून केसरीच्या या लिहिण्यानें ज्ञानप्रकाशच्या नाकास मिरच्या झोंबल्या, असें केसरीनें ज्ञानप्रकाशच्या टीकेला उत्तर देतांना लिहिलें आहे.

या नंतर मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा व त्याच्या बाबतींत काय धोरण ठेवावयाचें याबद्दल मवाळ व जहाल यांच्यातील मतभेद हा विषय पुढें येतो. स्वतःच बनवलेली काँग्रेस-लीग स्कीम सोडून देऊन केवळ पार्लमेंट पास करणार म्हणून मॉटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा खुषीनें स्वीकारणारे व स्वीकारा म्हणून लोकांना सांगणारे ना. शास्त्री हे, केवळ सरकारी टांकसाळींतून बाहेर पडला एवढ्याच कारणाकरितां खोश्या रुपयाचाहि स्वीकार करणाऱ्या इसमाइतकेच व्यवहारचतुर आहेत, असें केसरीनें लिहिलें. नव्या सुधारणांसंबंधीं काँग्रेसचें मत ठरवून जाहीर करण्याकरितां मुंबईस जादा काँग्रेस भरणार होती. पण एक एक मवाळ पुढारी आधीपासूनच त्या काँग्रेसमधून आपलें अंग काढून घेऊं लागले व आपण असें कां करीत आहों याचें समर्थन करूं लागले. ना. शास्त्री यांचें समर्थन हें 'अशास्त्रीय' आहे. श्री. समर्थ हे ब्रमॅडखोर आहेत व श्री. चंदावरकर हे दुतोंडी आहेत, अशी केसरीनें या वेळीं टीका केली. हरिभाऊ आपटे हे मुंबईच्या जादा काँग्रेसला जावें अशा मताचे होते व काँग्रेसला जावें कीं न जावें या बाबतींत खुद्द मवाळांमवाळांतच मतभेद झाला असून काँग्रेसला न जाणारे मवाळ हे सर्व देशांत शेंकडा १० सुद्धां नाहींत असें केसरीनें प्रांतवार व नांवा निशीवार मोजदाद करून दाखविलें. मध्यप्रांत कौन्सिलांत राखीव व सोंपीव खात्यांवर चर्चा चालू असतां कायदा व पोलिस वगैरे राखीव खाती आमच्या हातांत लोंकर देऊं नका, हळू हळू या अशी भाषा सर विपिन बोस यांनीं वापरली. हा त्यांचा फाजील नेमस्तपणा झाला व ते मध्यप्रांताचे 'चिंतामणि' आहेत, असें केसरीनें लिहिलें. मध्यप्रांताचे 'चिंतामणि' या टोमण्याला थोडासा इतिहास आहे. श्री. सी. वाय्. चिंतामणी हे मुंबईच्या जादा काँग्रेसला न जाणारे होते. पण त्यांचें जें मत तें अलाहाबादेचें व संयुक्त प्रांताचें नाहीं. कारण चिंतामणि हे मूळ मद्रासचे असून त्रिवेणीसंगमावर आगांतूक म्हणून आले आहेत, अशी

केसरीने प्रांतवार मोजदाद करतांना टीका केली होती. तेव्हां, मद्रासचे चिंतामणी अलाहाबादला जाऊन बसले, तशाच प्रकाराने कलकत्याचे विपिन कृष्ण बोस नागपूरला राहिले असा भावार्थ. १९१८ च्या शेवटी विलिंग्डन स्मारकाची इतिश्री झाली. नंतर टिळक हे विलायतेला गेले होते ते परत आले व पुण्यांत १९१९ च्या शेवटी टिळकांच्या मानपत्राला विरोध करण्याचा नेमस्तांचा डाव सपशेल फसला. या वेळीं केसरीने ' कावळ्यांचा जळफळाट ' अशी स्फुटें व ' ना. परांजप्यांचा जळफळाट ' असा अग्रलेख लिहिला. हे सर्व प्रकरण कोणाच्या स्मरणांतून जाणें शक्य नसल्यानें येथें विस्तार नको.

मॉंटग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्याच्या रूपानें हिंदुस्थानांत नांदूं लागल्या व अमृतसर काँग्रेसनें त्या अपुऱ्या, असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत, असें ठरवूनहि त्यांचा फायदा घेण्याचें ठरविलें. त्या वेळेपासून ते टिळकांच्या मृत्यूपर्यंत आठ नऊ महिने नेमस्त व जहाल यांचे पवित्रे मोठे पहाण्याजोगे होते. नेमस्तांना सुधारणांचा सर्वच्या सर्व फायदा आपल्या पक्षास मिळावा अशी महत्वाकांक्षा होती व आम्ही या सुधारणांना नांवें ठेवीत नाहीं म्हणून आमचा त्यांच्यावर विशेषच हक्क आहे असाहि त्यांचा भावार्थ होता. पण लोकमत त्यांच्या वाजूचें नव्हतें. उलट जहाल पक्ष सुधारणा अपुऱ्या व असमाधानकारक असल्या तरी त्याहि पचवून आणखी भांडत राहण्याची उमेद धरून होता. दोघांनींहि नव्या निवडणुकींची जय्यत तयारी चालविली होती व दोन्ही पक्ष लोकांच्या मनांत आपल्याविषयी प्रेम व विरुद्ध पक्षाविषयी द्वेष उत्पन्न करण्याची खटपट करित होते. महाराष्ट्रांत या आठनऊ महिन्यांत जुन्नर व सोलापूर येथें जहाल व नेमस्त यांच्या चकमकी उडाल्या व त्यांत नेमस्तांची नाचक्री झाली. ना. शास्त्री यांनीं आपमतलबीपणानें जहालांना उद्देशून असें भाषण केलें कीं, तुम्हांला जर सुधारणा नाकवूल आहेत तर त्यांचा उपयोग कां करितां ? पण केसरीनें हा भोळा डाव शास्त्रीबोवांच्याच गळीं उतरविला. १९१६ पासून १९१८ पर्यंत टिळकांच्या बरोबर कार्य करणाऱ्या वेझंटवाई सरकारजमा होऊन टिळकांना शिष्या देऊं लागल्या व मवाळांना साह्य करूं लागल्या. याबद्दल राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकांनीं वेझंटवाईंना नांवें ठेवतांच थिऑसॉफिस्ट चले त्यांच्या समर्थनार्थ पुढें आले व त्यांना उत्तर म्हणून केसरीनें ता. २-३-२० च्या अंकांत ' टिळक व वेझंट ' हा अग्रलेख लिहिला. यानंतर 'उतरती कळा लागली' हा दुसरा अग्रलेख वेझंटवाईवरच केसरीनें लिहिला. त्यांत केसरी म्हणतो, ' हिंदुस्थानवर धार्मिक अवतार लादण्याचा उपध्याप अंगाशीं आल्यानंतर ' धर्मगुरूची पदवी नाहीं तर नाहीं, राजकीय पुढारीपणावर संतुष्ट राहून धार्मिक ' पराभव झांकण्यास वाईंनीं साहजिकपणें प्रारंभ केला. थिऑसॉफिकल सोसायटीचा ' पुनः जम बसावा म्हणून वाई राजकीय पुढारी झाल्या. सरकारी जें धोरण तें ' वाईचें धोरण, नोकशहाीचा जो मार्ग तो वाईचा मार्ग. कोल्हापूरचे महाराज

‘ व व्हेन्टवाई एका गीतबळ्यांत येऊन पडल्या आहेत ’ (११-५-२०). सोलापूर परिषदेसंबंधी ‘ प्रिन्सिपल, पशुपाल, कीं शिशुपाल ’ हा लेख केसरीने लिहिला, तो प्रसिद्धच आहे. कारवार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष १९२० सालीं सर नारायण चंदावरकर होते. तेथील लोकांना इंग्रजी समजेना म्हणून सरसाहेबांना मराठी बोलवें लागलें. त्यांत त्यांनीं आपला तृतीय पंथ असा सांगितला कीं, मी टिळक पक्षाचा नाहीं, व्हेन्ट पक्षाचा नाहीं व मवाळ पक्षाचाहि नाहीं. काँग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टीच्या जाहीरनाम्यासंबंधी त्यांतील कायमधान्याच्या पद्धतीच्या पुरस्काराला उद्देशून ज्ञानप्रकाशकारांनीं कांहीं टीका केली होती व पाल बाबूंच्या मतभेदाचा फायदा घेऊनहि टीका केली होती, त्याबद्दल केसरीने ज्ञानप्रकाशचा समाचार घेतला आहे.

यानंतर असहकारिता युग सुरू झालें. ‘ कांहीं आक्षेपांना थोडेंसें उत्तर ’ या लेखांत केसरीने आक्षेपकांना उत्तरें दिलीं व खुद्द गांधी यांचेवरहि टीका केली. चंदावरकरांनीं असहकारितेच्या विरुद्ध एक चोपडें छापून प्रसिद्ध केलें होतें, त्याला केसरीने चर्पटपंजरी म्हटलें आहे. मवाळ हे कौन्सिलांत गेले व इतरांनाहि या असं म्हणूं लागले, हें त्यांचें वर्तन लांड्या कोल्ह्याप्रमाणें आहे, असं केसरीने लिहिलें. १९२० सालच्या मवाळांच्या मजलशीत अध्यक्ष चितामणी म्हणाले कीं, लिबरल फेडरेशन हीच खरी राष्ट्रीय सभा आहे. त्याला केसरीने ‘ मंडूकवल्गना ’ म्हटलें आहे. ता. १२-४-२१ रोजीं केसरीने ‘ व्हेन्टवाईचा थोडासा समाचार ’ पुनः घेतला आहे. मुंबई कौन्सिलचे अध्यक्ष सर चंदावरकर यांनीं रा. व. चितळे यांच्या न्याय व अंमलवजावणीच्या फारकतीच्या ठरावावर कास्टिंग व्होट सरकारच्या बाजूने दिलें. यावर केसरीने टीका केली आहे. साम्राज्यपरिपदेला शास्त्री हिंदुस्थानचे प्रतिनिधि म्हणून जाणार होते. आपण युरोपियनांच्या बरोबरीने हिंदी लोकांचा दर्जा असावा व वसाहतींत हिंदी लोकांना चांगल्या रीतीने न वागविल्यास हिंदुस्थानांत वसाहतींना कोणत्याहि सवलती देण्यांत येऊं नयेत हें आग्रहांनें साम्राज्यपरिषदेपुढें मांडणार आहोंत, म्हणून शास्त्री यांनीं भाषण केलें होतें. केसरी म्हणतो, ‘ हीं मते चांगली आहेत. पण त्यांचा उपयोग शास्त्री टिकाव घेतील तरच होईल. पण ज्यांना होममॅन्सची भीड मोडवत नाहीं, ते शास्त्री ‘ साम्राज्यपरिषदेत कोठला धोर धरणार ? ’ (३१-५-२१).

याच वेळीं व्हेन्टवाई विलायतेहून जाऊन आल्या व त्यांनीं परत आल्यावर एक रिफॉर्म कॉन्फरन्स भरविली. यावर केसरीने, आजीवाईना घराची काळजी आहे व आजीवाई यात्रेहून परत आल्या व त्याच्या मामद्याबद्दल ही परिषद त्यांनीं बोलावून असहकारितावाद्यांना शिव्या दिल्या, अशी टीका केली. या वेळीं व्हेन्टवाईंनीं अशी एक अपूर्व शकल सुचविली कीं, पार्लमेंट जर सुधारणांचा कायदा बदलण्याला तयार नाहीं तर मध्यवर्ति सरकारनें आम्ही यापुढें आपखुषीनें कायदेकौन्सिलला जबाबदार राहूं असं जाहीर करून त्याप्रमाणें वर्तन करावें, म्हणजे

हिंदुस्थानला आपोआपच स्वराज्य मिळाल्यासारखे होईल. या सूचनेला केसरीने ‘ मांजराच्या गळ्यांत घाट बांधण्याची युक्ति, ’ (६-९-२१), असे नांव दिले. घमेंडखोर समर्थानीं राष्ट्रीय पक्षांत कौन्सिलांत काम करण्याची पात्रताच नाही असे म्हटले, त्यावरहि केसरीने टीका केली आहे.

सन १९२२ सालीं सप्रू लॉ-मॅवर असतांना सरकारने गांधींना तुरुंगांत टाकले. केसरी म्हणतो, ‘ सप्रू लॉ-मॅवर झाल्यापासून हिंदुस्थानांत जितकी कायदेवाज दडप-शाही झाली आहे, तितकी राष्ट्रीय चळवळीच्या संबंध इतिहासांत कधीच झाली नाही. (४-७-२२). या गोष्टीचा व सर शंकरन नायर यांच्या ‘गांधी व अराजकता’ या पुस्तकाचा उल्लेख करून केसरीने स्पष्टपणे प्रतिपादिले कीं, ‘ महात्मा गांधींना पकडण्यास मवाळांची संमति होतीच. ’ याच वर्षी ना. शास्त्री यांची सरकारी खर्चाने वसाहतींतून सफर झाली. यावर केसरीने वेळोवेळीं स्फुटे लिहून ‘ शास्त्री-बोवांचें देशाटन, ’ ‘ शास्त्रीबोवांची दीन याचना, ’ ‘ शास्त्रीबोवांचें पुराणवाचन, ’ वगैरे मथळे देऊन त्या सफरीची विफलता दाखविली. असहकारितेबद्दल महाराष्ट्राचें जें विशिष्ट मत होतें, त्याबद्दल ‘ क्रॉनिकल ’ने वेडीवांकडी टीका केली. त्याला केसरीने ‘ वाटग्या पत्राची टारगी टीका ’ हा अग्रलेख लिहून उत्तर दिले.

ज्ञानप्रकाशनें केळकरांवर दोन वेळां फारच वाईट व हलकटपणाची व्यक्ति-विषयक टीका केली, तिला केसरीने रोखठोक उत्तर दिले. १९२२ सालीं एका यज्ञांत पशुहिंसा झाली असतां त्या यज्ञांत भाग घेणारे श्री. विरूपाक्षशास्त्री यांचा केळकरांनीं सत्कार केला यावर ज्ञानप्रकाशनें टीका केली. त्याला केसरीने उत्तर दिले कीं, ‘ मांसाशनाची अवदानें शोडणाऱ्या लोकांचा सत्कार करण्याचा प्रसंग प्रकाशकार व त्यांचे सगोत्रीय यांना नित्य येतो त्याची वाट काय ? ’ १९२३ सालीं केळकर हे कन्याशालेच्या वार्षिक समारंभाचे अध्यक्ष होते त्या वेळीं त्यांच्या भाषणावर ज्ञानप्रकाशनें टीका करण्याचा आव आणून अस म्हटले कीं, वरातीला जसा कोतवाली घोडा हटकून असावयाचा तसे केळकर हे जेथें तेथें अध्यक्ष असावयाचेच. त्याला केसरीने उत्तर दिले कीं, ज्ञानप्रकाशकारांना रिकामपणामुळे अलोट फुरसद आहे, तरीहि लोक त्यांना अध्यक्ष करित नाहीत त्याला कोणीं काय करावें ?

मॉट्युसाहेवांना १९२२ सालीं स्टेट सेक्रेटरींची जागा सोडावी लागली व लॉर्ड पील स्टेट सेक्रेटरी झाले. त्यावर १९२२-२३ सालीं केसरीने मवाळांची आई गेली, आधार तुटला व सावत्र आई येऊन तिने मवाळांना खाऊच्या पुढ्याच्या ऐवजीं थप्पड दिली अशी टीका केली. सप्रूनीं लॉ-मॅवरच्या जागेचा राजीनामा दिला व सप्रू-वेझंट-शास्त्री यांनीं एक परिषद भरविली. याबद्दल केसरीने लिहिले कीं, गाजावाजा व लोचटपणा करूनहि ही परिषद ‘ बडा घर पोकाळ वांसा ’ अशी झाली. कारण सुधारणा कुचकामाच्या हें या शहाण्यांना कळावयाला तीन वर्षे जावीं लागलीं. मवाळांचें १९२३ चें फेडरेशन पुण्यांत सप्रूचे अध्यक्षतेखालीं झालें, तें

गचाळ झालें व साम्राज्यप्रदर्शनावरच्या वहिष्काराचा शास्त्री यांचा ठराव विषय-नियामक कमिटींत पास होऊनहि उघड्या परिषदेंत येऊंहि शकला नाहीं असें केसरीनें दाखवून दिलें.

राष्ट्रीय पक्षानें कौन्सिलांवर वहिष्कार घातला, तोंपर्यंत मवाळांची चैन होती. पण स्वराज्य पक्ष स्थापन होऊन कौन्सिलांत शिरावयाचें ठरल्यानंतर ज्या निवडणुकी झाल्या त्यांत स्वराज्य पक्ष यशस्वी होऊन नेमस्तांनीं सपशेल मार खाह्या. खुद्द शास्त्री यांनींहि अशी कबुली दिली कीं, प्रचंड संघटना, स्वार्थत्याग व दीर्घद्योग या वायतींत मवाळांनीं जहालांचें अनुकरण करावें. यानंतर मवाळांच्या ज्या परिषदा झाल्या त्यांवर टीका कारितांना केसरी म्हणतो, 'मवाळ पक्षाच्या टीकेचा राख पूर्वीं कौन्सिल-वहिष्कारवाद्यांवर असे, पण आतां तो स्वराज्य पक्षावर असतो.' (२७-५-२४).

सन १९२८ सालीं टिळकमहाविद्यालयाविषयीं ज्ञानप्रकाशनें लिहितांना असें लिहिलें कीं, राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांचा कांहीं उपयोग नाहीं व त्या बंद करणेंच चांगलें. त्यावर केसरीनें योग्य उत्तर देऊन लिहिलें कीं, राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये आज विद्यार्थी कमी आहेत म्हणून जर त्या बंद करावयाच्या तर त्याच न्यायानें ज्ञानप्रकाशला वर्गीणीदार कमी आहेत म्हणून तें पत्र व त्या पत्रासारखीं इतर पत्रें त्यांच्या चालकांनीं कां बंद करूं नयेत ?

हिंदुस्थानचें राजकीय ध्येय

[डॉ. विष्णु महादेव भट, बी. ए., एम. बी., बी. एस्.]

राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या ध्येरूपी रत्नाला केसरीनें आपल्या लेखांच्या साधनानें जे पैलू पाडले आहेत त्यांमुळे आज पन्नास वर्षांनीं त्यांची दीप्ति अधिकच खुलून दिसत आहे. केसरीच्या जन्मापूर्वीं ह्या भरतखंडाची जी राजकीय दृष्ट्या स्थिति होती तिच्यापेक्षां आजच्या स्थितींत किती तरी अंतर पडलेलें आहे. त्या वेळचा हिंदुस्थानच काय पण जवळ जवळ मवाळ पक्ष नामशेष होईपर्यंतचा हिंदुस्थान इंग्रजी राज्यपद्धतीचे गोडवे गात होता. आजचा हिंदुस्थान ह्या राज्यपद्धतीचा शेवट केव्हां होईल व हिंदी स्वराज्य कधीं स्थापन होईल यासाठीं जपमाळ वेळून घसला आहे ! त्या वेळचा हिंदुस्थान आज लाहोरच्या राष्ट्रीय सभेंत स्वातंत्र्याची गर्जनां करून स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकवीत आहे ! आणि हिंदुस्थानांतील पुरुषवर्गीच कांय पण स्त्रियाहि ' झेंडा उंचा रहे हमारा, ' ह्या गीतानें हिंदुस्थानांतलीं अनेक अज्ञाद (स्वतंत्र) मैदानें दुमदुमवून अहमहमिकेनें तुरुंगाची वाट आनंदानें चालत आहेत ! हे स्थित्यंतर होण्याला ज्या अनेक राष्ट्रवीरांनीं आपले देह झिजवले, शिण-

वले आणि शेवटपर्यंत झगडून धारातीर्थीहि ठेवले त्यांत लो. टिळकांची प्रामुख्याने आजचा इतिहास गणना करित आहे. मित्रांनींच नव्हे तर प्रतिपक्षानेहि हांच कबुली, रौलट कमिटीच्या मुखानें 'राजद्रोह कमिटी'च्या रिपोर्टांत (Sedition Committee's Report मध्ये) दिली आहे.

लो. टिळकांनीं ही जी क्रांति घडवून आणली, त्या क्रांतीचें अनुपम साधन म्हणजे त्यांचा केसरीच होय. धुमसत असलेला ज्वालामुखी हा नेहमीं जसा लगतच्या प्रांतांलाच मधून मधून धक्के देऊन जागृत ठेवीत असतो, पण भडकला म्हणजे शेंकडां मैलांवरून प्रतीतीस येतो, त्याप्रमाणेंच केसरींतल्या लेखांनीं नेहमीं बृहन्महाराष्ट्रालाच धक्के वसत. पण १८९७, १९०८, १९१७, १९२२, या सालांतल्या त्याच्या धक्क्यांनीं व ज्वालांनीं सर्व हिंदुस्थान त्यानें खडबडून जागें केलें होतें. लो. टिळकांनीं जें वळण, जें धोरण केसरीला घालून दिलें, त्यांनीं हिंदुस्थानचें राष्ट्रीय ध्येय 'स्वराज्य' हें जें ठरवून दिलें, त्या स्वराज्यप्राप्तीचीं आजच्या निःशस्त्र स्थितींत स्वदेशीवहिष्कारादि जीं साधनें ठरवून दिलीं, त्यांत रतिमात्र सुद्धां फरक न करतां त्यांच्या पश्चातहि केसरीच्या संपादकांनीं आपली जबाबदारी उत्तम रीतीनें पार पाडली आहे. इतकेंच नव्हे तर कौन्सिल-वहिष्काराच्या बाबतींत महाराष्ट्रानें आपलेंच म्हणणें देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीयुत विठ्ठलभाई पटेल वगैरे पुढाऱ्यांच्या गळीं उतरविलें व स्वराज्यपक्षाची स्थापना गथेस घडवून आणली. येथें केसरीच्या ५० वर्षांच्या कामगिरीचें हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय ध्येयाच्या दृष्टीनें थोडक्यांत परीक्षण करावयाचें आहे. केसरीची कामगिरी म्हणजे अर्थात् तिच्या संपादकांचेंच कर्तृत्व होय. त्यांतहि लो. टिळकांचेंच कर्तृत्व विशेष. पण त्यांची कामगिरी अजमाविण्याला थोडासा पूर्वतिहास पाहणें जरूर आहे. १८८१ सालीं जेव्हां केसरी निघाला त्यापूर्वीं लो. टिळक व आगरकर यांचे काय विचार होते, हें टिळक-चरित्राच्या पहिल्या खंडांत (पृष्ठे ४४-४५) त्या मित्रद्वयाच्या संवादरूपानेंच दिलें आहे. 'पाश्चात्यांचें नांव काढतांच टिळक रागावत' आणि 'इंग्रज व मराठे समसमान दर्जाचे राजे' व 'मित्र' असावेत, ती स्थिति येईपर्यंत 'सर्व ठिकाणीं सरकारशीं झगडावें लागणार,' (पृ. ५०), असें ते म्हणत. या विचाराची मंडळी हिंदुस्थानचें राष्ट्रीय ध्येय काय ठरविणार हें सांगावयासच नको. पण फक्त टिळकांचेच त्या वेळेस हे विचार होते आणि इतर दूरदर्शी पुढाऱ्यांचे मुळींच नव्हते, असें मात्र म्हणतां यावयाचें नाहीं. पण अशा विचारांचीं माणसें त्या वेळेस अर्थात् फारच थोडीं होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीं १८५७ सालीं जें युद्ध झालें त्यांतहि नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे व राणी लक्ष्मीबाई हे महाराष्ट्राचे पुढारीच प्रामुख्याने होते. त्यानंतर वासुदेव वळवंत फडक्यांनीं १८७७ त तसलाच प्रयत्न केला. 'नानासाहेब पेशव्यानंतर ज्याचें नांव घेतांच इंग्रज कावरे-बावरे होत असा फडके हाच प्रथम झाला,' असें टिळक-चरित्रांत जें लिहिलें आहे,

तें सर्वस्वी खरें आहे. स्वदेशीच्या कळकळीचा पहिला प्रयत्न सार्वजनिक काकांनी १८७० त खादी स्वतः वापरून केला. त्यांनीच प्रथम त्या काळांत लवाद कोर्ट स्थापलें. १८८० सालांत 'देशाभिमानि कर्ते पुरुष' निर्माण करणें हेंच या राष्ट्रीय शिक्षणाचें ध्येय' असणारें न्यू इंग्लिश स्कूल विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, टिळक, आगरकर वगैरे मंडळींनी काढलें. शास्त्रीबुवांची 'निबंध-माला' ही 'आमच्या देशाची स्थिति' यासारखे आजहि सरकारास जाचणारे लेख तत्पूर्वीच प्रसिद्ध करीत होती. अशा ह्या विचारक्रांतीच्या काळांतच १८८१ साली या मंडळींच्या प्रयत्नांनंच केसरी जन्मास आला. या संक्षेपतः वर्णन केलेल्या पार्श्वभूमिकेवरून पाहिलें तर असल्या विचार-क्रांतीनंतर उच्चार-क्रांति आणि आचार-क्रांति होणें हें साहजिकच होतें. आणि तदनुसारच सरकारी नोकरीच्या भल्या मोठ्या पगाराच्या आमिषास न मुलतां दारिद्र्यांत राहण्याच्या संकल्प केलेल्या केसरीच्या जनकांनी केसरीवरोवरच काढलेल्या न्यू इंग्लिश स्कूलच्या १८८३ च्या रिपोर्टांत लिहिल्याप्रमाणें 'हळू हळू पण शांततेची राज्यक्रांति' घडवून आणण्याचा निर्धार केला असावा हें कळतें.

पण हें लोकमान्य टिळकांसारख्या दूरदर्शी लोकांपुरतेंच ध्येय झालें. हें सर्व हिंदुस्थानचें राजकीय ध्येय कसें होणार? कारण की, कर्तव्यताविमूढांचाच भरणा कोणत्याहि राष्ट्रांत अतिशय असतो आणि तदनुसारच गेल्या शतकाधीत हिंदुस्थानांतील लोकस्थिति होती. १८८१ सालांत तर राष्ट्रीय सभाहि जन्मास आली नव्हती! महाराष्ट्रांतल्याच काय पण सर्व हिंदुस्थानच्या पुढान्यांस सुद्धां १८८५ पर्यंत राष्ट्रीय समेची आवश्यकता वाटत नव्हती! राष्ट्रीय समेचा जन्म झाल्यावर सात वर्षांनी १८९२ मध्ये, तिच्या इंग्रज जनकांन-हूमन-जें एक पत्रक प्रसिद्ध केलें तें सुद्धां 'राजद्रोही' म्हणून अलाहाबाद व मुंबईच्या काँग्रेस कमिठ्यांनी प्रसिद्ध करण्याचें नाकारलें! (टिळकांचे लेख, खंड १, पृ. ४६). त्यानंतर प्रो. शिवरामपंत परांजपे ह्यांनी त्यांच्या 'काळां'तून पूर्ण स्वातंत्र्याची तोफ जेव्हां डागली तेव्हां सर फेरोजशाहा मेथासारख्यांनी 'काळ पत्राचा निषेध करा' म्हणून १८९८ मध्ये केळकरांना कळविलें व तसें जर न कराल तर पुण्यावर मुंबईच्या पुढान्यांची अवकृपा होईल असा धाक दाखविला. परंतु त्या वेळीं केळकरांनीहि त्यांना तितक्याच वाणेदारपणानें झिडकारिलें. वंगाल्यांतील काँग्रेस कमिठ्यांनी तर 'काळा'स काँग्रेसच्या जातींतूनच बहिष्कृत करणाचा ठराव केला. (टिळकचरित्र, खंड २, भाग १, पृ. ११). १९०६ पर्यंत तर 'स्वराज्य' शब्द सुद्धां ध्येय म्हणून उच्चारवायास राष्ट्रीय सभा तयार नव्हती! दादाभाईंनीच तें काँग्रेसच्या तोंडांत कोंबलें असें म्हटलें तरी हरकत नाहीं. कारण ह्या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठीं जे साधनी-भूत म्हणून ठराव झाले त्यांना हरताळ फासण्यासाठींच सुरतेस काँग्रेस भरविली होती. लोकमताची ही अशी स्थिति १८८१ पासून १९०७ पर्यंत कशी होती हें दाखविण्यासाठींच ही उदाहरणें दिलीं. अशा लोकमताला राष्ट्रीय वृत्तीचें बळण

लावून त्याला स्वराज्यप्रवण कसे करावयाचे हा प्रचंड प्रश्न त्या वेळच्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या पुढाऱ्यांपुढे होता. तो केसरीने पूर्वीच सोडविला होता. पण त्याला राष्ट्रीय वृत्ति रोजच्या राजकारणांत मुरवूनच लोकांच्या गर्ळी उतरविणे भाग होतें. लो. टिळकांनी एका ठिकाणी याबद्दल समर्पक दृष्टान्त दिला आहे. ते म्हणतात, ' बंडखोरीची बुद्धि हा राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा आत्मा खरा, तरी पण त्याला नित्य स्वरूपाच्या राजकारणाच्या जड देहाचा आश्रय करावा लागतो. राजकारणाचे हें नित्यकर्म सहजच 'रक्ष, नीरस, नाशवंत असे वाटतें. पण त्याचा आधार घेतल्याशिवाय बंडखोरी ही फळाला येत नाही. ' (टिळकचरित्र, खंड ३). केसरीकारांना ' इंग्रज व हिंदी हें समसमान दर्जाचे राजे ' व्हावेत, ' धनी-नोकरांचें त्यांचें नातें राहूं नये, ' ही स्वराज्यपोषक वृत्ति लोकांच्या अंतःकरणांत वाढवावयाची होती. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या बालमूर्तीला जन्माला घातल्यानंतर तिला घातक राजकारणाचा थंडीवारा लागूं नये, म्हणून तन्निवारणार्थ स्वदेशी वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण वगैरे अनुकूल उपायांची अंगडीटोपडी घालणें केसरीकारांना अवश्य होतें. या धोरणाला अनुसरूनच लोकमान्यांनी १८८१ मध्ये वहिष्कारावर केसरीच्या ७ व्याच अंकांत लेख लिहिला. लोकपक्षाच्या वाजतें अधिकाऱ्यांशी अवश्य तेथें सामना करावयाचा, लोकपक्षाच्या न्याय्य हक्कांचें संरक्षण करावयाचें व संधि सांपडतांच ते वाढवून घ्यावयाचे, लोकपक्ष सुसंघटित करण्यासाठी नवीन नवीन उपायांची योजना करावयाची, लोकांचें दारिद्र्य नष्ट करणाऱ्याचे जे जे उपाय असतील ते ते लोकांना शिकवून त्यांना संपन्नतेचे मार्ग दाखवून यावयाचे, हें करितांना स्वार्थत्याग, तुरुंगवास, हालअपेष्टा, दारिद्र्य, मानहानि वगैरे सर्व शारीरिक, मानसिक, संकटें स्वतः सोसावयाची व लोकांचा विश्वास संपादन करावयाचा, आणि त्यांना झेंपेल इतक्याच वेगानें त्यांना स्वराज्याच्या मुक्कामाकडे न्यावयाचें, या एकाच हेतूनें केसरीत लोकमान्यांनी व त्यांच्या राजकीय वारसांनी अनेक विषयांवर लेख लिहिले. कोल्हापूर प्रकरण, काफर्ड प्रकरण, संमती विलाचा वाद, हिंदुमुसलमानांचे दंगे, गणपति आणि शिवाजी-उत्सव, दुष्काळनिवारणाची चळवळ, राष्ट्रीय सभेबद्दलचे वाद, मद्यपाननिषेध, स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, होमरूल लीग, देशी उद्योगधंद्यांची वाढ, असहकारिता, सत्याग्रह, अडवणूक, कौन्सिलवहिष्कार वगैरे नित्यनैमित्तिक रीत्या हिंदी राजकारणांत उत्पन्न होणारे जे जे विषय पुढें आले, त्या सर्वांचा समाचार केसरीनें ह्या एकाच हेतूनें घेतला आहे. ही राज्यपद्धति शांततेच्या मार्गांनी बदलून हिंदुस्थानांत जेणेकरून हिंदी लोकांचेंच स्वराज्य होईल अशी पद्धति अस्तित्वांत आणणें हें जें हिंदुस्थानचें राजकीय ध्येय, त्याला अनुसरूनच केसरीतल्या लेखांचें धोरण असे. निःशस्त्र हिंदुस्थानला सशस्त्र इंग्रज सरकारशीं रणांगणावर दोन हात करून स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेणें शक्य नाही, ह्याची केसरीस पूर्णपणें जाणीव असल्यानें निःशस्त्र प्रतिकाराचीं जीं जीं कायदेशीर साधनें उपलब्ध

असतील त्या सर्व साधनांचा उपयोग हिंदी लोकांनीं केला पाहिजे, हें केसरीनें हजारों वेळां लोकांच्या अंतःकरणावर विंबविलें आहे. इच्छित स्वराज्य प्राप्त करून घेतांना निःशस्त्र साधनांपैकीं निर्वाणीचें अन्न म्हणजे 'अडवणूक' होय. हें कित्येक वर्षांपूर्वीच केसरीनें प्रतिपादिलें आहे. 'तुमच्या कर्तव्यगारीवर जें राज्य चालतें तें (तुम्ही, लोकांनीं, असहकारिता केल्यास) कोठें तरी अडलेंच पाहिजे ' हें लोकमान्यांचें वचन; 'या कारभारांत आम्हांला कोठेंच स्थान नाहीं, कनिष्ठ दर्जाच्या जागा तेवढ्याच आमच्या, म्हणून सरकारवर दडपण घालवें, त्यांना थोडें चेपून पहावें असें आम्हांला वाटतें,' हे नेव्हिल्सनशीं बोलतांना त्यांचे निघालेले उद्गार, 'नव्या पक्षास सरकारास अडवण्याचा मार्ग देशांतील लोकांस शिकवावयाचा आहे,' हें केसरीतलें वाक्य, (३-३-०८), किंवा लोकमान्यांच्या पश्चात् कायदेकौन्सिलांतल्या अडवणुकीबद्दल केसरीनें केलेला वारंवार पुरस्कार, हे सर्व एकाच हेतूचे गमक होते. मुळमुळांत व मिळमिळीत ध्येय किंवा साधनें ह्यांचा उच्चारहि केसरींत आढळल्याचा नाहीं. स्वराज्य शब्दालाच काय पण 'वंदे मातरम्' पदालाहि जेव्हां मवाळ भीत असत; बहिष्कार शब्द उच्चारल्याबरोबर जेव्हां ते घाबरे होत; अडवणूक, असहकारिता हे शब्द कानीं आल्याबरोबर जेव्हां ते यःपलाय करीत; तेव्हां, त्या काळीं, केसरीनेंच लोकांना स्वराज्याचा मंत्र शिकविला आणि केसरीनेंच स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, निःशस्त्र प्रतिकार, अडवणूक हे मार्ग लोकांना शिकविले. 'स्वावलंबन हेंच आमचें ग्रीदवाक्य राहणार. मग त्याकरितां कांहींहि सोसा' 'लागो. हिंदी लोकांच्या हिताकरितां आम्ही निर्वाणपदावर उभे राहण्याची तयारी 'केलेली आहे. तीन चार हजार लोकांना तुरुंगांत घालतांना सरकारला विचार 'करावा लागेल, जड जाईल. सत्याग्रहांतहि दडपशाहीच्या कायद्यापुरताच कटाक्ष 'आहे,' हे आज महात्माजींच्या मुखांतून बाहेर पडणारे उद्गार महात्माजींच्या पूर्वी कित्येक वर्षे अगोदर केसरीकारांनींच काढलेले आहेत. अलीकडचीं उदाहरणें हवीं असल्यास केसरीतलें 'संपूर्ण स्वातंत्र्याचें ध्येय,' (३-१-२८), अगर 'तोळा आणि स्वराज्य,' (२२-५-२८), हे लेख पहा. त्यांतहि वर्कन-हेडच्या उद्धट साम्राज्यमदाला 'पूर्ण स्वातंत्र्य' हें जें उत्तर काँग्रेसनें मद्रासला दिलें, त्याचा मोठ्या अभिमानानें पुरस्कार केला आहे. 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच,' हें ग्रीदवाक्य सर्व हिंदुस्थानाला शिकविणाऱ्या केसरीकारांनीं केसरींत हिंदुस्थानचें राजकीय ध्येय काय प्रतिपादित केलें असेल हें, खरें म्हटलें तर, सांगावयासच नको. तें स्वयंसिद्ध आहे. आणि गेल्या ५० वर्षांत त्याचेंच अनुसरण प्रत्येक केसरींत ह्या नाहीं त्थरूपानें होत गेलें आहे.

मजूरपक्ष व हिंदुस्थान

[डॉ. मोतीराम बाळकृष्ण वेलकर, एल्. एम्. अँड एस्.]

हिंदी स्वराज्य आणि पार्लमेंटरी लेबरपार्टी यांची पक्की सांगड घालण्याचा प्रथम उपक्रम लोकमान्यांच्या प्रोत्साहनाने वॅरिस्टर वॅण्टिस्टा यांनी केला. त्यांनी आपले होमरूल बिल निश्चित स्वरूपांतच मजूरपक्षीय पुढाऱ्यांपुढे मांडिले. पुढे आयर्लंडचा प्रश्न तहाचे रूपाने सोडविण्यांत आला. तत्पूर्वीच हिंदी स्वराज्याचे प्रश्नाबाबत हाच तहनाम्याचा मार्ग स्वीकारावा आणि राउंड टेबल परिषद् भरवूनच उभयपक्षांनी निर्णय करावा, याहि गोष्टी त्यांनी कायम करून टाकिल्या. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पार्लमेंटरी लेबरपार्टीकडून हिंदी स्वराज्याचा प्रश्न हा त्यांनी पक्षविषयक कार्यक्रमांत दाखल करून घेतला. मजूरपक्षाचे कार्यक्रमांत हे 'नवेच उंटाचे पिल्ले शिरले' असे उद्गार त्या वेळी लंडन टाइम्सने काढिलेले केसरीत नमूद आहेत. तसेंच, मजूरपक्षाचे पुढारी मि. वेन स्पूर हे हिंदुस्थानांत आले होते, त्यांना मुंबा-पुरीच्या कामगारवर्गांनी मानपत्र समर्पण केले त्या प्रसंगी, हिंदुस्थानाविषयी मजूर-पक्षाच्या मनांत किती हितबुद्धि वास करीत आहे याविषयी ते म्हणाले, 'हिंदु-स्थानास स्वयंनिर्णय लागू करण्याबद्दल मजूरपक्षाने भाक दिली आहे. सध्याचे 'ब्रिटिश पार्लमेंटांत मजूरपक्ष प्रचल नाही; परंतु पुढील निवडणुकींत तो जिंकील 'अशी आशा आहे.' (२८-१२-२०).

मजूरपक्ष अधिकारारूढ होतांच, तिकडे मध्यम व कनिष्ठ वर्गांना वाली भेटला, ही गोष्ट खरी. परंतु या मजूरपक्षाच्या अधिकारधारणामुळे आपल्याकडील मध्यम वा कनिष्ठ लोकांना कसलीच आशा बाळगण्याचे कारण नाही. ह्या गोष्टी स्पष्ट करितांना केसरी म्हणतो '.....मजूरवर्गाने आपल्या इंग्लंडांतल्या गोरगरिवांची 'सॅटर्स्ट कॉलेजांत वर्णी लाविली, तरी हिंदुस्थानांतला हा गरिवांचा मज्जाव कायमच 'राहणार. कारण 'परदुःखशीतल' हा न्याय मजूरपक्षालाहि लागू आहेच. असो. '.....इंग्लंडांतील मजुरांना फायदेशीर अशा सुधारणा आस्ते आस्ते होणार आहेत. परंतु हिंदुस्थानने मात्र मजूरपक्षाकडून या देशाला कांहीं सवलती 'मिळतील अशी अपेक्षा करू नये. 'अडवून घेतल्याशिवाय कोणी देत नाही, 'हा न्याय जसा हुजूरपक्षाला तसाच मजूरपक्षाला लागू आहे हे विसरून चालावयाचे नाही.' (५-२-२४).

'मजूरपक्षांत हिंदुस्थानाविषयी इतकी सहानुभूति असेल असे म्हणवत नाही. 'तथापि दुसरा देश संपन्न व संतुष्ट राखल्यानेच आपला व्यापार वाढतो हे जे मजूर-पक्षाचे तत्त्व आहे त्यास अनुसरून निदान स्वतःच्या स्वार्थाकरिता तरी हिंदुस्थान

‘ संतुष्ट व संपन्न करण्यासाठी मजूरपक्षानें हिंदी जनतेला स्वयंनिर्णयाच्या मार्गानें आपले ‘ टप्पे ठरविण्यास मुभा द्यावी. ’ (१२-२-२४).

स्वराज्यपक्षीयांशीं मजूरपक्षानें तुटकपणें वागावें असा हुजूरपक्षाचा कटाक्ष. परंतु त्यांच्याशीं सहकार्य करणें प्रवास्त, असाच उलट मजूरपक्षाचा अभिप्राय पडला ! याविषयीं केसरी लिहितोः—

‘ स्वराज्यपक्षीय चळवळ्यांशीं स्टेट सेक्रेटरीनें यत्किंचितहि संबंध ठेवूं नये असा ‘ हुजूरपक्षाचा कटाक्ष. पण लॉर्ड ऑलिव्हियर यांनीं मंत्रिमंडळातर्फें अधिकारयुक्त ‘ रीतीनें लॉर्ड पील यांस स्पष्ट वजावलेकीं, स्वराज्य व इतरपक्ष यांच्यांत असा भेदा- ‘ भेद करून स्वराज्यपक्षाला तेवढें अस्पृश्य मानावयाचें, हें धोरण मजूर सरकारास ‘ बिलकुल सम्त नाही. उलट स्वराज्यपक्षीय पुढाऱ्यांशीं अधिकाधिक संबंध येऊन ‘ हिंदुस्थानांतील सद्यः परिस्थितीसंबंधीं विचारविनिमय व्हावा असेंच मंत्रिमंडळाचें ‘ धोरण आहे. स्वराज्यपक्षासारख्या उघड उघड विरोधी पक्षास मंत्रिमंडळानें मान्यता ‘ देणें याचा प्रत्यक्ष फायदा आज दाखवितां येण्यासारखा नसला, तरी ही मान्यता ‘ स्वराज्यपक्षानें केवळ आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर मिळविली असल्यामुळें त्यांतहि ‘ एक प्रकारचें महत्त्व नाही असें कोण म्हणेल ? ’ (१०-६-२४).

मजूरपक्षानें अधिकारपदावर पाय ठेविला म्हणून काहीं हिंदवासीयांनीं मयूराप्रमाणें हर्षभरानें नाचावयास नको ! अधिकारसूत्रें हातीं धरून प्रत्यक्ष कार्यरंभाकरितां रॅसे मॅकडोनल्ड यांनीं मंत्रिमंडळाची जी निवड केली तीच कशी अनागत धोरणाची सूचक आहे. याविषयीं केसरी लिहितोः—‘इंग्लंडचीं मर्मस्थानें दोन. एक हिंदुस्थान ‘ व दुसरें आरमार. ’

‘ ...या दोन जागा मॅकडोनल्ड यांनीं मोठ्या कावेवाजपणानें भरल्या आहेत. भारत- ‘ मंत्र्यांचे जागीं कर्नल वेजवुड यांची नेमणूक झाली असती तर इंग्लंडांतले कावळे ‘ ‘ काव काव ’ करूं लागले असते. बरें लॉर्ड चेम्सफर्ड यांस ती जागा उघडपणें ‘ दिली असती, तर हिंदुस्थानांत गोंधळ उडाला असता. हा उघड निषेध टाळण्या- ‘ करतां तिसरेच एक सर शोधून काढण्यांत आले. ’

‘ भारतमंत्र्यांचे जागीं कर्नल वेजवुड, हेंडरसन अगर वेनस्पूर यांसारखे हिंदुस्थानच्या ‘ कारभारांत लक्ष घालणारे व येथील स्थिति प्रत्यक्ष पाहून गेलेले न नेमतां, जमेका ‘ वेटांत गव्हर्नरचा अनियंत्रित कारभार चालविणारे भांडवलवाल्यांचे पुरस्कर्ते सर ‘ सिडने ऑलिव्हियर यांची स्थापना झाली यावरून मजूर मंत्रिमंडळ स्वतःला जुन्या ‘ वचनांनीं बांधून घेऊं इच्छित नाही असें दिसतें. ’

‘ प्रधानपदाधिष्ठित रॅसे मॅकडोनल्ड हे आतां आपल्या परिचयाचे पूर्वींचे उदार ‘ मतवादी गृहस्थ राहिले नाहीत, याची चुणूक त्यांनीं आपल्या एका मुलाखतींत ‘ प्रकट केलीच आहे. आम्ही देऊं तसे तसे हक्काचे तुकडे तुम्ही धोरानें घ्या. जर कां ‘ तुम्ही जवरीची भाषा बोलाल, तर याद राखून रहा. असल्या धमकीला आम्ही

‘भीक घालणार नाही, असा वेसुर्वतखोर इशारा त्यांनीं आधींच देऊन टाकला आहे !’ (२९-१-२४).

‘ ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये गेल्याचे मागील सोमवारी हिंदुस्थानच्या परिस्थिती-संबंधी वादविवाद झाला. हिंदी राजकारणाच्या या वाटाघाटीत रिफॉर्म कमेटीच्या प्रश्नावरहि भवति न.भवति झाली. तीत लॉर्ड ऑलिव्हिएर म्हणाले कीं, ‘सध्यांच्या कायद्यान्वये सुधारणांचें गाडें किती पुढें टकलतां येईल तें तपासण्याकरितां एक कमेटी नेमिली आहे. तिला जर असें आढळून आलें कीं, सांप्रतच्या अँक्टाचे निर्वैध दिले केल्यावांचून राज्यकारभार सुरळीत चालू शकत नाही, तर मग ते निर्वैध दिले कसे करावयाचे याचा विचार करणें अपरिहार्य ठरेल. तसें झाल्यास त्या कामासाठीं कमिशन नेमावें कीं काय आणि कमिशन नेमलेंच तर कमिशनला रिफॉर्म अँक्टाची उलथापालथ करण्याइतपत फेरफार करावयास सांगावयाचें कीं काय याचा विचार त्या वेळीं पाहूं ! स्वराज्यपक्षानें मध्यप्रांत व बंगाल या इलाख्यांतील राज्यकारभाराच्या मार्गांत जे कांटे पसरले आहेत, त्यांतून निसटण्यासाठीं राज्यशकटाचें तोंड फिरवून सोंपीव खात्यांच्या रस्त्यावरची गाडी राखीव खात्यांच्या मार्गावर आणून ठेवावयाची कीं काय याचा ऊहापोह होत असून गव्हर्नरानें तसें केल्यास त्याचें तें कृत्य कायद्याला सोडून होणार नाही, असाहि अभिप्राय भारत-मंत्र्यांनीं प्रकट केला. यावरून मजूरपक्षाचे मंत्री देखील अधिकाराबद्द होतांच हुजूर पक्षाशीं कसें तादात्म्य पावतात तें दिसून आलें. मजूरपक्षाचें असें बेफिकिरीचें वर्तन पाहून ना. शास्त्रीप्रभृति शिष्ट निराश होऊन परत येण्यास निघाले.’ (२९-७-२४).

१९२९ मध्ये मजूरवर्गाला पुन्हां अधिकारप्राप्ति झाली. या प्रसंगीं या मजूर-पक्षापासून प्रत्यक्ष लभ्यांश असो वा नसो, परंतु दुसरा कोणता बोध घेतां येईल याबद्दल केसरीनें लिहिलें आहे :

‘.....हिंदवासीयांना ग्रेटब्रिटनमध्ये कोणताहि एक पक्ष अधिकाराबद्द झाला तरी त्याची तादृश पर्वा नाही. तथापि चिकाटीनें व सनदशीर रीतीनें प्रयत्न केल्यास कालावधीनें कां होईना पण केवढी अधिकारक्रांति घडवून आणतां येते याचें हें प्रत्यक्ष उदाहरण पाहून मजूरपक्षाचें साश्चर्य कौतुक करावेंसें वाटतें. ’

एकंदरीत पार्लमेंटांत मजूरपक्ष काय किंवा हुजूरपक्ष काय, कोणताहि पक्ष अधिकारपदावर विराजमान झालेला असला तरी हिंदुस्थानानें आपल्याच सामुदायिक प्रयत्नांची शिकस्त करून स्वराज्य संपादन केलें पाहिजे, असें केसरीनें स्पष्टच म्हटलें आहे. दगडापेशां वीट मऊ, याच न्यायानें मजूरपक्ष थोडा बरा इतकेंच !

देशी संस्थानें

[प्रो. गणेश रघुनाथ अभ्यंकर, बी. ए., एलएल. बी.]

केसरीच्या पहिल्या अंकांत वर्तमानपत्रावर लेख आला आहे व त्यांत वर्तमानपत्राच्या हेतूबद्दल जें मार्मिक धिवेचन केलें आहे, त्यावरून संस्थानांची परिस्थिति केसरीच्या नजरेपुढें कशी होती हें दिसून येणार आहे. 'वर्तमानपत्रांचा एक मोठा उपयोग असा आहे कीं, त्यांनीं आपलें काम निःपक्षपातानें व निर्भीडपणानें बजावलें असतां सरकारी अधिकाऱ्यांवर मोठा दबदबा रहातो. 'स्तोत्रस्तीं रात्रीं दिवे लागले असल्यानें व पोलिसांची गस्त सारखी फिरत असल्यानें जो उपयोग होतो, तोच ज्या त्या जागीं वर्तमानपत्रकर्त्यांची लेखणी सदोदित चालू असल्यानें होत असतो. सर्व गोष्टी सर्वांच्या समक्ष होत असल्या म्हणजे अर्थातच लांचलुचपत वगैरे जे अन्यायाचे प्रकार एन्डर्वीं होण्याचा संभव होत असतो, तो पुष्कळ अंशीं नाहीसा होतो. जुन्या एतद्देशीय संस्थानांतून बरील प्रकार किती चालत असे व अद्याप किती चालतो हें क्षणभर लक्षांत आणलें असतां, पत्रकर्त्यांची गस्त लोकांस किती हितावह आहे हें कोणाच्याहि लक्षांत आल्यावांचून राहणार नाही. 'केसरीनें पन्नास वर्षांत वर्तमानपत्रकर्त्यांची गस्त देशी राज्यकारभारासंबंधीं डोळ्यांत तेल घातून अखंडपणें केली हें कोणासहि दिसून येईल. १८८१ च्या वेळीं संस्थानिकांवद्दल लोकांची वृत्ति हल्लींपेक्षां अगदीं भिन्न होती. संस्थानें अवशिष्ट वैभवाचीं स्मारकें आहेत. परकीय सत्तेच्या तडाख्यांतून शक्य त्या तऱ्हांनीं तीं रहावीत, निदान त्यांच्या नाशास स्वकीय वर्तमानपत्रकर्त्यांनीं कारणीभूत होऊं नये, ही इच्छा लोकांत बलवत्तर होती. त्यांच्या दोषांकडे डोळेझांक करून ममत्व दाखवून शक्य त्या रीतीनें त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही व वैजवावदार अधिकाऱ्यांचा त्रास त्यांना पोहोचणार नाही अशी दक्षता महाराष्ट्रांतील ह्या प्रमुख पत्रानें आरंभापासून घेतली आहे.

कोल्हापूरच्या महाराजांना अत्यंत निर्दयपणानें वागविण्यांत येत असल्याबद्दल सर्व महाराष्ट्रांतील वर्तमानपत्रांत त्या वेळीं जोराचा हल्ला सुरू झाला होता. केसरीच्या तरुण संपादकांनाहि या संबंधाच्या हकीकती वाचून फार संताप वाटला व त्यांनींहि आपल्या पत्रांत ह्यासंबंधीं टीकात्मक मजकूर प्रसिद्ध केला (११-१०-८१). 'कोल्हापूरच्या छत्रपति महाराजांची सध्यांची अशी स्थिति आहे कीं, ती ऐकून पापाण हृदयाच्या देखील काळजाला धरें पडतील. महाराजांचे प्राण जाऊन शव हातीं आल्यावर आमचे लॉर्डसाहेब जागृत होणार काय ? कोणत्याहि कारणानें छत्रपतींच्या जिवास अपाय झाला तर त्याचा कलंक बादशाही राणीच्या व तिच्या प्रतिनिधीच्या

‘कपाळीं आल्याखेरीज राहणार नाहीं.’ कोल्हापूरचे कारभारी रा. व. बर्वे यांचे विरुद्ध कांहीं पत्रव्यवहार केसरीत प्रसिद्ध झाला व त्यामुळे अनुकसानीचा खटला होऊन संपादकांना एकदोनकरा दिवस कारागृहवास भोगावा लागला व केसरी-पत्र सर्व महाराष्ट्राच्या अत्यंत आदरास पात्र झालें. केसरीचा जो अपूर्व लौकिक या पत्रास वर्षां तज्ज्ञाला आहे, त्याची मुहूर्त-मेढ या प्रकरणानेंच स्थापन केली, म्हणून केसरीबद्दल संस्थानी प्रजेस फार प्रेम व कळकळ वाटत असते. ता. २९ नोव्हेंबर, १८८१, सालीं केसरीनें खालील उद्गार काढले : ‘कोल्हापुराएवढें संस्थान आणि त्यांत इतके दिवस एवढें खूळ माजून रहावें आणि चावकाचा मार काय, छड्या काय, रंगमहालांतील लज्जास्पद व अधमाधमतेचा प्रकार काय, हे सर्व चालावेत आणि इंग्रजवाद्दारांस त्याची खबरहि नसावी किंवा त्यांकडे एक-सारखा कानाडोळा करण्यांत यावा, ही आमच्या सरकारच्या राजनीतीस व व्यवस्थेस अतिशय काळिमा आणणारी गोष्ट आहे. जें आमचें सरकार कैद्यांचे हाल होऊं नयेत म्हणून तजविजी करतें त्याच्या कार्नी विचाऱ्या छत्रपतींचा आक्रोश येतच नाही कीं काय ?’

ता. २२ जानेवारी, १८८४, रोजीं कोल्हापूरच्या हतभागी महाराजांचा अंत निर्दयपणानें व फार क्षोभजनक स्थितींत नगरच्या किल्ल्यांत झाला होता ! फार यासंबंधीं खालील उद्गार निघाले आहेत : ‘आम्हांस तर या प्रकरणाचा इतका किल्लस आला आहे कीं, थोडा अन्याय शिक्षेवांचून जगांत राहिला तरी फिकीर नाही, पण त्या हतभागी राजाच्या संबधानें या ग्रीनचें (हा युरोपियन माणूस महाराजांवर रक्षक होता, त्यानें महाराजांस मारहाण केली व त्यायोगानें महाराजांची प्लीहा फुटून महाराज गतप्राण झाले असा हलकडोळ त्या वेळीं झाला होता) नांव पुनःपुनः आमच्या कार्नी येण्याचें टळेल तर फार नामी होईल. आतां जो दत्तक ध्यावयाचा तो बराच मोठा झालेला मुलगा घेतला म्हणजे तो वेडा आहे किंवा नाही, पुरुष आहे किंवा नाही, आई पाहिल्यावर चवताळतो आहे कीं नाही वगैरे गोष्टींची चिकित्सा करण्यास नीट होईल. थोडासा निबर पाहून घेतल्यास कांहींसा खाष्ट व अडाणी मिळेल खरा, पण मग त्याला घोड्याचे चाबूक खाण्याची किंवा वाढलेल्या प्लीहेवर दाव वसल्यामुळे डोळे पांढरे होऊन प्राणोत्क्रमण होऊं लागलें असतां तीर्थोदकाऐवजीं ग्रीनच्या हातची व्हिस्की पिण्याची पाळी येणार नाही. तें कसेंहि असो, परंतु २५ डिसेंबर, १८८३, ची ती काळरात्र, अहमदनगरच्या किल्ल्यांतील करवीरकर महाराजांचा तुसंगवास, जवळ मायाममतेचें कोणी नाही अशा स्थितींत निराशेनें बेफाम झालेल्या अर्धवेड्या महाराजांचा संताप व त्यांचा ग्रीनसारख्या आडदांड धटिंगण सोजिराशीं मारामारीचा प्रसंग, हा सर्व देखावा डोळ्यांपुढें आणला असतां मन अजूनहि कावरे-वावरे व उदास होऊन जातें व महाराजांना निष्ठुरतेनें वागविण्यांत सद्बुद्धीनें पण

‘ जो दुराग्रह सुंवई सरकारनें दाखविला, तो लक्षांत घेतला असतां The way to hell is paved with good intentions ही इंग्रजी म्हण खरी आहे असें ‘ वाटू लागतें. ’ यानंतर सन १८९४ सालीं श्रीशाहू छत्रपति यांना अधिकार देण्यांत आले. सुमारे ६० वर्षांच्या कालांत आपल्या प्रभूच्या अंमलाखालीं रहाण्याचा प्रसंग करवीरच्या प्रजेस मुळींच नव्हता. १८३७ पासून कोल्हापूर ब्रिटिश सरकारच्या खास अंमलाखालीं असून त्यांत अर्वाचीन सुधारणा घडून आल्या होत्या. परंतु ‘ मराठी संस्थानच्या प्रजेचें अशा रीतींनीं परकीयांनीं किती ‘ जरी संगोपन केलें तरी बोडिंगांत घातलेल्या मुलांस केव्हांना केव्हां तरी ‘ आपल्या आईवापांची आठवण होऊन त्यांच्या दर्शनाकरितां तीं जशीं उत्सुक ‘ असतात, तशीच कोल्हापूरच्या प्रजेची या वेळीं स्थिति होती. ’ शाहू महाराजांना इतकें व्यवस्थित असलेलें राज्य मिळालें, तथापि त्यांत त्यांस उत्तम ऑफिसरांची निवड करणें, लोकांना स्थानिक स्वराज्याचे हक्क देणें, धंदेशिक्षणाची वाढ करणें, प्राथमिक शिक्षणाचा फैलाव करणें व कोल्हापूरच्या मांडलिकांशीं देशकालानुरूप संबंध ठेवणें अशा पुष्कळ सुधारणा घडवून आणतां येण्यासारख्या आहेत व महाराजांनीं तिकडे लक्ष द्यावें असा उपदेश केला होता. कोल्हापूरचा जो अभिमान महाराष्ट्रीयानां वाटत आहे, त्याचें फार बहारीचें विवेचन ता. ३ एप्रिल, १८९४, रोजीं आलें आहे. ‘ गेल्या शतकांत आमच्या लोकांनीं जें हिंदु राज्य स्थापण्यास ‘ प्रारंभ केला, त्याचें एक मूळ हल्लीं करवीर क्षेत्रांतच काय तें राहिलें आहे. एवढें ‘ येथें सांगितलें म्हणजे या संस्थानची योग्यता आम्हांस विशेष कां वाटते व महा- ‘ राष्ट्रीयानां त्याच्या भरभराटीबद्दल इतकी कळकळ व अभिमान कां असावा याचें ‘ बीज कोणाच्याहि अगदीं सहजीं लक्षांत येईल. आपल्याकडील संस्थानिकांची ‘ हल्लींच्या काळांत कोणतीं कर्तव्ये आहेत, हें विस्तारानें सांगण्याची जरूरी नाहीं. ‘ हल्लींचा काल बदलला आहे खरा, तथापि सकल महाराष्ट्रीयानां अभिमाना- ‘ स्पद झालेल्या शिवछत्रपतींच्या वंशातील पुरुषांनीं अद्यापहि आपल्या संस्थानां- ‘ तील प्रजेच्या, महाराष्ट्रीयानांच्या, किंवा हिंदुस्थानवासी लोकांच्या कल्याणासाठीं ‘ पुष्कळ गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. हिंदुत्वाचा योग्य अभिमान वाळवून त्याच्या ‘ अभ्युदयाकरितां निष्काम बुद्धीनें आपला देह झिजविणें हें कोल्हापूरच्या ‘ महाराजांचें कुलव्रत आहे. ’ छत्रपतींच्या वंशाजांसाठीं कारागृहवास सोसल्यानंतर बारा वर्षांनीं केसरीचे हे उद्गार आहेत. यानंतर बारा वर्षांनीं शाहूछत्रपति यांनीं सभावंदीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, प्रतिनिधिसभेस बंदी केली व जाहीरनाम्यामध्यें संस्थानांत चळवळ करणारे लोकांचे पुढारी प्रजेचे व देशाचे शत्रु आहेत असा त्यांत उल्लेख केला ! त्यास अनुसरून, (१८-६-०७), खालील उद्गार आढळून येतात. ‘ धिःकार असो या ‘ संस्थानिकांस कीं, जे आपणांस शिवाजीमहाराजांच्या वंशांतले म्हणून घेऊन अशा

‘ प्रकारें आमच्यांतील सुशिक्षित लोकांचा तिरस्कार करितात ! लॉर्ड मिंटो यांनी
 ‘ बंगाल्यांत अशा तऱ्हेचा सभावंदीचा हुकूम केला म्हणून त्याचें अनुकरण करून
 ‘ कोल्हापूरचें सरकार आपल्या दरवारांतील अनन्वित कृत्यांवरहि पांघरूग घालण्यास
 ‘ तयार झालें आहे ! संस्थानांत राजकीय चळवळ करणारे लोक जे प्रयत्न करतात
 ‘ त्यांपासून गरीब राजनिष्ठ प्रजेचा बुद्धिभ्रंश होईल म्हणून कोल्हापूर दरवारास
 ‘ एवढी भीति वाटावी आणि प्रजेवर खुद्द दरवारकडून होत असलेल्या जुलुमाचा
 ‘ प्रतिकार करण्यास त्यांनीं काडीइतका देखील प्रयत्न करूं नये हें महाराजांचें
 ‘ किंवा देशाचें दुर्दैव होय. परंतु साहेबाच्या मार्गे री ओढणें हें क्षत्रियकुलावतंसाचें
 ‘ हल्लींचें ब्रीद झाल्यानें आमच्या संस्थानिकांकडून अकलेचे तारे तुटूं लागले आहेत
 ‘ व हा सर्व प्रकार किळसवाणा आहे. ’

कोल्हापूर राजकन्येच्या विवाहसमयीं मुंबईचे गव्हर्नर सर जॉर्ज क्लार्क यांनीं
 एक मोठें भाषण केलें व त्यांत असें म्हटलें कीं, ‘ संस्थानिक हे सार्वभौम
 सरकारचे पूर्ण राजनिष्ठ मांडलिक असून त्यांचें स्वातंत्र्य, अधिकार व दर्जा
 हीं कायम राखणें किंवाहुना हल्लींपेक्षां जास्त वाढविणें हें ब्रिटिश सरकारचें कर्तव्य
 आहे व हें करण्यास इंग्रज सरकार तयार आहे. ’ यासंबंधीं केसरीची टीका अशी:—
 ‘ एकतंत्री, अनियंत्रित व जुलुमी राजसत्ता राष्ट्राचे प्रगतीस अपायकारक असून देशास
 ‘ स्वायत्त-प्रजेच्या मतानें चालणारें राज्य-मिळाल्याखेरीज देशान्नति होणार नाहीं हें
 ‘ राजकीय तत्त्व सर्वांचे अंतःकरणांत विंवावयास लागलें असतां वरच्यासारख्या
 (साहेबाच्या) विधानानें लोक आतां फसावयाचे नाहींत. ’ (३१-३-०८).
 पुढें (१७-५-२१), ‘ आमचे स्वराज्यद्रोही छत्रपति ’ या लेखामध्यें केसरीनें शाहू
 छत्रपतींच्या कुटिल कारस्थानांचा तीव्र निषेध केला आहे.

सन १८८७ सालीं अल्पवयस्क शिंदे सरकारच्या गंगाजळींतून फरशी फोडून
 तीन कोटी रुपये इंग्रज सरकारनें कर्ज काढिलें. या वर्तनावद्दल केसरीनें तीव्र
 निषेध व्यक्त केला. ‘ एकवार अशा प्रकारचा प्रघात पडला तर संस्थानांत पैसा
 ‘ शिष्टक राहण्याचा मुळींच संभव नाही व लोकोपयोगी कार्य करण्यास कोणतेंहि
 ‘ साधन उरणार नाही. परचक्रापासून आपलें संरक्षण करून घेण्यासाठीं नेटिव्ह संस्था-
 ‘ निकांनीं एकदां धिप्पाड मुद्दूख तोडून दिला असतां आतां त्यांच्या कुणग्र्यांवर डोळा
 ‘ कशासाठीं ? ’ ज्युविलीच्या निमित्तानें होळकरसरकार विलायतेस गेले होते, परंतु
 तेथें योग्य सन्मान व त्यांना चार घोड्यांच्या गाडींतून फिरतां आलें नाही व लंडनमधील
 राजवाड्यापुढें उतरून पायीं चालत जावें लागलें अशाबद्दल केसरीनें नापसंती व्यक्त
 केली आहे. भोपाळच्या एजंटसाहेबांनीं असा हुकूम फर्मावला कीं, ‘ बेगमसाहेबांच्या
 भ्रतारानीं त्यांचे पासून दूर राहिलें पाहिजे. नवाबसाहेबांस संस्थानांतून हद्दपार करावें,
 ही गोष्ट बेगमसाहेबांस मान्य नसेल तर भोपाळांत राहिले असतील तर त्यांनीं निराळे
 महालांत राहिलें पाहिजे. बेगमसाहेबांनीं त्यांची गांठ घेऊं नये. घेतली असतां इंग्रज

सरकारची मर्जी त्यांचेवर खप्पा होईल. ' हे एजंट सर लिपेल ग्रिफिथ हे होत. त्यांनीं बेगमसाहेबांस आपल्या नवऱ्याकडील दिवाणगिरी काढावयास लाविली व ती आपल्या मोहवर्तीतल्या युरोपियन अंमलदाराकडे देवविली. या तऱ्हेचा जुलूम इंग्रजांच्या क्रीतीस लांछनास्पद आहे व नेटिव्ह राजांनीं युरोपियन कामगारास कां आश्रय द्यावा ? असें केसरीनें विचारलें आहे. १८८८ सालीं वर्तमानपत्रांत एक वाद चालू होता, त्याचा मथितार्थ इतकाच होता कीं, इंग्रज सरकारास सार्वभौमत्व मिळाल्यापासून इतर राजे आपल्या पूर्वीच्या बरोबरीच्या पदावरून ढासळून कांहीं अंशीं खालच्या पायरीवर उतरल्याचा भास होतो.

संस्थानिकांना दत्तकाची परवानगी १८६० सालीं देण्यांत आली. परंतु त्याचा एक विचित्र अर्थ १८९२ सालीं करण्यांत आला. दत्तकाच्या सनदांत ' तुमच्या दत्तक पुत्राकडे तुमची गादी अगर जहागीर चालविली जाईल ' असें स्पष्ट आश्वासन आहे. परंतु तुमचा दत्तक पुत्र म्हणजे तुम्ही स्वतः घेतलेला दत्तक पुत्र. संस्थानिकांच्या मार्गे त्यांच्या विधवेनें घेतलेल्या दत्तकाकडे गादी चालविण्याचें सरकारनें अभिवचन दिलें नाहीं. हा अर्थ अगदीं अन्यायाचा आहे व जरी त्या वावर्तीत एखाद्या संस्थानांतच असा प्रश्न उत्पन्न झाला असला तरी ही वाव सर्व संस्थानिकांच्या हिताची असल्यामुळे त्यासंबंधीं पार्लमेंटपर्यंत संस्थानिकांनीं दाद लावून घ्यावी असें केसरीनें सुचविलें.

मस्तपूरच्या महाराजांना १८९५ सालीं पदच्युत करण्यांत आलें व पार्लमेंटांत झालेल्या वादविवादांत असें सांगण्यांत आलें कीं, महाराज आपला राज्याधिकार चालविण्यास नालायक असल्याचें दिसून आल्यावरून त्यांस पदच्युत करण्यांत आलें आहे. महाराजांविरुद्ध त्यांचे प्रजेनें गिह्ता केला. नव्हता. पोलिटिकल अधिकाऱ्यांनीं महाराजांची नालायकी ठरवून त्यांचे विरुद्ध गिह्ता केला. परंतु सरकारचें हें वर्तन तहनामे व करार यांविरुद्ध दिसतें. सरकारनें या वावर्तीतील कागदपत्र प्रसिद्ध करावे, तसें न केल्यास या वावर्तीत अन्याय झाला आहे, असें लोकमत ठरल्यास त्याचा दोष सरकारवरच आहे, असें केसरीनें बजाविलें. याच सुमारास झालावाड संस्थानच्या अधिपतीस पदच्युत करण्यांत आलें. या वावर्तीत केसरीन म्हटलें आहे कीं, एकाद्या राजास पदच्युत करण्याचा जेव्हां प्रसंग येतो तेव्हां त्याच्या अपराधाची उघडपणें चौकशी होऊन मग काय तो निकाल सरकारनें करावा. हिंदुस्थानांतील सामान्य मनुष्यास सुद्धा चौकशीशिवाय दोषी ठरवितां येत नाहीं. मग केवळ पोलिटिकल अधिकाऱ्यांच्या गुप्त शिफारशीवरून संस्थानिकांस पदच्युत करणें फार अन्यायाचें आहे. या वावर्तीत मॉर्निंग पोस्ट या पत्रांत एक चमत्कारिक कारण प्रसिद्ध झालें होतें. महाराणीचे नातू ऑल्वर्ट व्हिक्टर यांचें स्मारक करण्याचा एक बूट निघाला. पुष्कळ संस्थानिकांनीं त्यास वर्गणी दिली. परंतु झालावाडच्या महाराजांनीं

पैसे देण्याचें नाकारलें व हा भयंकर गुन्हा फॉरेन ऑफिसच्या कानावर गेल्यावर महाराजांना पदच्युत करण्याची कारवाई निघाली असें ध्वनित केलें आहे. बंगाल्यांतील राजकुमार कॉलेजच्या हॅरिडे नांवाच्या प्रिन्सिपॉलनें त्याच्या शाळेंतील दोन राजपुत्र एके दिवशीं घोड्यांवरून फिरत जात असतां त्यांनीं साहेबमहोदयांस सलाम केला नाहीं, म्हणून त्यांस चावकानें मारल्याची चमत्कारिक हकीकत आली होती.

पन्ना संस्थानचे महाराज माधवसिंग यांनीं आपला चुलता खामनसिंग याचा खून करविला असें लॉर्ड कर्झन यांस १९०१ सालीं आढळून आल्यावरून त्यांनीं महाराजांना गादीवरून काढून संस्थानचा कारभार आपले हातीं घेतला व या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरतां एक कमिशन नेमण्यांत आलें. या बाबतींत केसरीनें केलेल्या सूचना विचार करण्यासारख्या आहेत. अशा कमिशनमध्ये महाराज गायकवाड यांच्या संबंधीं नेमलेल्या कमिशनमध्ये जसे एतद्देशीय लोक नेमण्यांत आले होते तसे यांत नेमले पाहिजेत; इंग्लंडमध्ये एकाद्या लॉर्डानें जर गुन्हा केला तर त्याची चौकशी त्याच्या बरोवरीच्या लॉर्डीकडून व्हावी असा नियम आहे. त्याच प्रकारचा नियम संस्थानिकांचे बाबतींत होणें अगदीं अवश्य आहे. महाराजांना आपला वचाव करण्यासाठीं पैशाची टंचाई पडली व महाराजांनीं हिंदुस्थान सरकारकडे मागणी केली असतां आपल्या ताब्यांत असलेले हिरेमाणकें वगैरे संस्थानच्या मालकीचे जिवस महाराज सरकारचे हवाली करण्यास तयार असतील तर त्यांस पैशाची मदत होईल असें त्यांस सांगण्यांत आलें. परंतु महाराजांनीं ही शर्त कबूल केली नाहीं.

सन १९०३ च्या दिल्लीच्या दरबाराबद्दल अग्रलेखांत केसरीनें सूचना केली कीं, संस्थानिकांची हल्लींच्या राज्यव्यवस्थेंत जेणेंकरून अधिक चांगला उपयोग करून घेतां येईल, अशी कांहीं तरी व्यवस्था करणें अवश्य आहे. दरबारासारख्या महोत्सवाचे वेळीं मांडलिक संस्थानिकांना गोळा करून आपल्या वैभवाचें प्रदर्शन करणें यांत मोठीशी कर्तवगारी नाहीं. परंतु संस्थानिकांना सार्वभौम सरकारच्या पदरचे सरदार या नात्यानें कर्तृत्वाची कांहीं तरी संधि ठेविली पाहिजे व देशांतील पुढारीपणा त्यांचेकडे राहिल असा मार्ग काढला पाहिजे. याच सालीं श्रीमंत होळकर यांनीं राज्यसंन्यास केल्याचा मजकूर प्रसिद्ध झाला आहे. परंतु बाळासाहेब होळकर यांनीं खुपीनें राजीनामा दिला कीं काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासंबंधीं 'राजीनामा का वडतर्फी' असा सवाल केसरीनें केला. बाळासाहेब होळकर यांची कारकीर्द लोकांस प्रिय किंवा अप्रिय झाली हा प्रश्न नसून इंग्रज सरकारास एखाद्या संस्थानिकास वडतर्फी करतां येईल कीं काय ? इंदूरकरांस राज्यसंन्यास करावयाचा होता तर तो त्यांस अन्य उत्तम मार्गानें करतां आला असता. आपल्या मर्जीप्रमाणें आपल्या मुलांस शिक्षण देऊन त्यांस योग्य सल्लागार देऊन त्यांस मग हरी हरी म्हणत बसतां आलें असतें. परंतु या राजीनाम्याच्या बाबतींत अगदीं विपरीत स्थिति झाला आहे. राज्यकारभार इंग्रज सरकारनें आपल्या

हातांत घेतला आहे. अल्पवयी होळकरांस आपल्या ताब्यांत घेऊन आपल्या मर्जी-प्रमाणें त्यांस शिक्षण देण्यांत येणार आहे. या सर्व प्रकारांवरून हा राजीनामा खुषीचा नसून आपल्या विरुद्ध झालेल्या कागाळ्यांमुळे वैतागून जाऊन त्यांनीं तो दिला असावा व यांत खुषीपेक्षां सक्तीचा भाग अधिक असावा. या उदाहरणामुळे संस्थानिकांच्या हक्कांवर मोठी गदा येणार आहे.

सन १९०३ सालीं लॉर्ड कर्झन ग्वाल्हेरीस दौऱ्यावर जाणार होते त्यांचा हेतु महाराजांनीं सर्व राज्यकारभाराचें ओझें आपल्या अंगावर न घेतां कारभारी नेमून त्यांजकडे तें सोपवावें, तसेंच आग्रा-मथुरा प्रांत घेऊन त्याच्या मोवदला उज्जैन सरसुभा इंग्रज सरकारकडे द्यावा अशा तऱ्हेची कारवाई करण्याचा होता असें केसरींत प्रसिद्ध झालें होतें. तसेंच लॉर्ड कर्झन यांचा काश्मीरास जाण्याचा हेतु असा होता कीं, सह्यद्रीच्या संघर्षांत सुरक्षितपणा आणण्यासाठीं काश्मीर प्रांत घेऊन दुसरा एकादा प्रांत महाराजांस मोवदला द्यावा. कर्झन यांनीं बऱ्हाडचा कायमचा पट्टा याच सुमारास कसा मिळविला हें ज्यांना माहीत असेल त्यांना ग्वाल्हेर व काश्मीरमधील इंग्रजांच्या कारस्थानाबद्दल भीति वाटल्यास त्यांत आश्चर्य मानण्याजोगें काहीं नव्हतें. याच सालीं सांगलीचे अधिपति श्रीमंत तात्यासाहेब कैलासवासी झाल्यामुळे संस्थानचा वारसा हल्लींचे आप्पासाहेब यांजकडे जाणें न्याय्य आहे, असें जोराचें समर्थन केसरीनें केलें.

सन १९०५ सालीं देशी संस्थानें व त्यांचीं सैन्ये यांबद्दल तीन सुंदर अग्रलेख आले आहेत. 'देशी संस्थानिकांचीं सैन्ये कशीं हतबल केलीं आहेत, या सैन्यांची 'संख्या कमी करण्याची जी कारवाई चालविली आहे, या सैन्याला कोणतेंहि लष्करी 'शिक्षण न मिळण्याची जी दक्षता घेण्यांत येत आहे व उत्तम शस्त्रास्त्रांचा 'पुरवठाहि अशा सैन्याला होऊं नये याबद्दल जे निर्वेध घालण्यांत येत आहेत व हीं 'सैन्ये म्हणजे निव्वळ निर्माल्यवत् मातीच्या बाहुल्यांसारखीं कशीं झालीं आहेत व 'या मार्गांनीं संस्थानिकांना हतबल करून पुन्हां त्यांच्यावर पैशाचें ओझें घालून व 'पूर्वीं संस्थानिकांच्या संरक्षणाकरतां घेतलेला मुख्य, खंडण्या व इतर आर्थिक फायदे 'हीं सर्व घशाखालीं पचवून इम्पारियल सर्व्हिस टूप ही टूम निव्वळ संस्थानिकांची 'फसवणूक करण्याकरतां कशी काढिली आहे,' याचें यांत फार समर्पक विवेचन केलें आहे. 'संस्थानिकांना लष्करांत मोठमोठ्या हुद्द्यांच्या जागा देऊन किंवा साम्राज्यांत 'त्यांना कर्तव्यगारी दाखविण्यास अवसर ठेवून व त्यांचीं सैन्ये लढाईच्या प्रसंगीं 'कार्यक्षम होतील अशी व्यवस्था करून संस्थानिकांना प्रामाणिकपणानें व सहानु- 'भूतीनें मदत केल्यास हीं सैन्ये ठेवल्याचें चीज होईल. नाहीं तर या कामीं खर्च 'होणारा पैसा अनाठायी होय.'

श्रीमंत नानासाहेब पंतप्रतिनिधि यांच्याबद्दल कमिशन १९०७ सालीं नेमण्यांत आलें त्यासंबंधीं केसरीनें लिहिलें कीं, संस्थानचे कारभारी मि. जेकर बापूजी यांना विष्णुप्रयोग केल्याच्या तोंडमसाली. चौकशी या कमिशननें व्हावयाची

होती. परंतु या कमिशनच्या कायदेशीरपणाबद्दल असा सवाल करण्यांत येत आहे की, जेकब बापूजी हे संस्थानचे नोकर होते. ते ब्रिटिश सरकारचे नोकर या नात्याने काम करीत नव्हते; त्यांनी आपली दाद संस्थानच्या कोर्टांत मागावयास पाहिजे होती. ब्रें, कदाचित् कमिशन नेमण्याचेंच ठरलें तरी संस्थानचे अधिपति व जेकब बापूजी यांना सामान्य पक्षकारांप्रमाणें आपापल्या बाजूचें समर्थन करण्यास संधि द्यावयास पाहिजे होती. परंतु सरकारनें जेकब बापूजी यांचे अधिकार कायम ठेवून आपल्या अंगाखालीं घातलें आहे व फिर्दादीची सर्व जबाबदारी आपल्या मार्थी घेतली आहे. इतकेंच नव्हे तर उलट नानासाहेब यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यांना संस्थानांत जाण्याची बंदी केली आहे, त्यांना आपला पुरावा गोळा करण्यास लागणाऱ्या साधनांची व द्रव्याची कमतरता पाडली आहे, हा सर्व प्रकार एक प्रकारें पक्षपाताचा आहे. या कमिशनचा निकाल लागून नानासाहेब यांस पदच्युत करून पांच वर्षेपर्यंत काळ्यापाण्याची शिक्षा देण्यांत आली. दक्षिण महाराष्ट्रांतील संस्थानिकांचे मनास तरी या निकालानें पूर्ण धक्का वसून त्यांचीं अंतःकरणें इंग्रजी पद्धतीबद्दल साशंक आणि असंतुष्ट झाल्यावांचून राहणार नाहींत. पित्या मांगासारख्या बदमाशाच्या व नोकराच्या मुठींत आपली इभ्रत, वैभव किंवा दुना सर्वस्व आहे असा जो या प्रकरणाचा इत्यर्थ, त्यानें या संस्थानिकांचीं मनें ग्रस्त न झाल्यास त्यांची पशूत गणना केली पाहिजे. आम्हांस तर असें साफ वाटतें की, केवळ एका आर्थर-साहेबाची म्हणजे एका गोऱ्या अधिकाऱ्याची इज्जत कायम ठेवण्याकरितां या प्रकरणाचा असा विपरीत परिणाम लागला आहे. (२४-९-०७). धार येथील कांहीं लोकांनीं शिवाजी-उत्सव केल्याबद्दल त्यांस संस्थानिक व पोलिटिकल एजेंट या दोघांनीं शिक्षा केली. त्यासंबंधानें असें म्हटलें की, ' शिवाजीमहाराजांनीं स्वातंत्र्याचा झंडा उभारण्यापूर्वी कित्येक शतके म्हणजे भोजराजाचे वेळीं धारानगर हें हिंदुस्थानांतील स्वराज्याचें मुख्य पीठ होतें. अशा पवित्र ठिकाणीं मराठी संस्थानिकांच्या अंमलांत शिवाजीमहाराजांचा उत्सव करणाऱ्याचा छळ व्हावा ही मोठ्या दुर्दैवाची गोष्ट होय. '

औंधचे श्रीमंत नानासाहेब यांचे वावर्तीत अखेरच्या सरकारच्या ठरावाबद्दल उद्देग करण्यांत आला आहे. ' पांच वर्षे शिक्षेची मुदत पुरी होण्यापूर्वीच व त्यांचें शिक्षेच्या ' कालांतील वर्तन चांगलें असल्याचें निदर्शनास आलें असूनहि त्यांचा गादीवरील हक्क ' कायमचा नाहींसा केला आहे. त्यांच्या जागीं त्यांच्या धाकट्या बंधूंचा हक्क असतां हि ' त्यांचे चुलते श्रीमंत बाळासाहेब यांजकडे गादी देण्यांत येत आहे. श्रीमंत बाळासाहेब ' हे शिक्षण, सौजन्य, विवेक, शिस्त इत्यादि गुणांत प्रतिनिधि बराण्यांतील संप्रतच्या ' कुठल्याहि पुरुषांपेक्षां श्रेष्ठ आहेत यांत शंका नाहीं, व त्यांना गादी मिळाली ' ही गोष्ट चांगली झाली हेंहि खरें आहे. परंतु संस्थानचा बारसा ठरविण्याच्या ' वावर्तीत हक्क वगैरेंचा असा चुराडा होणें हें व्यापक अशा राजनीतीच्या दृष्टीनें ' अत्यंत अनिष्ट होय व हें अनिष्ट घोरण असेंच चालावयाचें असेल तर संस्थानिक

‘ म्हणजे खालसांतील निव्वळ मामलेदार किंवा डि. डे. कलेक्टर यांच्या दर्जाचा ‘ एक सरकारी नोकर झाला असेंच म्हणण्याची पाळी येईल.’ (२१-९-०९).

सन १९१० सालीं लॉर्ड मिंटो यांनीं खालसांतील राजद्रोहाची चळवळ चालू आहे तिचें निर्मूलन कसें करावें व ह्या चळवळीचा शिरकाव संस्थानांत न होण्याकरतां काय उपाय करावेत ह्यासंबंधीं संस्थानिकांचीं मतें मागविलीं. तेव्हां केसरीनें असा सवाल केला कीं, खालसा मुलखाच्या राज्यकारभाराच्या बाबीं-संबंधानें संस्थानिकांचे अभिप्राय व सल्ला घेण्याची जी रीत लॉर्ड मिंटो यांनीं पाडली आहे ती अनेक दृष्टींनीं फार अपायकारक व चुकीची आहे. संस्थानांच्या कारभारावर व संस्थानिकांच्या राजकीय वर्तनावर खालसांतील लोकांनीं टीका करूं नये व संस्थानी रयतेनेंही खालसांतील रयतेच्या या बाबींचे भानगडीत पडूं नये असें जर सरकारचें सामान्य धोरण आहे तर संस्थानिकांचें तरी मत कां घ्यावें हें समजत नाहीं. त्यांचें असें मत सरकारास घेणें इष्ट वाटत असेल तर संस्थानिकांच्या बऱ्यावाईट वर्तनावर, संस्थानी कारभारावर, विशेषतः त्यांच्या या मतांवर स्पष्ट निर्भय टीका करण्याचा अधिकार खालसा रयतेसहि असावयास नको काय ?

सन १९१६ च्या नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली येथें संस्थानी परिषद भरली त्यांत संस्थानिकांची एक सभा असावी यासंबंधीं मागणी केली होती. याबद्दल लिहितांना हल्लींची संस्थानिकांची स्थिति किती शोचनीय आहे याचें उत्कृष्ट वर्णन केसरीनें केलें. हल्लीं प्रत्येक संस्थानाचा संबंध पोलिटिकल खात्याशीं असल्यामुळें व समवायानें कोणतेंहि काम करण्याची संस्थानिकांना सुभा नसल्यामुळें संस्थानिकांचें पुष्कळ नुकसान होत आहे. संस्थानांतील अंतर्गत कारभारांत ब्रिटिश सरकारास जरी हात घालतां येत नाहीं ही गोष्ट तत्त्वतः खरी असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत ती खरी नाहीं. गैरकारभार याची व्याख्या व केव्हां हात घालावा किंवा केव्हां घालूं नये याबद्दल व्यवस्था झाली पाहिजे. संस्थानिक जरी स्वतंत्रप्राय दिसतात तथापि त्यांची स्थिति सामान्य ब्रिटिश प्रजाजनांपेक्षांहि अडचणीची आहे. संस्थानिकांस कोणत्याहि एकांच्या वायतीत अन्याय किंवा त्रास झाल्यास त्याची दाद लागणें मुक्कीलीचें असतें. खुद्द सरकार म्हणजे गव्हर्नर किंवा गव्हर्नर जनरल हेंच त्यांचें वरिष्ठ न्यायकोर्ट. त्या न्यायकोर्टाचीं सर्व द्वारें पोलिसखात्याच्या हातीं ! ब्रिटिश मुलखांत प्रजेच्या कारभाराविषयीं कायदे कौंसिलांतून चर्चा होऊं शकते व वर्तमानपत्रद्वारां लोकमताचा पाठिंबा मिळूं शकतो. रेसिडेंट अगर पो. एजंट यांनीं एखादी गोष्ट म्हटली व ती संस्थानिकांनीं न ऐकली तर त्याबद्दल तो अधिकारी बदलून जाईपर्यंत त्यांस गुप्त छळ सोसावा लागतो. वर्तमानपत्रद्वारां त्यांना आपलें दुःख वेशीवर टांगतां येत नाहीं किंवा बरोवरीच्या संस्थानिकांमध्ये त्याची चर्चा करितां येत नाहीं.

सन १९२६ सालीं बन्हाडसंबंधीं लॉर्ड रेडिंग यांनीं अखेरचा निकाल केला. संस्थानच्या अंतर्गत कारभारांत हात घालून संस्थानांतील प्रजेची सुस्थिति ठेवण्याचा

सार्वभौम सरकारचा हक्क आहे असें जें त्यांत नमूद केलें आहे त्यासंबंधी खालील उद्गार केसरीनें काढले आहेत:—‘ लॉर्ड रेडिंग यांनीं ब्रिटिश राज्यसत्तेच्या या हक्काचा ‘स्पष्टपणें खुलासा केला, हें संस्थानी प्रजेच्या दृष्टीनें फार चांगलें झालें असें ‘आम्हांस वाटतें. ब्रिटिश सरकारचा हा हक्क अमान्य केला तर संस्थानिकांच्या ‘जुलुमाविरुद्ध संस्थानी रयतेस परमेश्वराखेरीज दुसरें कोणतेंच अपील-कोर्ट शिष्टक ‘राहणार नाही. पण संस्थानी प्रजेची तक्रार इतकीच कीं, वरिष्ठ सरकारच्या ‘हक्काचा उपयोग प्रजेच्या कल्याणाच्या दृष्टीनं काचितच होतो. प्रजेच्या नांवावर ‘सरकारचे अंतस्थ राजकीय हेतु सिद्धीस नेण्याकरितांच या हक्काचा वारंवार उपयोग ‘करण्यांत आला आहे. ’

राणीच्या ज्युबिलीसाठीं पुष्कळ संस्थानिक इंग्लंडच्या महायात्रेस गेले तेव्हां केसरी म्हणतो, ‘ज्यांना आपल्या राजधानींत गाडींत किंवा घोड्यावर बसून जात ‘असतां, आपल्या प्रजाजनांकडून जमिनीपासून लवून केलेल्या अदवीच्या ‘मुजऱ्यांची परेड पाहण्याची संवय त्यांना आपणांकडे कोणी दुकूनसुद्धां पहात ‘नाहीं, व कोणी पाहिलेंच तर आपण एक प्रदर्शन करण्याजोगी कांहीं तरी ‘असाधारण चीज आहों, अशा बुद्धीनं पहातात हें पाहून आमच्या चोपदारांच्या ‘व चवरीवाल्यांच्या स्वामींच्या अंतःकरणांत विस्मय, खेद, वृथा संताप वगैरेंचें ‘बोडण भरत असेल, अशी शंका येते. ’ (१६-८-८७).

अहमदाबाद येथील प्रदर्शन उघडण्याचे वेळीं १९०२ सालीं श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनीं भाषण केलें. तेव्हां केसरी म्हणतो कीं, ‘खालसातींमध्यें काँग्रेसचे पुढारी ‘भाषणें करतात, परंतु तीं भाषणें कृतींत उतरून दाखविण्याची त्यांना सत्ता नाही. इंग्रजी ‘मुत्सद्दी भाषणें करतात तीं आत्मसमर्थनाच्या स्वरूपाचीं असतात. परंतु संस्थानिकांनीं ‘केवळ राष्ट्रीय सभेच्या पुढाऱ्यांप्रमाणें नुसर्ती भाषणें करणें यांत मोठासा पुरुषार्थ ‘नाहीं. तर त्यांनीं आपल्या कृतीनें आपलें पुढारीपण व्यक्त केलें पाहिजे. ’ ता. २३-१२-०२ च्या अंकांत असें लिहिलें आहे कीं, ‘जपान देशानें हल्लीं जी उद्योग- ‘धंद्यांत सुधारणा केली ती गेल्या तीस वर्षांतील आहे. परमेश्वराच्या कृपेनें जवळ ‘जवळ दोन कोटी उत्पन्नाच्या मुलुखावर महाराजांची सोळा आणे नसली तरी बारा ‘आणे सत्ता चालत आहे. आणि ही सत्ता निदान गेली २१ वर्षे तरी महाराज ‘चालवीत आहेत. परंतु या काळांत जपानच्या मानानें बडोद्यांत सुधारणा झालेल्या ‘दिसत नाहीत. ’

बटलर कमिटीच्या बाबतींत संस्थानिकांनीं अर्जाविनंत्या करून सार्वभौम सरकार-कडे आपला दर्जा ठरविण्याबद्दल जी याचना केली त्याबद्दल ‘अर्जदार संस्थानिक हजर है ’ या विनोदात्मक लेखांत केसरीनें चटकदार वर्णन केलें आहे. बटलर कमिटीनें संस्थानिक म्हणजे सार्वभौम सत्तेचे चिरंतन मांडलिक असा जो जोराचा अभिप्राय दिला, त्यायोगानें खुंटा हलवून घट्ट करून घेण्याचें श्रेय संस्थानिकांनीं

आपल्या पदरीं बांधून घेतलें. कालाच्या ओघामुळें नरश्रेष्ठ व वीरमणी असे गत इतिहासांतील आपले संस्थानिक नृपति नसून सार्वभौम सरकारचे नृपति बनले आहेत. 'बुडत्या राजास प्रजेचाच आधार,' राज्याची बळकटी प्रजेच्या संतोषावरच अवलंबून असते. प्रजा नाराज झाली म्हणजे ना-राज म्हणजे अराजक स्थिति प्राप्त होते.

मिरजकरांनीं परस्थांबद्दल जो आचरटपणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्याजबद्दल त्यांचा तीव्र निषेध केसरीनें केला आहे. संस्थानिक म्हणजे देवाचे लाडकें दौलतदार असें त्यांचें यथार्थ वर्णन एका ठिकाणीं केलें असून खुद्द मिरजकरांना, परस्थांच्या कायद्यासारखी अत्यंत जुलुमाची 'वर्लिन डिक्ती' संस्थानी प्रजेवर त्यांनीं वजावूं नये व सरकारनेंही ती त्यांस वजावूं देऊं नये असा इपारा दिला आहे व याच बाबतींत संस्थानिकांना तुम्ही 'प्रजा जोडणार कीं तोडणार?' असा कळकळीचा पण सडेतोड प्रश्न केला.

संस्थानिकांवरोवरच संस्थानिक प्रजेची वाट काय हाहि महत्त्वाचा प्रश्न केसरीनें उपस्थित केला आहे. 'संस्थानिक म्हणजे कांहीं संस्थानें नव्हेत. संस्थानांत तेथील प्रजेचाहि समावेश होतो. संस्थानिकांना जें महत्त्व आहे तें पांचसातशें संस्थानिक व्यक्तींमुळें नसून संस्थानी मुखलांत असणाऱ्या एकंदर हिंदुस्थानच्या ६ प्रजेमुळें आहे. परंतु ही प्रजा जवळजवळ असून नसल्यासारखीच आहे. खालसांतील प्रजेला एकाच व्युरांक्रसीचा जाच असतो. संस्थानी प्रजेला हा जाच दुहेरी व्युरांक्रसीपासून होत आहे. इंग्रजी व देशी अशा जोड दुपदरी व्युरांक्रसीच्या वज्रांतून गळून खालीं पडेल तेवढेंच स्वातंत्र्यसुख काय तें संस्थानी प्रजेस लाभणार! खालसातीत स्थानिक स्वराज्यसंस्था आहेत, कायदे-कौन्सिलें आहेत, तसेंच वर्तमानपत्रांची सुभा आहे. ब्रिटिश प्रजेला मोडकें तोडकें कां होईना लोकमत व्यक्त करितां येतें. परंतु तेंहि संस्थानी प्रजेस करितां येत नाहीं. खालसांतील व्यक्तींना भाषणें, व्याख्यानें, सभा, परिपदा वगैरे राजकीय चळवळीं बिनहरकत करितां येतात. परंतु संस्थानी मुखलांत मात्र यांवर कडकडीत बहिष्कार घातलेला असतो. शिवाय कित्येक संस्थानें दडपशाहीचा कारभार खालसापेक्षांहि अधिक वेगुवतपणानें करितात. वाईट संस्थानिकांचा राग पिड्यानापिड्या सोसावा लागतो. संस्थानिक लोक आपल्या पैशाचा चैनीकडे उपयोग करतात. अभिलाष-बुद्धीनें प्रजेचा पैसा ओढीत असतात. न्यायमनसुव्याची त्यांना ओळख नसते. संस्थानांत स्वराज्य तर लांबच राहिलें, पण सुराज्यसुद्धां असावें तितकें अद्याप नाहीं. संस्थानांत राजकीय चळवळ करणें खालसातीपेक्षांहि अत्यंत अवघड आहे. संस्थानांतून सुराज्य स्थापन करणें म्हणजे संस्थानिकांस गादीवरून काढून टाकून प्रजासत्ताक राज्य स्थापणें असें नसून इंग्लंडांतहि जशीं आज राजावर राज्यघटनेचीं बंधनें आहेत, तशींच संस्थानिकांवरहि तीं असावीत अशी मागणी करणें हें होय.

संस्थानच्या प्रजेनें राजकीय चळवळीस सुरुवात करितांच प्रथम प्रथम पुढाऱ्यांना त्रास सोसावा लागून स्वार्थत्याग करावा लागेल. परंतु त्यांनींच हें काम केलें पाहिजे. '

‘प्रजास्वातंत्र्याच्या बाबतीत आम्हांस यापुढें मान खालीं घालण्याचा प्रसंग आहे, ही गोष्ट आम्हांस कष्टानें कबूल करावी लागते. संस्थानिक लोक हे आमच्या जुन्या स्वराज्य संस्थेच्या इमारतीचे अद्यापि उभे असणारे मोडके तोडके खांब आहेत, म्हणून त्यांचा आम्हांस अभिमान वाटतो. खालसा मुख्यापेक्षां संस्थानांतून आमच्या लोकांना बरिष्ठ अधिकार वजावावयास सांपडतात, कित्येक संस्थानिक जुन्या खानदानी पद्धतीनें प्रजेस प्रेमानें व पीडा न देतां वागवितात. प्रजास्वातंत्र्याची दृष्टी आमच्या संस्थानिकांच्या मनांत यकिकित् उदित झाल्यास खऱ्या राष्ट्रीय राज्यपद्धतीचे नमुने खालसांत कदाचित् यापुढें शंभर वर्षेहि पहावयास न मिळतील, असे संस्थानांतून आजच्या आज दृष्टीस पडूं लागतील, असाहि आम्हांस भयंसा आहे. पण खालसा मुख्यांत कायदेकौन्सिलांतून लोकनियुक्त प्रतिनिधींचें बहुमत आणि जबाबदार मंत्रिमंडळ मागवून तें मिळविण्याच्याहि वेतांत आम्ही असतां आमच्या कित्येक मोठमोठ्या संस्थानांतूनहि एकादी देखील खरी लोकमतप्रदर्शक संस्था आढळूं नये याहून दुःखाची गोष्ट कोणती ? आपणांभोंवतीं ब्रिटिश मुख्यांत काय स्थिति आहे व तेथें कशा प्रकारची चळवळ सुरू आहे हें आमच्या सुशिक्षित व समजूतदार संस्थानिकांस कळत नसेल असें नाहीं. पण त्यांना सत्तेचा लोभ सुटत नाहीं. पुष्कळ संस्थानिकांना आपलीं राज्यें म्हणजे त्या खासगी वतनवाड्याच वाटतात. राज्यांतील सर्व जमिनीचे मालक आपण, प्रजा हीं सर्व आपलीं कुळें, राज्याचें सर्व उत्पन्न ही आपली खाजगी मत्ता, तिचा वाटेल त्या रीतीनें उपयोग करण्यास आपणांस पूर्ण अखत्यार असून प्रजेच्या हिताकरितां तिचा अमुक एक रीतीन उपयोग केला जावा असें आग्रहानें म्हणण्याचाच नव्हे तर नुसतें नम्रपणानें सुचविण्याचाहि अधिकार प्रजेला नाहीं असें ते मानतात. तात्पर्य, काल्पनिक सरहद्दीच्या एका बाजूस म्हणजे खालसांतील प्रजास्वातंत्र्याच्या कल्पना उदित झाल्या असतां त्याच रेषेच्या दुसऱ्या बाजूस म्हणजे संस्थानांत प्रजा हीं संस्थानिकांनीं एकतंत्री, जुलमी, राज्यसत्तेच्या काठीनें बळण्याचीं केवळ गुंठेदोरे अशी स्थिति आहे. ब्रिटिश सरकारासहि आमची अशी विनंति आहे कीं, संस्थानिक लोक निदान खालसाइतकी स्वतंत्रता, इतका लोकमतास मान आपल्या प्रजेस देण्यास तयार झाल्याशिवाय त्यांनीं या संस्थानिकांस कोणतेंहि कौन्सिल देऊं नये किंवा त्यांचीं कोणतींहि गाऱ्हाणीं ऐकूं नयेत.’

संस्थानिक व अखिल हिंदुस्थानांतील प्रजाजन यांसंबंधीं केसरीचा अभिप्राय फार मुत्सद्दीपणाचा आहे. एक सन १८८८ मधील आहे व दुसरा गेल्याच सालीं दिलेला आहे.

‘इंग्रज सरकारच्या एकछत्री अंमलाखाली हिंदुस्थानच्या राजेरजवाड्यांचे व इतर प्रजेचे संबंध कांहीं निराळ्या प्रकारचेच होऊं पहात आहेत. संस्थानिकांचा मान, अधिकार, संपत्ति वगैरे कितीहि मोठी असली, तरी इतर प्रजेप्रमाणेच आपणहि सार्वभौमिनी ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यांतीलच आहों ही समजूत या दोन्ही वर्गाचा स्नेहभाव वाढविण्यास कारण झाली आहे. इंग्रजी मुलखांत ज्या-प्रमाणें कोणत्याहि एका प्रबल किंवा हुशार जातीस त्या त्या प्रांतांतील सर्व राज्यकारभार आपल्या ताब्यांत घेतां येत नाही, त्याचप्रमाणें एखादा संस्थानिक शिपाईगिरीच्या जोरावर कांहीं करूं म्हणेल तर तें आतां कधीहि घडून येणार नाही. इंग्रजी मुलखांत जबाबदारीच्या व अंमलदारीच्या बहुतेक सर्व मोठ्या जागा परकीयांच्याच हातांत असल्यामुळें इकडील सर्व सुशिक्षित लोकांस नेटिव्ह संस्थानांखेरीज आपली कर्तव्यगारी दाखविण्याचा कोठेंच मार्ग उरला नाही, तेव्हां नेटिव्ह संस्थानांच्या मालकांनीच या कामी पुढाकार घेऊन आपल्या लोकांस पुढें आणिलें पाहिजे. राजकारणासाठीं किंवा दुसऱ्या कांहीं कारणांकरितां इंग्रजी अंमलांत ज्यांच्या हातीं कांहीं अधिकार उरला आहे असे लोक म्हणजे नेटिव्ह संस्थानचे मालकच राहिले आहेत. म्हणून तो अधिकार निरंकुश स्वेच्छेनें चालविणें अशक्य आहे व महाराणीच्या इतर प्रजेचा व आपला हिताहितसंबंध एकच आहे हें लक्षांत आणून जर आमचे राजेरजवाडे आपला अधिकार योग्य रीतीनें बजावून आपल्या संस्थानांच्याचसें काय पण एकंदर हिंदु प्रजेच्या हिताकडे लक्ष देऊन आपलें वर्तन ठेवतील तरच त्यांत एकंदर राष्ट्राचें हित आहे. इंग्रजी मुलखांतील लोकांनीं नेटिव्ह संस्थानांवद्दल आपली कळकळ अनेक वेळां प्रदर्शित केली आहे, व हल्लीं आमच्या संस्थानिकांस जें शिक्षण मिळतें त्यावरून व जे कांहीं थोडे सुशिक्षित संस्थानिक आहेत त्यांच्या वर्तनावरून त्यांच्या बाजूनें हिंदुसऱ्या पक्षाच्या हिताहितांकडे इतउत्तर योग्य नजर पुरविली जाईल असा भ्रमसा वाटतो. मानानें किंवा अधिकारानें आपण कितीहि मोठे झालों तरी प्रबल परकीय राज्यलबाखालीं आपला उत्कर्ष किंवा अपकर्ष इतर हिंदु प्रजेवरोवरच होणार. हेच आपले खरे हितचिंतक आहेत व आपल्या संस्थानच्या प्रजेप्रमाणें ह्यांचाहि पुरस्कार आपणांसच केला पाहिजे अशी ज्या वेळां प्रत्येक संस्थानिकांची समजूत होईल व त्याप्रमाणें ते वागूं लागतील तो सुदिन म्हणावयाचा. इंग्रजी मुलखांत विद्येचा प्रसार जास्त झाला असल्यामुळें संस्थानांतील प्रजेपक्षां इकडे समजूतदार लोकांची संख्या एकंदरीत अधिक आहे. पण अधिकार व संपत्ति या दोहोंचाहि इकडे अभाव असल्यामुळें एकंदर राष्ट्राचें पुरस्कर्तृत्व दोघांकडेहि सारखेंच वाटलें जातें. यासाठीं दोघांचा मिलाफ होणें सर्वास इष्ट आहे. पण असा योग घडवून आणणें, पुष्कळांशीं संस्थानिकांवर अवलंबून आहे.’ (१८८८).

संस्थानिकांना संपात्तिक राज्यपद्धतीमध्यें सामील होण्यावद्दल गोलमेज परिषदेच्या नंतर केसरीनें फार कळकळीचा उपदेश केला आहे. ‘या योगानें संस्थानांचें अस्तित्व

कायम राहून त्यांची स्वायत्तता टिकेल, समाजिक बाबींमध्ये त्यांचे होणारे नुकसान दूर होईल व त्यांनी आपल्या प्रजेस जबाबदार राज्यपद्धतीचे हक्क दिल्यास एकंदर त्यांचा राज्यकारभार चोखपणाचा होईल. या संघात्मक राज्यपद्धतीचे भागीदार होण्याने त्यांना थोडासा अधिकारसंन्यास करावा लागेल तरी त्यांच्या आंगच्या खऱ्या कर्तव्यगारीस स्वतंत्र, विस्तीर्ण व बलाढ्य अशा हिंदुस्थानच्या एकंदर राज्यकारभारापैकी कालांतराने सैन्य, आरमार, विमानदल व इतर वरिष्ठ दर्जाच्या जागा यांत मुबलक कार्यक्षेत्र मिळणार आहे. 'संस्थानिकांचे क्षात्रतेज व मुत्सद्दीपणा आणि हिंदवासीयांचे बुद्धिवल व संख्याबल यांचा संगम होऊन या भारताचा भाग्यरवि खरोखरीच उदयाचलावर तळपावयाचा असेल, तर त्यास आमचे संस्थानिक खग्रास ग्रहण लावणार कां उदयोस्तु म्हणणार हाच काय तो राष्ट्रापुढे महत्त्वाचा प्रश्न आहे.' (१३-१२-३०).

'संस्थानी स्वराज्य' अस्तित्वांत येण्यापूर्वी महाराष्ट्रांत संस्थानी राजकारणासंबंधी वर्तमानपत्र मुळीच नव्हते. नांवाजण्यासारखे एकहि वर्तमानपत्र संस्थानी राज्यव्यवस्थेवर निर्मांडपणे टीका करणारे असे अद्यापहि संस्थानांत अस्तित्वांत आले नाही व याच कारणाकरिता या पन्नास वर्षांच्या कालांत संस्थानिकांच्या उन्नतीबद्दल, त्यांच्या हक्कांच्या समर्थनावद्दल, त्यांच्या प्रजेच्या हिताबद्दल जी तळमळ केसरीने दाखविली आहे तीबद्दल संस्थानी प्रजेस कृतज्ञताच वाटली पाहिजे. संस्थानांतून वर्तमानपत्रे नाहीत, मुक्तकंठाने आपले म्हणणे वेशीवर टांगतां येत नाही, कायदेकौन्सिलासारख्या संस्था नाहीत, यामुळे प्रजेस आपले गाव्हाने तोंडावाटे काढण्यास अवसर सुद्धा नाही. अशा स्थितीत पारतंत्र्याच्या अंधःकारांतून स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे जातांना वर्तमानपत्ररूपी प्रखर व तेजस्वी कंदिलाचाच उपयोग अशरण अशा संस्थानी प्रजेस या दीर्घ कालांत या पत्रानेच झाला आहे.

असहयोग

[प्रो. लक्ष्मण बळवंत भोपटकर, एम. ए., एल्.एल्. बी.]

असहकारितेच्या कल्पनेने, निदान शब्दाने, हल्लीं राजकारणाचीं सुमारे दहाअकरा वर्षे व्यापलेली आहेत. त्या अवधीत असहकारितेच्या स्वरूपांत, समजुतीत आणि प्रत्यक्ष क्रियेंत वेळोवेळीं अनेक फरक होऊन केसरीचे धोरणहि त्या त्या अनुसंधानाने वेगवेगळे दिसण्यासारखे असल्यामुळे या विषयावर लिहिणे ही गोष्ट थोडी अवघड होऊन वसते; परंतु केसरीच्या लेखांवरूनच केसरीचे धोरण मांडावयाचे

के. प्र. १-१९

असल्यामुळे ती अडचण थोडी कमी होते. कसेंहि असो. मला असलेल्या थोड्या फुरसतीत मी केसरीतील लेखांची पुनः एकवार थोडथोडी उजळणी करून मला काय वाटते तें खाली देत आहे. या कामीं केसरी-प्रबोध-मंडळाच्या सहकारी लोकांनीं ज्या सूची व अनुक्रमणिका तयार करून ठेवल्या त्याचा मला बराच उपयोग झाला.

असहकारिता हा शब्द नवीन आहे असें नाहीं. याचा अर्थ असा कीं, असहकारितेची कल्पना म्हणजे तिचा आत्मा हा कांहीं नवा नाहीं. फरक इतकाच कीं, पूर्वी तिचें स्वरूप वज्रमुष्टींतल्या कुस्तीप्रमाणें ठोशाला ठोसा देण्याचें होतें, तर नव्या प्रकारांत पुनः कुस्तीतलेंच उदाहरण घ्यावयाचें तर खालीं आलेल्या गड्यानें जमीन धरून बसावयाचें व या निष्क्रिय बळजोरीनेंच बरच्या गड्याला दमवावयाचें. कारण जमीन धरून बसलेला गडी फक्त इतकेंच संभाळतो कीं, आपली पाठ लागूं नये. पण बरच्या गड्याला मात्र आपला बचाव करावयाचा तो करून शिवाय जमीन धरून बसलेल्या गड्याला चारी मुंड्यांवर उताणा लोळवावयाचें असतें व तसें झालें तरच कुस्ती सुटते. जुन्या कल्पनेंत असहकारिता याचा अर्थ कोणीकडून तरी विरोध. मग त्यांत अडथळ्यापासून, शिवांगाळीपासून अत्याचारापर्यंत सगळ्या गोष्टी येत असत. अर्थात् ज्याचा स्वभाव ज्या गोष्टीला अनुकूल किंवा जी गोष्ट ज्याला अधिक झेपे तीच तो करी. पण नव्या असहकारितेचा अर्थ प्रथम तरी प्रत्यक्ष विरोध असा नसून सरकारशीं फटकून वागण्याची कमाल असा होता. जुन्या कल्पनेंत अडथळा व विरोध यांचाच समावेश होई. याचें प्रत्यंतर असें कीं, नेमस्त किंवा मवाळ आणि राष्ट्रीय किंवा जहाल या पक्षांतील भेद दर्शवावयाचा असतां तो असा दर्शविला जाई. नेमस्त म्हणत, आमचें ब्रीद असें कीं, शक्य तेथें व तोंपर्यंत सरकाराला साहाय्य करावें व अपरिहार्य तेथेंच सरकारला अडथळा व विरोध करावा. उलट जहाल पक्ष म्हणे कीं, आमचें ब्रीद हें कीं, सरकार सुखानें बठणींवर येणारें नाहीं म्हणून जेथें तेथें अडथळा व विरोध करून त्याचा पाडाव करूं व जेथें नाइलाजच होईल तेथें त्याला साह्य देऊं किंवा सहकारिता करूं. म्हणजे सांगण्याचा मुद्दा असा कीं, पूर्वीच्या असहकारितेंत सक्रिय अशा धोरणावर जोर व रोख होता. पण महात्मा गांधी यांनीं असहकारितेची एक अशी कल्पना काढली कीं, ती पूर्वी त्या स्वरूपांत अंमलांत नव्हती. त्यांनीं निष्क्रिय अशा सक्रियतेवर जोर दिला. अत्याचारावर बहिष्कार घातला. नेमक्या ब्रिटिश मालावर बहिष्कार होता तो उठविला व सात्त्विक स्वार्थत्याग हें असहकारितेचें मुख्य स्वरूप ठरवून सरकाराशीं संबंध शक्य त्या गोष्टींत टाळून कौतुकानें सरकाराला मारावें व सरकारानें लोकांची सात्त्विक बुद्धि, त्यांचें साधुत्व व स्वार्थत्याग यांचें कौतुक करीत करीत लोकांना शरण यावें. अशीं ही त्यांची नवी कल्पना होती. अर्थात् सरकारशीं शत्रुत्व (विरोध किंवा असहकारिता हे दोन्ही शब्द टाळण्या-

करितां हा स्वतंत्र शब्द योजला आहे), करण्याच्या स्वरूपांतहि एवढी मोठी क्रांति एकदमच झाली कीं, लोकांना प्रथम ती ध्यानांतहि येईना; मग तिची अंमल वजावणी एकदम कशी होणार ?

यामुळे पंजाबांतील अत्याचारांचा हिंदुस्थानांतील सर्व राजकीय इसमांना सारखाच राग व तिडकारा आला असला तरी व १९१९ च्या सुधारणा सर्वांनाच अपुऱ्या वाटत असल्या तरी हें शत्रुत्व साधून सरकारला शरण कसें आणावे, याविषयी १९२० च्या कलकत्ता येथील स्पेशल काँग्रेसमध्ये त्यांच्यामध्ये मोठाच मतभेद झाला. पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, या प्रांतांत पूर्वी अनेक प्रकारचे दंगेधोपे झाले होते व बंगाल्यांतील क्रांतिकारकांनीं तर नवेंच युग अवतरविलें होतें. यामुळे या प्रांतांतील पुढाऱ्यांनीं गांधींच्या असहकारितेच्या ठरावांना कसून विरोध केला. या विरोधांत सभेचे अध्यक्ष लजपतराय हेहि कांहीं अंशीं सामील होते. आणि कर्नाटक, महाराष्ट्र व बंगाल या प्रांतांतील बहुतेक सर्व पुढाऱ्यांनीं त्या ठरावाविरुद्ध मतें दिलीं. तरी शत्रुत्वाच्या जुन्या धोरणांत थारपालट करण्याची स्वाभाविक इच्छा मनुष्यस्वभावाप्रमाणें लोकांना झाली. पण विशेषतः महात्मा गांधींनीं आपल्या अपूर्व साधुत्वानें लोकांच्या भावनेवर अशी कांहीं विलक्षण छाप या सुमारास पाडली होती कीं, त्यांनीं सुचविलेल्या नव्या स्वरूपाचें शत्रुत्व किंवा विरोध करून तरी काय होतें हें पाहूं या, असें त्यांना वाटूं लागलें. रोगानें जिकिरीला आलेला मनुष्य एक डॉक्टर सोडून दुसऱ्याकडे जातो. नवसाचेंहि तसेंच होतें. म्हणजे एक देव किंवा साधु सोडून दुसऱ्याच्या भजनीं लागावे, असें आर्त मनुष्याला वाटतें. यांत त्याची दृष्टि असलीच तर उघड उघड स्वार्थाची असते, जुना डॉक्टर किंवा जुना देव यांची निंदा किंवा निषेध करण्याची नसते. त्याचप्रमाणें सामान्य हिंदी लोकांनाहि या सुमारास असें वाटूं लागलें कीं, आपण काय सोडूनचालून पारतंत्र्याचा रोग घालवूं पाहणार, या नाहीं त्या उपायानें तो रोग हटला तर त्याला कोणची हरकत ? सारख्या दर्जाचे देव किंवा साधु 'कन्सल्टेशन कमिटी' भरवीत नाहींत. पण सारख्या दर्जाचे डॉक्टर अशी कमिटी भरवितात व कोणी नवीन सुचविलेल्या उपायांत तत्त्वतः कांहीं आक्षेपार्ह नसलें तर त्याचा प्रयोग करून पाहण्यास परवानगी देतात. राष्ट्रीय सभेंत मोठमोठे पुढारी जातात त्यांची ही कन्सल्टेशन कमिटीच होय. तेव्हां म. गांधींच्या रूपानें एका नव्या डॉक्टरानें इलाज सांगितला तर तोहि करून पाहूं या. असें लोकांना वाटून राष्ट्रीय संस्थेच्या प्रतिनिधींनीं बहुसंख्येनें म. गांधींचा ठराव मान्य केला. तेव्हां क्षणभर सर्वांचीच वृत्ति तटस्थ झाली. समुद्रावर भरतीओहटी यांचे व्यापार सुरू असतां पुरी भरती भरल्यावर एक क्षण असा जातो कीं, त्यांत समुद्र तटस्थ असतो. या स्थितीला समा असें म्हणतात. पण तें अर्थात् टिकत नाहीं व मग ओहोटी सुरू होते. त्याप्रमाणें कलकत्त्याच्या सभेंत प्रथम विरोधाची पराकाष्ठा झाली; पण म. गांधींच्या वाजूला प्रचंड बहुमत दिसून

आल्यावर क्षणभर जिंकणारांनी आपण जिंकलें कसें व पराभूत झालेल्यांनी आपला पराभव झाला कसा यांच्या आश्चर्यांत किंचित् काळ घालविला.

पण लगेच प्रतिक्रिया सुरू झाली व कौन्सिलांतील निवडणुकी हाच प्रचलित मुख्य विषय असल्याने जित व जेते दोन्ही पक्षांच्या लोकांनी एकी करून उमेदवारांनी आपापलीं नांवें परत घेतलीं. नंतर हळू हळू विद्यार्थी, सरकारी व निमसरकारी शाळांतून बाहेर पडूं लागले. कांहीं वकिलांनीं व कांहीं पक्षकारांनीं नुकसान सोसून कोर्टावर बहिष्कार घातला. खादीचा कपडा वापरण्यास सुरुवात झाली. टिळकस्वराज्य-फंडाच्या वर्गाच्या जमूं लागल्या. कांहीं लोकांनीं सरकारी बहुमानार्थी पदव्या टाकल्या व अशा शीर्तींनीं राष्ट्रीय सभेच्या असहकारितेच्या ठरावाचा अंमल सुरू झाला. पण स्वतः गांधींनींच या कार्यक्रमांत एक वर्षाची मुदत घातली होती. ती इतकी सक्त की, जर दुसरा कोणी म्हणूं लागला की, ही मुदत औपचारिक किंवा लाक्षणिक आहे तर तसें नाही, असें महात्मा गांधी वजावीत. अर्थात् मुदत जर निश्चित आहे, तर प्रयोग कां करून पाहूं नये? असें सर्वांनाच वाटलें. यामुळे १९२० च्या डिसेंबरांत नागापुरास भरलेल्या राष्ट्रीय सभेंत कोणीहि विरोध केला नाही व ठराव सर्वानुमतें झाला. पण या निश्चित कालमर्यादेचा, किंवा टासून सांगितलेल्या कालमर्यादेचा परिणाम थोडा प्रतिकूल झाला. म्हणजे ती मुदत संपतांच लोक विचारूं लागले की, हें असेंच पुढेंहि चालवावयाचें कीं काय व काय म्हणून? शिवाय वर्षअखे वारडोलीस करवंदीची चळवळ करून लॉर्ड रेडिंग यांना बठणीला आणूं असें वाटून म. गांधींनीं पराकाष्ठेचा प्रयत्न करून पाहिला. पण इकडे लॉर्ड रेडिंग यांनीं योजलेली भेट त्यांना घेतां आली नाही व दुसरीकडे चौरीचुरा येथील अत्याचारांनीं म. गांधींना किंचित् भय वाटून त्यांनीं करवंदीची चळवळ मागे घेतली. या दोन्हीतिन्ही गोष्टींनीं १९२१ च्या अखेर असहकारितेच्या अनुयायांत किंचित् डळमळ सुरू झाली. मुदत एक वर्षाची व तितक्यांत केलेल्या विधायक कार्यक्रमांतून कायदेभंग निर्माण व्हावयाचा व त्यांतून स्वराज्यप्राप्ति व्हावयाची, ही जी लोकांची पूर्वीची कल्पना ती शिळक न उरल्यानें पुनः डॉक्टर बदलावा किंवा नव्या साधूला पुनः नवस करावा, असें जनतेला वाटूं लागलें. कलकत्यास ज्या लोकांनीं असहकारितेच्या ठरावाला विरोध केला होता, त्यांनीं या संधीचा सहजच फायदा घेतला व कार्यक्रम बदला असें ते म्हणूं लागले. तेव्हां म. गांधी हे तुरुंगांत असल्यामुळे त्यांचे अनुयायी सांगूं लागले, 'अहो ! एक वर्षाची मुदत सांगितली ती औपचारिक होती. अत्याचारानें डोकें वर काढलें म्हणून तीच विरोधाच्या चळवळी करणें हें अनत्याचारी व्रताला धोक्याचें आहे; तेव्हां विधायक कार्यक्रम हाच उरतो व तो किती वेळ करीत राहावें असें विचाराल तर स्वराज्य मिळेपर्यंत,' असें ते उत्तर देऊं लागले. पण हें लोकांना फारसें पटेना; अर्थात् सर्वस्वी श्रद्धाशील अशा अनुयायांखेरीज. मग हा मतभेद बाहेरून खुद्द

गांधींच्या अगदीं निकटच्या मंत्रिमंडळांत शिरला व त्यांतलेच काहीं लोक म्हणू लागले कीं, गांधींच्या खऱ्या धोरणाचा अर्थ तुम्ही सांगतां तो बरोबर नाही. आम्ही सांगतां तोच बरोबर. कुस्तीच्या रंगणांत शिरणारा पहिलवान शिरा मोकळ्या करण्याकरितां चारदोन बैठका काढतो, एकदोन उड्या मारतो, दंडांवर बुक्या घालतो, पण ही काहीं खऱ्या कुस्तीतील मेहनत नव्हे. त्याचप्रमाणें विधायक कार्यक्रम हें देखील एक गौण साधन आहे. खऱ्या कुस्तीची जागा तो घेऊं शकत नाही. हीं साधनें कायदेभंगाच्या अंतिम चळवळीकरितां आहेत. पण तीं करण्याची लोकांची तयारी आहे कीं नाहीं हें अजमाविल्याशिवाय नुसता विधायक कार्यक्रम किती दिवस करित बसणार ? बरें, कायदेभंगाची म्हणजे त्यांतील स्वार्थत्याग करण्याची लोकांची तयारी आहे, असें बारडोलीच्या शेतकऱ्यांच्या उदाहरणावरून आपण समजू. पण पुनः बारडोली पायावर खडी केली तर पुनः कोठें अत्याचार होणार नाहीत कशावरून ? तात्पर्य, साध्य एकदम साधावें म्हटलें, तर त्याला परिस्थिति अनुकूल नाही व तें साध्य जर साधत नाहीं तर त्याचीं म्हणून सांगितलेलीं विशिष्ट साधनें उगीच गिरवीत घटवीत बसण्यांत काय अर्थ ? तेव्हां १९२० सालीं जसा एक थरेपालट झाला तसाच आतां दुसरा करून पाहावा, अशा रीतीनें प्रामाणिक मतभेद झाला व गांधी तर स्वतः खुलासा कांहीं करूं शकत नाहीत. करवंदीचीच चळवळ नसली तरी एरव्हींच्या कायदेभंगाला पांचपंचवीस हजार लोक तुरुंगांत गेले, तेव्हां आतां त्याहि दिशेनें प्रयत्न अधिक होऊं शकत नाही. तेव्हां आपणच या गोष्टीचा निर्णय न करितां लोकांत जाऊन लोकांचेंच मत विचारूं, असें म्हणून कायदेभंग कामेटी नेमण्यांत आली.

या कामेटीनें हिंदुस्थानभर दौरा काढून बहुमतानें असें ठरविलें कीं, कायदेभंग, शाळांवरील बहिष्कार, न्यायकोर्टांवरचा बहिष्कार, स्थानिक स्वराज्यावरील बहिष्कार हे काढून टाकावे व कौन्सिलप्रवेशाची व कौन्सिलांच्या द्वारे विरोध करण्याची चळवळ हातीं घ्यावी. तथापि ती गोष्ट वादाशिवाय पार पडली नाही. दास-नेहरूप्रभृति लोकांनीं गयेच्या राष्ट्रीय सभेंत स्वराज्यपक्षाची स्थापना केली. तेथून मग पुढें दोनतीन वर्षे एकच धोरण अंमलांत राहिलें. मग स्वराज्यपक्षांतच दोन तट पडले, म्हणजे प्रतिसहकारपक्ष नांवाची एक शाखा स्वराज्यपक्षाला फुटली. प्रतिसहकारपक्षानें स्वराज्यपक्षांतून अंग काढून घेतलें व स्वतःचा पक्ष बळावून कौन्सिलच्या निवडणुकी जिंकल्या. अशा रीतीनें कौन्सिलप्रवेश हा दुप्पट सिद्ध झाला व कौन्सिलांत स्वराज्यपक्षाचेंहि धोरण बदललें. म्हणजे विरोधाबरोबर तो सरकारशीं सक्रिय सहकारिताहि इष्टतेथेंकरूं लागला. त्यांनीं प्रधानकी न घेतली तरी कायदेमंडळांतील पोट-कमिट्यांवर नेमणुका करून घेतल्या, आणि स्वराज्यपक्षांतील एका पुढाऱ्याचीच अध्यक्षच जागीं नेमणूक झाली. लहरीप्रमाणें केव्हां कौन्सिलांत बसावें, केव्हां राष्ट्रीय सभेची आज्ञा म्हणून बहिष्कार घालावा, फिरेन एखादें निमित्त

काढून जाण्यावर येऊन बसावे अशा गोष्टी सुरू झाल्या व हे सर्व चालू असतां तो आपल्याच घराच्या मुलांचा आवडता खेळ आहे तो मोडून नये, असे म्हणून महात्मा गांधींनीं तिकडे ममतेनें दुर्लक्ष केले. पण १९२८ सालापासून चळवळीला पुनः वेगळी दिशा लागली. तात्त्विक ध्येयवादित्व वळावले; स्वातंत्र्याचे ठराव होऊ लागले; स्वराज्यपक्षाचे पुढारी मोतीलाल नेहरू यांना परवानगी देऊन कायदेमंडळांत केलेला राउंड टेबल कॉन्फरन्सच्या मार्गाचा ठराव मार्ग पडला व कायदेमंडळाबाहेर सर्वपक्षीय सभेनें तयार केलेला स्वराज्याचा नेहरू रिपोर्ट हाहि कचऱ्याच्या टोपलींत टाकण्यांत आला आणि अखेर पूर्ण स्वातंत्र्य किंवा पूर्ण स्वराज्य हेंच ध्येय, कायदेभंग व सत्याग्रह हींच त्याचीं मुख्य साधनें असें राष्ट्रीय सभेनें ठरविलें. म्हणून यच्चयावत् राष्ट्रीयपक्षानें कौन्सिलें सोडलीं. कायदेभंगाच्या चळवळीनें पांचपन्नास हजार लोक तुरुंगांत गेले, ब्रिटिश मालावरील बहिष्काराला परिणामकारक स्वरूप आलें आणि शेवटीं 'धीरे विलोकयति चाटु शतेश्चभुङ्क्ते' अशा रीतीनें गांधी यांनीं लॉर्ड अर्विन यांचें निमंत्रण स्वीकारून त्यांच्याशीं चर्चा करून परवां तह केला व आतां काँग्रेसपक्ष हा राउंड टेबल कॉन्फरन्सला जाण्याचें निश्चित झाल्यामुळे फिह्रन एकवार १९१८-१९ सालीं मॉंटग्युसाहेबांच्या दौऱ्यामुळे विलायतेस गेलेल्या शिष्ट-मंडळामुळे हिंदी राजकारणांत जो देखावा दिसत होता तसाच कांहींसा देखावा पुनः कांहीं दिवस दिसेल. असा हा गेल्या अकरा वर्षांतला असहकारितेचा इतिहास आहे. तो सांगून झाल्यावर त्यासंबंधीं केसरीचें धोरण सांगावयाचें.

केसरी प्रथम असहकारितेच्या चळवळीला विरोधी होता, पण कलकत्त्याचा ठराव पुढें सर्वांनीं मान्य करण्याचें ठरविलें. त्याप्रमाणें केसरीहि त्यांत सामील झाला. पण केसरीनें तसें करितांना प्रारंभींच असें वजाविलें होतें कीं, हें धोरण बदलून घेण्याचा आम्हांला हक्क आहे व योग्य वेळीं तें आम्ही अवश्य बदलून घेऊ. पुढें विधायक कार्यक्रमापैकीं काँग्रेसचे सभासद करणें, टिळक-स्वराज्य फंड जमविणें, हिंदुमुसलमानांची एकी ठेवण्याचा प्रयत्न करणें, कौन्सिल-बहिष्कार तात्पुरता अंमलांत आणणें, राष्ट्रीय शिक्षण फैलावणें, न्यायकोर्टांचीं कामें शक्य तितकीं बाहेर संपविणें इत्यादि गोष्टींना केसरीनें जोराचा पाठिंबा दिला. तथापि केसरीतील असहकारितापक्षाशीं कांहीं ज्या थोड्या बाबतींत मतभेद होता त्या अशा :—शिक्षणसंस्था व न्यायकोर्टे यांवर बहिष्कार पडावा, परंतु मुलांच्या शिक्षणाची सोय करीत करीतच शिक्षणबहिष्कार अंमलांत आणावा, एकट्या वकीलवर्गावर तुडून पडूं नये, त्याची एकट्याचीच निर्दानालस्ती करूं नये, त्याजकडून स्वार्थत्यागाचा मात्र भरपूर मोवदला घ्यावा, असहकारितेचा अर्थ करितांना दृष्टि अगदींच संकुचित ठेवूं नये. स्वार्थत्यागाच्या बाबतींत उभ्या रेषा मारून किंवा कुपणें घालून कोणत्याहि विशिष्ट वर्गावर लोकांची दोषदृष्टि एकीकृत करूं नये, सर्वांना सारखाच स्वार्थत्याग करण्याचा उपदेश करावा व ज्यांच्याकडून जो जो स्वार्थत्याग ज्या ज्या रूपानें मिळेल तो तो घेऊन

राष्ट्राची झोळी भरावी असें केसरीनें प्रतिपादलें. आंखीव किंवा राष्ट्रसभाप्रणीत कार्यक्रम न स्वीकारतांहि लोक सरकारशीं फटकून वागतील किंवा विरोध करतील तोहि असहकारितेच्या खातीं जमा धरावा; खादी वापरावी, तिला उत्तेजन द्यावें हें चांगलें, पण केवळ खादीनेंच स्वराज्य मिळेल असें प्रतिपादूं नये, खादीबरोबर शुद्ध स्वदेशी हातमाग, वगैरेंच्या कापडांनाहि उत्तेजन देऊन दोषांकडून मिळून परदेशी, विशेषतः विलायती कापडाचा बहिष्कार सिद्ध करावा असेंहि त्यानें प्रतिपादिलें. म. गांधी यांच्या निकटवर्ती अनुयायीमंडळांत जसजसें मतांतर होत गेलें तसतसा त्याचा फायदा घेऊन केसरीनें असहकारितेची आपली विशिष्ट कल्पना लोकांपुढें मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि व्यक्ति या दृष्टीनें म. गांधी यांची तपश्चर्या, त्यांची साधु-वृत्ति, त्यांचा स्वार्थत्याग, त्यांची नेतृत्व-शक्ति, त्यांचें स्त्रीदाक्षिण्य, हीन जातींच्या उद्धाराचें त्यांचें कार्य, त्यांच्या राहणीतील अनुकरणीय साधेपणा, त्यांचें कळकळीचें वक्तृत्व व लेखनपटुत्व, व त्यांची पराकाष्ठेची निर्भयता या सर्व गोष्टींचे गुण केसरीनें वेळोवेळीं घेतले; तथापि त्यांच्या स्वभावांतील धरसोड, त्यांचा लहरीपणा, त्यांचे अव्यवहारिक मार्ग, त्यांचें अयुक्त मतप्रतिपादन, त्यांचा विशिष्ट वर्गावरील रागलोभ, राष्ट्रीय सभेला केवळ सद्गुण-संबर्धक सभा बनविण्याचें त्यांचें धोरण इत्यादि त्यांच्या स्वभावांतील दोषांसंबंधानेंहि केसरीनें टीका करण्यास मागेंपुढें पाहिलें नाहीं. अर्थात् या सर्व प्रकारच्या क्रांतीत व मत-परिवर्तनाच्या अवस्थेंत केसरीला जनतेच्या रागलोभाचे अपूर्व अनुभव आले आणि केसरीच्या मित्रांचें मित्रत्व व शत्रूंचें शत्रुत्व हीं दोन्ही कसोटीला लागलेलीं केसरीला पाहावयास सांपडलीं. मी स्वतः केसरीचा पक्षपाती असल्यामुळें या बाबतींत माझें मत सर्वांना सारखेंच ग्राह्य वाटणार नाहीं; तथापि केसरी या दोन्ही कसोट्यांना उतरला, ही गोष्ट केसरीनें आपलें स्वतः टिकवून, उत्कर्ष संभाळून, आपल्या कामांत सुधारणा व प्रगति करून संस्थेला पद्धतशीर स्वरूप देऊन, अखेर तीन लक्ष रुपयांचा लोकोप-योगी ट्रस्ट निर्माण करून नुकताच आपला एकावनावा वाढादिवस साजरा केला, यावरून माझें म्हणणें कोणासहि पटेल अशी आशा आहे. तथापि तो माझ्या लेखाचा मुख्य विषय नसल्यानें मी त्याविषयीं फक्त वर दिला एवढाच त्रोटक उल्लेख केला आहे. एक गोष्ट करावीशी वाटते ती अशी कीं, केसरीचे संपादक दे. भ. न. चिं. केळकर यांच्या काहीं निवडक लेखांचें पुस्तक ' गेलीं पांच वर्षे ' या नांवानें छापून प्रसिद्ध झालें आहे. त्याची प्रस्तावना बऱ्याच सुप्रसिद्ध पुढारी दे. भ. माधव-रावजी अणे यांनीं लिहिली आहे. तींत प्रथमच मार्मिक पर्यालोचनाचा परिणाम म्हणून त्यांनीं खालील मत दिलें आहे, तें या पुस्तकाच्या वाचकांना सादर करावेंच वाटतें.

‘ सन १९२० च्या प्रथमाधीत सुधारणेचा कायदा जारी झाल्याबरोबर महाराष्ट्र कोणतें धोरण स्वीकारण्यास सिद्ध झाला होता, त्या धोरणाला प्रतिकूल अशा असहकारितेतील कौन्सिलबहिष्काराच्या कार्यक्रमाचा राष्ट्रीय सभेंत त्यास उघड

मान्यता मिळेपर्यंत महाराष्ट्रांने कसा कप्तन विरोध केला, राष्ट्रीय समेचा छाप असहकारितेच्या धोरणावर वसल्यानंतर केवळ काँग्रेसनिष्ठेस्त्व त्या कार्यक्रमास तात्पुरतें साह्य करण्यास नाखुषीनेच कां होईना महाराष्ट्र कसा सिद्ध झाला, संवध १९२१ सालांत महाराष्ट्रांने इतर प्रांतांच्या मानानें तो कार्यक्रम यदास्वी करण्याकरितां कशी शिकस्त केली, त्यानंतर त्या कार्यक्रमांतील वेगुण्य व वैयर्थ्य निदर्शनास येतांच तो बदलण्यासाठीं बृहन्महाराष्ट्रांतून कशी खटपट सुरू झाली, या प्रयत्नांची ज्यांनीं टवाळी केली त्यांनाच शेवटीं निरुपायास्तव कायदेभंग-चौकशी-कमिटी कशी नेमावी लागली, या चौकशी-कमिटीच्या बहुसंख्याक रिपोर्टाला महाराष्ट्रीयानां कसा पाठिंबा दिला व त्याचा परिणाम गया येथें स्वराज्य-पक्षाच्या स्थापनेंत कसा झाला, नेमस्त पक्षाविरुद्ध स्वराज्यपक्षाच्या निवडणुकी लढून बृहन्महाराष्ट्रांने कसें अभुतपूर्व यश संपादन केलें व इतर प्रांतांतील स्वराज्यपक्षीय पुढाऱ्यांपेक्षां अखिल महाराष्ट्रांतील पुढाऱ्यांनीं लोकमतावरील आपली छाप सर्व हिंदुस्थानच्या दृष्टीस कशा असंदिग्ध रीतीनें आणून दिली, शिस्तीकरितां स्वराज्यपक्षाच्या सतत विरोधाच्या तत्वाचें परिपालन करीत असतांच व्यवहार्य दृष्टीनें तो कार्यक्रम बदलण्याकरितां महाराष्ट्रीयानां काय खटाटोप केला, व त्यांत त्यांस कितपत यश संपादन करितां आलें; अखेरीस स्वराज्यपक्षाच्या व कायदेकौन्सिलांतील आपल्या सभासदत्वाचा राजीनामा देऊन अमृतसरच्या राष्ट्रीय संभेत मान्य झालेल्या प्रतिसहकारितेच्या तत्त्वानुसार राजकारणाची दिशा ठरविण्यासाठीं लोकमत अनुकूल करण्याकरितां काय चळवळ केली, अकोला येथील परिषदेत प्रतिसहकारपक्षाची स्थापना करून स्वराज्यपक्षास सर्व हिंदुस्थानांतील जनतेच्या वतीनें युद्धाकरितां आह्वान करण्यास महाराष्ट्र एकाकी कसा सज्ज झाला, या प्रयत्नास अप्रत्यक्ष मदत देऊन वाहल्या गंगेत हात धुऊन घेण्याचा नेमस्तांनीं मुंबई येथें कसा उद्योग केला व शेवटीं, दिल्ली येथें प्रतिसहकारितेच्या तत्वाचा उघड पुरस्कार करण्याकरितां व त्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्रावाहेरील निवडणुकी स्वराज्यपक्षाविरुद्ध लढविण्याकरितां लाला लजपतराय व पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र काँग्रेसपक्ष कसा स्थापन झाला व त्यामुळेच आज स्वराज्यपक्षाच्या बालेकिल्ल्यांतून सुद्धां त्या पक्षाची कशी वाताहत होत आहे, या सर्व गोष्टींचा अत्यंत मनोवेषक इतिहास वाचकांचे डोळ्यांसमोर एकदम उभा राहून गेल्या पांच वर्षांच्या चळवळीचा सांधकवाधक दृष्टीन विचार करण्यास या पुस्तकानें त्यांस फार मदत होईल यांत कांहीं शंका नाहीं. '

निवडक लेखमाला

केसरीच्या संपादकांनी प्रासंगिक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा केसरीतून केली असली तरी इतर लेखकांना देखील केसरीने लेख लिहिण्यास अवसर दिला आहे. इतकंच काय, पण केसरीत प्रसिद्ध होण्याजोगे लेख लिहितां येणें ही एक अभिमानाची बाब होऊन बसली, इतकें उच्च स्थान केसरीने पटकाविलें आहे. तदनुसार पुढें वाङ्मयक्षेत्रांत चमकणारे पुष्कळ जण प्रथमतः केसरीचे लेखक म्हणूनच सरस्वतिमंदिरांत प्रवेश करणारे होते. अशांनीं केसरीतून महाराष्ट्रीय जनतेपुढें मांडलेल्या प्रमुख लेखमालांची आणि क्रमशः लिहिलेल्या निवडक लेखांची यादी दिली आहे. हेतु हा कीं, संपादकीय लिखाणाव्यतिरिक्त किती विविध विषयांवर बाहेरच्या लेखकांनीं हौसेनें लेख केसरीतून वाचकांपुढें मांडलें ह्याची थोडी तरी कल्पना यावी. पन्नास वर्षांची केसरीची कारकिर्द आणि केसरीचें विस्तृत कार्यक्षेत्र लक्षांत घेतां ही यादी परिपूर्ण नाहीं हें न सांगतांच समजण्यासारखें आहे.

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
१	अहमदाबादविषयीं दोन शब्द (११)	‘ एक दक्षिणी ’	९-८-८५
२	पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (४)	लि. आ. म.	२५-१-८७
३	हिंदु धर्म व त्याचे आधुनिक शत्रु (३)	‘ एक मित्र ’	१०-५-८७
४	राणीसरकारचें हिंदुस्थान (४)	‘ एक दक्षिणी ’	९-८-८८
५	पांडवांचा काळ (२)	शं. बा. दीक्षित	२३-७-९५
६	मराठ्यांच्या इतिहासाचीं सावनें (६)	का. ना. साने	९-६-९६
७	हिंदुस्थानचें नाणें व विलायती हुंडी (८)	‘ धनुर्धारी ’	२९-३-९८
८	महाभारत (७)	म. गो. अभ्यंकर	२४-५-९८
९	सायन निरयनवाद (२)	‘ ज्योतिर्विलास ’	२८-६-९८
१०	ज्ञानेश्वर व ज्ञानदेव एकच (३)	ज. र. आजगांवकर	४-४-९९
११	आळंदीचे ज्ञानदेव हेच ज्ञानेश्वरांचे कर्ते (२)	केशवशास्त्री दामले	२-५-९९
१२	किष्किंधा कोठें असावी ? (३)	म. गो. अभ्यंकर	१३-६-९९
१३	किष्किंधा विंथ्याच्या दक्षिणेस असावी (३)	के. व्ही. लक्ष्मणराव	२९-८-९९
१४	राष्ट्रीय सभेबद्दल दोन शब्द (४)	‘ एक सन्मान्य मित्र ’	२९-११-९९
१५	ज्योतिःशास्त्रासंबंधानें लोकांचें कर्तव्य (२)	विनायकशास्त्री	
	खानापूरकर		१-५-००

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
१६	ज्ञानेश्वर-कालनिर्णय (९)	श्रीपतीबुवा	
		भिंगारकर	२९-५-००
१७	दिवाणी कायद्याची सुधारणा (७)	‘ एक वकील ’	२४-३-०३
१८	व्यापारउदीम व रोजगारधंदा (३)	‘ धनुषारी ’	३१-३-०३
१९	शास्त्रीबुवांची उणीव अद्यापि कशी भासते ? (३)	तळवलकर वकील	३१-३-०३
२०	वारकरी लोकांस विनंति (२)	श्रीपतीबुवा	
		भिंगारकर	१९-५-०३
२१	भारतरामायणाचा काव्यदृष्ट्या विचार (२) चिं. वि. वैद्य		२३-६-०३
२२	श्रुतिप्रामाण्य (२)	म. रा. वोडस	४-८-०३
२३	पुरुषार्थाचें मूल (१३)	लि. आ. म.	१०-११-०३
२४	हिंदुस्थानांतील साखरेचा धंदा (३)	गं. ना. सहस्रबुद्धे	५-३-०७
२५	शिवाजीमहाराजांची योग्यता (३)	ह. र. भागवत	९-७-०७
२६	अग्निमांद्य व अलीकडील पिढी (३)	ग. पां. काळोखे	२६-१०-०९
२७	हिंवाताप (मलेरिया) (२)	ग. पा. काळोखे	४-१-१०
२८	घेडगुजरी मराठी (२)	नाना पावगी	१९-४-१०
२९	महाराष्ट्रांतील शिवकालीन समाजरचना (६)	वि. का. राजवाडे	२८-६-१०
३०	प्रमाणशीर प्रतिनिधिपद्धति (४)	वि. न. वरवे	१९-११-१०
३१	ज्ञानेश्वरी व शंकाकार राजवाडे (३)	वि. का. राजवाडे	२१-१-११
३२	मोरोपंत चरित्र (४)	ल. रा. पांगारकर	३१-१-११
३३	संरक्षक व्यापारपद्धति (४)	ज. स. करंदीकर	२८-३-११
३४	डॉ. भांडारकर व श्रीकृष्ण (२)	चिं. वि. वैद्य	१८-७-११
३५	आमचा विवाहविधि (३)	रा. मि. जोशी	२४-६-१२
३६	अलीकडील मराठी कादंबऱ्या (४)	ना. ह. आपटे	२३-७-१२
३७	अमेरिकेंत येणाऱ्या हिंदी विद्यार्थ्या- करितां कांहीं माहिती (३)	पां. स. खानखोजे	२४-७-१२
३८	भोंदू गुरूंची सांथ (२)	‘ सदाशिव ’	२०-८-१२
३९	मोरोपंतांची भगवद्गीता (२)	शि. म. परांजपे	७-१-१३
४०	पांच वर्षांनंतर पुनः पाहिलेलें पुणें (२)	कृ. आ. गुरुजी	२२-७-१३

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
४१	जातिभेद व त्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरण (५)	श्री. व्यं. केतकर	२२-७-१३
४२	अर्वाचीन सुशिक्षितांचा वेदांत (१०)	म. मा. जोशी	२९-७-१३
४३	फिरंग रोग अथवा सिफलीस (२)	ग. पां. काळोखे	२८-८-१३
४४	मराठी टाईपांत सुधारणा (२)	ह. र. भागवत	३-२-१४
४५	आरोग्यमीमांसा व आर्यवैद्यक (२)	पं. कृ. कवडे	१०-३-१४
४६	भगवद्गीता व डॉ. गुणे (२)	अं. जोशी	१०-७-१४
४७	शेती सुधारण्याचे प्रयत्न (५)	अ. व. मोडक	५-२-१५
४८	हिंदी शेतकऱ्यांची सुधारणा म्हणजे काय (४)	'युनिअनिस्ट'	१३-७-१५
४९	अर्वाचीन कृषिशालाचें स्वरूप (३)	वा. रा. गाडगीळ	३-११-१५
५०	चान्यांचीं पिकें (८)	ग. के. केळकर व अ. व. मोडक	३१-१२-१८
५१	दक्षिणी ब्राह्मण व सहकारी संस्था (२)	त्रि. भि. वेलणकर	५-८-१९
५२	शिक्षकांच्या दैवाचा खेळ (२)	'परिस्थिति पीडित'	१४-१०-१९
५३	इजिप्तचें नशीब कसें उघडलें ? (३)	रा. व. सप्रे	१४-१२-२०
५४	अस्पृश्य विचार (२)	श्री. म. माटे	९-८-२१
५५	येरवड्यांतील खडतर अनुभव (७)	ज. स. करंदीकर	८-८-२२
५६	गीतारहस्य व टीकाकार (२)	मा. म. जोशी	१५-८-२२
५७	अस्पृशोद्धार (६)	दिवेकरशास्त्री	१९-९-२२
५८	सत्ता आणि धर्म (२)	वामनशास्त्री किंजवडेकर	२६-९-२२
५९	अमेरिका और विद्यार्थी (४)	'त्र्यंबक'	२३-१-२३
६०	मराठे क्षत्रिय आहेत (२)	चिं. वि. वैद्य	१३-२-२३
६१	राष्ट्रीय संस्थांचें स्थैर्य (३)	वि. मो. केळकर	२०-२-२३
६२	वन्हाडांतील महारपट्टी (३)	ना. रा. वामणांवकर	१३-३-२३
६३	शुद्ध निरयन पंचांग (४)	वि. व. नाईक	२०-३-२३
६४	परलोक-विद्या व वेदांत (२)	वि. दा. ऋषि	१०-४-२३
६५	राष्ट्रीय शिक्षण यशस्वी कसें होईल ? (४)	महादेवशास्त्री दिवेकर	१७-४-२३
६६	देशी संस्थानें (२)	चिं. वि. वैद्य	८-५-२३

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
६७	जर्मनी आणि रासायनिक धंदे (४)	मो. शं. मुळे	२२-५-२३
६८	अत्याचारी अहिंसा धर्म (२)	शं. दा. पेंडसे	५-६-२३
६९	शासनशास्त्राचीं मूलतत्वे (११)	प. म. लिमये	१२-६-२३
७०	क्षत्रिय-वैश्यांचें शास्त्रसिद्ध अस्तित्व व प्रायश्चित्त (२)	महादेवशास्त्री दिवेकर	२-८-२३
७१	हिंदु धर्म नवा करार (५)	‘ कृष्ण ’	२९-८-२३
७२	आयलँडची दुहेरी आवश्यकता. (३)	डॉ. वि. म. भट	४-९-२३
७३	तुर्कांचा अस्तोदय (११)	वा. कृ. भावे	९-१०-२३
७४	महाराष्ट्रांतील वाटविलेले हिंदु (४)	डॉ. मुंजे	९-१०-२३
७५	मराठी आणि कानडी (५)	वि. रा. शिंदे	३०-१०-२३
७६	हिंदु धर्माचें व्यावर्तक लक्षण (२)	शं. दा. पेंडसे	२०-११-२३
७७	नीतिशास्त्र विचार (२)	वि. स. गोगटे	२९-१-२४
७८	धर्मभ्रष्टांचें शुद्धीकरण (८)	महादेवशास्त्री दिवेकर	१८-३-२४
७९	नैसर्गिक व कृत्रिम रंग व रंगविण्याची कला	मो. शं. मुळे	१९-८-२४
८०	आजचा जर्मनी (२)	द. वि. ताम्हनकर	१६-९-२४
८१	योगशास्त्राचा शास्त्रीयदृष्ट्या विचार	‘ कुवलयाचंद ’	२१-१०-२४
८२	मोरोपंती भागवत रचना (७)	श्री. ना. वनहट्टी	११-११-२४
८३	महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश-परीक्षण (९)	नाना पावगी	२५-११-२४
८४	धर्मभ्रष्टांचें शुद्धीकरण (२)	‘ कृष्ण ’	२४-२-२५
८५	गोमांतक वर्णन (२)	‘ सत्यव्रत ’	१७-३-२५
८६	नेपाळ व हिंदुस्थान (३)	वै. सावरकर	१७-३-२५
८७	हिंदुस्थान व लष्करी शिक्षण (२)	एक लष्करी तज्ज्ञ	३१-३-२५
८८	शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथि (३)	ज. स. करंदीकर	३१-३-२५
८९	जमिनीचे मालक व जमावंदी कमिटी (४)	ना. वि. जोग	७-४-२५
९०	मराठी भाषेचें शुद्धीकरण (९)	वै. सावरकर	२१-४-२५
९१	हिंदुसंघटन कसें होईल ? (२)	पां. गं. सहस्रबुद्धे	२३-६-२५
९२	अंदमानच्या वंदीगृहांत (४१)	वै. सावरकर	२३-६-२५
९३	मराठी भाषेचें शुद्धीकरण (२)	र. गो. भाटवडेकर	२३-६-२५
९४	लोकमान्य व हिंदुसंस्कृति (२)	शं. दा. पेंडसे	७-७-२५

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
९५	हिंदी चित्रकला (२)	वि. पां. करमरकर	२८-७-२५
९६	ब्राह्मणेतर वादाचें स्वरूप (६)	वा. कृ. भावे	२९-९-२५
९७	शारीरिक शिक्षणाची आवश्यकता (२)	य. न. केळकर	१०-११-२५
९८	समाज-विचार-माला (५)	श्री. म. माटे	१५-११-२५
९९	पवित्र शास्त्र व अपवित्र शास्त्रें (२)	वि. स. गोगटे	२२-११-२५
१००	मीमांसाशास्त्र व उपासना (३)	किंजवडेकरशास्त्री	२२-११-२५
१०१	मुंबई इलाख्यांतील जमावंदीची पद्धति (२)	ध. रा. गाडगीळ	२२-१२-२५
१०२	महाराष्ट्र संगीत (३)	कृष्णराव मुळे	१९-१-२६
१०३	वामन पंडित (२)	रा. म. आठवले	१६-२-२६
१०४	मराठी भाषेचें शुद्धीकरण (२)	गो. कृ. मोडक	११-५-२६
१०५	अस्पृश्यता निवारण (३)	महादेवशास्त्री दिवेकर	१२-५-२६
१०६	मराठा शेतकरी (६)	श्री. द. नागपूरकर	२०-७-२६
१०७	हिंदु आणि मुसलमान (७)	वा. कृ. भावे	२७-७-२६
१०८	हुंडणावळीचा घोंटाळा (४)	‘ आजन्म विद्यार्थी ’	७-९-२६
१०९	निजामाची मोंगलाई (३)	ग. र. अभ्यंकर	५-१०-२६
११०	कै. वि. का. राजवाडे (३)	द. वा. पोतदार	१४-१-२७
१११	गरीब गोमांतकाचें दुर्दैव (२)	लक्ष्मणराव सरदेसाई	१-२-२७
११२	पोटजातीचें एकीकरण (१४)	महादेवशास्त्री दिवेकर	२२-२-२७
११३	धर्मरहस्यविचार (४)	द. के. केळकर	२२-२-२७
११४	अमेरिकेचें आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन (२)	द. वा. वयें	२२-२-२७
११५	ग्रोल्डोव्हिकांचे राज्यक्रांतीचे मार्ग (३)	अ. ज. करंदीकर	१-११-२७
११६	बन्हाडचा जमीन महसूल कायदा (२)	ना. म. हिस्कर	२२-११-२७
११७	स्वयंसंरक्षणाचे हक्क (४)	वि. म. भट	२३-११-२७
११८	इंडियन टेरिटोरियल फोर्स (२)	द. गो. कर्वे	६-१२-२७
११९	रिझर्व्ह बँक किंवा गंगाजळी पेढी (४)	न. चिं. केळकर	२१-२-२८
१२०	समाजशास्त्रदृष्ट्या शिक्षणाचा विचार (४)	गो. म. जोशी	१७-४-२८
१२१	मराठी लेखनशुद्धि (३)	गो. पां. पावशे	२४-४-२८
१२२	वटलर कमेटीचें कार्यक्षेत्र (३)	ग. र. अभ्यंकर	२२-५-२८
१२३	रामायणाचा उपसंहार-परीक्षण (३)	का. न. केळकर	२२-५-२८

अनुक्रम	लेखाचें नांव व संख्या	लेखक	लेखाचा प्रारंभ
१२४	दत्तकाच्या कायद्याची सुधारणा (२)	का. न. केळकर	७-८-२८
१२५	असलें स्वराज्य आम्हांस हवें ! (६)	न. चिं. केळकर	६-११-२८
१२६	ब्राह्मण-महासभेंतील निर्णयाची शास्त्रशुद्धता (२)	लक्ष्मणशास्त्री जोशी	२५-११-२८
१२७	अफगाणिस्थान, इराक व इराणचीं वातमीपत्रें (२३)	केसरीचे प्रवासी प्रतिनिधी	११-१२-२८
१२८	लजपतरायांचा अमेरिकेंतील जीवनक्रम (८)	ना. सु. हर्डीकर	१८-१२-२८
१२९	हिंदी नौकानयनाचा धंदा (६)	आ. रा. भट	२४-४-२९
१३०	महाराष्ट्रांतील स्पृश्यकृत अस्पृश्यता निवारणाचे प्रयत्न (२)	श्री. म. माटे	१६-७-२९
१३१	लो. टिळकांची भाषाशैली (४)	ग. वि. केतकर	२३-७-२९
१३२	भारतीय ज्योतिषशास्त्र (२)	गो. स. आपटे	१५-१०-२९
१३३	ब्राह्मण पोटजार्तीचें एकीकरण (२)	दिवेकरशास्त्री	९-११-२९
१३४	स्त्रीशिक्षणाची योग्य दिशा (३)	गो.म.चिपळूणकर	३०-११-२९
१३५	समर्थाचें राजकारण (२)	ज. स. करंदीकर	४-३-३०
१३६	पतपेढ्या अपेशी कां ठरल्या ? (२)	वा. चिं. भानू	२९-३-३०
१३७	सायमनसतकाच्या घातुक शिफारसी (४)	रा. वि. ओतूरकर	१२-७-३०
१३८	नवे सुरेल हार्मोनियम (२)	आचरेकर	२२-७-३०
१३९	जंगलांचिं दोन चित्रें (२)	आवा चांदोरकर	९-९-३०
१४०	मोंगलाईंतील मराठवाडा (२)	चिं. ग. कर्वे	२८-१०-३०
१४१	रसतत्व आणि भक्तिरस (४)	द. के. केळकर	२९-११-३०
१४२	जातिभेदाचें इष्टानिष्ठत्व (३)	वै. सावरकर	२९-११-३०

कोल्हापूरचे छत्रपति व इंग्रज यांचें हितगुज

१. महाराजांचें हिलसाहेवांना पत्र (२६-६-०८) :— ' तुमच्याशीं किती तरी मला बोलावयाचें आहे व तुमच्याकडून सर्व प्रकारची वातमी मला समजावून घ्यावयाची आहे. टिळकांना कैद केलें आहे असें मला समजतें व मला अशी आशा आहे कीं, नव्या कायद्याखालीं ' केसरी ' वर्तमानपत्र जत होईल. '

२. महाराजांचें मेजर वुडहाउस ह्यांना पत्र (३-१०-०८) :— ' विश्ववृत्ताच्या खटल्याची पूर्व-चौकशी पुरी झाली. सुशिक्षित, विशेषतः ब्राह्मण, अशा लोकांवर खटला असल्यामुळें आम्हांला न्यायाधीश पाहिजे तो मोठा कडक पाहिजे. माझ्या नोकरींतले वरच्या वर्गातील न्यायाधीश ब्राह्मण असून कडक नाहीत आणि एकदां खालीं खटला विघडला म्हणजे तो कौन्सिलांत सुधारून घेण्याला फार अडचण पडणार. पुण्यांत नेटिव्ह न्यायाधिशांनीं मुकदमे विघडविल्यामुळें हायकोर्ट जजांच्या मार्गांत अडचणी आल्या, हें आम्हांस माहीत आहे. म्हणून मला क्लेमंट्स-साहेबांसारखा कडक न्यायाधीश पाहिजे; कारण ते मोठे निःपक्षपाती, त्यांच्या मनांत पूर्वग्रह म्हणून मिळावयाचा नाही ! लोक म्हणतील, सरकारनें कोल्हापूरदरवारला बोड्यावर घातलें; पण आपणांला लोकांशीं काय करावयाचें ? आपल्याला न्याय झाल्याशीं कारण. किंवाहुना ब्रिटिश सरकार व कोल्हापूरदरवार एकविचारांनीं चालतात असें लोकांना दिसून आलें तरी तें इष्टच आहे. '

३. ' जॅक्सनच्या वधाचा पुरा सड घ्यावा व कटांत सामील असलेल्या लोकांकडून साहेबांच्या कुटुंबास पेन्शन देववावें. वडोद्याची जशी मुंबईसरकारला नड तशी इचलकरंजीची मला पावलोंपावलीं नड होते. म्हणून इचलकरंजीकर व विशाळगडकर ह्यांना वेळींच शिक्षा दिल्या पाहिजेत. '

४. महाराजांचें सर जॉर्ज क्लार्क यांस पत्र (२१-४-०९) :— ' बालिंजर-साहेबांचें व माझें ठीक चाललें आहे. के. डी. कुळकर्ण्याच्या घरच्या शडतीत एक पत्र सांपडलें आहे, असें पोलीस म्हणतात. त्यांत असें म्हटलें आहे कीं, इचलकरंजीकर व विशाळगडकर ह्यांच्याप्रमाणेंच इतर संस्थानिकहि मदत करतील तर देशकार्य लवकर घडून येईल. या दोघांना सरकारनें जाव विचारला पाहिजे. पुण्यांत बाँब होतात ही वातमी पक्की ठरत आहे. मला व बालिंजरसाहेबांना मैदान मोकळें मिळेल तर रावसाहेब, रावबहादूर व संभावित मानले जाणार संपादक यांच्याहि विरुद्ध पुरावा मिळू शकेल. '

५. ' लॉर्ड मोर्लेसाहेबांची गांठ पडून त्यांच्याशीं एकवार बोलण्याची संधि मिळावी अशी फार इच्छा आहे. ती मिळाल्यांस गोखले व इतर लोक जसे आपले विचार

मोर्लेसाहेबांपुढें मांडतात तसें मलाहि मांडतां येतील. गोखले व त्यांसारखे इतर लोक काय काय घाणेरड्या गोष्टी व युक्त्या करतात, त्या सांगून त्यांविषयीं मी एकदां खात्री पटवून दिली म्हणजे मग लॉर्ड मोर्ले आश्चर्यानें चकित होऊन त्यांचा चेहरा कसा दिसेल हें मला पहावयाचें आहे. या लोकांच्या खासगी भेटी घेतात तसें आम्हांलाहि स्नेहभावानें इंग्लंडला कां बोलावीत नाहीत ? ’

६. महाराजांचें म्यूर मॅकेंझीसाहेबांना पत्र (४-१२-०९) :— ‘ संस्थानिकांनीं सरकारशीं राजनिष्ठ राहिलेंच पाहिजे. मग त्याचें बक्षिस मिळोवा न मिळो, तें केवळ कर्तव्य होय. पण ते अराजनिष्ठ होतील तर त्यांना शिक्षाच केली पाहिजे. मग ते छोटे जहागिरदार असोत अगर एकवीस तोफांच्या सलामीचे बडे राजे असोत. मिरज, जमखंडी, इचलकरंजी या हद्दींतून अराजक लोकांचें वाङ्मय, फोटो, विह्वे वगैरे येऊन माझ्या हद्दींत विकले जातात. विजापूरकरांच्या खटल्या-वहून तुम्हांस कळलेंच असेल कीं, त्यांच्या डायरींत हीं नांवें झळकलीं असून टिळक, विपिनचंद्र पाल वगैरे लोकांच्या सभेला ते जातात व टिळक-फंडासारख्या फंडाला ते मदत करितात. इचलकरंजीकरांचा वहाणा असा कीं, आपण कौन्सिलांत जातो व निवडणुकींत मते मिळविण्याकरितां या गोष्टी आपणांस कराव्या लागतात. पण हें खरें नाहीं. कारण रानडे, नामजोशी यांच्या वेळेपासून त्यांचे टिळकांशीं काय संबंध आहेत हें मला माहीत आहे. त्यांना फक्त रागें भरण्याचा सरकारचा विचार दिसतो, पण त्यांच्या पदराला खार न लागेल किंवा मानसन्मानाला चट्टा न वसेल, तर नुसतें रागें भरून काय होणार ? के. डी. कुळकर्ण्यासारख्याला हे लोक पैसे देतात, पण राजाराम कॉलेजला कबूल केलेली वर्गणी देत नाहींत. या लोकांना असा चिमटा घेतला पाहिजे कीं, या लोकांना नवीन दिलेले अधिकार काढून घ्यावे. इतर गोष्टी मी तुमच्याशीं खासगी बोलेन. संस्थानी रयत राजद्रोही नाहीं, पण संस्थानिक आहेत. ’

द्वितीय खंड

मराठीचें शुद्धलेखनं

[श्री. गोविंद कृष्ण मोडकशास्त्री]

१. मराठींत शुद्धलेखनाला महत्त्व कां ?—इंग्रजी भाषा अनेक शतकें लेखारूढ आहे; जगाच्या अनेक देशांत चालूं आहे; तिच्यांत ग्रंथसंपत्ति प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, इतकेंच नव्हे तर प्रतिक्षण, वृद्धिंगत होत आहे; कोट्यवधि लोक व्यवहारभाषा म्हणून ती उपयोगीत आहेत; तरी पण तिच्या लेखनाविषयी निदान चालू शतकांत तरी कांहीं सुधारणा जबाबदारपणें सुचविण्यांत आलेल्या दिसत नाहीत. वरें, इंग्रजीची लेखनपद्धति सर्वांगपरिपूर्ण आहे, तिला शुद्धीची किंवा बदलाची अथवा अन्यथा-भावाची अपेक्षाच नाही असें नाही. But—चा उच्चार ‘बद्’ तर put चा उच्चार ‘पुद्’ कां करावा, हें शास्त्र सांगूं शकत नाही; व या व्यवस्थेंत अथवा गैरव्यवस्थेंत सोय तर नाहीच. सारांश, इंग्रजी लेखनपद्धतींत अथवा शब्दाच्या वर्णविन्यासांत (Spelling) शास्त्रीयता किंवा सोय मुळींच नाही; म्हणजेच इंग्रजी स्पेलिंग सर्वथा अशास्त्रीय व स्वैर आहे; अर्थात् ही भाषा बोलणाऱ्या लोकसंख्येची वृद्धि होण्यास ही मोठीच अडचण आहे. तरी पण, ही अडचण निवारण्याचे इंग्रज लोक मुळींच मनांत आणीत नाहीत. यावरून त्यांची पुराणप्रियता, शास्त्रवाह्यता व चढेलपणा हे दोष व्यक्त होतात. Night (नाइट्) हा शब्द पूर्वकाळीं ‘नक्त’ किंवा ‘नित्त’ असा उच्चारिला जात होता. कालक्रमानें उच्चार बदलला तरी, लेखन पूर्वीचेंच कायम राहिलें. हा उच्चार व लेखन यांमधील विसंवाद कोण क्षम्य म्हणेल ? हा मोडून टाकला तर, म्हणजे उच्चारानुरूप लेखन केल्यास इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्या नव्या व जुन्या लोकांचीहि पुष्कळ सोय होईल. पण अशी सोय करण्यास इंग्रज लोक कबूल होत नाहीत. या लोकांशीं आपली तुलना केल्यास काय दिसतें वरें ? संस्कृताचे काळीं असलेला सप्त हा शब्द पुढें सत्त व नंतर सात असा उच्चारण्यांत येऊं लागला. तदनुरूप आपण लेखनांतहि बदल करीत आलों आहों. यांत शास्त्र व सोय अशी दोन्ही आपण साधिली आहेत. ‘उच्चारानुगामी लेख’ हें शास्त्र आपण पाळितों व यामुळेंच, लिहिणें सोपें जातें, ही सोय आपण मिळवितों. असेंच उच्चारानुगामी लेखन संस्कृताच्या काळापासून आंग्लशाहीचे आरंभापर्यंत अप्रतिहत चालूं होतें. जसा उच्चार तसा लेख. समय—चा उच्चार ‘संवय’ असा होऊं लागला, कीं तदनुरूप लेखनांत बदल झालाच म्हणून समजावें. मुद्रणकलेच्या प्रसारापूर्वी हे फरक मुकाट्यानें होत असत. त्यासंबंधीं ‘भवति न भवति’चा प्रसंग बहुधा येत नसावा. मुद्रणाच्या प्रसारापासून, विशेषकरून नियतकालिकांच्या फैलावामुळें कोणताहि फरक केल्यास तो तत्काल लोकांचे नजरेपुढें येऊं लागला. यामुळें

असा फरक करावा कीं नाही, ही गोष्ट सर्व वाचकवर्गाच्या मतावर अवलंबून राहू लागली. यामुळेच लेखनाची पद्धति काय असावी, ती कोणत्या नियमांनीं बद्ध असावी इत्यादि विचारांना महत्त्व येऊन, सुशिक्षित लोकांच्या लिहिण्यांत प्रचार-वाहुल्य पाहून तदर्थ नियम केले गेले. असे नियम निश्चित झाल्यामुळे लेखकांची पुष्कळ सोय झाली. या नियमांचें धोरण, प्रायः उच्चारानुगामी असेंच होतें. हें आपलें धोरण कोणीकडे व पूर्वाक्त इंग्रजांचें कोणीकडे ? आपण वृथापुराणवादित्व अवलंबीत नाही, तसेंच लेखनास उच्चारानुगामी लघुता लावून त्यास स्वैर-संचारूहि देत नाही. सारांश, लेखनाची शुद्धता व लोकांची सोय ही आपणांस इष्ट असल्यामुळे आपल्या भाषेच्या शुद्धलेखनाचा विचार आपण आस्थेनें करीत आलों आहों. यावरून या विषयाला इंग्रजीत महत्त्व कां नाही व मराठीत कां आहे याचा सहज उलगडा होईल.

२. शुद्धलेखनचर्चेचा उपक्रम—१९०४ सालीं या आपल्या मुंबई इलाख्यांत शाळाखात्याकडून एक 'मराठी शुद्धलेखन-समिती' नेमण्यांत आली. या समितीमध्ये रा. साने, हातवळणे व गोडबोले हे गृहस्थ प्रमुख होते. त्यांनीं मराठीच्या शुद्धलेखनाविषयी आपल्या संयुक्त मतानें पुष्कळ विचार करून कांहीं नियम ठरविले व त्यांस कालिकांतून व स्वतंत्र पुस्तकरूपानें प्रसिद्धी दिली. त्यांनीं ठरविलेल्या नियमांचें स्वरूप पाहिल्यास त्यांच्या मुळाशीं शास्त्र, तर्क व सारासार विचार हे स्पष्ट दिसतात. याच संबंधांत रा. हातवळणे यांनीं पत्रद्वारां जनतेपुढें आपलीं मते मांडिलीं आहेत. तीं मते विचारपूर्वक वाचल्यास सर्वथा समंजस अशीच आहेत. रा. हातवळणे यांचेप्रमाणें दिवंगत रामभाऊ जोशी यांनीं हि हा विषय केसरीद्वारां लोकांच्या निदर्शनास आणिला आहे. इतर लेखकांनीं हि या विषयाची चर्चा मधून मधून केसरीतून जनतेपुढें मांडिली आहे. अशा रीतीनें शुद्धलेखन या विषयास विशेष प्रोत्साहन, प्रसंग आला तेव्हां केसरीनें १९०४ या वर्षीं प्रथम दिलें, व पुढेंहि यथाप्रसंग वेळोवेळीं या विषयाला केसरीनें आपल्या पोट्यांत स्थान दिलें आहे.

३. सुधारसमितीचें धोरण—रा. हातवळणे वगैरे लोकांनीं केलेल्या सुधारणांना त्या वेळीं बुद्ध्या विकृत रूप देऊन नावें ठेवण्याचा खटाटोप करण्यांत आल्याचें दिसून येतें. कारण ५-७-१९०४ चे केसरीचे अंकांत हातवळणे यांचें पत्र प्रसिद्ध झालें आहे, त्यांत ते म्हणतात, 'प्रतिपक्षीयांनीं आम्हांवर मिथ्या आरोप करून आमच्या प्रयत्नास हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मति-सारखे शब्द दीर्घ लिहावे, मती-भ्रंश असें समास बनवावे व पाणीं, लोणीं असें अनुस्वारान्त शब्द लिहावे, असें म्हणणें प्रतिपक्षीयांनीं आम्हांवर लादिलें आहे. पण हें सर्वस्वीं निर्मूल आहे. आम्ही, मति-सारखे शब्द दीर्घांत लिहावे, असें म्हणतो; पण ते वाक्यांतील पद या नात्यानें; समासाचें पूर्वपद या नात्यानें नव्हे.

‘पाणी, लोणी यांसारख्या नपुंसकलिङ्गी शब्दांच्या अंती, कीं ज्यांच्या अंताक्षरांमध्ये ‘पंचम वर्ण आहे त्यांवर, अनुस्वार द्यावा, असें आम्हीं मुळांच म्हटलें नाहीं. ‘एतद्भिन्न मोतीं, दहीं इत्यादि शब्दांवरच आम्हीं अनुस्वार ग्राह्य मानितों; व हें ‘संप्रदायशुद्धच आहे.’ याच पत्रांत रा. हातवळणे पुढें लिहितात—‘शुद्ध-लेखनाच्या बाबतींत विद्वानांमध्ये चार पक्ष आढळून येतात. १ संस्कृताभिमाना, २ मराठीचे पुरस्कर्ते, ३ उच्चारवादी व ४ व्युत्पत्ति, सोय, उच्चार इत्यादींचा विचार करणारे—अर्थात् सारासारवादी. या सर्व पक्षांचा यावच्छक्य समन्वय करून आम्हीं ‘शुद्धलेखनाचे नियम ठरविले आहेत.’ हेच नियम रामभाऊ जोशी यांचे पत्रांत (२७-९-०४ च्या केसरींत छापलेल्या) दिले आहेत.

४. सुधारसमितीचे नियम—(१) नामाचे व विशेषणाचे अंत्य इ, उ हे स्वर दीर्घ लिहावे. असे शब्द समासांत पूर्वपद वनल्यास ते न्हस्वच लिहावे. कोशांतहि ते न्हस्वान्त म्हणूनच द्यावे. शब्द वाक्यांत आला म्हणजे त्यास पद म्हणतात. अव्ययें कोशांत व वाक्यांत एकाच रूपानें येतात, अर्थात् इतर शब्दांप्रमाणें जर तीं वाक्यांत दीर्घ लिहिणें तर तीं कोशांतही तशींच लिहावीं. ‘आणि तथापि, परंतु’ इत्यादि थोडेसे अपवाद न्हस्वान्त लिहिणें प्राप्त आहे. (२) अकारान्त नामाचे व विशेषणाचे उपान्त स्वर दीर्घ लिहावे; जसें—वीष, गूण, हीत; याच शब्दांचें सामान्यरूप होतांना हे उपान्त स्वर न्हस्व होतीलच; जसें—विषानें, गुणामुलें, इत्यादि. या नियमास इंद्र, कुंड, विप्र, इ० अपवाद समजावे. या अपवादभूत शब्दांत अन्ताक्षरांत जोडव्यंजनं आहेत हें विद्वानांचे लक्षांत येईलच. (३) व्यंजनान्त भासणारे शब्द अकारान्त लिहावे, जसें—विद्वान, क्वचित, इ०. (४) ज्या अनुनासिकांस व्युत्पत्तीचा आधार नाहीं ते काढून टाकावे; जसें—धावतो, शेपूट, लाकूड, कीव, कोपर, ऊस, सवय, भोकणें, इ०. या संबंधांत जोशी म्हणतात—‘येथील पहिल्या नियमाविषयीं आद्य व्याकरणकार ‘दादोबा यांनीं कांहींच विचार केला नाहीं; व तिसऱ्या नियमास चिपळूणकर ‘यांची संमति आहे.’ ३०-८-०४चे पत्रांत रा. जोशी लिहितात—‘चिपळूणकरांच्या ‘निबंधांत व गोडबोले यांचे व्याकरणांत अंत्यस्वर दीर्घ लिहिणें प्रशस्त मानिलें आहे. तसेंच, प्रस्तुत नियमांपैकीं पहिले तीन नियम रा. भांडारकर यांस पसंत आहेत. शेवटल्या अनुनासिकाचे नियमाविषयीं ते कांहींच बोलत नाहींत.’

५. सुधारसमितीचे नियम व केसरीनें केलेलें कार्य—वरील नियमां-विषयीं केसरीनें क्रमानें चार अग्रलेख लिहिले. हे लेख १२-७-०४ च्या अंकापासून २-८-०४ च्या अंकापर्यंत लागोपाठ आलेले आहेत. पैकीं पहिल्या अंका-मध्ये हातवळणे वगैरे तीन समितिघटकांस सहज जातां जातां मुनित्रय म्हटलें आहे. या उल्लेखावरून यांच्याविषयीं केसरीचें मत आरंभीं विशेष अनुकूल नव्हतें, असें दिसतें. १९ तारखेचा दुसरा अंक गहाळ झाला आहे. २६

तारखेच्या या विषयाच्या तिसऱ्या अंकांत अधिक माहितीमुळे केसरीची दृष्टि निवळलेली दिसते. पहिल्या अंकांतील लेख लिहिला तत्पूर्वी, डॉ. भालचंद्र, विनायक कोंडदेव ओक इ० गृहस्थांनीं सरकारी समितीच्याविरुद्ध सभा भरविली होती व त्या सभेंतील कामाचें अनुवृत्त (Report) केसरीकडे आलें होतें. या अनुवृत्तांत सरकारी समिति शुद्धलेखनामध्ये आपल्या अधिकाराचे जोरावर अवास्तव खटपट करित आहे, संस्कृत शब्दांचें मराठींतील लेखन भ्रष्ट करित आहे, भलभलत्या ठिकाणीं आजपर्यंतची रुढि मोडून पाणी, लोणी यांच्या अंतासारख्या स्वरांवर अनुस्वार देत आहे इ० सर्वथा निर्मूल असे आक्षेप घेण्यांत आलेले आहेत. हे आक्षेप समूल मानून केसरीनें आपल्या भेदक लेखणीनें समिति-घटकांस मुनित्रय या शैलक्या उपपदानें हास्यास्पद केलें. पुढें रा. हातवळणे यांच्या पत्रांन, व अवांतर मार्गानें, माहिती मिळून समितीची विचारपद्धति योग्य आहे, असें दिसून येतांच समिति दोषार्ह नाहीं, असें चक्र प्रशस्तिपत्र (Certificate) केसरीनें त्यांस दिलें आहे. २-८-०४ च्या चवथ्या अंकांत समितीच्या नियमांस उचलून धरलें आहे (१) 'तत्सम' न्हस्व इ-उ-कारान्त शब्द कोशांत न्हस्व लिहावे व वाक्यांत पद या नात्यानें दीर्घांत लिहावे, असें विशेष प्रामुख्यानें सांगितलें आहे. अशा रीतीनें पदांचे अंत दीर्घ स्वीकारल्यानें त्यांमध्ये अव्ययेंहि समाविष्ट असल्यानें, त्यांचेहि अंत वाक्यामध्ये आपो-आपच दीर्घ ठरतात. आतां अव्ययें हीं कोशांतल्याच रूपानें वाक्यांत प्रयुक्त होत असल्यामुळे वाक्यांत जर तीं दीर्घांत लिहावीं तर कोशांतहि तशींच लिहावीं, हें उघडच ठरतें. अर्थात् या नियमास 'आणि तथापि, परंतु' इ० परिमित अपवाद मानणें प्राप्त आहे. संस्कृत उकारान्तांचें रूप आपण बदलीत नाहींच असें नाहीं. गति-गत, रीति-रीत, जाति-जात अशा प्रकारें इकाराचे स्थानीं अकार योजितों. वस्तूचें रूप वस्तु असें करितों. 'तन-मन-धनें करून' या प्रयोगांत तनूचें तन असें रूप आपण योजितों. असें स्वरांतर करून हे शब्द आपण शुद्ध मराठी बनवितोंच. या मराठीकरणामध्ये स्वरांतर (इ-उ-चे स्थानीं अकार) जर खपतें, तर स्वरदीर्घत्व कां खपूं नये ? शिवाय हेंहि दीर्घत्व सार्वत्रिक करावें, असाहि आम्ही आग्रह करित नाहीं. मति-भ्रंश अशा ठिकाणीं समासांत शुद्ध न्हस्वान्त रूप लाभावें म्हणून, हे शब्द कोशांत न्हस्वान्त द्यावे, ही सवलत आम्ही ठेवीतच आहों. शिवाय न्हस्वत्वाचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांनाही मतीनें, घेनूला, भानूचा इ० ठिकाणीं म्हणजे सामान्य **रूपाच्या अंतीं** हे स्वर दीर्घ करणें मान्य आहेच. अशा प्रकारें समितीची कामगिरी केसरीनें प्रायः पसंत केली आहे. कांहीं थोड्या ठिकाणीं विसंवादहि दाखविला आहे. (२) घर, मग, फळ इ० शब्दांचा उपान्त अ जर दीर्घ लिहूं नये हें कबूल, तर विष, गुण इ० शब्दांचे उपान्त इ-उ हे तरी दीर्घ कां लिहावे ?

अ-इ-उ या तिन्ही स्वरांना सारखेंच वागवावें. शिवाय केसरी म्हणतो,—एकट्या उच्चाराचे जोरावर संस्कृत शब्दांचीं रूपें पालटणें योग्य नाहीं. केसरी पुढें म्हणतो, (३) व्यंजनान्त शब्द अकारान्त लिहावे हा नियम सर्वच शब्दांस एकदम लावूं नये. कारण, मराठी भाषा वाढती आहे, तेव्हां तिच्यातील नियम सर्वस्वीं निरपवाद न करितां त्यांत अपवादांस जागा ठेवावी. (४) अनुस्वाराचे वावर्तीत अग्रलेखांत म्हटलें आहे,—‘ जे अनुनासिक केवळ प्रांतविशिष्ट असतील ते गाळावे. प्रांतभेदानें जे वैकल्पिक असतील ते, अर्थभेदास उपयुक्त किंवा व्युत्पत्ती- नें आधारित असतील तेच, अवश्य ठेवावे; पण ज्या ठिकाणीं आज आपण ‘ अनुनासिक देत नाहीं, तेथें व्युत्पत्तीला स्मरून नवीन प्रवृत्त करण्याचें कारण ‘ नाहीं; उदा० केंस हा शब्द कोंकणांत अनुनासिकानें सहित, तर देशांत रहित, ‘ उच्चारण्यांत येतो. हा अनुनासिक अर्थभेदास जरूर नाहीं. (मग ग्रेगची केस ‘ इ० ठिकाणाच्या भिन्नार्थक शब्दाचा विचार केल्यास गोष्ट निराळी). हा अनु- ‘ नासिक मूल संस्कृत केश या शब्दांतहि नाहीं. करितां मराठींत केस असें अनु- ‘ नासिकहीन रूप घेणें प्राप्त आहे. वांटणें हा शब्द प्रांतभेदानें अनुनासिकानें ‘ सहित व रहित असतो. या अनुनासिकानें ‘ (मनाला) वांटणें ’ व ‘ (भक्तांना ‘ प्रसाद) वांटणें ’ अशा ठिकाणीं क्रियापदांतील भेद व्यक्त केला जातो, म्हणून तो ‘ ठेवावा. परंतु ‘ सांचे जयांत सुरसाचे ’ यांतील सांचा हा शब्द संचय यावरून आला ‘ आहे. अर्थात् त्यांतील अनुनासिक समूल आहे; म्हणून तो रक्षणीय ठरतो. आतां ‘ त्रिशत्-तीस, कामला-कावीळ इ० ठिकाणीं ती व का या अक्षरांवर व्युत्पत्ति- ‘ दृष्ट्या अनुनासिकाची प्राप्ति होते. तरीपण ‘ नसत्या ठिकाणीं अनुनासिक नवीन ‘ प्रवृत्त न करणें ’ या नियमानुसार हे शब्द निरनुनासिकच लिहावे;’ अशा प्रकारचें मत केसरीनें समितीच्या नियमांवद्दल व्यक्त केलें आहे. यांतच एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे तो असा—‘ भाषेच्या वाढीस सवड ठेवण्याकरितां कोणत्याही ‘ सुधारणेची अंमलबजावणी तात्कालिक किंवा कडकपणें करूं नये.’ हा इशारा किती पोक्तपणाचा व आपलेपणाचा आहे, हें सांगणें नकोच.

६. सुधारणासंबंधीं केसरीचें सामान्य धोरण—शाळाखात्यानें भाषेची ओळख करून देणाऱ्या प्राथमिक पुस्तकांत वर्णमालेमध्ये अनेक प्रकारची फिरवा- फिरव, अर्थात् सद्धेतूनें, सुचिविली. तिच्यावर लिहितांना ४-१०-०४ च्या अग्रलेखास केसरीनें आमच्या वर्णमालेचा खून असा मथळा घातला आहे. यांत सरकारी धोरणाच्याविरुद्ध केसरीचें धोरण स्पष्ट दिसतें. त्याचें कारण, वर्ण- मालेंतील फेरफारांनीं मिळवूं पाहिलेला सोपेपणाचा लाभ हा त्यापासून होणाऱ्या शास्त्रीयता, पारंपरीणत्व इत्यादिकांच्या हानीपुढें अगदींच क्षुद्र होय, हेंच मत आहे. असो. हा वर्णमालेचा विषय प्रस्तुत नसल्यानें त्यावर जास्त लिहिण्याचें कारण नाहीं. या लेखावरून आपणांस एवढेंच उचलावयाचें कीं कोणतीहि

सुधारणा करतांना तज्ज्ञन्य हित व अहित या दोघांची तुलना करून हित अधिक ठरेल तरच ती सुधारणा ग्राह्य, असें केसरीचें मत आहे. याच अग्र-लेखांत पुढें म्हटलें आहे कीं,—नव्हे—सरकारास एकप्रकारें आव्हानच दिलें आहे कीं, शाळाखात्याची व्यवस्था लोक मानतीलच असें नाहीं. भाषेची वाढ होणें ती लोकमत, युक्ति व विद्वत्ता यांच्याच जोरावर झाली पाहिजे; सरकारच्या जोरावर होऊन उपयोगी नाहीं. वर्णमालेंतील योजिलेल्या फेरफाराविषय लोकांनीं सरकारांत अर्ज पाठवून तद्विषयक आपली नापसंती स्पष्टपणें कळवावी, असेंही केसरीनें लोकांस वजाविलें आहे. येथील सरकारी धोरणावर टीका करतांना, आपलें उपहासाचें शस्त्र चालविण्यास केसरी विसरला नाहीं. तो लिहितो, ‘मुलास ‘अगोदर ग शिकवावा, नंतर म, पुढें भ. त्याच्यापुढें काय ? र ड, आणि अशा ‘रीतीनें पुढें काय होणार ? ढ.’

याच संबंधांत तत्कालीन विद्याधिकरणाधिपति प्रायरसाहेब यांनीं १९०७ या वर्षी दिलेला अभिप्राय केसरीनें सादर छापिला आहे. यावरून इष्ट ती सुधारणा सरकारनेंहि केल्यास केसरी तिचें अभिनंदन करितो; वृथा पक्षाभिमानानें तिचा त्याग करित नाहीं, हें उघड आहे. प्रस्तुत अभिप्राय १४-४-१४ च्या अंकांत ‘मोडी कीं वालवोध ?’ या मथळ्याच्या अग्रलेखांत दिला आहे. तो अभिप्राय असा—‘मोडीत न्हस्वदीर्घाच्या खुणा नाहींत; यामुळें, मोडीचा अर्थ कळला नाहीं ‘किंवा त्याबद्दल कोणाला शंका आली, असें एकही उदाहरण माझ्या आठवणींत ‘नाहीं. करितां न्हस्वदीर्घाभावामुळें मोडी लिपी त्याज्य मानूं नये. जास्त सोईकरितां ‘तिच्यांत वाटल्यास फेरवदल कसे करावे.’ यासंबंधांत प्रायरसाहेब स्पष्ट म्हणतात— ‘कोणत्याही लिपींत फेरवदल व्हावयाचे ते लोकांचे लोकांनींच केले पाहिजेत. ते ‘त्यांच्यावर लादणें चुकीचें आहे.’ यासंबंधांत जातां जातां सुचवावेंसें वाटतें कीं, हल्लींचें व्याकरणासंबंधीं शाळाखात्याचें धोरण सर्वस्वीं एकतंत्री आहे. अलीकडे त्यानें व्याकरणसुधारणा (?) चालविली आहे. पण यासंबंधांत लोकमताचें सह-कार्य मिळविण्याकरितां, या सुधारणांची उघड खुली चर्चा तें करित नाहीं; केवळ कांहीं विद्वान् मिळवून योजना ठरविण्यांत आली आहे व ती दरोबस्त जनतेवर अधिकारवानानें लादण्यांत येत आहे. या गोष्टीस उपरि उल्लेखिलेल्या आपल्या धोरणानुसार प्रतिबंध करणें केसरीस क्रमप्राप्त आहे. पण महत्तर राजकीय विषयां-पुढें असल्या वाग्विषयांचा विचार करण्यास केसरीस हल्लीं सबड होत नाहींसें दिसतें.

लोकसंग्रह हे सुधारणांच्या निर्वहणांतील केसरीचें धोरण इतर विषयांतहि दिसून येतें. केसरीच्या पंचाशद्वर्षपूर्तीच्या अंकविशेषांत चौदावें पानावर लोक-मान्यांचें पुढील मत महत्त्वाचें आहे. टाइपाच्या सुधारणेच्या बाबतींत ते म्हण-तात, ‘लोकांच्या डोळ्यांत न खुपेल अशी आस्तेकदम सुधारणा असावी. सर्वच

‘ सुधारणेचा मक्ता आपण केव्हांहि घेऊं नये. आज थोडी सुधारणा करावी, ती पचनीं पडली कीं उद्यां थोडी. केव्हांहि सुधारणा करण्याला पुढील पिढीस वाव ठेवावा; म्हणजे आपल्यावर व लोकांवर बोजा न पडतां, सर्व काम निमूटपणें होतें. ’ याच अंकांत पान ६२ त ते म्हणतात—‘ केसरी महाराष्ट्राचा आहे. मीं आणिलाहि नाहीं व घेऊनहि जाणार नाहीं. ज्यांचें अंतःकरण खरोखर जळत असेल, अशा सर्व राष्ट्रमक्तांनीं तो चालविला पाहिजे. आज जे केसरीचे वर्गणीदार व साहाय्यक आहेत, त्यांच्या विचाराबाहेर केसरीनें जावयाचें नाहीं. ते सर्व राखलेच पाहिजेत. येथें कोणाहि योग्य पुरुषास कर्तव्यगारी दाखविण्यास वाव आहे. ’ या अवतरणामध्यें केसरीची प्रेमळ लोकसंग्राहक व उदार अशी बुद्धि स्पष्ट दिसून येते.

रा. केळकर यांनीं शुद्धलेखनाच्या बाबतींत पुष्कळच सुधारणा सुचविल्या व त्या अमलांत आणण्याचें साहसहि करून पाहिलें. पण कोणची का होईना, सर्वच्या सर्व सुधारणा लोक एकदम पतकरीत नाहीत हें पुन्हा एकदां सिद्ध झालें. वास्तविक पाहतां रा. केळकर यांच्या सुधारणा सद्दोष नाहीतच; उलट सर्वस्वी निर्दोष, इष्ट व आवश्यक आहेत असें म्हटलें पाहिजे. या सुधारणांची मराठीच्या वाढत्या संसारास अत्यंत जरूर आहे. पण सांगावयाचें तें इतकेंच कीं जरूर अमलांत यावयास हवी अशा प्रकारची ही सुधारणा स्वीकार्य व नविण्यास ती सगळीच्या सगळी लोकांपुढें मांडूं नये. कारण कीं चांगली वस्तु सुद्धां अप्रिय व नून रहाते. असो.

७. शुद्धलेखनासंबंधीं आनुवंशिक विचार—महाराष्ट्रांत पेशवाईचा अंत होऊन गेल्या शतकांत आंग्लशाही प्रवृत्त झाली. ही प्रवृत्त होण्याबरोबर विविध क्षेत्रांत नानाविध फरक झाले. विद्यार्जनाच्या संबंधांत तर मोठीच क्रांति झाली. जुन्या पंतोजींच्या शाळा व पाठशाळा क्रमानें मार्गे पडून नवीन पद्धतीच्या शाळा प्रसृत होऊं लागल्या. या शाळांतून विद्याध्ययन चालून १८५० च्या सुमारास मुंबई विश्वविद्यालय स्थापन झालें, व मराठींतील नियतकालिकें व पुस्तकें यांतून गद्य लिहिण्यांत येऊं लागलें. यावेळीं, लेखक बहुधा उच्च वर्णांतील असत; कारण त्यांच्यामध्येंच विद्याप्रसार झाला होता. इतर वर्ण प्रायः अशिक्षितच होते. या गद्य लेखकांच्या प्रवृत्तीबरोबरच एक विशिष्ट प्रकारचें लेखन, अर्थात् बहुमतानें, मराठींत प्रवृत्त झालें. हें एकदम प्रवृत्त झालें, असें कोणी समजू नये. भिन्न भिन्न लेखक आपल्या मतानुसार लेखन करीत असत. त्या सर्वांचा परस्परांवर आघात-प्रत्याघात होऊन शक्ततरातिजीवन (The survival of the fittest) या न्यायानें एक विशिष्ट नियम-समुच्चय रूढ झाला. या समुच्चयास अनुसरून सरासरी १९०० सालपर्यंत लेखन सुरू होतें; म्हणजे लेखनपद्धति १८५० पासून ५० वर्षेपर्यंत कांहीं विशिष्ट शुद्धलेखन-नियमांनीं नियमित होती,

काळाच्या ओघाबरोबर मागासलेले वर्णहि विद्यार्जन करूं लागले. अर्थात् त्यांची बुद्धिविषयक कुवत सापेक्षतेनें कमी असल्यानें, त्यांस पूर्वीचे शुद्धलेखनाचे नियम वारंवार अड्डें लागले. हे नियम सुशिक्षित वर्गानें केले होते, व ते पाळिले होते-हि त्यानेंच. ते त्याला कठिण वाटण्याचें कारण नव्हतें. पूर्वी, मराठीची शिक्षित जनता थोडी अर्थात् लहान होती; ती आतां मोठी झाली. उच्च वर्णाबरोबर खालचे वर्णहि लेखन करूं लागले. लहानपणाचा कपडा मोटेपणीं अड्डें लागतो; त्याप्रमाणें अल्पजनतेचे नियम मोठ्या जनतेच्या अंगास दाटूं लागले. तेव्हां हे नियम शिथिल करण्याकरितां तीव्र इच्छा जनतेंत उत्पन्न झाली. याच इच्छेचें फळ म्हणजे (सरकारनें नेमलेली) शासनिक सुधारसमितीची योजना हें होय. १८५० पासून १९०० पर्यंत एक नियमावली चालली, तशीच दुसरी नियमावली १९०० ते १९२५ पर्यंत चालली. याच्या पुढें मूळ-महाराष्ट्रप्रमाणें शाखा-महाराष्ट्रांतहि मराठीची जोपासना, शाळा, नियतकालिकें, कोश, इत्यादि रूपानें सुरू झाली; व अलीकडे मराठीच्या या नवीन उपप्रांतांतील लोकांची अशी मागणी चालू आहे कीं शुद्धलेखनाचे नियम अधिक सोपे अर्थात् संग्राहक करावे. ही मागणी मराठीच्या क्षेत्रविस्ताराची गमक असल्यानें सर्वथा अभिनेदनीय आहे. तिची पूर्तता केंद्रस्थ विद्वानांनीं यावच्छक्य केली पाहिजे; म्हणजे सुधारणा सशास्त्र व नियमित अशी होईल; अन्यथा ती अशास्त्रीय प्रवाहांनीं स्वैर वाहूं लागेल, हें उघड आहे. आपल्या कुटुंबाचा विस्तार व्हावा व मुलांनीं, नातवांनीं अधिकाधिक, क्रीडांगणें, माड्या, जिने, गच्च्या, इत्यादि सुखसोई कर्त्या पुरुषांशीं मागाव्या, हें केव्हांहि इष्टच आहे. लकडीपुलावरची रहदारी वाढून जनतेला तो पूल अरुंद वाटल्यानें तिच्या मागणीप्रमाणें सोय करण्याकरिता तो रुंद केलाच कीं नाहीं ? अशाच रीतीनें शिक्षणाच्या वाढत्या जनसंख्येबरोबर तिच्या शक्तीस झेपतील अशाच वेताचीं ढिलीं नियमबंधनें ठेवावीं. पूर्वीचे नियम जनतेस जड जात असल्यास ते सोपे करणें प्राप्त आहे; मात्र हें काम विद्वानांनींच केलें पाहिजे. कपडा ढिला करून व्यावयाचा झाला तरी तो कुशल शिंप्याकडूनच व्यावा लागतो. अशा प्रकारची मागणी वन्हाड, गोवें, इत्यादि मराठीच्या उपप्रांतांतून अलीकडे जोरानें होऊं लागली आहे. या मागणीची यथाशास्त्र पूर्तता करण्यासाठींच मराठी साहित्यसभेनें अलीकडे ४ वर्षे खटपट चालविली आहे. सारांश, शुद्धलेखनांत फेरफार हे अभ्यासकांच्या संख्येच्या वाढीबरोबर अपरिहार्यच आहेत; व असे फेरफार शास्त्रानुसार करणें हे विद्वानांचें कर्तव्य आहे. या शुद्धलेखनासंबंधांत यथापूर्वोक्त काळाचे असे भाग पडतात.

(१) **अग्रवर्णीय पर्व** १८५०--१९००. या पर्वांत बहुधा पांढरेपेशे लोकच लेखन करीत असत. (२) **अनुवर्णीय पर्व** १९००--१९२५. या पर्वांत खालच्या वर्णाचे लोकहि विद्यार्जन करूं लागले. (३) **उपप्रांतीय पर्व** १९२५

पासून सुरू. या पर्वीत मराठीच्या उपप्रांतांत म्हणजे इंदूर, मध्यप्रांत, गोवें इ० भागांत विद्याप्रसार होऊन मराठीलेखनाची आवड व मुख्य महाराष्ट्रांतील विद्वानांशीं स्पर्धेची सात्त्विक ईर्ष्या उत्पन्न झाली आहे. या लोकांचाहि, थोर-पणानें आपले धाकटे भाऊ म्हणून, केंद्रीय विद्वानांनीं आदर करणें प्राप्त आहे. असें केल्यानें केंद्रीय विद्वानांस सहचरांच्या संख्यावृद्धीचा लाभ होईल. या लाभाचे उतराई होण्यास विद्वानांनीं उपप्रांतीय लोकांच्या मार्गांतील अडचणी कमी करण्या-करितां, लेखनबंधनें दिलीं करणें प्राप्त आहे. अशा रीतीनें सिद्ध होतें कीं खोलीनें व विस्तारानें वाढणाऱ्या भाषेचें शुद्धलेखन तिच्या वाढीवरोबर वेळोवेळीं अधिकाधिक सुकर झालेंच पाहिजे. तेव्हां न्हस्व-दीर्घांचा लढा लागल्यास, दीर्घस्वर सुलभोच्चार वाटत असल्यानें तोच अखेर विजयी होणार हें उघड आहे. अशाच रीतीनें निरनुनासिक स्वर अनुनासिकावर मात करणार हेंहि निश्चित. मग जी गोष्ट अवश्य होणारच, तिला आपण होऊन संमति देऊन शिष्टांनीं आपला बोज राखावा, कीं तीस संमति न देतां आपल्या अनुज्ञेविरुद्ध ती घडलेली पाहून नुसतें जळफळत वसावें ? सारांश, शुद्धलेखनाचें धोरण सर्वथा संग्राहक असावें, परिवर्जक असूं नये.

८. संशोधन—(१) अनुवाक ५ मध्ये संवय व भोंकणें यांतील प्रथमाक्षरावरील अनुनासिक निर्मूल असल्याचें म्हटलें आहे. पण तो तसा नाही. वहिवाट, संप्रदाय, एतदर्थक समय हा शब्द संस्कृतांत आहे. वहिवाट या अर्थावरून अभ्यास हा अर्थ अत्यंत सुखसाध्य आहे. संवय हें रूपहि समय याचें सहज होण्यासारखें आहे. अशा रीतीनें संवय हा शब्द रूपतः व अर्थतः समय-वरून साध्य असल्यामुळें, त्यांतील अनुनासिक समूलच दिसतो. ढक्का-डंका, उच्च-उंच, भित्ति-भित, पिप्पल-पिपळ, युद्ध-झुंज, इत्यादि शब्दयुग्मां-वरून द्वि(रावृ)त्त्वयंजनामुळें मराठींत अनुनासिक येतो, असें दिसतें. एतदनुसार बुक्क-मुंकणें यावरून भोंकणें हें रूप सिद्ध होत असल्यानें, यांतीलहि अनुनासिक व्युत्पन्नच ठरतो. (२) अनुवाक ६ मध्ये अ-वर्णांशीं इ-उ-वर्णांचें साम्य सांगितलें आहे. पण हें साम्य भ्रममूलक आहे. विहीण-विहिणीस, वरात-वरातींत, या शब्दयुग्मांत सामान्यरूपाच्या उपान्तस्थानीं (दीर्घ) ईकाराचे जागीं इ आला आहे; पण आकाराचे स्थानीं अ आला नाही. यावरून उघड ठरतें कीं इ-उ-वर्णांच्या न्हस्वदीर्घांत जसा संबंध आहे तसा संबंध अ-आ यांच्यामध्ये नाही. अर्थात अ-ला इ-उ-वर्णांप्रमाणें वागविणें योग्य नाही, हें सिद्ध होतें. (३) याच अनुवाकामध्ये केवळ उच्चारानुसार लेखन बदलूं नये, असें सांगितलें आहे. पण हें वस्तुस्थितीस धरून नाही. लेखनांत बदल होतो तो उच्चारानुसारच होतो; मग तो उच्चार व्युत्पत्तीस धरून असो वा सोडून असो. द्वाविंशति याचे बावीस या रूपांत व्युत्पत्तिदृष्ट्या अनुनासिक प्राप्त होतो; शिवाय असा

अनुनासिक 'विहिरीस' एतदर्थक 'बावीस' या रूपाहून अर्थभेद दर्शविण्या-
करितां उपयुक्तच झाला असता. अशा रीतीनें येथें व्युत्पत्ति व सोय दोन्ही अनु-
नासिक मागत आहेत, व एकटा उच्चार तो नाकारीत आहे; व आपण केवळ
उच्चारस प्राधान्य देऊन अनुनासिक गाळीत आलों आहों; व पुढेंहि २ + २०
एतदर्थक शब्दरूप बावीस असें लिहिण्याची शिफारस कोणी करील हें संभवनीय
दिसत नाहीं.

नाट्य

[श्री. त्र्यंबक सीताराम कारखानीस]

'केसरी व नाट्य' हा शब्दप्रयोग आजच्या पिढीला तरी वदतोव्याघाता-
प्रमाणें वाटून कांहींसा बुचकळ्यांत पाडील. कारण केसरी म्हणजे राजकारण.
मृगराज राजकारणनिमग्न, हीच त्याची वृत्ति. सिंहासन हें आसनच राजक्रीय,
आणि या पिढीच्या प्रारंभीच दादाभाई नौरोजींनीं 'स्वराज्या'ची निःसंदिग्धपणें
घोषणा केली त्या वेळेपासून तर या पिढीच्या कर्णपथावर केसरीची ती एकच
एक गर्जना प्रामुख्यानें दुमदुमून, केसरी म्हणजे राजकारण अशी भावना दृढमूल
झाली तर त्यांत नवल कसलें !

पण चालू पिढीची ही भावना सामान्यतः जरी खरी वाटण्यासारखी असली,
तरी केसरीची राशियत ही इंग्लंडांत एके काळीं होऊन गेलेल्या विरक्तां (Puri-
tans)ची किंवा आमच्या इकडील निवृत्त धार्मिकांची राशियत नव्हे; अवरंग-
जेबाची कडवी बादशाही नव्हे किंवा प्लेटोची मनःकल्पित प्रजाशाही नव्हे; कीं
ज्या राशियतींत नाटकगृहांना कुलपें बसलीं, नटांचें मुखावलोकनहि निषिद्ध
मानलें गेलें, नटांना किंवा सोंगाड्यांना, फार काय सर्व ललितकलांनाहि, थारा
नाहीं, असें झालें !

केसरीची राशियत अशी नव्हे, इतकेंच काय, पण महाराष्ट्रांतील नाट्य-
विषयक चळवळीच्या बाबतींत केसरीनें आज पन्नास वर्षांत काय कामगिरी केली,
ती जर केसरीच्याच सिंहावलोकनानें आपण पाहूं लागलों तर केसरी केवळ राज-
कारण-निमग्न असा कडवा विरक्त तर नाहींच नाहीं, उलट नाट्यादि ललित-
कलांचा मोठ्या अभिमानानें पुरस्कार करणारा आहे असेंच आपणांस आढळून
येईल; व त्यानें निदान आरंभीं आरंभीं तरी या बाबतींत जें कार्य केलेलें आहे,

तें पाहून आजच्या पिढीला कौतुक व धन्यता वाटल्यावांचून खास राहणार नाही. कारण, केसरीचें राजकारण सर्व मानवी प्रवृत्तींचा समावेश करणारें असून, मनुष्याच्या उत्सवप्रिय प्रवृत्तींतून निघालेल्या नाट्यादि ललितकला या जर त्यांच्या सुष्ट प्रभावानें उपयोजिल्या, तर त्या राजकारणाला उपकारकच आहेत, असा केसरीचा मुक्रर अभिप्राय आहे. केसरीच्याच शब्दांत सांगायचें तर, 'वर्तमान-पत्रें, मासिकपुस्तकें, ग्रंथ, व्याख्यानें इत्यादिकांचा प्रसार जसा सर्वथा इष्ट आहे, 'त्याप्रमाणेंच नाटकाचीहि गोष्ट होय.' (२९-११-८१) — 'जशा शाळा वर्तमानपत्रें, सभा वगैरे एकेक जवर तरफा लोकशिक्षणार्थ उपयोगी आहेत, त्या-प्रमाणेंच देशोन्नतीचें एक प्रचंड साधन वरील (नाट्य) कला, होय;' (२१-१२-८१) असें केसरी स्पष्टपणानें म्हणतो.

आतां केसरीनें ही कामगिरी गेल्या पन्नास वर्षांत कशा प्रकारें केली, हें आपणांस संकलित रीतीनें येथें पाहावयाचें आहे. कोणत्याहि गोष्टीची एखाद्या समाजांत चर्चा सुरू होणें हें त्या गोष्टीविषयीं त्या समाजांत उत्पन्न झालेल्या आस्थेचें एक लक्षण होय आणि एखाद्या इष्ट गोष्टीविषयीं तशी आस्था जर उत्पन्न झाली नसेल, किंवा उलट अनास्थाच दृष्टीस पडत असेल, तर ती नाहीशी करून त्या जागीं योग्य ती आस्था उत्पन्न करण्यासाठीं आपण होऊन त्या गोष्टीची चर्चा सुरू करणें हें समाजांतील विद्वानांचें म्हणजे अर्थातच वर्तमानपत्रकारांचें एक प्रमुख कर्तव्य होय. केसरी सुरू झाला त्याच सुमारास वाङ्मयाच्या अभिवृद्धीसाठीं महाराष्ट्रांत 'मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी' या नांवाची एक संस्था निघालेली होती. नाटकादि मनोरंजक ग्रंथ हेहि वाङ्मयांतच येत असतां त्यांना या 'मंडळी'नें अजिबात फांटा दिलेला पाहून, 'मंडळी'च्या या अनास्थेबद्दल केसरीनें त्यावेळीं जी गर्जना सुरू केली व त्या ग्रंथांची मोठ्या आवेशानें जी तरफदारी केली, ती पाहिली म्हणजे एकंदर ललितवाङ्मयासंबंधानेंच केसरीला केवढा अभिमान वाटतो हें आपणांस कळून येणार आहे. 'मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी' या मथळ्याखालीच केसरीच्या पहिल्या वर्षांत एक लेखमाला आली असून, सदर 'मंडळी'च्या मूळ संकल्पांतील एतत्संबंधीं अनास्थेवर केसरीनें पुढीलप्रमाणें टीका केली आहे;—

'मूळ संकल्पांत मोठी चूक ही होय कीं, काव्यें, नाटकें, कादंबऱ्या वगैरे 'ग्रंथांस सदर मंडळीनें मूळ संकल्पांतच अगदीं फांटा देऊन, आजपर्यंत तसाच 'क्रम ठेवला आहे....प्रस्थापकांचा कृतनिश्चय दिसतो कीं, ऐतिहासिक, शास्त्रीय 'वगैरे प्रकारचींच पुस्तकें वाचकांच्या हातीं द्यावयाचीं, व 'मनोरंजक' या 'वर्गांत मोडणारीं जीं काव्यकादंबऱ्यादि पुस्तकें त्यांचा अगदीं स्पर्शहि महाराष्ट्र-देशीय वाचकांस होऊं द्यावयाचा नाही....या त्यांच्या आग्रहावरून खिदळ-पाण्या पोरासोरांस पुष्कळ वेळां शिष्ट वृद्धजनांकडून जो उपदेश होत असतो,

‘ त्याची बरीक आम्हांस येथें आठवण येते. ‘ अरे, किती नेहमीं खिदळांत रे ! ‘ चांगलें एके ठिकाणीं बसावें, अभ्यास करावा, तें सोडून देऊन सारा दिवस धिंगाणा ‘ काय घालतां ? ’ या उपदेशाच्या समयीं जेठा मारून स्वस्थ बसलेले उपदेशक ‘ आपलें लहानपण जसें अजिबात विसरून जातात, व ज्याच्या योगानें पोट भरत ‘ नाहीं तो खेळ काय उपयोगी, असें त्यांचें ठरीव मत होऊन तें ते निःशंकपणें ‘ बोलून दाखवितात, त्यांतलाच ग्रंथोत्तेजक मंडळीच्या व्यवस्थापकांचा हा प्रकार ‘ होय....सऱ्या पृथ्वीत सुधारलेले म्हणून गाजणारे जे इंग्रज लोक त्यांच्या ‘ घरची जर अशी स्थिति आहे कीं, तेथें शेंकडों शास्त्रें उजगारीस आलीं असतां ‘ व कित्येक नवींहि उत्पन्न झालीं असतां, नवीन कादंबरी निघाल्याखेरीज ‘ आठवडाहि लोटत नाहीं व नाटकाचा प्रयोग झाल्याखेरीज दिवस जात नाहीं, ‘ तर इकडे अजून कशासच कांहीं ठिकाण नसतां, काव्यनाटकादिकांविषयीं ‘ आम्हांस येवढें परमवैराग्य कशास धारण करायला पाहिजे ! ’ (५-७-८१).

काव्यनाटकादि ललितवाङ्मयाची महति जाणणान्या केसरीनें त्याचा कैपक्ष घेऊन ‘ ग्रंथोत्तेजक मंडळी ’च्या परमवैराग्यशीलतेला बरील लेखांत जो टोमणा दिला आहे, त्याची आठवण आजच्याहि कित्येक वैराग्यशील लोकांना करून देणें जरूर होईल काय ? ऐतिहासिक व शास्त्रीय ग्रंथांची योग्यता केसरी कांहीं कमी मानतो असें नाहीं. ती किती मानतो याची साक्ष केसरीची त्या यावर्तीतील काम-गिरीच देईल. पण वाङ्मय म्हणजे केवळ ऐतिहासिक आणि शास्त्रीय ग्रंथ तेवढेच होत असें नाहीं. कै. खरे हे संपन्न नसल्याकारणानें त्यांना केवळ पोटासाठीं नाटकें लिहावीं लागलीं व त्यामुळें ऐतिहासिक लेखनक्रियेंत व्यत्यय येऊन, त्यांच्या कालाचा अपव्यय झाला, याबद्दल एका इतिहासभक्ताचे खेदोद्गार कै. खरे यांच्या मृत्युलेखांत निघाले आहेत. नाटकादि ललितवाङ्मयाविषयींचा केसरीचा बरील लेखांतील कैवार अशा इतिहासभक्तांनीं मनन करण्यासारखा आहे.

केसरीचा जन्मकाळ म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या नव्या नवल्लईचा काळ. शेक्स-पियर-कालिदासादि अभिजात नाटककारांच्या नाटकांचें अध्ययन कॉलेजांतून तेव्हां होत होतें; भाषांतररूपानें व प्रयोगरूपानेंहि सदर नाटककारांचा सामान्य लोकांस परिचय होऊं लागला होता. साहजिक ‘ कालिदास हा हिंदुस्थानचा शेक्सपियर होय ’ ‘ कालिदास श्रेष्ठ किं भवभूति श्रेष्ठ ? ’ असलीं मते व प्रश्न यांच्या चर्चा लोकांत त्या नव्या नवल्लईच्या काळीं सुरू झाल्या. त्या वेळीं ‘ उत्तम नाटक म्हणजे काय ? ’ याचा खल करून बरील मतांची व प्रश्नांची चर्चा केसरीनें पहिल्याच वर्षाच्या ८-३-८१च्या अंकांत ‘ शेक्सपियर, कालिदास व भवभूति ’ हा अग्रलेख लिहून केली आहे; व ‘ कालिदास हिंदुस्थानचा शेक्सपियर--म्हणजे हिंदुस्थानच्या ‘ कवीपैकी शेक्सपियरशीं तुलना करण्याजोगा कालिदास होय. यावरून शेक्स-पियरचे सगळे गुण कालिदासांत आहेत, असा अर्थ मुळींच निघत नाही; ’ असा

आपला अभिप्राय सप्रमाण सिद्ध करून लोकांत रुढ होऊं पहाणाऱ्या मलत्याच भ्रमाचें आविष्करण केलें आहे.

पण हे जे आतांपर्यंतचे लेख ते, नाटकाचें श्राव्य म्हणजे वाङ्मयरूप त्या-बद्दलची चर्चा करणारे होत. नाटकाचें खरें महत्त्व किंवा कार्य त्याच्या दृश्यरूपांतच व्यक्त व्हावयाचें असतें. तें होण्याला म्हणजे नाटकें करणें या गोष्टीला समाजाकडून वेळोवेळीं जो मोठा विरोध होत असतो, अशा वेळीं विद्वज्जनांचा पाठिंबा नाट्यकलेला मिळाला नाही तर देशोन्नतीच्या कामीं उपयोगी पडणाऱ्या, पण केवळ लोकाश्रयावर अवलंबून असलेल्या, या कलेचा मार्ग बराच दुस्तर होण्याचा संभव असतो. महाराष्ट्राच्या रंगभूमीचा इतिहास अद्याप एका शतकाचाहि झालेला नाही. पण तेवढ्या अवधीत तिला निदान दोन वेळां तरी विशेष रीतीनें, बरील प्रकारच्या विरोधाला तोंड द्यावें लागलें आहे. त्यापैकीं दुसऱ्या वेळचा विरोध हा केसरीच्या अमदानीच्या सुरवातीसच झालेला होता. त्यावेळीं, लोकधुरीण या नात्यानें वर्तमानपत्रानें खरोखर जें कार्य करावयाला पाहिजे तें अत्यंत महत्त्वाचें कार्य, केसरीनें रंगभूमीची वास्तविक योग्यता ओळखून, योग्य वेळीं तिची कड घेऊन केलेलें आहे व त्याबद्दल महाराष्ट्राची रंगभूमी केसरीची सदैव ऋणीच राहिल.

हें कार्य कोणतें व त्याचें महत्त्व कां मानावयाचें हें नीट लक्षांत येण्यास प्रथम महाराष्ट्राच्या रंगभूमीला झालेल्या विरोधाचा थोडा पूर्वेतिहास येथें पाहणें जरूर आहे. आमच्या रंगभूमीची मूळ स्थापना करणारे विष्णुदास भावे यांना अशा प्रकारच्या लोकविरोधाला अगदीं प्रारंभीच तोंड द्यावें लागलें होतें. नटवेष घेणें धर्मवाह्य म्हणून भावे यांचे नाटकांतील मंडळीस दोनतीन वेळ भरपंक्तीतून उठवून लोकांनीं बहिष्कार घालण्याची खटपट केली होती. पण भावे यांना खुद्द त्या वेळचे सांगलीचे श्री. अधिपति अप्पासाहेब यांचाच पाठिंबा होता. कारण रंगभूमीची स्थापना करण्याविषयीं त्यांना मूळ प्रोत्साहन देणारे तेच होत. श्रीमंतांचाच पाठिंबा असल्यामुळें हा अगदीं सामाजिक बहिष्कारापर्यंत जाणारा विरोध पुढें अधिक जोर धरूं शकला नाही हें खरें. तरी पण नाटकें करणें ही गोष्ट एकंदरीनें हलकीच गणली जाऊन, जरी समाजांत मानमान्यता असलेल्या एका उच्चवर्णीय संस्थानिकानें तिला पाठिंबा दिला, तरी त्या योगानें तिला समाजांत प्रतिष्ठा आली असें मात्र मुळींच नव्हे. पुढें शिक्षणाचा प्रसार जसजसा होत चालला, तसतशा समाजांत नव्या नव्या कल्पना येऊन त्या मूर्तरूपहि घेऊं लागल्या. रंगभूमीवर आरंभीं नुसतीं पौराणिक म्हणजे समयरंगरसोद्धावीच नाटकें होत, त्यांचे जोडीला पुढें बुकिश म्हणजे पुस्तकांतील ठराविक भाषणांचीं गद्य नाटकेंहि होऊं लागलीं. ही रंगभूमीची वाढ अर्थात् मंदगतीची, स्वाभाविक विकासाची आणि म्हणूनच फारशी लोकांच्या डोळ्यांवर येण्यासारखी नव्हती. पण पुढें

अण्णासाहेब किलोस्करांनी संगीताची 'नवी दूम' प्रचारांत आणली, आणि तिचा जो उत्कर्ष झाला, त्या योगाने रंगभूमीचा दर्जा एकदम वाढून क्रांतिक घडून आल्यासारखे झाले. त्यामुळे, हलक्या गणलेल्या या गोष्टीचीहि मलतीच प्रतिष्ठा वाढत चाललेली पाहूनच कीं काय, नाटकाबद्दलच्या विरोधाने समाजांत पुन्हां उचल खाल्ही. हा या वेळचा विरोध पूर्वीहून अधिक तीव्र व व्यापक स्वरूपाचा होता. पूर्वीचा विरोध सांगलीसारख्या एकीकडच्या पंचक्रोशींत धार्मिक सबबीवर केवळ नटांनाच बहिष्कृत मानण्यापुरता मर्यादित होता. पण हा विरोध मुंबई-पुण्यासारख्या राजधानीच्या शहरीं सुरू झालेला असून त्याचे स्वरूपहि पूर्वी-प्रमाणे केवळ गांवपंचाईतीसारखे नव्हते. तर नुकतीच जोरांत येऊ लागलेली जी वर्तमानपत्राची संस्था तिचा उपयोग करून घेऊन, नाटके करण्याची प्रवृत्तिच मुळी वाईट असें मुळावरच घाव घालणारे पद्धतशीर लोकमत तयार करणे असें या वेळच्या विरोधाचे व्यापक, आणि म्हणूनच जरा जाचक असें स्वरूप होते. रा. शंकर बापूजी मुजुमदार यांनी जे अण्णा किलोस्करांचे चरित्र लिहिले आहे, त्यांत या त्या वेळच्या विरोधाचे कांहीं मासले दिलेले आहेत. नमुन्यासाठी एकच उतारा येथे देतो. तेवढ्यावरून देखील या विरोधाचे स्वरूप बरेच लक्षांत येण्यासारखे आहे. 'आमच्या विद्वानांचीं कर्तव्यकर्म' या मथळ्याखालील एका लेखांत पुढीलप्रमाणे टीका आहे—

'लोकांत अज्ञान फार असल्यामुळे त्यांस नानाप्रकारच्या विपत्ति भोगाव्या लागत आहेत;.....असें असतां आमच्या विद्वान् लोकांनीं नाटके--म्हणजे एक प्रकारचे तमाशेच करण्यांत तल्लीन व्हावे काय?...लोक ज्यांस थोर मानतात... त्यांनीं किता चांगला घालून द्यावा....हें जर ते करणार नाहींत आणि नाटका-सारखा मलताच किता घालून देऊन जर त्यांस कुमार्गास लावतील, तर देशाचे 'सर्वस्वी अकल्याण केल्याचे' खापर त्यांच्या माथीं फुटणार आहे.' (चरित्र पृ. ८५)

अशा प्रकारच्या टीका उघड उघड 'नाटकशत्रु' अशा टोपण नांवाने त्या-वेळीं मुंबई-पुण्याच्या कांहीं वर्तमानपत्रांतून एकसारख्या येत होत्या. अर्थात् त्यांवरून या विरोधाचे स्वरूप किती गंभीर होते, हें सहज दिसून येईल. असल्या विरोधाची उपेक्षा केली, तर 'देशोन्नतीचे' एक प्रचंड साधन' अशी जी नाट्य-कला तिला जो लोकाभ्रय अवश्य पाहिजे, तो मिळेनासा होऊन, तिची गळ-चेपीच केल्यासारखे होईल, असें केसरीला साहजिकच वाटले. आणि म्हणून, 'नाटके करावीं कीं करूं नयेत?' हा जो वर्तमानपत्रांतून मोठा वाद माजला होता, त्यावरच केसरीने पहिल्या वर्षी लागोपाठ पांच अंकांत (अं. ४८-५२) अग्रलेख लिहिले आहेत. कारण 'हाच वाद यापूर्वीहि अनेक वेळां उपस्थित झालेला असून, 'पुढेहि अनेक प्रसंगी होणारच आहे; यास्तव त्यांत तथ्य कितपत आहे, याचा 'जहापोह' सामान्याने व कायमचा करणे केसरीला अत्यंत जरूरीचें वाटले.

सुरवातीसच 'नाटकें करणें बरोबर आहे कीं नाहीं ?' या प्रश्नाला 'अगदीं बरोबर आहे' असा सरळ रोकडा जबाब देऊन टाकून, मग पुढें क्रमाक्रमानें केसरीनें आपलें म्हणणें सप्रमाण सिद्ध करून दाखविलें आहे.

बरोबर कां ? तर 'त्यापासून लोकरंजन होतें म्हणून. लोकरंजनाचा जो जो 'मार्ग' असेल, तो तो लोकांत अवश्य प्रवृत्त झाला पाहिजे. इतकेंच कीं, त्यापासून 'शरीरास किंवा मनास, साक्षात् किंवा परंपरेनें इजा होण्यासारखी मात्र नसावी. ...मनुष्याच्या मनाचा असा धर्मच आहे कीं, ...त्यास स्तब्धता बिलकुल आवडत नाहीं. यास्तव लोकनियमनाचें काम ज्यांनीं पतकरलें आहे, व आपल्या 'राष्ट्रा'नें निरंतर सुमार्गांनें चालावें असें जे इच्छितात, त्यांनीं अत्यंत उच्छृंखल जें 'मन, त्याच्या नियमनाची तजवीज अवश्य केली पाहिजे....पाण्यास जसें स्थिर करतात, त्याप्रमाणें मनासहि स्थिर करणें अवश्य होय. तें जर चांगल्या करमणुकी-कडे गुंतवून ठेवलें नाहीं, तर अर्थातच तें हवें तिकडे बहकणार....स्वभावतःच जें मनुष्याचें उत्सवप्रिय मन, तें सत्कवीच्या कृतीकडे वगैरे वेधलें नाहीं तर किती छळडीत गुंतून जाईल याचा नेम लागायचा नाहीं. यावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल कीं, मनुष्यास करमणूक तर पाहिजे, आणखी ती...चांगल्या प्रकारची पाहिजे. आम्हांस वाटतें कीं, नाटक ही अशा प्रकारची करमणूक आहे.... राष्ट्राच्या करमणुकी सुधारणें ही जर चांगली गोष्ट असेल, तर नाटकांची प्रवृत्ति जी आज इतके दिवस पडली आहे व आणखी पडत चालली आहे, तीत आमच्या बुद्धीनें काहीं गैर दिसत नाहीं....वर्तमानपत्रें, मासिक पुस्तकें, ग्रंथ, व्याख्यानें इत्यादिकांचा प्रसार जसा सर्वथा इष्ट आहे, त्याप्रमाणेंच नाटकांचीहि गोष्ट होय....प्राचीन काळच्या व अर्वाचीन काळच्या सुधारलेल्या साऱ्या राष्ट्रांतून नाटकाचा संप्रदाय विद्वन्मान्य होऊन राहिला आहे....त्यांतून ज्या आमच्या विद्वानांस साहेबी बूट खाण्याची व आपल्या गौरकाय प्रभूंचा मिथ्या स्तव करून जिव्हा विटाळण्याची बिलकुल शरम वाटत नाहीं, त्यांस नाटकग्रंथांत जाण्याची, किंबहुना रंगभूमीवर येऊन आपल्या देशबंधूस रंजविण्याची येवढी लाज कशाला वाटायला पाहिजे, हें आम्हांस समजत नाहीं.' (व.१ अं.४८)

केसरी ज्या तरुण विद्वान मंडळींनीं सुरू केला, त्यांनीं देशोन्नतीच्या कळकळीनें इतरहि अनेक संस्था काढून त्या चालविल्या होत्या, हें महेश्वरच आहे. 'विद्वानांचीं कर्तव्यकर्मे' काय, याचा ती मंडळी नुसता तोंडानें उपदेश करित नव्हती. तर त्यांचें सर्व आयुष्यच 'विद्वानांच्या कर्तव्यकर्मा'ना वाहिलेलें होतें. त्या 'कर्तव्या'चें आचरण करित असलेल्या केसरीनें वरील उताऱ्यांतील शेवटच्या वाक्यांत '(आमच्या विद्वानांस) रंगभूमीवर येऊन आपल्या देशबंधूस 'रंजविण्याची येवढी लाज कशाला वाटायला पाहिजे ?' असें जे उद्गार काढले

के. प्र. २—२

आहेत, त्याचा अर्थ हाच की, 'विद्वानांच्या कर्तव्यकर्मा' संबंधाने केसरीची कल्पना 'नाटकशत्रू' सारख्या कित्येक लोकांप्रमाणे आकुंचित नाही; आणि म्हणून, 'विद्वान लोकांनी नाटकें करणे म्हणजे तमाशे करणे' इत्यादि प्रकारचे अगदी कोते व नाटकासंबंधी विद्वानांच्या कर्तव्यकर्माबद्दल दिशाभूल करणारे विचार लोकांमध्ये पसरून ते रूढ होणे ही गोष्ट केसरीला सुळीच इष्ट वाटली नाही. याजबद्दल सदर लेखमालेतच पुढे एक दोन ठिकाणी केसरीने अगदी स्पष्टपणाने व ठासून आपले मत प्रदर्शित केले आहे. 'नाटकापासून लोकांची नीति बिघडते' या, नाट्यकलेवर येणाऱ्या, एका आरोपाचे प्रथमतः समर्पक रीतीने निरसन करून, पुढे केसरीकार लिहितात:—'वरील सर्व गोष्टी मनांत आणल्या असतां, हें उघड दिसणारें आहे कीं, अलिकडे विद्वान मंडळींचें नाट्य-कलेकडे अधिकाधिक लक्ष लागत चाललें आहे, ही गोष्ट शोचनीय नसून, सर्व-प्रकारें अभिनंदनीय होय.....रंगभूमि आणि अज्ञान व अनीति यांची सांगड जी लोकांच्या मनांत पडली आहे, तिची ताडातोड होण्यास, विद्वान लोकांचा जवळिकेंत प्रवेश होणें हें एकच साधन होय.' (२१-१२-८१).

'विद्याविशिष्ट मंडळींचें इकडे अधिकाधिक लक्ष लांगण्याचीं जीं अलिकडे चिन्हें दिसूं लागलीं आहेत, तीं दुश्चिन्हें नसून, सुचिन्हेंच होत असा आमचा मुक्रर अभिप्राय आहे.' (२८-१२-८१).

आणि या आपल्या अभिप्रायाच्या समर्थनार्थ केसरीने जीं प्रमाणें दिली आहेत त्यांतील पुढील विशेष लक्षांत घेण्यासारखी आहेत—

'एतद्देशीय लोकांत सदभिरूचीचा प्रसार होण्यास, भाषांची अभिवृद्धि होण्यास, आणि स्वतांच्या प्राचीन स्थितीचें ज्ञान होण्यास उत्तम नाटकांच्या प्रयोगांसारखे प्रबल साधन आम्हांस दुसरें दिसत नाही.' (२१-१२-८१).

'नाट्यकर्म हें लोकशिक्षणाचें केवढें साधन आहे, हें आमच्या लोकांस अद्याप कळूं लागलें नाही. जशा शाळा, वर्तमानपत्रें, सभा वगैरे एकेक जबर तरफा लोकशिक्षणार्थ उपयोगी आहेत, त्याप्रमाणेच देशोन्नतीचें एक प्रचंड साधन वरील कला होय.' (२१-१२-८१).

सदर लेखमाला एकंदरीनेच फार महत्त्वाची असून नाट्यकलेच्या वास्तविक योग्यतेचें तात्त्विक विवेचन त्या लेखमालेत कोणत्या प्रकारें केले आहे, हें वर जे थोडे उतारे दिले आहेत, त्यांवरून लक्षांत येईलच. त्याशिवाय धार्मिक, अरसिक व कृपण असे जे सामान्यतः नाट्यकलेचे तीन प्रकारचे प्रतिपक्षी त्यांच्या आक्षेपांचेहि खंडन सदर लेखमालेत केले असून केसरीने त्यांचा नेहमीप्रमाणें खरपूस समाचार घेतला आहे. या आक्षेपांचा नाटकवाल्यांवर एक मोठा विलक्षण आणि जबरदस्त आरोप असा की, 'नाटकवाले लोकांचा पैसा बुचाड-तात ! किलोस्कर आणि को० म्हणजे वासुदेव बळवंत आणि को० !' हा असला

आरोप उघड उघड वर्तमानपत्रांतूनहि अगदीं न्याय्य आणि यथार्थ म्हणून चोहों-कडे फैलावला जात होता, हें आजच्या पिढीला सांगितलें तर खरें तरी वाटेल काय ? केसरीच्या मते 'हा विलक्षण आरोप अथेल्होवर त्याच्या श्वशुरांनीं घेत- 'लेल्या बालंटासारखाच होय.' आणि 'यावर समर्पक उत्तर शेक्सपियरच्या 'नायकानें राजदरबारापुढें दिलें तेच !'(१३-१२-८१)

हा जो त्यावेळचा वाद उपस्थित झाला, त्याचें मूळ कारण म्हणजे अण्णा-साहेब किलोंस्कर यांनीं काढलेलीं नवी संगीताची दूम होय, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. नाट्यकलेचा उत्कर्ष करणारा हा नवा प्रकार अण्णासाहेबांनीं सुरू केला, म्हणून सदर लेखमालेंत एक स्वतंत्र लेखच, त्यांच्या या 'बहादुरी'चें कौतुक करून त्यांना 'प्रोत्साहन' देण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम, केसरीनें लिहिला आहे. अण्णासाहेबांनीं नाटकांला 'गायना'ची जोड दिली. 'गायन हें मनुष्यमात्रास '...अत्यंत प्रिय...दुराचार व ग्राम्यता यांच्या मूर्ति ज्या वेश्या, त्यांच्या खेरीज 'वरील चित्तरंजनाचा प्रकार जर उपलब्ध होऊं लागला, तर ही थोडी सुधारणा 'झाली असें नव्हे;' असें या नवीन प्रकारामुळें होणारें इष्टकार्य लोकनिदर्शनास आणून शेवटीं अण्णासाहेबांच्या उदाहरणावरून घेण्यासारखी मोठी गोष्ट म्हणून सांगितली आहे ती ही—

'जो कोणी एखाद्या कार्याविषयीं समंजसतेनें दृढ प्रयत्न करील त्यास 'किती लवकर व केवढें यश येण्यासारखें असतें, हें प्रस्तुत प्रयोगकाराच्या उदा- 'हरणावरून चांगलें शिकतां येण्यासारखें आहे...यास्तव जे 'नाटकशत्रु' लोक 'अरसिकतेनें किंवा मात्सर्यानें प्रेरित होत्साते संगीतास नांवें ठेवतात व रा. किलों- 'स्कर यांनीं कमावलेल्या तोड्याच्या राशी म्हणजे वासुदेव बळवंताचा दरवडा असें 'समजतात, ते जर अंमळ शांतपणानें व शोधपूर्वक विचार करतील, तर वरील 'तत्त्व त्यांच्याहि लक्षांत येईल.....कोणी काहीं बहादुरीचें काम केलें, तर त्याचें 'अभिनंदन करणें हें 'केसरी'चें कर्तव्य असून त्याच्या प्रोत्साहनार्थ सटावधूनन- 'पूर्वकां त्याची गर्जना अवश्य ऐकूं आली पाहिजे अशी आमची समजूत आहे. 'यास्तव रिकाम्या कोल्हेकुईस न जुमानतां सदहूर् नाट्याचार्यांनीं आरंभलेला क्रम 'असाच उल्हासानें पुढें चालवावा अशी सूचना त्यास केल्यावांचून आमच्यानें 'राहावत नाही.'(६-१२-८१).

अण्णासाहेबांचें हें अभिनंदन केसरीनें किती थोरपणानें, व्यापक बुद्धीनें आणि मोकळ्या अंतःकरणानें केलें आहे ! पुढाऱ्यांच्या असल्या प्रोत्साहनानेंच जनतेंत कार्याविषयीं उल्हास उत्पन्न होऊन केव्हां केव्हां महत्कार्येहि पार पडतात.

वस्तुतः महाराष्ट्राची रंगभूमि जी जन्मास आली, ती महाराष्ट्राचे भूमीत

मूळ धरून जगण्या व तंगण्यासाठीच आली. कोणतीही जन्मास येणारी गोष्ट वाढीस लागून आयुरारोग्यसंपन्न व्हावयाची, ती वस्तुतः आपल्या जीवितहेतूच्या जोरावर मूळच्या जोमानेच होत असते, हे जरी खरे असले, तरी ती ज्या भूमीत, ज्या वातावरणात आणि ज्यांच्याकरतां म्हणून जन्मास आली, त्या सर्वांकडून तिचे संगोपन व संवर्धन व्हावेच लागते. केसरीने 'नाटकें करावीं कीं करूं नयेत?' या प्रश्नाचा एकदांच जो कायमचा उद्‌हापोह केला व महाराष्ट्रांने आपल्या रंगभूमीचें संगोपन व संवर्धन करणें अवश्य आहे असा जो आपला मुक्कर अभिप्राय दिला, तेच नाट्याच्या बाबतींतील केसरीचें महत्त्वाचें कार्य होय.

वर सांगितलेले नाट्यविषयक अत्यंत महत्त्वाचे लेख केसरीच्या पहिल्या वर्षांतच आलेले आहेत. पहिल्या सहा वर्षांतील केसरीच्या नाट्यविषयक कार्यासंबंधानें नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ज्युविली अंकांत जी थोडी माहिती आली आहे, ती येणेंप्रमाणें:—

'नाटक विषयाला मज्जाव मुळींच नव्हता. उलट 'आर्योद्धारक मंडळी'च्या 'नाट्यप्रयोगाविषयीं स्तुतिपर लेख आढळतात. या कंपनीच्या विरुद्ध, तसेंच शाळेंत 'होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाटकप्रयोगांविरुद्ध असणाऱ्या लेखांस 'लिहून आलेला 'मजकूर' यादून अधिक मान्यतेची जागा दिलेली दिसत नाही. उलट प्रो. केरूनाना 'छत्रे, बाबा गोखले, दामोदर विश्वाधर गोखले, शिवराम हरि साठे असल्या 'पुढारी लोकांच्या सहीवर आर्योद्धारक नाटक मंडळीचा नाटकप्रयोग 'पुन्हा 'एकवार' (हा थिएटरावाहेरील वन्समोअरच होय.) होण्याविषयीं विनंतिपत्र 'पांचव्या पानावर केसरीच्या मथळ्याखाली छापलेलें आढळतें.'

यापुढें सातव्या वर्षांत 'हल्लींची नाट्यकला व तिचे उपभोक्ते' या मथळ्याखाली 'कलांचा उत्कर्ष इच्छिणाऱ्या' एका गृहस्थाचे मननीय विचार एका अंकांत (९-८-८७) दिले असून शिवाय खुद्द केसरीचीं अशीं तीन स्फुटें या विषयांना अनुलक्षून याच सालांत आलेलीं आहेत. पैकीं एकांत (१२-४-८७) पूर्वीप्रमाणेंच नाटकाच्या एका विरोधकाला सणसणीस उत्तर देऊन नाटकाची बाजू जोरानें उचलून धरली आहे. मात्र तसें करतांना नाटकवाल्यांची तरफदारी भलत्याच पक्षपातानें केसरीनें केली आहे कीं काय, असें ती तरफदारी वाचल्यानें कदाचित् कोणास वाटेल. म्हणून त्यासंबंधानें येथें थोडें स्पष्टीकरण करणें जरूर आहे. 'नाटकवाले आपल्या मिळकतीचा विनियोग वाईट मार्गानें करतात,' अशा प्रकारच्या आक्षेपाला सदर स्फुटांत केसरीनें पुढीलप्रमाणें उत्तर देऊन धुडकावून लावले आहे:—'नाटक हा धंदा आहे. धंदेवाला आपल्या मिळकतीचा 'विनियोग' कसा करतो हें पहाण्याचें काम गिऱ्हाइकाचें नाहीं. नाटकमंडळी 'देशहिताचा टेंमा कोठें मिरवतात? त्यांच्या खासगी वर्तनावर नजर ठेवायचा 'कारभार, ज्यांना जगाच्या उठाठेवी करायच्या असतील, त्यांनीं खुशाल करावा.'

या उत्तरावरून केसरीने नाटकाची तरफदारी करण्याचे भरांत नाटकवाल्यांना स्वैरवर्तनाची अप्रत्यक्षपणें फूसच दिली कीं काय, असें वरवर पहाणाराच्या मनांत आल्यावांचून रहाणार नाही. केसरीला नीतिमत्तेची चाड नाही असें केसरीचा प्रतिपक्षीहि म्हणणार नाही; व मिळकतीचा स्वेच्छ विनियोग हा जर व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क तर त्यांत मुद्दाम प्रतिपादण्यासारखें कांहीं नाही; लोकप्रवर्तक या नात्यानें केसरीचा विशेष भर कर्तबगारीवर अधिक असतो ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे वरील उत्तराचा बरोबर झोंक समजून येईल. कर्तबगार पुरुष नीतिमान असेल तर तें सर्वोत्कृष्टच. पण असला योग दुर्मिळ असतो. म्हणून तो नसेल त्यावेळीं त्याचें शील उगाळीत बसण्यापेक्षां त्याच्या कर्तबगारीकडेच लक्ष देणें अधिक इष्ट. विशेषतः कर्तबगार पुरुषांचें शील चव्हाट्यावर आणून त्यांच्या कर्तबगारीला कमीपणा आणण्याचा प्रयत्न मत्सरी लोक करतात तो केसरीला मुळींच खपत नाही. आणि हेंच केसरीचें धोरण वरील उत्तरांत व्यक्त झालेलें आहे. 'आधीं बाजीराव होऊन दाखवा, मग कोणी मस्तानी ठेवली तरी हर- ' कत नाही.' असें एके प्रसंगीं लोकमान्यांनीं उत्तर दिल्याचें 'आठवणी'च्या एका खंडांत प्रसिद्ध झालें आहे. त्यांतहि केसरीचें वरील धोरणच व्यक्त झालेलें आहे.

याच सालांतील आणखी जीं दोन स्फुटें आहेत, तीं 'अभिनवतरुणीशिक्षण-नाटिके'चे प्रयोग त्यावेळीं पुण्यांत होत होते, त्या प्रयोगामुळें उडालेल्या खळ-बळीला अनुलक्षून आहेत. 'आपल्या नाटकापासून सान्या स्त्रीशिक्षणाची वेअब्रू ' होते असें नाटककारांस कळेल तर त्यांना खेदच होईल,' इतकेंच सदर खळ-बळीचे बाबतींत प्रथम नाटककाराच्या वाजूनें लिहून पुढें नाटकाबद्दलचा आपला अभिप्राय केसरीनें दिला आहे तो असा:—'मात्र ज्या प्रकारच्या स्त्रीशिक्षणा- ' पासून भयंकर प्रकार होतील, असें त्यांस (नाटककारांस) वाटतें त्या प्रकाराचा ' त्यांनीं स्पष्ट उल्लेख केला नाही.....कित्येक ठिकाणीं भाषणें बीभत्स आहेत. ' त्यायोगें सुशीलांच्या मनाला किळस उत्पन्न होतो. हे दोष काढून स्त्रीशिक्षणाच्या ' त्याज्य दिशेविषयीं खुलासा करावा.' (६ व १३-९-८७).

पुढें 'फीमेल हायस्कुलांतील शिक्षणक्रम' ही लेखमाला केसरींत ह्याच वर्षीं आली, तिला निमित्तकारण ही 'तरुणीशिक्षणनाटिके'च्या प्रयोगामुळें उडालेली खळबळच होय, ही गोष्ट नाट्याच्या-मुष्ट वा दुष्ट कोणत्याही असो पण-प्रभावाची द्योतक या दृष्टीनें येथें नमूद करण्यासारखी आहे.

यानंतर रंगभूमीविषयक महत्त्वाचा लेख म्हणजे 'छकडीचें खरें स्वरूप' हा होय. रंगभूमीच्या सुधारणेचें महत्त्व जाणूनच या लेखासहि केसरीनें त्यावेळीं अग्रस्थानाचा मान दिला आहे. 'नाटकें करावीं कीं करूं नयेत?' या लेख-मालेंत 'लोकंरंजनाचा जो जो मार्ग असेल, तो तो लोकांत अवश्य प्रवृत्त

झाला पाहिजे, ' असें केसरीनें आपलें ठासून मत प्रदर्शित केलें, पण त्याच वेळीं घातलेली मर्यादाहि वाचकांच्या लक्षांत असेलच. तिला अनुसरूनच, अशा प्रकारें हानि होण्यासारख्या रंगभूमीवरील एका ' ऑगळ व घाणेरड्या गोष्टी ' चा वरील लेखांत केसरीनें तीव्र निषेध केला आहे.

पुढें ' छकडीची (खरोखरच) झोड थेटांतून सारखी चालू ' असल्याचें केसरीच्या निदर्शनास आलें. छकडीच्या बाबत एक मुकदमाहि त्यावेळीं कोर्टांत आला होता. छकडीच्या मालकानें नाच्या पोऱ्याजवळून लिहून घेतलेल्या करार-पत्रावरून तो मुकदमा उपस्थित झालेला होता. छकडीच्या खेळांतील ऑगळ प्रकार ' सार्वजनिक व्यवहाराला बाधक ' असल्यामुळें कोर्टानें करार पोकळ ठरवून दावा रद्द केला. केसरीनें या दाव्यावरूनच त्यावेळीं लोकांचें लक्ष रंगभूमीवरील या किळसवाण्या प्रकाराकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला, व सामाजिक वगैरे बाबतींत परक्यांची विशेषतः सरकारी कायद्याची वगैरे मदत घ्यावयाची नाहीं असें केसरीचें एकंदर धोरण असतां हि, या किळसवाण्या प्रकाराचा बंदोबस्त करण्या-साठीं मात्र ' सरकारनेंच हें काम हातीं घेतलें पाहिजे, ' असें स्पष्ट म्हटलें आहे, ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे.

यापुढें मात्र केसरीला या विषयाकडे प्रत्यक्ष असें लक्ष द्यावयाला फारसा अवसरच मिळालेला दिसत नाहीं. केसरीच्या आठव्या वर्षांच म्हणजे सन १८८८ सालीं ' सुधारक ' केसरींतून वेगळा झाला. तेव्हांपासून सामाजिक विषयासंबंधीं वादाला विशेष जोरानें तोंड लागून कांहीं काळपर्यंत तेच वाद कडाक्यानें चालले होते. सन १८८५ मध्यें राष्ट्रीय सभा स्थापन झाल्यापासून वर्तमानपलांचें लक्ष देशाच्या राजकीय परिस्थितीचें उद्घाटन करण्याकडे विशेष लागलें. राजकारणा-ला दिवसेंदिवस रंगच भरत गेल्यानें केसरीचा या कार्याचा व्याप सारखा वाढत गेला. त्यामुळें राजकारण व राष्ट्रीय जागृतीचे जाडे जाडे इतर विषय यांवांचून ललितकलादि अन्य गोष्टींकडे केसरीला पुढें विशेष लक्ष देतां आलें नाहीं, तर त्याबद्दल विस्मय वाटावयास नको.

नाहीं म्हणायला, गायनकलेवर मात्र मध्येंच एक अग्रलेख सन १८९२ सालीं ' संगीतशास्त्र ' या मथळ्याखालीं आला आहे. रंगभूमीवरील सैनिकाला मध्येंच एखादे वेळीं घरच्या गोडगोड गोष्टींचें स्वप्न पडावें, तसाच कांहींसा केसरींतील या लेखाचा प्रकार वाटतो. गायनकलेची उत्पत्ति, व्याप्ती व प्रभाव याचें खरोखरच फार सुंदर विवेचन सदर लेखांत केलेलें असून, त्या वेळच्या आठ दहा वर्षांच्या काळांत या कलेसंबंधानें लोकाभिरुचीत जें ' मोठेंच अंतर पडलें ' त्याचें श्रेय ' सर्वस्वी कविकुलगुरूच्या रसभरित वाणीस संगीता-ची जोड देणाऱ्या कै० किलोस्करांस दिलें ' आहे, हा त्या लेखांतील अभि-प्राय संगीताप्रमाणें नाटकाचाहि प्रभाव सूचित करतो. नाटकाला संगीताची

जोड मिळाली हा सुंदर योग योग्य प्रमाणांतच सुंदर असतो. पण पुढें त्या संगीताचा होत चाललेला अतिरेक अनिष्टसूचक असूनहि, त्याचेंहि एकप्रकारें, समर्थन जरी नव्हे तरी, इष्टत्व प्रस्थापित करण्याचा जो सदर लेखांत प्रयत्न केला आहे, तो केवळ, संगीताची प्राणिमात्रावर जी अलौकिक मोहनी आहे, तिचा द्योतकच म्हटला पाहिजे !

मोकळ्या मनानें एका गोष्टीचा या ठिकाणींच उल्लेख करणें योग्य होईल. नाटकाला संगीताची जोड मिळाली, त्यामुळें नाट्यकलेचा दर्जा वाढून मोठीच क्रांति झाली, ही गोष्ट निर्विवाद होय. या प्रकाराचा गौरव होऊन जें यथायोग्य प्रोत्साहन मिळावयास पाहिजे, तें त्या प्रकाराला, केसरीकडून व्यापक बुद्धीनें, उल्हासानें व मुक्तकंठानें मिळालेलें आहे. पण नाटकाचें वास्तविक स्वरूप जें गद्य त्याला मात्र तसें प्रोत्साहन, त्याचें महत्त्व लोकनिदर्शनास आणून देऊन जशा रीतीनें केसरीकडून मिळावयास पाहिजे होतें तसें, केव्हांच मिळालेलें नाहीं. केसरीचा राष्ट्रीय जागृतीचा व्याप लक्षांत घेऊन, केवळ नाट्यकलेच्या अभिमानानें म्हणून जरी केसरीवर कोणीं रष्ट होऊं इच्छीत नसला, तरी कलेचा उपासक या नात्यानें त्याला ही गोष्ट जाणवल्याखेरीज कशी राहील ?

पुढील चाळीस वर्षांत संपादकीय अशी या विषयासंबंधीं तीन चार स्फुटेंच आढळून येतात. त्यांपैकीं एक म्हणजे सन १८९५ सालीं पुण्यांत राष्ट्रीय सभा व्हावयाची, तिच्या फंडाला मदत करण्यासाठीं म्हणून, खऱ्या गुणांचें नेहमींच चीज करणाऱ्या पुण्याचा नाटक मंडळ्यांवरील जो हक्क त्या हक्कानें त्यांना उद्देशून लिहिलेलें होय. एक लहानसें स्फुट सन १९०४ सालांत आलें असून तें बेलसरे यांनीं 'शेक्सपियर-कृत नाट्यमाला' सुरू केली तिला उत्तेजनपर म्हणून आहे. बाकीचीं एक दोन स्फुटें भारत-नाट्य-समाजातर्फें नाटक मंडळ्यांचीं संमेलनें सन १९०५ पासून सुरू झालीं त्यांना अनुलक्षून आहेत. त्यांपैकीं विशेष लक्षांत घेण्यासारखें म्हणजे सन १९१० सालीं महाराष्ट्र नाटक मंडळीच्या मार्फत पुणें येथें जें सहावें संमेलन झालें, त्या वेळचें होय. 'नाट्यकलेच्या सुधारणेचें पाऊल दिवसेंदिवस पुढें पडत आहे,' असा केसरीनें त्यावेळीं आपला अभिप्राय व्यक्त केला आहे. आणि त्याच सालापासून 'नाट्यकलेवर राजलक्ष्मीची विशेष वक्र दृष्टि फिरण्यास सुरवात झाली,' तिच्या शांत्यर्थ काय करणें जरूर तें प्रथम सुचवून नाट्यसमाजाचें खरें कार्य काय त्याचा इषाराहि समाजाला केसरीनें सदर स्फुटांत दिला आहे, तो ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे. 'नाटकाच्या द्वारे 'राजमान्य' असेल तेवढेंच 'लोकशिक्षण' देणें हें नाट्य-समाजाचें खरें कार्य नसून, लोकमान्य झालेलें नाट्यकलेचें विशिष्ट अंग त्याहून- 'हि महत्त्वाचें आहे.'

नाटक मंडळ्यांच्या संमेलनामध्ये जोंपर्यंत जिवंतपणा होता, तोंपर्यंत त्या संमेलनांच्या हकीकती केसरीत फार चांगल्या आलेल्या आहेत. विशेषतः सन १९१३ साली श्री. छापखाने यांचे अध्यक्षतेखाली पुण्यांत नववें संमेलन झालें; त्या वेळी कै. डॉ. चिपळूणकर यांच्या ' जुनी व नवी नाटके ' या विषयावरील निबंधावर मोठा उद्बोधक असा खडाजंगी वाद होऊन त्या संमेलनाला जो अपूर्व रंग आला त्याची हकीकत केसरीत जितकी सुंदर व सविस्तर आली आहे, तितकी खुद्द भारतनाट्यसमाजाच्या अहवालांतहि आली असेल की नाही याची शंका वाटते. किलोस्कर संगीत नाटकग्रह उघडण्याचा समारंभ सन १९०९ च्या सप्टेंबरमध्ये झाला, त्या समारंभाची हकीकत देतेवेळी पुण्यांतील नाटकग्रहांचा थोडक्यांत इतिहास दिलेला आहे, आणि शेवटी किलोस्कर नाटकग्रहाबद्दल लिहितांना, राजकारणी केसरीची नाटकग्रहांकडे रंगभूमीहून वेगळ्या नात्याने पहाण्याची दृष्टि पुढील वाक्यांत व्यक्त झाली आहे. ' विशेषतः पुण्यास मोठ- ' मोठ्या सभा भरविण्यास असावी तशी इमारत नव्हती, ही मोठी गैरसोय सदर ' इमारतीमुळे दूर झाली. '

वेळोवेळी प्रसिद्ध होणारी नाटके व नाट्यविषयक ग्रंथ यांचें समालोचन करून मार्गदर्शक असे लेख लिहिणें हें एक नाट्यकलेची सुधारणा करण्याचे दृष्टीनें वर्तमानपत्रांचें प्रमुख कर्तव्य होय. या दृष्टीनें ' मराठी रंगभूमी ' ' नाट्यकलारुक्कुठार ' ' नाट्यविषयाची सुशिक्षित चर्चा ' ' नाट्यशास्त्र ' वगैरे नाट्यविषयक ग्रंथांवर परीक्षणात्मक लेख आलेले आहेत. नाट्यांवरील परीक्षणें आरंभी तरी बाहेरचीच आलेलीं दिसतात. संपादकीय अशीं परीक्षणें सन १९११ पूर्वी फारशीं आढळत नाहींत. तेव्हांपासून मात्र थोडी विस्तृत अशीं नाटकांवरील संपादकीय परीक्षणें येण्यास सुरवात झालेली दिसते. तरी त्यांचें प्रमाण वर्षास एकाहून अधिक पडेल असें वाटत नाहीं. परीक्षणाला योग्य अशा नाटकांची पैदासच तितकी होत नसावी हेंहि एक त्याचें कारण असूं शकेल.

दिवाकर (श्री. गर्गे) यांनीं नवाच निर्माण केलेला नाट्यछटा नांवाचा वाङ्मयप्रकार हा नाट्यवाङ्मयाचाच एक भाग असून, तो प्रथम लोकनिदर्शनास आणण्याचें कार्य केसरीनें केलें; हें, कोणत्याहि नव्या कौतुकास्पद गोष्टीला प्रोत्साहन देण्याचें केसरीचें जें ब्रीद, त्याला अनुसरूनच झालें.

नवी नाटके व त्यांचे प्रयोग यांचें थोडक्यांत समालोचन करण्यासाठीं म्हणून ' चार नवी नाटके ' या नांवानें एक सदर सन १९१० सालीं केसरीमध्ये सुरू करण्यांत आलें होतें. तें जरी संपादकीय नसलें तरी तें सुरू करण्यांत केसरीचा रंगभूमीविषयक सद्बुत्त होता हें त्याला लिहिलेल्या प्रास्ताविक चार शब्दांवरूनच दिसून येतें:— ' ...या नाट्यप्रियतेचा एक परिणाम अलिकडे असा झाला आहे ' कीं, लोकशिक्षणाच्या जागा या नात्यानें शाळा, सभागृहे व वाचनालये यांच्याहि-

‘ वर नाटकगृहें नंबर मिळवूं पहात आहेत....परंतु नाटकांची लोकप्रियता जितकी
 ‘ जास्त त्याच मानानें नाटकांतील दोषांपासून होणारें समाजाचें नुकसानहि अधिक...
 ‘ सांप्रत मराठी रंगभूमीस दिवसेंदिवस पोषण मिळत चाललें आहे; पण तिचें
 ‘ खाद्य सात्त्विक, पथ्यकर व गुणकारी असेंच असावयास पाहिजे; व हें घडवून
 ‘ आणण्यास....विवेचक टीका प्रचलित व्हावी हें आतां अगदीं अवश्य झालें
 ‘ आहे. तेव्हां या गोष्टीच्या उपक्रमादाखल ‘ नाट्यहंस ’ यांजकडून आलेल्या
 ‘ टीकापर लेखास आज मुद्दाम स्थळ दिलें आहे.’ या उपक्रमानुसार विवेचक
 टीका दोनच वेळां आलेल्या असून पुढें हें सदर कायमचें बंद झालें, हें आमच्या
 रंगभूमीच्या दृष्टीनें बरें झालें नाहीं. हा क्रम चालू रहाता तर आजपर्यंत किती
 तरी नाटकांचें व त्यांच्या प्रयोगांचें योग्य तें समालोचन होऊन त्या विवेचक
 टीकेचा केसरीच्याच अपेक्षेप्रमाणें आमच्या रंगभूमीवर इष्ट तो परिणाम खास
 झाला असता.

असो; गेल्या पन्नास वर्षांतील केसरीच्या नाट्यविषयक कार्यांचें हें संकलित
 स्वरूप यथाशक्ति लोकांपुढें मांडलें आहे. झालें आहे तें कार्य महत्त्वाचेंच होय.
 पण या कलेच्या उपासकांची वाढती अपेक्षा थोडीच थांबणार आहे ! ‘ नाट्य-
 कला ही देशोन्नतीचें एक प्रचंड साधन होय,’ ही गोष्ट केसरीनें एके फाळीं गर्जना
 करून सांगितली. सुधारलेल्या इतर देशांत या ‘ प्रचंड साधनां ’चा कशा रीतीनें
 उपयोग करून घेण्यांत येत आहे हें, रशियांतील सोव्हिएट सरकारनें नाटकें सिनेमा
 वगैरे रंगभूमीच्या सर्व बाबी ताब्यांत घेऊन, त्यावर एक वेगळा अधिकारीच
 नेमून त्याच्या द्वारे मतप्रसाराचें व लोकशिक्षणाचें कार्य चालविलें आहे, त्या-
 वरून कळून येतें. आपल्या देशालाहि या साधनाचा तशा रीतीनें उपयोग करून
 घेण्याची वेळ जवळ येत चालली आहे. पण या साधनाची शुद्धता व क्षमता
 अनेक संस्कारांनीं वाढविल्यावांचून त्याचा व्हावा तसा उपयोग होणार नाहीं.
 कलेचे जे खरे उपासक आहेत, ते आपल्याकडून प्रयत्न करीत असतातच. सर-
 कार स्वकीय होईल तेव्हां तें त्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देईलच देईल. पण तोंपर्यंत
 मार्ग दाखविण्याची व प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी लोकनायकांवरच येते.
 लोकनायक केसरी नाट्यकलेच्या उपासकांची ही अपेक्षा सफल करील अशी
 बळकट आशा आहे.

मराठीचा पुरस्कार

[श्री. केशव नारायण वाटवे, एम. ए.]

‘भाषोत्कर्षाबरोबर देशोन्नतिहि होते. हें देशाभिमानाचें एक अपरिहार्य अंगच आहे.’ (के. ६-३-९४).

१. प्रास्ताविक—जितांच्या मनोभूमीत हरतऱ्हेच्या अवनतिकारक भावनांची निपज होत असते व त्यांतहि जेते जर विदेशी, विधर्मी व आक्रमणशील असतील तर त्याच भूमीचें खातेरें वनून त्यांत बुजबुजणारे कुविचार—कृमी अल्पकालांत राष्ट्रप्रकृतीचा फडशा पाडल्याखेरीज राहात नाहींत; पण क्रियेस प्रतिक्रिया या न्यायानें सदर स्थितीवर कांहीं उपाययोजना करण्याइतकी धमक वा धुगधुगी राष्ट्रांत शिल्लक राहिली असल्यास त्यांवर इलाज मात्र नाहीं असें नाहीं. राष्ट्राच्या गतवैभवाची व पराक्रमाची त्यास साक्ष पटवून देऊन, स्वदेश, स्वधर्म व स्वभाव यांच्या निष्ठापूर्वक सेवेस त्यास प्रवृत्त करणें हें या किंवणावर जालीम औषध आहे; व शास्त्रशुद्ध विचाराच्या जळजळीत मुर्शीतून निघालेल्या या स्वाभिमान-सुवर्णगुटिकेच्या वळशाला हा राष्ट्राचा टाळून त्यास पुनरपि ऊर्जितदेशेस आणतां येतें हें सुद्धां तितकेंच इतिहाससिद्ध तत्त्व आहे. या सिद्धान्ताच्या भक्कम बैठकीवर अधिष्ठित होऊन देशसेवेचें कंकण बांधलेल्या ‘केसरी’च्या आद्य संस्थापकांनीं आपल्या पत्राच्या द्वारे आपल्या विपन्न देशाच्या उन्नतीचें सर्व मार्ग चोखाळण्यास पन्नास वर्षांपूर्वी प्रारंभ केला; आणि राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व इतर सर्व राष्ट्रोन्नतीच्या अंगोपांगांबरोबर मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठीं नेटानें कंवर कसली. त्यांनीं आरंभिलेलें हें मराठीच्या पुरस्काराचें पवित्र व्रत सदर संस्थेनें आजतागायत कसें आचरिलें व तिचें किती हित संपादिलें हेंच या लेखांत पाहावयाचें आहे.

२. अव्वलपासून अखेरपर्यंत एक धोरण—‘केसरी’च्या प्रसिद्ध पत्रांतच मराठीच्या जोमदार पुरस्काराचें ठाम धोरण स्पष्ट दिसतें. सदर पत्रांत ‘केसरी निव्वळ महाराष्ट्र भाषेंत’ निघावयाचा आहे असें सांगून त्यांत येणाऱ्या विषयांत ‘नवीन ग्रंथांवर टीका’ येईल अशी खात्री दिली आहे व देशस्थित उद्घाटन व्हावयास पाहिजे तसें तें होत नाहीं या उणीवेची जाणीव ग्राहकांस करून देऊन ती भरून काढण्याची स्पष्ट योजना जाहीर केली आहे. ‘केसरी’पूर्वी इंदुप्रकाशासारखीं पत्रें इंग्रजी-मराठी अशीं सरमिसळ निघत ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे ‘निव्वळ महाराष्ट्र भाषेंत’ या शब्दांची उमदी खोंच वाचकांच्या घ्यानीं येईल. त्या वेळच्या संपादक मंडळीतील

प्रमुखांनी आपल्या लोकप्रिय 'निबंधमाले'च्या द्वारे मराठीच्या तरफदारीचे धोरण आगाऊच प्रगट केले होते. त्याच दिशेने, त्याच आत्मीय भावनेने व त्याच जोमाने 'केसरी' संस्थेने मराठीचा पुरस्कार अखंड एकसूत्रीपणाने केला व आजही करित आहे. त्याचा मनोरंजक व स्फूर्तिदायक वृत्तांत—'केसरी'त तो प्रसंगपरत्वे, मार्गपुढे आला असला तरी विषयाच्या क्रमवार जोडणीसाठी पुढील-प्रमाणे येथे निवेदन केला आहे.

३. भाषा व राष्ट्रीयत्व—त्या काळच्या स्वभाषा-विमुख सुशिक्षितांना स्व-भाषेच्या सेवेस प्रवृत्त करण्यास 'केसरी'ने त्यांच्या भावनेबरोबर बुद्धीलाहि चेतविले. मनुष्यमात्रांचे विचार परस्परांस कळविणे हे अत्यंत महत्त्वाचे काम भाषाद्वारे होत असल्यामुळे तिने मनुष्यजीवनांतील एक फार मोठा भाग व्यापिला आहे. इतकेच नव्हे तर मनुष्यसमाजाचा व्यवहार, समाजाचा विचार, त्याचा व्याप, आणि त्याची भाषा यांतील संबंध इतका निकट आणि नित्य आहे की एकाचे प्रतिबिंब दुसऱ्यांत उमटल्याखेरीज राहात नाही. एकाची वृद्धि तर दुसऱ्याची वृद्धि, व एकाचा क्षय तर दुसऱ्याचा क्षय, हा अबाधित सिद्धान्त आहे. नाडीवरून जशी शरीरांतील रोगाची किंवा स्वास्थ्याची परीक्षा होते त्याचप्रमाणे भाषेवरून राष्ट्राची बरीवाईट स्थिति तज्ज्ञ लोक तेव्हांच ताडतात. व या अन्योन्यसंबंधावरून भाषा ही धर्माबरोबर एकराष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत करणारी आहे व त्यामुळे भाषोत्कर्षाबरोबर देशोन्नति होते असे क्रमप्राप्त अनुमान काढिले आहे. हा नित्यसंबंध लक्षांत आणिल्यास वंगभंगामुळे बंगाली लोकांस राग कां आला हे आपणांस समजण्यासारखे आहे. कारण तेथे एक भाषा बोलणाऱ्या प्रांताचे दोन विलग भाग केल्यामुळे राष्ट्रीयत्वाची हानि होत होती. 'एकराष्ट्रीयत्वाचे मर्मच असे आहे की धर्म, भाषा, चालीरीति, परंपरा व उद्दिष्ट हीं एकाद्या लोकांच्या अंगी जितकी अधिक असतात त्याप्रमाणे त्यांची 'एकराष्ट्रीयत्वाची भावना प्रबल किंवा दुर्बल असते. राजकीय बंधनाची दावण त्यांस तितके निगडित करू शकत नाही. आमचा देश राहोच, पण युरोपांतील 'राष्ट्रांची घटना केवळ धर्म किंवा धर्मपंथ यांच्या अनुरोधाने झालेली नसून ती 'स्थूलमानाने भाषेच्या अनुरोधाने झालेली आहे.' (के. २१-१-१२).

४. मराठीचा उगम व वाढ—यावरून इंग्रजी अमदानीच्या पहिल्या अमलांत हिंदुलोक चोळामोळा बनून राष्ट्रीयत्वाची घडी पार विस्कटली असतां तिला पुनरपि व्यवस्थित बसविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केसरीसंस्थेने महाराष्ट्रांत मराठीचा पुरस्कार येवढ्या जिद्दाब्याने कां केला हे आतां समजेल. मराठीबद्दल व सामान्यतः आपल्या सर्वच पूर्वसंस्कृतीबद्दल जे एक अनादराचे पटल दुर्विदग्ध नवशिक्षितांच्या मनावर आले होते त्याचा निरास करण्याचा प्रयत्न केसरीने हरतऱ्हेने केला. कारण इंग्रजी विद्या, इंग्रजी रीतिरिवाज, इंग्रजी

धर्म, व सर्व कांहीं इंग्रजी याच्या भपक्यानें प्रथम इकडच्या माणसांचे डोळे दिपले, व त्यांतच सुखोलुपता व लोचटपणा यांची भर पडली होती. म्हणून 'केसरी'ने मराठीची कुळकथा व तिचें वैभव समजावून देऊन तिच्या ठिकाणचा अर्थव्यंजकतेचा मगदूर सोदाहरण दाखविला. हें सर्व वृथाभिमानाच्या भरीस पडून न करतां मराठीच्या खऱ्या मर्यादा व तिच्यांतील उणीवा यांहि ठिकठिकाणीं सुधारणाबुद्धीनें दिग्दर्शित केल्या. संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश या प्रणालीनें मराठीचा उगम सांगून ५व्या शतकापासून आपला नवा संसार थाटून ही महाराष्ट्रवधू यादव राजांच्या आश्रयानें व उत्तेजनानें ज्ञानेश्वरींतील उदात्त-रमणीय स्वरूप कसें पावली याचा मोठा सुंदर वृत्तान्त केसरींत कथिला आहे. (२९-५-०६). तसेंच हल्लीं उपलब्ध असलेलें महाराष्ट्रवाङ्मय प्रायः धार्मिक कां, या प्रश्नाचा पुढीलप्रमाणें समर्पक खुलासा केला आहे. 'हिंदूंना यवनांनीं छळलें ' त्याचा परिणाम हिंदूंची धर्मश्रद्धा बळकट होणें असाच झाला; व धर्माखेरीज 'दुसरें कांहीं मोकळेपणानें बोलता येणें अशक्य असल्यानें हिंदूंनीं आपले धार्मिक 'विचार आपल्या लोकांस स्वभाषेचा आश्रय करून सांगितले. रामदासांनीं जसा 'देशस्थितीचा उल्लेख आपल्या ग्रंथांत केला किंवा तदर्थ उघड प्रयत्न केले तसा 'उल्लेख एकनाथांस करता आला नसता असें नाहीं; किंवा त्यास देशस्थिति व 'स्वकर्तव्य समजत नव्हतें असेंहि नव्हे. तर त्यास आपले इतर विचार परकीय 'सत्तेच्या जड दडपणाखालीं बोलून दाखवतां येत नव्हते हें त्याचें रहस्य होय. (के. २९-५-०६).

५. संतांचा मराठीवर उपकार—खरें पाहिलें असतां संतमंडळींचा महाराष्ट्रभाषेवर मोठा उपकार झाला आहे. त्यावेळीं राजकीय व सामाजिक विचार परकीय लोकांच्या भाषेंतून चालत; व न्याय, व्याकरण इत्यादि शास्त्रीय विवेचन संस्कृतांतून पंडित करीत. या स्थितींत धर्माची बाब संतांनीं जर आपलेकडे घेतली नसती तर ज्ञानेश्वरी हा पहिला व शेवटचाच ग्रंथ झाला असता. शिवाजी-महाराजांनीं 'राज्यव्यवहारकोशानें' मराठीवरील मुसलमानीच्या मोठ्या आक्रमणाला आळा बसविला. 'महाराजांचा अभ्युदय म्हणजे मराठी भाषेचा अभ्युदय असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.' याप्रमाणें भाषा व धर्म हीं एकराष्ट्रीयत्वाचीं प्रधान अंगें यांचें संगोपन आपत्कालीं महाराष्ट्रांत भागवतधर्मीयांनीं व हिंदूराजांनीं कसें केलें इतकेंच नव्हे तर त्यांस यावच्छक्य वाढीस कसें लावले हें या विवेचनावरून स्पष्ट होईल.

५. केसरीकडून मराठीचा कैवार—या भाषारूप अमूल्य ठेव्याचा अब्देर इंग्रजी शिकलेल्या तिच्याच औरस पुत्रांकडून झालेला पाहून केसरीच्या अंगाचा नुसता तिळपापड झाला. (के. १-४-९०); व स्वाभिमानाच्या उसळीसरशीं मराठीचा कैवार घेऊन तिच्या तमाम प्रतिपक्षांस कठोर वाक्प्रहारानीं त्यानें सळीं कां पळीं

करून सोडिलें. शास्त्रीबोवांनीं मराठीच्या कुवतीबद्दल काढलेले उदात्त उद्गार अद्यापिहि आपल्या कानांत दुमदुमत आहेत. 'जिच्यांत ज्ञानेश्वर-तुकारामादि 'संतशिरोमणींनीं श्रुतिबंध अर्थाचें निबंधन केलें, जिला मुक्तेश्वर, वामन व 'मोरोपंत अशा कवींनीं संस्कृतची प्रौढी संपादून दिली व जी बोलणारांनीं अटके- 'पर्यंत आपले झेंडे रोविले त्या मराठी भाषेला अर्थगांभीर्य व डौलदारपणा या- 'साठीं दुसऱ्या कोणत्याहि भाषेच्या तोंडाकडे पहाणें नलगे !' खुद्द लोकमान्य टिळकांनींहि याच जाणिवेनें या प्रभावशाली भाषेचें तेव्हाचें दैन्य महाराष्ट्रासमोर मांडिलें आहे. ते म्हणतात—'जी भाषा एके काळीं महाराष्ट्रांतच काय पण 'म्हसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, गुजराथ, वडोदें, माळवा व मध्यप्रांत वगैरे दूरच्या 'प्रांतांतहि राजकीय भाषा म्हणून प्रचलित होती ती आतां त्या ठिकाणांहून दुस- 'कूस खुद्द महाराष्ट्रांतच परकी होऊं पाहात आहे ही गोष्ट महाराष्ट्रभाषेच्या पुत्रांस 'अत्यंत लाजिरवाणी आहे.' (के० २२-११-०४). हिंदी, बंगाली वगैरे देशी भाषा सुस्थितींत असून मराठीसच कोणी विचारित नाही याचें त्यांना वाईट वाटे. 'सरकार पाठिंबा देत नाही व लोक उदासीन, या स्थितींत तिनें कोणाच्या तोंडा- 'कडे पहावें ?' असा सवाल त्यांनीं टाकला आहे. वर्तमानपत्रें कांहीं करूं म्हण- 'तील तर त्यांवर अँग्लोइंडियनांचा कटाक्ष, सरकारी बुककमिटी पहावी तर नसती उलथापालथ करिते व ख्रिस्ती मिशनरी हिंदू पोरान्प्रमाणें आमच्या भाषेसहि भ्रष्ट करूं पहातात व सुशिक्षितांनीं मराठी भाषेस केव्हांच सोडचिड्डी दिली आहे. व दोन कोटी लोकांच्या जन्मभाषेंत हजारोपेक्षां जास्त ग्रंथ निघत नाहीत अशी तक्रार करून शेवटीं 'कोणत्याहि देशांतील सुशिक्षित वर्ग परभाषेच्या 'द्वारे ज्ञानसंपन्न झालेला रहाणें हें देशी भाषांच्या दृष्टीनें राष्ट्राचें दुर्दैव होय' (के० १९-६-०६), असा जळजळीत उद्देगाचा शेर मारिला आहे.

६. मराठीचे नवे व जुने पुरस्कर्ते—'मराठीचे शिवाजी' हें विरुद्ध मोठ्या अभिमानानें व यथार्थतेनें मिरविणारे विष्णुशास्त्री, तसेंच आगरकर व लोकमान्य टिळक यांसारखे गाढे विद्वान् व कसलेले खंदे लढवय्ये मराठीची कड घेऊन उसळून उठतांना पाहिले म्हणजे मराठीच्या पूर्वीच्या विपन्नावस्थेंत एके- 'काळीं ज्ञानेश्वर, एकनाथ व मोरोपंत यांनीं घेतलेल्या अशाच कैवाराची आठ- 'वण कोणा सहृदयास होणार नाही ? व कोणाचा कंठ कौतुकानें व धन्यवादानें दाटून येणार नाही ? 'माझा मन्हाटाचि बोलू कवतिकें । परी अमृतातेंहि पैजा जिंकें । ऐशीं अक्षरें रसिकें । मेळवीन ॥' या मराठीची तरफदारी करणाऱ्या आद्य कवीच्या उद्गारांतील मराठीचा अभिमान व स्वतांच्या वाक्पटुत्वाची दुर्मज जाणीव हे दोनहि गुण या केसरीच्या कैवाऱ्यांत कसे तंतोतंत दिसतात याचें सकौतुक आश्चर्य वाटतें !

७. मराठी व संस्कृत—मराठीविषयीं लिहितांना नुसतें अभिमानानें

उसळणें निराळें व तिच्या उन्नतीबद्दल शांतपणें व नेटानें सक्रिय झटणें निराळें. पण केसरीनें या दोन्ही गोष्टी केल्या. मराठीचा परिपोष प्रायः एका विशिष्ट धार्मिक वळणानेंच होत गेला, यासाठीं तिचीं दुसरीं अंगेंहि तितकींच विकसित होऊन तिला संस्कृत वाणीचें प्रौढत्व आणि इंग्रजी भाषेचा मगदूर व व्याप यावा ही केसरीची महत्वाकांक्षा; पण ती साधण्यास पोकळ अभिमानाची कोती दृष्टि त्यानें कधीहि स्वीकारली नाहीं. वरील दोनहि संपन्न भाषा मराठीच्या उशापायशाशीं आहेत तर त्यांजकडून जरूर तें साहाय्य अवश्य घेतलें पाहिजे असा केसरीचा नेहमींचा कटाक्ष. संस्कृत तर मराठीचा मूळ झरा. वेद, उपनिषदे, शास्त्रें, दर्शने, पुराणें, नाटके व काव्यें यांमधून झिरपून आलेल्या ज्ञानप्रवाहाची वनलेली नदी म्हणजेच मराठी अशिक्षितांचें किंवा सुशिक्षितांचेंहि ज्ञान ! असें सांगून 'मराठी भाषे-
'तून संस्कृत भाषा सर्वस्वी काढून घेतली तर जाग्यावर मराठी म्हणून कांहींच
'शिल्लक राहणार नाहीं, तेव्हां संस्कृत व मराठी या एकमेकींपासून सर्वांशीं विलग
'करणें घातकीपणाचें आहे,' (३१-५-११) असें केसरीनें प्रतिपादिलें आहे.

८. मराठी व इंग्रजी—तीच गोष्ट इंग्रजीची. जगांतील बऱ्याच मोठ्या क्षेत्रावरील मानवी व्यवहार, कला, राज्यतंत्रें, धर्म, तत्त्वज्ञान व सर्व आधिभौतिक शास्त्रांचा व्याप जिच्यांत साठविला आहे तिच्या संपन्नतेचा चालून आलेला फायदा सोडणें गैर. कारण मराठींत धार्मिक वाङ्मय विपुल असलें तरी शिल्प-शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र व मानवशास्त्र इत्यादिकांवरील ग्रंथांची वाण आहे. त्यांतले शब्द व विचार परकीयांकडून घेतलेच पाहिजेत. पण हें करतांना जुन्या व नव्या विचारांची सांगड घालून ते मराठींत एकजीव करून मांडले पाहिजेत हा केसरीचा वाणा. इंग्रजी ज्ञान घ्या, पण तें आत्मसात् करून घ्या व इंग्रजीला मराठीचें आक्रमण करूं देऊं नका हें त्याचें सार आहे. कारण इंग्रजी भाषा हें मराठीच्या समृद्धीचें तात्पुरतेंच साधन. इंग्रजी राज्य दोनशें वर्षें हिंदुस्तानांत टिकलें तरी हिंदी मुलें धुळपाट्यांवर ओनाम्याचे ऐवजीं A, B, C, गिरवूं लागतील असें मानणें मंद बुद्धीचें द्योतक आहे !

९. मराठी ग्रंथरचनेच्या प्रोत्साहनाचे मार्ग—यानंतर मराठींत ग्रंथरचना व्हावी याबद्दल केसरीनें केलेल्या कामगिरीचा विचार पहावयाचा. ज्ञानाचा व सुशिक्षणाचा प्रकाश केवळ उत्तुंग प्रासादशिखरांवर व वृक्षाग्रांवर न राहतां त्याचें लोण झोंपड्याझुडपांपर्यंत पोहोचलें पाहिजे तरच तो देशास हितकारक होतो. म्हणून देशभाषेंत ग्रंथरचना करून तद्वारां सामान्य जनतेंत ज्ञानप्रसार करणें हे नवशिक्षितांचें कर्तव्य. पण त्या वेळच्या सुशिक्षितांचा व सामान्य जनतेचा एकजीव होईना. म्हणून लोकांस सुचतील व राष्ट्रीय भावना जागृत करतील असे जिन्हाळ्याचे विषय सुशिक्षितांनीं हातीं घ्यावे ही केसरीची शिकवण. या दृष्टीनें 'पोवाडे' हा आपल्या खास राष्ट्रीय वाङ्मयाचा वीरसंप्रधान व बहुजनाभिमत

भाग केसरीने नमुन्यादाखल घेऊन त्याची जोपासना करण्यास सुचविलें आहे. मराठ्यांच्या सेना चंदीचंदावरापासून विंध्याद्रीपर्यंत 'हुतू' घालून परत येत व धनाजीचें नांव ऐकिल्यानंही शत्रूचे घोडे पाणी पीत नसत, त्या काळच्या वीरश्रीची आठवण देऊन केसरीने दुहेरी अर्थाचा असा खोंचदार सवाल टाकिला आहे की, 'क्लीवांसहि मर्दानी आवेश आणणारे ते पोवाडे आतां कोठें आहेत?' (८-७-१८९०). त्याचप्रमाणें धर्मश्रद्धावान् होऊन सुशिक्षितांनीं स्वधर्माचें रहस्य लोकांस मराठीतून समजावून दिलें पाहिजे असें केसरीचें मत आहे. (के. १९-६-०६).

१०. सार्वजनिक प्रयत्न—या वावर्तीत नुसते व्यक्तिविषयक प्रयत्न तर हवेतच, पण यास सार्वजनिक प्रयत्नांची जोड द्यावयास पाहिजे असें सांगून राजे-रजवाडे, संस्थानिक व धनिक यांजकडून पैसा गोळा करून ग्रंथनिर्मितीचें व प्रकाशनाचें काम चालवावें अशा अर्थाच्या सूचना 'मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी' च्या अहवालाच्या निमित्तानें केसरीनें केल्या आहेत. (१८८१). तसेंच नवीन विद्वानांनीं मुद्रणकर्माचें आधिपत्य आपणांकडे घ्यावें म्हणजे छपाईचें काम जास्त शुद्ध व सुकर होईल अशी एक नवी योजना लोकांपुढें केसरीनें मांडली.

११. परके शब्द मराठींत कसे घ्यावे ?—परभाषेंतील शब्द मराठींत कसे व किती घ्यावे हाहि मोठा महत्त्वाचा प्रश्न त्यावेळीं उपस्थित झाला होता. त्याचा निकाल केसरीनें आपल्यापरीं लाविला आहे. 'परभाषेंतील शब्द म्हणून विलकुल घेऊंच नयेत' अशा त्या वेळच्या (१८८१) एका पक्षाचा उपन्यास करून केसरीनें त्यावर असें म्हटलें आहे की 'जेथें मूळ भाषेंत शब्दच नाहींत तेथें परकी शब्दांस निमंत्रण करण्यास हरकत नाहीं.' (१८८१). त्यांतून फारशी, अरबी शब्द तर आपल्या भाषेला अगदीं खिळून गेले आहेत. इंग्रजीतील 'वटाटा' व 'तमाखू' यांसारखे शब्द सोंवळ्यांतहि शिरले आहेत. म्हणून 'अर्थवाहक शब्दांस सर्वत्र प्रचाराची परवानगी असावी.' त्यामुळें भाषेस शब्दप्राचुर्य, वैचित्र्य इत्यादिकांचा लाभ होतो. मात्र असे शब्द शिरजोर होऊं नयेत. तसेंच १८८७ सालीं मराठी भाषेच्या कैवान्यांत नवीन शब्द कसे बनवावे याबद्दल असलेल्या तीन पक्षांचा केसरींत उल्लेख केला आहे. ते तीनहि पक्ष आजसुद्धां अस्तित्वांत आहेतच; ते असे.—(१) संस्कृतचा व्यासंग करणारांचा; त्यांचे मते सर्वत्र नवीन संस्कृत शब्द घ्यावेत, व संस्कृत व मराठी या दोघांचेंहि शब्दमांडार येणेंप्रमाणें मिश्रित करून दोघांचा एकजीव करावा. संस्कृतप्राकृताचा एकजीव करून रस, सुबोधता व स्वारस्य यांची एककालीन सिद्धि हेंच मराठीचें पूर्ण स्वरूप. (२) ज्यांना संस्कृत येत नाहीं किंवा त्याचा उपयोग करूं नये असें प्रतिपादणारे, यांचा; त्यांचें म्हणणें मराठी संस्कृतापासून अलिप्त ठेवावी. प्राचीन व अर्वाचीन काव्यें, बखरी इत्यादिकांतील भाषेप्रमाणें मराठी ठेवावी. निव्वळ मराठी शब्दानें रस साधला

जावा ही त्यांचे मतें पूर्णता. (३) हातांत येईल तें—उपयोगी पडेल तें उचलावें म्हणणारांचा; त्यांचे मतें शब्द संस्कृत, मराठी, फारशी कसाहि असो, तो लोकांस कळून लवकर प्रचारांत येण्याजोगा असला म्हणजे झालें. हे तीनहि पक्ष थोड्याफार सत्यावर अधिष्ठित असल्यामुळें व विशेषतः हा अभिरुचीचा प्रश्न असल्यानें केसरीनें यावर स्वतांचें मत दिलें नाहीं. यशस्वी होईल तो चांगला हा त्याचा अर्थ !

१२. सरकार व युनिव्हर्सिटी यांना उत्तेजनासाठीं पाचारण—वर सांगितल्याप्रमाणें मराठीचे अभिवृद्धयर्थ स्वतांचे लोकांस विनवूनच केसरी स्वस्थ बसला नाहीं. तर त्यानें पाहिल्या वर्षापासून सरकारास या कामीं पाचारण केलें आहे. कारण कितीहि नेटानें केलेल्या खासगी प्रयत्नापेक्षां सरकार व युनिव्हर्सिटी यांच्या द्वारे झालेल्या प्रयत्नानें हा मार्ग अधिक सुकर होतो अशी इष्ट दृष्टि त्यानें ठेविली होती. म्हणून सरकारी विद्याखात्यावर केसरीचा फार कटाक्ष. राजकीय बाबतीप्रमाणें याहि गोष्टींत वृत्तपत्रद्वारे सरकारच्या विद्याखात्यावर लोकमताचा दाव असावा असें केसरीचें मत व या दृष्टीनें १८८१त केलेलें ‘ नवनीताच्या नव्या आवृत्तीचें परीक्षण ’ अवश्य प्रेक्षणीय आहे. युनिव्हर्सिटींत मराठीच्या प्रवेशासाठीं केसरीनें हातभार लाविला आहे. सरकारचे दोष दाखवूनहि गुणग्रहणास केसरी कधीहि विन्मुख नाहीं. ‘ देशभाषांची अभिवृद्धि होऊन त्यांच्या द्वारे ‘ लोकांस ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग खुला व्हावा यासाठीं सरकारनें हजारों रुपये खर्च करून महाराष्ट्रभाषेचे दोन प्रचंड कोश करविले. ग्रंथकारांच्या उत्तेजनार्थ विद्या-खातें व दक्षिणाप्रैज कमिटी स्थापन केली, दक्षिणाफेलोची जागा निर्मिली व ‘ यामुळें मराठी भाषा सांप्रतच्या व्यवस्थितपणाला येऊन पोहोंचली आहे, ’ असे योग्य उद्गार केसरीनें काढिले. ‘ जिवीवास ’ हें पुस्तक जप्त केल्यामुळें सरकारचा पुढील तीव्र शब्दांत निषेध केलेला आढळतो. ‘ हिंदी प्रजेमध्ये प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष रीतीनें स्वाभिमान, ओजस्विता, धैर्य, शौर्य, महत्त्वाकांक्षा, इत्यादिकांची भावना उत्पन्न करणारे शब्दच हिंदुस्तानांतून नाहींसे करण्याचें सरकारचें धोरण असल्यास न कळे. ’ (१-८-१०). सारांश जेथें जेथें मराठीच्या कैवाराचा प्रश्न आला तेथें तेथें केसरी तांतडीनें धावला आहे. मग प्रतिपक्षी सरकार असो, युनिव्हर्सिटी असो, टाइम्ससारखे पत्रकार असोत वा स्वजन असोत; एक-भाषा बोलणारे प्रांत या दृष्टीनें नागपूर व वऱ्हाड हे प्रांत मुंबई इलाख्यास जोडावें अशीहि एक सूचना केसरीनें केलेली आहे. (१९१२).

११. लेखाच्या मर्यादा व उरलेले विषय—वरील भाषाविषयक सर्व कामगिरी १८८१ तें १९११-१२ पर्यंत मुख्यत्वेन आहे. मराठीचा पाठीराखेपणा केसरीस याच मुदतींत जास्त करावा लागला. अर्थात् पूर्वीच्या तक्रारी व प्रश्न यापुढें राहिले नाहींत. मराठी भाषेस बरे दिवस आले. या मुदतीनंतरची केसरीची

कामगिरी हा विषय या लेखाचे कक्षेत येत नसल्यामुळे त्याबद्दल येथें लिहिलें नाहीं. तसेंच वरील कामगिरींतहि सांगावयाच्या राहिलेल्या युनिव्हर्सिटींत मराठीचा प्रवेश, मराठीतून शिक्षण, भाषाशुद्धि, केसरीची मराठी भाषा, वगैरेसारख्या प्रमुख बाबी स्वतंत्र लेखांत आल्या असल्यामुळे त्यांचाहि येथें उल्लेख केला नाहीं.

१२. मराठीच्या सर्वांगीण उन्नतीची व्यापक दृष्टि—शेवटीं वाचकांच्या मनावर एका गोष्टीचा मात्र ठसा उमटेल असा अंदाज आहे ती ही कीं, मराठीच्या पुरस्कारांत केसरीचें धोरण व्यापक, सर्वांगपरिपूर्ण, सावध आणि स्वाभिमानाचें होतें. त्या धोरणाचा व्याप केवढा होता हें दाखविण्यास शेवटीं एकच अवतरण देतों. प्रश्न नवा जुना कसाहि असो. एक ठराविक धोरण केसरीनें आजतागायत राखिलें आहे. एखादी महाराष्ट्रीय सभा स्थापन होऊन तिनें पुढील कामें करावीत अशीं (केसरीनें २१-११-०४) सूचना केली. ‘ तिनें महाराष्ट्र भाषेंतील पूर्वापार विचारांचें संशोधन करावें, मराठी भाषेंतील प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथांचा संग्रह करावा, अप्रकाशित ग्रंथ प्रकाशित करावे, ऐतिहासिक लेख व कागदपत्र सुरक्षित ठेऊन क्रमानें लिहून बाहेर आणावे, महाराष्ट्र कवींचीं चरित्रें प्रसिद्ध करावीं, मराठी भाषेचा इतिहास लिहावा, मराठी भाषेचें व्याकरणदृष्ट्या व व्यावहारिक दृष्ट्या संशोधन करावें, आधुनिक ग्रंथकारांस उत्तेजन द्यावें, वगैरे; व जेणेंकरून मराठी भाषेची योग्यता वाढेल व तिचा फैलाव होईल व लोकांत तिची अभिरुचि जास्त उत्पन्न होईल. असे सर्व बाजूचे प्रयत्न करणें हें या सभेचें मुख्य कर्तव्य असावें.’ यावर टीकेची जरूर नाहीं. फक्त येवढेंच सांगावेंसें वाटतें कीं यांत केसरीनें स्वतः हातभार लाविलेल्या बाबी किती व उरलेल्या किती यांचा पडताळा वाचकांनीं मनाशीं करावा.

साहित्यचर्चा

[श्री. दत्तात्रय केशव केळकर, बी. ए.]

दोन भिन्न संस्कृतींची गांठ पडली असतां संस्कृतीच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणें साहित्याच्या क्षेत्रांतहि खळबळ सुरू होते. अशा वेळीं परकीय संस्कृतीच्या लोंढ्यानें आपलें क्षेत्र वाहूं न देतां आपल्या संस्कृतीतील रक्षणीय व अभिमानास्पद अशा विचारांचा बांध घालून परकीय संस्कृतीतील ग्राह्य विचारांचेंच तेवढें

के. प्र. २-३

जल आपल्या संस्कृतीच्या वाप्यांत सोडून तो वाफा पूर्वीपेक्षाहि अधिक सुपीक करावयाचा असतो. हें कार्य केसरीने साहित्याच्या क्षेत्रांत कसें केलें हें थोडक्यांत पाहणें आहे. तें पाहात असतां निरनिराळ्या साहित्यसंमेलनांचे किंवा वसंत-मालेसारख्या व्याख्यानांचे जे निवळ अहवाल केसरींत आले आहेत ते सर्वथा सोडून खुद्द केसरीकारांचे किंवा खास केसरीकरितां लिहिलेल्या इतरांचे लेख तेवढेच जमेस धरले पाहिजेत हें सांगावयास नकोच.

पाश्चात्य वाङ्मय प्रौढ, गंभीर आणि रमणीय आहे. त्यांतील कांहीं ग्रंथ असे आहेत कीं, त्या प्रकारचा विचार आपल्या वाङ्मयांत फारसा आढळत नाहीं. अशा उत्तमोत्तम ग्रंथांना देशीकार लेणें चढविणें हा आपल्या वाङ्मयाला समृद्ध करण्याचा एक उपाय होय. दुसरे कित्येक ग्रंथ असे आहेत कीं, ते गहन व रमणीय असले तरी त्यांतील विचारसरणी आपल्या वाङ्मयाला पूर्ण परिचित आहे. अशा दुसऱ्या प्रकारच्या ग्रंथांचाहि आपल्या वाङ्मयांत प्रवेश करणें वावगें नाहीं. पण तो करतांना मात्र कोण्या सर्वस्वी अभिनव ग्रंथाचा प्रवेश आपण करवीत नसून तशा प्रकारच्या आपल्या जुन्या ग्रंथाच्या शेजारी आसन देण्यास योग्य अशा ग्रंथासच आपल्या वाङ्मयांत आणीत आहों, अशी भाषांतरकारानें भूमिका घेतली पाहिजे. त्रिखंडपंडित असा जो स्पेन्सर त्याच्या अज्ञेयमीमांसा या प्रख्यात ग्रंथाच्या भाषांतराचें उदाहरण द्या. ग्रंथ सर्वस्वी भाषांतरालायक आणि ग्रंथकार जगद्गुरु; अर्थात् ग्रंथकाराविषयीं पूज्यभाव वाजवी, पण त्यांतील विचारसरणी ही आपल्या वाङ्मयाला अभूतपूर्व नसल्यानें तशा झोकानें ती आपल्या वाङ्मयांत प्रवेशित करणें हें गैरवाजवी. यासुळें अज्ञेयमीमांसेच्या फडके यांनीं केलेल्या भाषांतरासंबंधीं लिहितांना केसरीकार लिहितात 'स्पेन्सरच्या सिद्धान्ता- 'संबंधीं सुधारक व आमच्यांत जर कांहीं मतभेद असला तर तो पुढील प्रकारचा 'आहे. आमचें म्हणणें असें आहे, कीं स्पेन्सरसाहेबांच्या अज्ञेय सिद्धान्ता- 'चें आमच्या बंधूस जितकें महत्त्व वाटतें तितकें हिंदुस्थानांत जन्मून आम्हांस 'वाटण्याची जरूरी नाहीं. इंद्रियार्थसंनिकर्षापासून झालेलें ज्ञान प्रत्यक्ष असतें व 'तसें ज्ञान 'इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्योबुद्धेः परत- 'स्तु सः।' असल्या विषयाबद्दल होणें शक्य नाहीं. हें तत्त्व आमच्या पूर्वीच्या 'वेदान्त्यास दर्शनानुशासन, पदार्थविज्ञानशास्त्र अथवा जीवनशास्त्र यांच्या साहाय्यानें 'जरी सिद्ध करतां आलें नसलें, तरी त्या तत्त्वाची त्यास इतकी ओळख पटलेली 'होती कीं त्याबद्दल ज्यास्त पुराव्याची त्यास यकींचितहि जरूर नव्हती. किंबहुना 'स्पेन्सरसाहेबांनीं या अज्ञेयवादास जें स्वरूप आणलें आहे त्यापेक्षाहि परिणत 'स्वरूप आमच्या ग्रंथांतून या तत्त्वास प्राप्त झालेलें आहे. अशी स्थिति असतां 'दिक्कालादिकानांमुद्धां अनवाच्छिन्न, अतएव त्यांच्या मुळाशीं असूनहि स्वरूपतः 'अज्ञात, अशा तत्त्वाचा केवळ स्पेन्सरच्या आधारावर आम्हांस उपदेश करूं पाहणें

‘ म्हणजे एकप्रकारचें घरचें सोनें विसरून जाऊन लोकांच्या रुच्याकरितां धाव
 ‘ घेण्यासारखें आहे. सुधारकांत किंवा प्रस्तुतच्या फडके यांच्या पुस्तकांत जो दोष
 ‘ आहे तो हाच होय. केवळ स्पेन्सरच्याच ग्रंथाचें भाषांतर वाचकांपुढें मांडल्यानें
 ‘ हें एक कांहीं नवेंच तत्त्व ग्रंथकार आपणापुढें मांडीत आहे, असा कांहींसा भास
 ‘ होतो, व त्यांचा गैरसमज होऊन त्याच्या विचारासहि अनिष्ट वळण लागतें. तशी
 ‘ स्थिति होणें इष्ट नाहीं. करितां ज्यांस स्पेन्सरसाहेबासारख्यांचे तत्त्वविचार
 ‘ आमच्या लोकांपुढें मांडावयाचे असतील त्यांनीं ते इकडील पूर्वींच्या विचारांशीं
 ‘ ताडून पाहून परस्परांचें साम्य अगर भेद लक्षांत आणून मग लोकांपुढें मांडले
 ‘ पाहिजेत.’ ही मुख्य चूक सुधारल्यावर परकीय ग्रंथकाराची खरी योग्यता कबूल
 ‘ करण्यांत कोणत्याहि तऱ्हेनें न कचरतां. केसरीकारांनीं त्याची मुक्तकठानें स्तुतिहि
 ‘ केली आहे. ते लिहितात कीं, ‘ यावरून स्पेन्सरसाहेबांची योग्यता आमच्या
 ‘ बंधूपेशां (सुधारक) आम्ही कमी मानतो असें कोणींहि समजू नये. पाश्चात्य
 ‘ तत्त्वविचारास या महातत्त्ववेत्त्यानें एकप्रकारचें निराळेंच वळण लावून दिलें
 ‘ आहे, असें म्हटलें तरी चालेल. हे आधुनिक काळचे ऋषिवर्य आम्हांसहि पूज्य
 ‘ व वंद्य आहेत !’ (१८-८-९६).

ज्या विषयांत आमचे ग्रंथ पाश्चात्यांच्या तोडीचे आहेत त्याविषयीं वरील
 प्रकारची वृत्ति धारण करावयाची आहे. पण जेथें आमचे ग्रंथकार व कवी पाश्चात्यां-
 च्या कांहीं ग्रंथकार व कवी पेशां कमी दर्जाचे आढळतात तेथें साहित्याच्या
 तात्त्विक चर्चेच्या दृष्टीनें केसरीकारांनीं त्यांना तसें लेखलेंहि आहे. कालिदासाचेंच
 उदाहरण घ्या. कालिदासाला संस्कृत कवींचा कुलगुरु म्हणून संबोधण्यांत येतें,
 पण त्याच्या उपलब्ध तिन्ही नाटकांतील वैचित्र्याभाव पाहिला व आपल्या नाट्य-
 सृष्टींत विविधता व वैचित्र्य यांची खैरात करणाऱ्या शेक्सपिअरशीं त्याची तुलना
 केली म्हणजे तेवढ्यापुरता कालिदास तुलनेस उतरत नाहीं. केसरीकार लिहितात
 कीं ‘ लिहिण्याचीं साधनें, इतिहासाचा अभाव, अन्यराष्ट्राशीं चालू व्यवहार
 ‘ नसणें वगैरे अनेक कारणांनीं कालिदासाचीं नाटके शेक्सपिअरपेक्षां कमी प्रतीचीं
 ‘ उतरलीं असावीं. पण कसें झालें तरी तीं तशीं आहेत हें कबूल केलेंच पाहिजे.
 ‘ कालिदासास हिंदुस्थानचा शेक्सपिअर म्हणून संबोधण्यांत येते ते गौरवार्थी, शेक्स-
 पिअरचे सर्व गुण त्याच्यांत आहेत असा त्याचा अर्थ नव्हे.’ (१८८१ अंक १०).

विदग्ध वाङ्मयांतील नाटकविभागांत अशा रीतीनें आपला कमीपणा कबूल
 करावा लागत असला तरी दुसऱ्या एका बाबतींत यथार्थतेनें श्रेष्ठपणा मिरविता
 येण्यासारखाच आहे व ती श्रेष्ठता पटविण्याकरितां केसरीनें साहित्यशास्त्रांत नवीन
 भर टाकली असल्यानें तिकडे कोणाचेंहि लक्ष सहज जाण्यासारखेंच आहे. रा. ब.
 चिंतामणराव वैद्य यांच्या Mahabharat-a Criticism ह्या पुस्तकाच्या परी-
 क्षणाचा प्रसंग आहे. वैद्यांनीं आपल्या ग्रंथांत महाभारताचे epic या नात्यानें

जें परीक्षण केलें तें इंग्रज साहित्यशास्त्रज्ञ अनॉल्ड यानें बांधलेल्या लक्षणावरून केलें. स्थितिच अशी कीं संस्कृत साहित्यशास्त्रांत महाभारतासारख्या आर्ष महाकाव्याला लागू पडेल असें लक्षणच दिलेलें नाहीं. पण अनॉल्डच्या लक्षणापेक्षां महाभारतास लागू पडणारें लक्षण तर अधिक व्यापक पाहिजे. म्हणून केसरीकारांनीं जुन्या साहित्य-ग्रंथांत आर्ष-महाकाव्याचें लक्षण कां बांधलेलें नसावें हें दर्शविलें असून नवीन लक्षण कसें बांधतां येईल हें लक्षण बांधूनच दाखविलें आहे. केसरीकार लिहितात 'संस्कृतांत साहित्य व अलंकारशास्त्रावर अनेक ग्रंथ आहेत. परंतु 'इंग्रजींत ज्यास एपिक पोएम म्हणतात व ज्याचें भाषांतर आर्षमहाकाव्य असें आम्हीं 'केलें आहे त्याचें स्वरूप काय, कालिदासादिप्रणीत महाकाव्यापासून तें कसें ओळखावें, याबद्दल साहित्यशास्त्रावरील ग्रंथांतून कोठेहि फारसा विचार केलेला दिसत नाहीं. साहित्यदर्पणाच्या सहाव्या परिच्छेदांत 'सर्गबंधो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः' वगैरे जी महाकाव्याची व्याख्या दिली आहे ती रघुवंशादि महाकाव्यासच अनुलक्षून असल्यानें महाभारतासारख्या आर्षमहाकाव्याचें स्वरूप त्यानें चांगलें व्यक्त होत नाहीं. महाभारतादि काव्य व रघुवंशादि काव्य यांमध्ये 'अस्मिनापि पुनः सर्गा भवत्याख्यानसंज्ञकाः' एवढाच काय तो भेद दिला आहे. परंतु हा भेद अगदीं क्षुल्लक आहे. रघुवंशादि काव्ये आणि आर्षमहाकाव्ये यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानाचें अंतर आहे; तें, एकांतील प्रकरणांस सर्ग म्हणतात व दुसऱ्यांतील प्रकरणास आख्यान म्हणतात, असला फिरकोळ भेद दाखवून व्यक्त करणें अशक्य आहे. 'मग संस्कृत साहित्यशास्त्रांत आर्षकाव्याचें लक्षण कां आढळत नाहीं ? याचें उत्तर केसरीकार देतात कीं, 'साहित्यशास्त्रावरील आमच्या ग्रंथकारांस महाभारतादि ग्रंथांची योग्यता समजत नव्हती असें आमचें म्हणणें नाहीं. परंतु ऋषिप्रणीत महाकाव्ये हीं साहित्यशास्त्रावरील ग्रंथकारांच्या अधिकाराबाहेरचीं आहेत अशी त्यांची समजूत असावी. तें कसेंहि असो; इंग्रजी वाङ्मयातील साहित्यशास्त्रावरील ग्रंथांत ही उणीव भरून काढली आहे; आणि आर्षमहाकाव्य या नात्यानें महाभारताचें जें परीक्षण रा. व. वैद्य यांनीं केलें आहे, त्यास आधारभूत म्हणून सदर काव्याचें लक्षण इंग्रजी साहित्यकारांच्या ग्रंथावरून घ्यावें लागलें आहे. साहित्यशास्त्रज्ञ अनॉल्ड यानें 'ज्यांतील विषय महार्थगहन आणि एकार्थसंगत असतो व ज्यांतील प्रधानपात्रें अत्युच्च कुळांत जन्मलेलीं असून धीरोदात्त असतात व कथेंतील वस्तु रसानुकूल आणि श्रुति-सुखवृत्तांत कोठें संभाषणानें तर कोठें आख्यानरूपानें आणि कोठें आत्मगत भाषणानें सांगितलेलीं असते, तें आर्षमहाकाव्य होय; ' असें आर्षमहाकाव्याचें लक्षण बांधलें आहे. आमच्या मतें हें लक्षण महाभारतास किंवा रामायणास लावण्यापूर्वी त्यांत बरीच सुधारणा केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे आर्षमहाकाव्यांतील नायकाचें चरित्र लोकांत शील व चारित्र्य यांचें वर्धन करणारें असलें

‘ पाहिजे ही होय. रा. वैद्य यांनीं एपिक काव्याच्या इंग्रजी लक्षणांतील हा दोष
 ‘ अखेरीस दाखविला आहे. एपिक काव्यांत नैतिक तत्त्व कांहीं नसतें. परंतु महा-
 ‘ भारताची तशी स्थिति नाहीं. आर्षमहाकाव्याचें आम्हीं जें लक्षण बांधावयाचें तें
 ‘ प्रथमतः आमच्या महाकाव्यास लागू पडेल असेंच असलें पाहिजे. आमच्या
 ‘ साहित्यकारांनीं तर हें लक्षण दिलेलें नाहीं, अर्थात् नवीनच तयार केलें पाहिजे.
 ‘ तथापि व्यासांनींच महाभारतांत आपल्या ग्रंथाचें ठिकठिकाणीं जें वर्णन दिलें
 ‘ आहे त्याचाच आधार घेऊन व इंग्रजी साहित्यशास्त्रांतील व्याख्या लक्षांत ठेवून
 ‘ आम्ही बहुतेक महाभारतांतीलच शब्दांनीं आर्षमहाकाव्याचें खालीं दिल्याप्रमाणें
 ‘ लक्षण बांधतोः—

महत्सु राजवंशेषु जातानां दिव्यकर्मणाम् ।
 श्रीविभूतिमतां वाऽपि प्राचीनानां महात्मनाम् ॥
 चरित्रं कीर्त्यते यत्र पुण्यमेकार्थसंगतम् ।
 इतिहासप्रधानार्थं शीलचारित्र्यवर्धनम् ॥
 धीरोदात्तं च गहनं श्रव्यैर्वृत्तैरलंकृतम् ।
 वाक्यजातिविशेषैश्च रसोत्कर्षप्रपोषकैः ॥
 अद्भुतार्थाः कथाः यत्र धर्मकामार्थसंश्रिताः ।
 लोकयात्राक्रमश्चापि पावनः प्रतिपद्यते ॥
 विचित्रार्थपदाख्यानं सूक्ष्मार्थन्यायवृंहितम् ।
 रोमहर्षणकृत् काव्यमनेकसमयान्वितम् ।
 महाकाव्यवरिष्ठं तन्महार्थं चार्षसंज्ञितम् ॥

‘ वरील लक्षणांतील शेवटच्या चार ओळींवरून व्यासाचें महाभारत आणि
 ‘ होमरचें इलियड यांजमध्ये भेद कोणता हें चांगलें व्यक्त होतें. काव्यांतील
 ‘ वृत्त कानास गोड लागणारें आणि रसास अनुकूल असावें याचाहि जर एपिक
 ‘ काव्याचें लक्षणांत अनॉल्डसाहेबांनीं उल्लेख केला आहे, तर सदर काव्य
 ‘ सूक्ष्मार्थन्यायानें युक्त व संसारांतील अनेक प्रसंगांचें द्योतक आणि पावन लोक-
 ‘ यात्राक्रमाचें प्रतिपादक असावें या गोष्टीचाहि त्यांत कां समावेश होऊं नये हें
 ‘ आम्हांस समजत नाहीं. पाश्चिमात्य आर्षमहाकाव्यांत हे गुण पूर्णपणें नसले तर
 ‘ त्यामुळें महाभारताची योग्यता कमी न होतां अधिक वाढते हें आम्हीं लक्षांत
 ‘ ठेवलें पाहिजे;’ (१८-४-०५) अशा शब्दांनीं केसरीकारांनीं साहित्यचर्चेत
 नवीन भर टाकली आहे.

जुन्या काव्यवाङ्मयाच्या संशोधनानें तत्कालीन समाजस्थितीचें चित्र तयार
 करण्याची जी काव्यसंशोधनपद्धति पाश्चात्य वाङ्मयांत हल्लीं रुढ आहे ती प्राचीन
 इतिहासास उपयुक्त असली तरी काव्याकडे काव्य या दृष्टीनें पाहण्याच्या आड येण्या-
 सारखी असते. या विषयाची जाणीव केसरीकारांनीं माधवराव आळतकर यांच्या

‘कालिदासाची काव्यदृष्टि’ या व्याख्यानाच्या प्रसंगाने करून दिली आहे. केसरी-
 कार लिहितात की—‘व्याख्यानाच्या वेळीं कित्येक उपनक्त्यांनीं बोलून दाखविलें
 ‘कीं विषयाच्या नांवावरून जी अपेक्षा उत्पन्न झाली ती परिपूर्ण झाली नाहीं.
 ‘याचें कारण काव्यसृष्टीच्या पर्यालोचनांत एक विशिष्ट व तीहि गौण दृष्टि ठेवण्यांत
 ‘आली. काव्यें वाचतांना त्यांत हुडकून काढण्यासच कोणी बसेल तर ऐतिहासिक
 ‘माहिती, सामाजिक स्थितीचें ज्ञान, धर्म व नीति यांसंबंधीं कांहीं सिद्धान्त यांचे
 ‘कण हातीं लागतील हें खरें. पण काव्यसृष्टीच्या अवलोकनांत काव्यदृष्टि
 ‘हीच सर्वांत अधिक महत्त्वाची आहे. प्रतिभाविलासांत रंगण्याकरितां
 ‘कवीनें लिहिलेल्या काव्यांत ध्येयासारख्या दिसणाऱ्या कांहीं भावना व समाज-
 ‘स्थितीचे उल्लेख येऊं शकतात. पण ते पुष्कळ वेळां इच्छित नसून वर्णनाच्या
 ‘ओघांत अपरिहार्य असतात. पण भारत-रामायणकालीन विषयावर काव्य, नाटक
 ‘लिहिणारा धड त्या काळची स्थिति बरोबर वर्णन करूं शकत नाहीं व स्वतः
 ‘त्याच्या काळच्या लोकस्थितीचे जे उल्लेख त्याच्या लेखणींतून येतात ते त्याला
 ‘लिहितांना टाळतां येत नाहींत म्हणूनच येतात. नैतिक ध्येयें व सिद्धांत याची
 ‘गोष्ट तर अधिक अवघड. वागणाराच्या गुणधर्माप्रमाणें पहाणाराचे व बरेवाईट
 ‘म्हणणाराचे गुणधर्महि नीतीचें स्वरूप बदलूं शकतात. उदाहरणार्थ, भीष्माच्या
 ‘सत्यप्रतिश्रुतेचें कौतुक सनातन होय. पण भीष्म व शंतनु यांचेंच कथानक घेऊन
 ‘कोणी असेंहि नाटक रंगवील कीं म्हातारपणीं फिरून लग्न करण्याची इच्छा
 ‘झालेल्या बापाची अखेर फजिती होते व सात्त्विक कपटाचरणानें मुलगा आपलेंच
 ‘कार्य साधतो; आणि हेंच बरोबर झालें असें म्हणत प्रेक्षक घोरोघर परत जातील.
 ‘शेक्सपिअरचें उदाहरण घेतलें तरी हेंच दिसून येईल. त्यानें शेंकडों भूमिका रंग-
 ‘विल्या. पण त्यांतून त्याला कोणती स्तुत्य व कोणती निंद्य वाटली हें सांगता येणें
 ‘कठिण. हॅम्लेट हा शानी मूर्ख, तर आथेल्डो हा शूर मूर्ख; या व इतर भूमिका
 ‘लक्षांत घेतां वैचित्र्य रंगविणें हाच शेक्सपिअरचा मुख्य व प्रत्यक्ष हेतु; ध्येय सांगणें
 ‘हा नव्हे असें वाटतें. कालिदासानें प्रणव, प्राक्तन, स्वाहा, स्वधा, उत्सर्ग, अपवाद
 ‘वगैरे सर्व प्रकारच्या शास्त्रांतील उपमानें घेतलीं. पण या ठिकाणीं त्यांना शास्त्रा-
 ‘च्या दृष्टीनें महत्त्व नसून त्यांच्या समर्पकतेमुळे कालिदासाच्या काव्यदृष्टीलाच
 ‘महत्त्व अधिक.’ (१२-६-२३)

संस्कृत काव्याकडून मराठी काव्याकडे दृष्टि वळविली म्हणजे गेल्या पन्नास
 वर्षांचा काळ हा मराठी काव्यास बराच झटापटीचा गेलेला दिसतो. इंग्रजी
 काव्याच्या अध्ययनानें जें नवीन काव्य निर्माण झालें तें विषय व प्रतिपादनशैली
 या दोन्ही दृष्टीनें पूर्वीच्या काव्याच्या पक्षां निराळ्या धर्तीचें होतें. यामुळे ‘प्राचीन
 कवि विरुद्ध अर्वाचीन कवि’ असा वाद कांहीं काळ रंगलेला दिसतो. त्यांत प्राचीन
 कवींना राष्ट्रीयत्वाची कल्पना नव्हती, ते केवळ टाळकुटे होते, काव्य या दृष्टीनें

त्यांचें लिखाण कुचकामाचें होय, त्यांच्या कल्पना शिळ्या व परपुष्ट, त्यांनीं आळविलेला भक्तिरस हा मानसशास्त्रदृष्ट्या रस पदवीसच पोहचूं शकत नाहीं, वगैरे आरोप जुन्या कवींच्या पदरीं बांधण्यांत येत असून, नव्या कवींत भाषेवर प्रभुत्व नाहीं, वृत्तबंधाची शिस्त त्यांना मानवत नाहीं, त्यांचे विषय शुद्ध व प्रतिपादन थिळर अशा धर्तीचे आरोप नवीनांवर लादण्यांत येत. आणि कोणी तर कवित्वास संतत्वाची कसोटी लावून जुने कवी संत असल्यामुळेंच कवित्वांत-हि श्रेष्ठ होत अशी भूमिका घेत. या विचारांच्या गलबल्यांतून जुन्या व नव्या अशा दोन्ही कवींतील गुणग्रहणाचा मार्ग दर्शविण्याची कामगिरी केसरीनें बजावलेली आहे. जुन्या कवींचें संशोधन व संग्रह यांसंबंधीं राजवाडे, पांगारकर-पराडकर, आंजगावकर, भिंगारकर, न. चिं. केळकर, निफाडकर वगैरेंचे पत्र-व्यवहार व लेख यांचें जसें केसरीनें स्वागत केलें तसेंच नव्या कवींच्या काव्य-संग्रहाबद्दलच्या घाटे, यंदे, रानडे वगैरेंच्या पत्रव्यवहारासहि स्थान दिलें आहे. नव्याजुन्याचा वाद कांहीं काळ धुमसत राहिल्यावर १९१२ मध्ये पेटलेला दिसतो. नवे कवि जुन्यापेक्षां सरस होत असें प्रतिपादन करणारा बालकवि ठोंबरे यांचा लेख व जुन्याची तळी उचलून नवीनांना टोमणे मारणारा अनंत-तनय आपटे यांचा लेख अशा दोन्ही लेखांना केसरीनें स्थान दिलें आहे. हे दोन्ही लेख व्याजोक्ति, उपरोध वगैरेंनीं चुरचुरीत असून या वादांतील गोळी-बाराची कल्पना येण्याच्या दृष्टीनें वाचनीय आहेत. बालकवि लिहितात कीं—

‘गाण्यानें कविच्या प्रभाव तुमचा वर्धिष्णुता घेइल ।

स्फूर्तीचा तुमच्या पिढ्यांस पुढल्या साक्षी कवि होइल ॥’

‘ही केशवसुतांची उक्ति नव्या कवींसंबंधानें सर्वस्वी सार्थ होय.’ अनंततनयांनीं प्रथमच टोमणा मारला आहे कीं आधुनिक कवींची तरफदारी करण्यास एका आधुनिक कवीनें सरसावावें हें औचित्यास सोडून होय. ‘तुम्हीच स्वतःची तरफदारी करण्यास निघणें म्हणजे आम्हांला सोठे म्हणा असें जगाला सांगत सुटण्यासारखा प्रकार ! तुम्ही म्हणतां यमकादिकांचीं नसतीं बंधनें आम्ही पाळूं इच्छीत नाहीं. बरोबर आहे, पाळणार कोटून ! यमकें साधण्याची कुवत अंगीं असेल तेव्हांना !’ वगैरे. (२७-२-१२). ह्याच सालीं ना. ह. आपटे यांनीं मराठी कादंबऱ्यांच्या परपुष्टत्वावर व उधेपणावर खरभरीत टीका केलेली आढळून येते. ते लिहितात कीं, ‘इंग्रजी वाङ्मयांतील उत्कृष्ट कादंबऱ्यांचा परिचय झाला असतांहि एक हरिभाऊ आपटे बगळले असतां स्वयंपूर्त ‘व स्वतंत्र कादंबऱ्या लिहिणारांची बाण पडावी हें आश्चर्य नव्हे काय ?’ मराठीनें उसनवारी केली ती इंग्रजी कादंबऱ्यांचीच केली नसून बंगाली, हिंदी वगैरे कादंबऱ्यांचीहि केली आणि तींही कांहीं वेळां डोले मिटून म्हणजे हिंदी कादंबरी मूळचीच उसनी असावी आणि ती स्वतंत्र समजून तिला मराठी पेहराव चढवावा

अशी. ह्या प्रकारचीं कांहीं उदाहरणें दाखल करून अशा कादंबरीकारांना उद्देशून लेखक बजावतों कीं, 'आम्ही खात्रीपूर्वक सांगतों कीं, हिंदी भाषेंत स्वतंत्र 'कादंबऱ्या लिहिणारा लेखक अद्याप झाला नाही.' (२३-७-१२).

आतां प्राचीन कवीसंबंधानें पाहतां त्यांच्या वतीनें लिहिण्याचा प्रसंग खुद्द केसरीकारांस केसरीच्या अगदीं पहिल्याच वर्षीं आलेला आढळतो. त्या सालीं प्रसिद्ध नवनीताची दुसरी आवृत्ति काढण्यांत आली. त्यांत शाळाखात्याच्या लहरी-मुळें आध्यात्मिक अतएव अवघड विषयावर काव्य लिहिणारा म्हणून शनेश्वरास रजा देण्यांत आली आणि त्याच्या जागीं नामदेवाची स्थापना करण्यांत आली. त्याला उद्देशून केसरीकार लिहितात कीं, 'मराठी काव्याच्या सिंहासनाकडे 'कौतुकादरानें पहावें तों जेथें शालजोडी चमकावयाची तेथें घोंगडी दृष्टीस पड- 'ण्याचा प्रसंग. महाराष्ट्र कवींपैकीं कोणी अध्यात्मच वर्णिला असतां त्यास अजींच 'काढून टाकणें काय उपयोगी ? ' या आध्यात्मिक वा सांप्रदायिक कवींच्या कवनाचा अर्थ लावण्यांत चिकित्सक दृष्टीच्या डोळ्याबरोबर परंपरेचा डोळाहि उघडा राखला पाहिजे हें प्रतिपादन करण्याचा प्रसंग केसरी-कारांना पटवर्धन-केळकर-कृत तुकारामाच्या अभंगाची चर्चा या पुस्तकावरील अभिप्रायांत आला आहे. या पुस्तकांत प्रत्येक अभंगावर जे शेरे आहेत त्यांत एक असा आहे कीं 'तुकोबा उत्तम कवि म्हणून पंढरीवर कोणीं अभंग करून 'मागितले असतील त्यांच्या समाधानार्थ केलेल्या अभंगांपैकीं हा अभंग असेल.' यावर केसरी लिहितो, 'असलें तर्कट भरकटतांना चर्चाकारांच्या डोळ्यापुढें 'हल्लींचे हुकमी कवी नाचत होते कीं काय ? या एकचष्मी दर्शनाच्या दोष- 'निरसनार्थ वारकरी दृष्टीस जुळसा अर्थ घेणेंच वाजवी.' (३-१२-२९). उलट नुसत्या भाविकपणेंच जुन्या मराठी काव्याकडे पाहूं लागलें असतां कशी चूक होते हेंहि दर्शविलेलें 'संतकविकाव्यसूची ' या पुस्तकाच्या अभिप्रायांत दिसून येतें. या सूचींत ज्या शेंकडों जुन्या कवींचा समावेश केला आहे त्या सर्वांना सूचीकारानें एकजात सरसकट संत ही पदवी बहाल केली आहे. जणों कांहीं संत आणि कवि यांचें समीकरणच आहे; आणि दुसरें म्हणजे मराठी कवींची सूची अभिप्रेत असतां त्यांत शाहिरांना अज्जीच वगळलें आहे. एतत्संबंधीं केसरी लिहितो—'या सूचींतील इतर किरकोळ दोष सोडले, तरी पोवाडे करणारे 'मराठी शाहीर रा. चांदोरकरांनीं प्रायः गाळले हा त्यांचा अपराध आम्ही 'अक्षम्य मानतो. शाहीर हेच खरे राष्ट्रीय कवि. त्यांचा आदर सर्वांचे आर्घी. 'व्हावयांस पाहिजे. कदाचित् त्यांना संत म्हणण्यास चांदोरकर कचरत असतील. 'पण या सूचीस ठेवलेलें नांवच मुळीं आम्हांस अन्वर्थक वाटत नाही. संतकवि या 'सामासिक पदाचा अर्थ तरी काय ? संत पदवीचे कवि असा नांवाचा अर्थ असेल 'तर वैद्यकसारकर्ता दाननारायण व औषधीबाडवाला गोवर्धन वगैरे यादींतले

‘ संत कोठच्या गांवचे ? खऱ्या कवीला कवि या नात्याचें भूषण खचित पुरून
 ‘ उरण्यासारखें आहे. ज्यांत भक्तिरस प्रधान आहे तें तेवढें काव्य असें सुच-
 ‘ विण्याचा चांदोरकरांचा हेतु असल्यास तो मान्य होण्यासारखा नाही. ’

भक्तिरस ज्यांत असेल तेवढेंच काय तें खरें काव्य हा एकांतिक सिद्धांत वरील सूचींत ध्वनित केला असला तर उलट भक्तिरसास मानसशास्त्रदृष्ट्या रस म्हणून मानताच येणार नाही असा आक्षेप जगन्नाथ पंडिताच्या वेळेपासूनच चालत आला आहे. पण ज्या भावनेत मन रंगतें, जी चर्वणामय म्हणजे मनांत घोळावीशी वाटते ती भावना रसपोषक होय; अशीहि विचार-सरणी बरोबर असेल तर भक्तिरसाचें रसस्थान नाकारतां येणार नाही. एतद्विषयक ‘ रसतत्त्व आणि भक्तिरस ’ ही नुकतीच केसरींत येऊन गेलेली लेखमाला वाचकांच्या नजरेस पडली असेलच. आतां प्राचीन कवींना राष्ट्रीय भावना नव्हती असा एक आक्षेप त्यांच्यावर घेतला गेला होता. त्यावर ‘ मराठी कवींना राष्ट्रीयत्वाची कल्पना नव्हती काय ? ’ या मथळ्याखाली रा. पांगारकरांनीं मराठी कवींची बाजू मांडली आहे. ते प्रथम बजावतात कीं, मराठी कवींची भूमिका राष्ट्रीयत्वाच्या भूमिकेपेक्षांहि श्रेष्ठतर होती. तथापि राष्ट्रीयत्वाची संकुचित भावना-हि त्यांना पारखी नव्हती. ते लिहितात ‘ बहुतेक मराठी कवि साधु असल्या-
 ‘ नें एकदेशपरिच्छिन्न अशा राष्ट्रीयत्वाच्या संकुचित मर्यादेपलीकडे ते गेलेले
 ‘ होते. ‘ हें विश्वचि माझें घर ’ अशी त्यांची वृत्ति होती. आणि यामुळेच चोखा-
 ‘ मेळा, जनाबाई, शेखमहंमद, यांच्या हातून मराठींत ग्रंथरचना झाली. हें
 ‘ विश्वात्मकतेचें आमच्या मराठी कवींचें शुद्ध स्वरूप होय. तरी ते परिच्छिन्न अशा
 ‘ खालच्या पायरीवर लोकोद्धारार्थ येऊन देशाचीं कामेहि करीत. उदाहरणार्थ,
 ‘ मुकुंदराज व जयपाळ, आणि रामदास व शिवाजी यांचा संबंध इतिहासप्रसिद्ध
 ‘ आहे. एकनाथांना तर स्वग्रामरक्षणार्थ एकदां प्रत्यक्ष हातांत तरवार घ्यावी लागली
 ‘ होती. रावबाजीची भरसमेंत फजिती करणारा अनंतफंदीहि मराठी वाङ्मयास
 ‘ अवगत आहे. मुक्तेश्वराच्या महाभारतांतहि

जावी जंगी फिरंगी । इंग्रेज बहुधा रक्तरंगी ।

मलेबार नौकामार्गी । विघ्नकर्ते दंडिले ॥

‘ अशा ओव्या पाहणारास आढळतात. शिवाय नुसत्या मातृभाषेची सेवा
 ‘ करण्यासाठीं या कवींनीं जे अशांत परिश्रम केले त्यावरूनहि त्यांचा स्वाभिमान
 ‘ दिसून येतो. एका कृष्णदयारणवाचेंच उदाहरण घ्या. पन्नाशी उलटून गेलेली,
 ‘ कुष्ठरोगांनीं शरीर जर्जर झालेलें, कोराब मागण्याइतकें दारिद्र्य, अशा स्थितींत या
 ‘ कवीनें सतत पंधरा वर्षे खपून अर्धा लाख ग्रंथ संपविला. त्यांत भाषेच्या द्वारे
 ‘ लोकसेवा करण्याची अनिवार उत्कंठाच दिसत नाही काय ? ’ (२७-१०-०३).

पाश्चात्य नाटकांत शोकपर्यवसायी नाटकांना बरेंच वरिष्ठ स्थान आहे. इंग्रजी वाङ्मयाचा कुलगुरु जो शेक्सपिअर त्याच्या नाट्यसृष्टींत तर शोकपर्यवसायी नाटकांनाच सिंहासनाचा मान आहे. ह्या नाट्यसृष्टीशीं परिचय होतांच शोकरसांत आनंद कसा निर्माण होतो हा प्रश्न सुचण्यासारखा होताच. तो केसरीने 'कवि आणि काव्यरति' या लेखांत चर्चेला घेतलेला आढळतो. केसरीकार 'शोकरसांतील आनंदाविषयीं लिहितात कीं, 'शोकपर्यवसायी नाटकापासून निवळ 'आनंदच होतो हें खरें नसून दुःखमिश्र आनंद होत असतो असें म्हणणें योग्य. 'हें कसें होतें ? तर काव्यवाचनांत किंवा त्याचा प्रयोग पाहण्यांत एकमेकां- 'पासून अगदीं भिन्न असे दोन मानसिक व्यापार चाललेले असतात. एक, कल्पना- 'शक्ति प्रज्वलित होऊन ती मनाचें काव्यवस्तूशीं तादात्म्य करण्यासाठीं झटत 'असते. दुसरा, इंद्रियापुढें प्रत्यक्ष असणाऱ्या किंवा कल्पनेनें निर्माण केलेल्या 'काव्यवस्तु आपआपल्या स्वभावाप्रमाणें वाचकांच्या व प्रेक्षकांच्या अनुकूल व 'प्रतिकूल संवेदनांस अंशतः कारणीभूत होत असतात. यामुळें दुःखपर्यवसायी 'काव्यें वाचीत असतां वृत्तीला थोडीशी खिन्नता उत्पन्न होते, आणि सुखपर्यवसायी 'काव्य वाचीत असतां थोडासा आनंद होतो. (वर्ष ६ अंक ४६।४९). केसरी- 'कारांचा अभिप्राय असा आहे कीं, कल्पनाशक्तीस चांचल्य प्राप्त झालें असतां आनंद होतो व शोकरसांतहि कल्पनाशक्ति प्रज्वलित होत असल्यानें आनंद अनुभूत होतो.

केसरीचा मुख्य अवतार राजकीय स्वातंत्र्याकरितां असल्यानें केसरींतील साहित्यचर्चा हा भाग केवळ दुय्यम प्रासंगिक निमित्तानेंच आलेला; पण राज- 'कीय स्वातंत्र्य व स्वदेशाभिमान हा चालू काळचा युगधर्म होऊन बसल्यानें वाङ्मया- 'दि कलाहि या युगधर्मानुयायी बनल्यास नवल नाहीं. १९०६ सालीं पुण्यांत ग्रंथकारांचें प्रथम संमेलन भरलें त्याच वेळीं अध्यक्ष भारताचार्य वैद्य म्हणाले कीं, 'मराठी वाङ्मयाची अधिष्ठात्री देवता आजवर ईशभक्ति होती ती आतां राष्ट्र- 'भक्ति झाली आहे. प्रत्येक काळीं एक प्रभावी भावना अथवा युगधर्म जनतेच्या 'हृदयसिंहासनावर अधिष्ठित असतो व त्या भावनेच्या छंदानुवर्तित्वानें शास्त्र, 'वाङ्मय, कला, ही आपला संसार मांडीत असतात. हा युगधर्म व त्याची अधिष्ठात्री 'देवता बदलली कीं नवे संप्रदाय उदयास येतात.' वजनदार वर्तमानपत्रें ही या नव्या काळांतील नवे संप्रदाय होत. वारकरी, धारकरी, वगैरे संप्रदायाचे जसे अधिकृत ग्रंथ असतात व त्या त्या पंथांतील लोक प्रायः आपआपल्या पंथांतील ग्रंथांचींच पारायणें करीत असल्यानें आपल्या अनुयायांना अवश्य असणारें हरत- 'हेचें ज्ञान एका सांप्रदायिक ग्रंथांतच समाविष्ट केलेलें असतें, तसेंच अलीकडची लोक- 'मताला वळण लावणारी वजनदार वर्तमानपत्रेंहि आपल्या ध्येयभूत मुख्य विषया- 'बरोबर त्याला पोषक अशी अवांतर माहिती व मतेहि वाचकांस सादर करीत

असतात. जुन्या पद्धतीचा भाविक वाचक दासबोध किंवा गुरुचरित्र याचीं पारा-
यणें करून आपणाला हवी ती माहिती त्यांतून मिळवितो, तद्वत् एकच एक
केसरी वर्षानुवर्षे अव्याहत खळ न पडतां वाचून त्यांतूनच हरतऱ्हेचें ज्ञान मिळ-
वणारे केसरीचे भाविक वाचकहि खेडोपाडीं हजारों असतील. असे सर्व वाचक
राजकारणादरोदरच इतर हरएक वावर्तीतहि मार्गदर्शित्याच्या नात्यानेंच 'प्रासादिक'
केसरीकडे पाहात असतात, अर्थात् ही जबाबदारी साहित्याच्या क्षेत्रापुरती केसरीनें
कशी ध्यानीं वागविली हें दर्शविण्यापुरता वरील त्रोटक आढावा मांडला आहे.

मथळे

[श्री. नरहर रामचंद्र पारसनीस, बी. ए.]

शिंतावरून भाताची परीक्षा होते किंवा नाडीज्ञानानें प्रकृतिमान अचुक सांगता
येतें, किंवा नाकाच्या सौष्ठवावरून मुखमौंदर्याचें समीक्षण करतां येत, तशीच गत
लेखाच्या मथळ्याची आहे. लेखाचा मथळा किंवा शीर्षक म्हणजे लेखाची नाडी
होय. हृदयभांडाराची मुखचर्या ही जशी किल्ली (Face is the index to the
man) तशीच लेखभांडाराची मथळा ही किल्ली होय. मथळा कळला कीं,
लेखाचा सूर कोणच्या सप्तकांत वाहतो हें सहज कळून येतें. थोडक्यांत सांगा-
वयाचें म्हणजे एका सूत्रमय, सुटसुटीत, सौष्ठवपूर्ण व सुभाषितवजा मथळ्यांत
लेखकाचें वा संपादकाचें प्रतिबिंब दिसतें. लेखकाच्या बहुश्रुततेची, रसिकतेची,
व मार्मिकतेची पारख करण्यास मथळा हें एक महत्त्वाचें गमक आहे. एवढेंच
काय पण तो लेखक हल्लवार मनोवृत्तीचा आहे कीं बंडखोरवृत्तीचा आहे,
वरिष्ठांच्या ताटाखालचें मांजर होऊन बसण्यांत आनंद मानणारा आहे कीं सर्व
बाजूंनीं जरी बाह्योपाधींनीं जखडला तरी स्वाभिमान व स्वातंत्र्य यांच्या प्रेमांमुळे
जाचक व अपमानकारक बंधनांना जुमानणारा नाही, किंवा संपादकीय खुर्चीच्या
जबाबदारीमुळे सारासार विचार करून समतोल लिहिणारा आहे कीं, ध्येयप्राप्तीसाठीं
सर्वस्वाचा होम करावयास तयार आहे, इत्यादि कित्येक गोष्टींचें अनुमान केवळ लेखा-
च्या मथळ्यावरून करतां येईल. हें विधान कदाचित् प्रथमदर्शनीं कोणाला अतिशयो-
क्तिपूर्ण वाटेल; परंतु केसरीच्या जन्मापासून आतांपर्यंतच्या सर्व मथळ्यांचा बार-
काईनें व आस्थापूर्वक अभ्यास केला तर वरील विधानाची यथार्थता खालीनें पटेल.

वर्तमानपत्रकर्त्यांना मथळ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण मथळा म्हणजे वाचकांना सकृदर्शनीच वश करण्याचें अमोघ अस्त्र आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र-संस्थेतून कधी कधी संपादकापेक्षां सुद्धां चटकदार, चमत्कृतिपूर्ण व चित्तवेधक मथळे देणाऱ्याला अधिक महत्त्व दिलें जातें; एवढेंच नव्हे तर इतर लेखकापेक्षां त्याला वेतनहि अधिक मिळतें. यांतील गोम तरी हीच कीं, वर्तमानपत्राचा खप चटकन् व चोहोंकडे होण्यास मथळे कारणीभूत होतात. याची प्रचीति नुकत्याच निघालेल्या व अल्पावधीत लोकप्रिय झालेल्या 'फ्री प्रेस' या इंग्रजी दैनिकावरून येईलच. तीच माहिती किंवा तीच बातमी एकाद्या सुटसुटीत व हृदयंगम मथळ्या-खालीं दिली कीं, वाचक ती उत्सुकतेनें वाचतो, एवंच मथळ्याचें इतकें महत्त्व स्पष्ट असतानाहि आपल्याकडील मराठी वृत्तपत्रकार त्याकडे द्यावें तितकें लक्ष देत नाहीत. नाहीं म्हणावयास अशा तऱ्हेचा उपक्रम जसा केसरीनें सुरू केला, तसाच व तितकाच परिणामकारक उपक्रम 'सुधारकानेंहि' केला. मुंबईच्या 'नवाकाळां' तूनहि कित्येक वेळां मर्मभेदी मथळे वाचावयास सांपडतात.

केसरीच्या बाबतींत मथळ्याकडे दोन दृष्टीनें पाहिलें पाहिजे. केसरी दैनिक नसल्यामुळेंतो ताजी बातमी तितकीशी देऊं शकत नाही. किंवा अगोदर ती इतरत्र वाचल्यामुळें ताजी वाटत नाही. वाचक जो केसरी वाचतो तो त्यांतील विशिष्ट धोरणानें मांडलेली विचारसरणी, सरकारी कारभार कोणच्या चष्म्यांतून पाहावा याची दृष्टि, किंवा हरएक प्रसंगीं घडलेल्या वृत्तांत-विषयीं राष्ट्रीयत्वाला जागून लोकमत दर्शविणारी बुद्धि इत्यादि गोष्टीकरतां वाचतो. त्यामुळें अग्रलेख, स्फुटसूचना, विचारतरंग व प्रासंगिक बोल, इतर बातम्या वगैरे सर्व ठिकाणीं मथळ्याचें कार्यक्षेत्र येतें. केसरीच्या मथळ्यांचें कार्यक्षेत्र विस्तृत असल्यामुळें व त्याकरतां स्थान व कालहि मर्यादित असल्या-मुळें प्रस्तुत लेखांत केवळ अग्रलेखांच्या मथळ्यांचाच विचार करण्यांत येणार आहे.

केसरीचे मथळे म्हटलें कीं, लागलीच 'पुनश्च हरिः ॐ'—'हे आमचे गुरुच नव्हेत !'—'प्रासादाशिखरस्योऽपि काको न गरुडायते'—'बोलणें त्यागाचें करणें भोगाचें'—'भ्रमाचा भोपळा फुटला'—'शान्तिरस्तु...अविघ्नमस्तु' इत्यादि मथळ्यांचें स्मरण झाल्यावांचून राहणार नाही. केसरींतील प्रत्येक मथळा चित्तवेधक वा मनोरंजक असतो, असें म्हणण्याचा उद्देश नाही; किंबहुना तसें कोणत्याहि वर्तमानपत्राविषयीं म्हणतां येणार नाही. कांहीं मथळे मामुली स्वरूपाचे चमत्कृतिशून्य असणें साहजिकच आहे. पण मधून मधून विशेष प्रसंगामुळें चटकदार मथळे केसरींत येऊन गेले आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांच्या आयुष्यांत तसे किती मथळे आले याची ठोकळ मानानें जरी गणती केली तरी ती सुमारे तीनशेंवर जाणारी आहे. अर्थात् त्या सर्व मथळ्यांचा एकाच दृष्टीनें समन्वय करणें दुरापास्त होईल. तरी पण मथळ्याच्या शरिरावरून व

आत्म्यावरून कांहीं ठोकळ विभाग पाडतां येणें शक्य आहे. कित्येक मथळे म्हणजे संस्कृतमधील लोकप्रसिद्ध सुभाषिते आहेत; कांहीं मथळे म्हणजे मराठी-तील म्हणी व वाक्प्रचार यांच्या सदरांत जाण्यासारखे आहेत; तर बरेचसे मथळे सरकारच्या अरेरावीच्या कारभारावर व लोखंडी चौकटीतील गुणी वाळांच्या बालिश लीलांवर झणझणीत व सडेतोड टीका करणारे आहेत. थोडे आव्हानात्मक (Challenging) आहेत, तर कांहीं विकल्पात्मक आहेत.

१. संस्कृत सुभाषितपर शीर्षक—कितीहि झालें तरी मराठीवर इतर कोणच्याहि भाषेपेक्षां संस्कृत भाषेचें मोठें ऋण आहे. आणि त्या ऋणाला जाणूनच कीं काय, संस्कृत शब्द, वाक्ये, श्लोकचरणे वा सुभाषिते मराठी लिखाणांत समाविष्ट करणासाठीं लेखक विशेष काळजी घेतात. तेंच अनुकरण केसरींतहि पाहावयास सांपडतें. प्रि. रँ. परांजपे व केसरी यांचे संबंध कसे होते, हें महाराष्ट्रीयांस विदितच आहे. शिक्षणसंस्थांतून धर्मशिक्षण देणें अशक्य आहे, अशा विचारसरणीचा निबंध प्रिन्सिपाल—मजकुरांनीं 'ईस्ट अँड वेस्ट' मासिकांत लिहिला. त्याला उत्तर देतांना केसरीनें बजाविलें कीं, 'ना. परांजपे जरी मोठे गणितज्ञ असले तरी त्यांना धर्मशिक्षणासारख्या विषयावर लिहिण्याचा अधिकार येतो असें नाहीं. तसेंच तो अधिकार त्यांना फर्ग्युसन कॉलेजचे प्रिन्सिपाल असण्यानेंहि येतो असें नाहीं. कारण प्रसिद्धच आहे कीं, 'प्रासादशिखरस्थोऽपि काको न गड्डायते' (१७-५-०४). त्याच विचारसरणीचा अनुवाद जरा निराळ्या रीतीनें कां होईना, पण डॉ. भांडारकर व न्या. रानडे यांनीं केला. त्याला अनुलक्षून केसरीनें सर्वश्रुत असा एक अर्थान्तरन्यास योजिला. 'एकादा मनुष्य घसरूं लागला म्हणजे मग त्यास सांवरण्यास जे लोक प्रयत्न करतात त्यांना देखील आपल्या स्नेह्याचीच अधःपतनगति स्वीकारावी लागते. विवेकभ्रष्टानां भ्रवति विनिपातः शतमुखः' (३१-५-०४). कालाचा महिमा आतांपर्यंत काव्यमय भाषेंत पुष्कळांनीं गाइला. केसरीनें त्याला तर्काच्या निकषाला लावून असें अनुमान काढलें कीं, 'भूगर्भशास्त्रवेत्ते आणि ज्योतिषज्ञां यांची एकवाक्यता करून असें म्हणण्यास हरकत नाहीं कीं, या पृथ्वीचा जन्म होऊन आज बीस कोटी वर्षांपेक्षां कांहीं तरी जास्त वर्षे खचित झालीं आहेत. तेव्हां सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि इत्यादि कालविभाग हे केवळ कविनिर्मित आहेत. 'आणि सत्यापासून अत्यंत विभक्त असावेत असा तर्क होतो.' यालाच 'यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणाः कालाय तस्मै नमः' (के. १-७-९०) असा मार्मिक मथळा केसरीनें दिला. भवति न भवति होऊन काँग्रेसनें कायदेमंडळांच्या निवडणुकी लढविण्याचें मुकूर केलें. 'निवडणुकींत काँग्रेसचें द्रव्यबळ, मनुष्यबळ खर्च करून सुधारणारूपी हत्ती पोसण्यास काँग्रेसवाले तयार झाले. पण या हत्तीस थोडे तरी बळवितां येईल असा अंकुश (प्रधानपद) हातीं धरण्यास मात्र ते

‘तयार नाहीत.’ याला केसरीने ‘आक्रीते करिणी किमंकुशे विवादः?’ (१२-१०-२६) असें समर्पक शीर्षक देऊन वादावर लखलख प्रकाश पाडला. गेल्यावर्षी (१९३०) नुकताच गेलेला ‘शांतिरस्तु! पुष्टिरस्तु! ...’ हा मथळा वाचकांच्या स्मरणांतून गेला नसेल. ‘शांतिरस्तु’-कांहीं एक न दिलें तरी (हिंदी लोकांना); ‘पुष्टिरस्तु’-ब्रिटिश साम्राज्याची; ‘तुष्टिरस्तु’-कुणाची? तर ती ब्रिटिश व्यापाऱ्यांची; ‘अविघ्नमस्तु’-हिंदुस्थानांतील नोकरशाहीच्या कारभारांत; ‘आरोग्यमस्तु’-ब्रिटिश फौजांचें; ‘धनधान्यसमृद्धिरस्तु’-ब्रिटिश जनतेची. (४-११-३०) ह्या मथळ्यांत ब्रिटिश नीतीचा व नोकरशाहीच्या वृत्तीचा मायावीपणा व मानभावीपणा पूर्णपणें प्रतिबिंबित झाला आहे. सुडिमन सुधारणा-(कीं कुधारणा?)—कर्मिर्णत एकमत न झाल्यामुळे बहुमतवाल्यांचा एक व अल्पमतवाल्यांचा एक असे दोन पृथक् पृथक् भाग मिळून जो रिपोर्ट बनला, त्याची संभावना ‘शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक्’ (१०-३-२५) या मथळ्यानें करण्यांत केसरीचें मार्मिकत्व व उपहासबुद्धि दिसून येते. १८९९ सालीं लो. टिळकांची तुरुंगांतून सुटका झाल्यावर ‘जवळ जवळ दोन वर्षांच्या कर्म-लोपानंतर पुनः स्वाध्यायास सुरवात करण्यापूर्वी ज्या जगच्चालकाच्या कुपेनें ‘आजचा दिवस प्राप्त झाला त्याचें अंतःकरणपूर्वक स्मरण करणें हें पवित्र कर्तव्य ‘समजतों’—हें हृद्गत त्यांनीं केवळ दोनच शब्दांत आणि तेंहि अगदीं परिचयाच्या शब्दांत केल्यामुळे त्या मथळ्याचा लेख सर्वतोमुखी झाला आहे. आणि तो म्हणजे ‘पुनश्च हरि उँ’ (४-७-९९). याशिवाय ‘अहो प्रमादः!’ (११-६-८९) ‘साहसे श्रीः प्रतिवसति’ (१-६-१५) ‘रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति’ (८-१-२४) इत्यादि संस्कृत मथळे पाहिले म्हणजे केसरीच्या संपादकांवर संस्कृतचा संस्कार किती होता हें दिसून येतें.

२. मराठी म्हणी—केसरींतील कित्येक मथळे म्हणजे लोकप्रचारांतील मराठी म्हणीच आहेत. १८९३ सालच्या कायदे-कौन्सिलविषयीं केसरी म्हणतो कीं, त्यांतील सभासद कितीहि बहुश्रुत, वजनदार असले तरी एकदां कौन्सिलांत शिरल्यावर ते लोकमताकडे व हिताकडे दुर्लक्ष करतात. याचें वर्णन—‘कुन्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ (१०-१-१८९३) या म्हणीनें कसें यथायोग्य केलें आहे! कारण हे दांडे जेव्हां सरकारच्या कुन्हाडींत जाऊन बसतात तेव्हां त्याचा ‘उपयोग स्ववंशच्छेदनाकडे करण्यांत येतो.’ ‘कॉझरव्हेटिव पक्षाची रात्र ‘संपून लिबरल पक्षाचा सूर्य क्षितिजावर आला म्हणजे आम्हांस हक्क मिळतील, ‘म्हणून आमच्याकडील कांहीं पंडितमन्य मंडळी आज वरेच दिवस मिटक्या मारीत होती.’ पण मोलेंसाहेबांच्या भाषणानें तो ‘भ्रमाचा भोंपळा लवकरच ‘फुटला.’ (६-३-१७०६). कारण ते म्हणाले, ‘हिंदवासीयांची लायकी मला ‘कबूल आहे, पण लिबरल पक्षाकडून लवकरच त्यांना कांहीं हक्क मिळतील असें

‘मानणें मूर्खपणाचें आहे.’ १९१७ सालीं प्रेस अँक्टावर चर्चा बरीच झाली. लोकपक्षानें तो कायदा स्वातंत्र्यविघातक व अदूरदर्शीपणाचा आहे असें बारंवार बजाविलें. परंतु नोकरशाहीच्या हटवादापुढें लोकमत दुबळें ठरलें. यावेळीं केसरीनें असें स्पष्ट बजाविलें कीं, ‘सरकारास अनियंत्रित सत्ता पाहिजे असल्यास ‘खुशाल घ्यावी, कारण त्यांचा अधिकारच आहे. पण त्याचें मंडन करण्याचा ‘वृथा प्रयत्न करून आपल्या अधिकाराचें हसें व क्षुद्र बुद्धीचें प्रदर्शन करून ‘वेळं नये.’ कारण जसें ‘कोळसा उगाळला तरी काळाच’ (१३-३-१७) तसेंच वाइटाचें समर्थन केल्यानें ते कमी होत नाहीं. १९१८ सालच्या सुधारणेचें सत्यस्वरूप—‘जनाब, देहेल्ली तो बहोत दूर हैं’ या मार्मिक मथळ्यानें उघडकीस आणलें. ‘स्वराज्य म्हणजे दिल्लीचा कारभार आमच्या ताब्यांत देणें होय. ‘पण मॉटेग्यूसाहेब आपल्या रिपोर्टांतच असें म्हणतात कीं, ‘पहिल्यानें म्युनिसि-‘पॅलिटी हातांत घ्या; किंवा प्रांतिक सरकारच्या कारभारांत हमाली करण्यास ‘शिका. उतावीळपणें जास्त मागण्याची आशा ठेवूं नका. कारण, अजून दिल्ली ‘दूर आहे.’ (के. १६-७-१८). १९२८ सालच्या वाडोलींतील करबंदीच्या चळवळीविषयी सरकारचें धोरण म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलांत जाण्यापैकीं आहे. ‘करबंदीची चळवळ शिस्तवार व नेटानें चालल्यामुळें नोकरशाही चिडून नेली. ‘अन्यायामागून असत्यप्रतिपादन व समर्थन, अन्याय चालला नाहीं म्हणजे तो ‘चालविण्यास धाकदपटशा व जुलूम आणि प्रतिपक्षाविषयीं गैरसमज पसरविण्याचा ‘खोटेपणा व तोहि नीट चालला नाहीं म्हणजे निरपराध्यास खुनशीपणानें शिक्षा ‘आणि तिचें समर्थन’ अशा ह्या घसरगुंडीचें वर्णन ‘बुडत्याचा पाय खोलांत’ (५-६-२८) या मथळ्यानें किती यथार्थ झालें आहे! १८८८ सालीं लॉर्ड डफरीन यांनीं सन्मान्य सर दि. पेटिट व राजा मुकरजी यांच्याकडून मोठ्या शिताफीनें मिठावरील वाढविलेल्या जकातीविषयीं अनुकूल अभिप्राय मिळविला. मीठ महाग झालें म्हणून ओरडावें तर आमच्या नांवाच्या मुखत्यारांनीं त्याला संमति दिली. म्हणजे हा निवळ ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ म्हणावयाचा. (२१-२-८८) ‘केली कोंडी, पण झाला कोंडमारा’ (१६-१२-१३) या मथळ्यांत प्रसिद्ध हिंदी पेढीवाला चुनिलाल सरय्या यानें जगांतील सर्व चांदीची कोंडी करून त्यांत स्वतःचाच कोंडमारा कसा करून घेतला हें उत्कृष्ट रीतीनें दाखविलें आहे. याचप्रमाणें इतर पुष्कळ म्हणींचा मथळ्यासाठीं केसरीनें कसा मार्मिकतेनें व परिणामकारक रीतीनें विषयप्रतिपादनासाठीं उपयोग केला हें दिसून येईल.

३. नोकरशाहीवरील टीकास्त्र—केसरीचें मुख्य कार्यक्षेत्र राजकारण असल्याकारणानें आणि केसरीचें व नोकरशाहीचें विव्ख्यामोपव्यासाखलें सख्य असल्यामुळे सरकाराच्या कारभारावर केसरीच्या टीकास्त्राचा भडिमार एकसारखा

होत असतो हें साहजिकच आहे. टीकेला विषयीभूत झालेली व्यक्ति कोणीहि बडा अधिकारी असली तरी केसरीचें टीकास्त्र भीतीनें पराङ्मुख झालें नाहीं. १९०४ सालीं लॉर्ड कर्झनविषयी लिहितांना केसरी म्हणतो, 'साहेबमजकुरांनीं आपल्या अलंकारिक भाषेत (आपली) किती जरी प्रशंसा केली तरी हिंदी 'प्रजेच्या दृष्टीनें पाहिलें तर यांच्याइतके लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे, 'अरेरावी, धूर्त व्हाइसरॉय आजपर्यंत हिंदुस्थानांत आले नव्हते.' अशा व्हाइसरॉयाची 'आमचे बोलबेवडे व्हाइसरॉय' (५-४-०४) म्हणून संभावना केल्यास कोणालाहि नवल वाटणार नाहीं. १९२५ सालीं हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरी यांनीं हिंदुस्थानाविषयी पार्लमेंटांत भाषण केलें. त्याच्यावर टीका केसरीनें अशी केली कीं, 'तें भाषण इतकें नीरस, निःसत्त्व, पोकळ व मामुली थाटाचें झालें कीं, 'तें वाचीत असतां एकाहि वाचकाची भुवई वर उडाली नसेल, डोळा विस्तार 'पाऊन चमकला नसेल किंवा ओठावरील सुरकतीहि मोडली नसेल.' मग याला 'कोरड्या ढगांचें अवडंबर' नाहीं तर काय म्हणावयाचें ? (१४-७-२५). १९०० सालीं ना. जार्जस्साहेब विद्याखात्याचे अधिपति (Director) 'यांच्या 'नाकांत राजद्रोहाचा वास भरल्यामुळें नसत्या ठिकाणींहि राजद्रोह हुडकून काढून 'तो साफ करण्याचा ते प्रयत्न करीत. गणपतिउत्सवांत जाणें साहेबांस आवडत 'नसे. अगर शिवाजीउत्सवांत सरकारची मदत घेणाऱ्या खासगी शाळेंतील कोणी 'देखील मास्तर गेलेलाहि त्यांस खपत नसे.' या त्यांच्या संशयखोर व खुनशी वर्तनावर केसरीनें तीन अग्रलेख लिहून—'ना. जार्जस्साहेब यांचें राजद्रोहाचें पिसें' 'त्यांची मुक्ताफळें' 'त्यांची ओवाळणी' (२५-९-००, २-१०-००, १६-१०-००) या मथळ्याकरवीं खरमरीत टीका केली. १९०५ च्या स्वदेशी चळवळींत विद्यार्थी भाग घेऊं लागले म्हणून डेक्कन कॉलेजचे प्रो. सेल्वी यांचें पित्त खवळूं लागले, व ते विद्यार्थ्यांवर नाहीं नाहीं तसलीं नियंत्रणें घालूं लागले. या प्रकरणावरील टीकालेख व त्या सर्वांचा मथळा 'हे आमचे गुरुच नव्हेत' (१७-१०-०५) महाराष्ट्रीयान्च्या स्मरणांतून कधीहि जाणार नाहीं. 'इंग्लंडांतून येणारे शिक्षक हिंदुस्थानचे खरे हित पाहण्यासाठीं येत नसून बडे 'पगार उकळण्यासाठीं येतात. आणि जे आम्हांस निव्वळ इंग्रजी लिहिण्या- 'वाचण्याशिवाय राष्ट्रधर्माचें शिक्षण देणार नाहींत ते आमचे गुरुच नव्हेत' असें केसरीनें भाडभीड न ठेवतां निक्षून बजाविलें. त्याचप्रमाणें 'लिटनशाहांची पोपटपंची' (९-१२-२४) 'सिडमहंमसाहेबांचा पोटझूळ' (९-१-१७) 'हेले गेले पण घाण गेली नाहीं' (६-३-२३) 'विषारी नागिणीचा दंश' (१-११-२७) 'गोन्या नागिणीचे कांहीं फूत्कार' (८-११-२७) 'मेयोबाईचें शिमगा-पुराण' (२२-११-२७) इत्यादि मर्मभेदी मथळे केसरींत येऊन गेले आहेत. कोठल्याहि व कसल्याहि अधिकाऱ्याची भीडमुर्वत न ठेवतां त्याच्या

कृत्यावर सडेतोड व झणझणीत टीका करण्याचें केसरीचें धोरण वरील मथळ्यांत निःसंशय दिसून येतें. त्याचप्रमाणें ' नोकरशाहीची शॉयलॉकगिरी ' (८-३-२०) व ' न्यायनीतीचा सुलतानी बहाणा ' (२-१२-२४) उघडकीस आणण्यांत केसरीच्या कामगिरीचें वैशिष्ट्य आहे. किंबहुना हिंदुस्थानाला स्वयंनिर्णयाचे हक्क देऊं, देत आहोंत वगैरे इंग्रजांचा मायावीपणा किंवा ' आवळा देऊन कोहळा काढणाऱ्या ' (२-११-२०) सरकारचें खरें अंतरंग लोकनिदर्शनास आणण्याचें काम केसरीनें उत्कृष्ट रीतीनें वजाविलें आहे. मॉंटग्यूसाहेबांनीं सुधारणा दिल्या तरी ' उजाडलें, पण सूर्य कोठें आहे ! ' हा प्रश्न शिल्लक राहिलाच ! (१-७-१८). हिंदी लोकांना कायदे करण्यासाठींच पांगळी असेंल्ली दिली पण तिच्याहि वाटेंत कौन्सिल ऑफ स्टेटची धोंड ठेविली हें पाहून केसरी विचारतो ' पांगुळगाड्याला ब्रेक कशाला ! ' (६-१०-२५) हिंदुस्थान म्हणे ब्रिटिश साम्राज्याचा एक घटक. हिंदी माणूस कोठेहि गेला तर त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी अर्थातच ब्रिटिश साम्राज्यावर. पण आफ्रिकेंतील हिंदी लोकांची काय स्थिति आहे ! हिंदुस्थानच्या दृष्टीनें ' साम्राज्य म्हणजे शेळीचें शेपूट ' (१३-१०-२५) ' कारण ' शेपूट अंगावरील माशा वारील इतकें लांब नसतें व लाज झांकील इतकें रुंद ' नसतें. तद्वतच ब्रिटिश साम्राज्य आफ्रिकेंतील हिंदी लोकांचें संरक्षण करूं शकत ' नाहीं व लाजहि राखूं शकत नाहीं.'

४. प्रतिपक्षीयांचा समाचार—सरकारवरच टीका करतांना केसरीची लेखणी तिखट व तीक्ष्ण होती असें नाहीं, तर ती प्रतिपक्षीयांवर टीका करतांना तितकीच सफाईनें चालत असे. मग ते डॉ. मांडारकर असोत कीं, न्या. रानडे असोत, कीं ना. गोखले असोत, कीं बॅ. जिना असोत. १९१९ सालीं टिळक-केळकर यांच्या मानपत्रास ना. रॅ. परांजप्यांनीं केलेला विरोध महेश्वर आहे. त्या वेळचा ' ना. परांजप्यांचा जळफळाट ' (१६-१२-१९) हा लेख म्हणजे नामदारमजकुरांची सडेतोड हजेरीच होय ! १९१५ च्या मद्रासच्या राष्ट्रीय सभेचें वर्णन केसरीनें मोठें मजेदार केलें आहे. मुंबईचे मवाळ पुढारी मद्रासेस राष्ट्रीय सभेचें राष्ट्रीयत्व नाहींतें झालें तरी बेहेत्तर, पण आमच्या मजलशीत राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारी नकोत असा निर्धार करून गेले. अर्थातच केसरीनें विचारिलें कीं, ' ही राष्ट्रीय सभा कीं मवाळांचा क्लबोत्सव ! ' (५-१-१५). महात्मा गांधींनीं महाबळेश्वरी गव्हर्नरांची भेट घेतली व नंतर ' तरी पण मी असहकारवादीच आहे ' असें सांगितलें. या वर्तनाला ' बोलणें त्यागाचें, करणें भोगाचें ' (८-६-२६) असें केसरीनें म्हटलें आहे. कौन्सिलप्रवेशाचा पहिला धडा नेहरूपक्ष महाराष्ट्रापासून शिकला. मग प्रधानपदाचा धडा शिकण्यास कां

हरकत घ्यावी ? कौन्सिलप्रवेशाचा ' हत्ती गटगट ' गिळला. मग प्रधानपदाच्या ' मुंगीला कां कटकट ? ' (११-५-२५).

५. स्पष्ट इशारा—केसरीतील कित्येक मथळे इशान्याच्या वा सूचनेच्या स्वरूपाचे आहेत. सरकारला दिलेला इशारा जरा कडक व झणझणीत भाषेत तर लोकांना दिलेला इशारा सहानुभूतिपूर्वक असतो. याची साक्ष १९२४ सालचा ' शुद्धीवर न याल तर कराच्या भोंवऱ्यांत गोते खाल ' (२३-९-२४) हा मथळा पटवील. समिति कायदा रद्द करण्याचें डॉ. गौरयांचें विल प्रचंड लोकमतानें पास झालें. सरकारचा मोड झाला. त्यावेळीं केसरीनें सडेतोड इशारा दिला कीं, ' हा ' एकमती निकाल पायाखालीं तुडवाल, दडप्रशाहीची झोटिंगिरी गाजवाल तर ' क्रांतिकारकांना ताम्रपट दिल्यासारखें होईल. ' १९०१ सालीं जमीनमहसुलाचें विल निघालें. त्याच्याविरुद्ध सारे सहाय्येच अर्ज गेले हें लक्षण कांहीं इष्ट नव्हतें. ' लाखों लोकांच्या अंगाखालील जमिनी एका पेनाच्या झपाट्याबरोबर काढून ' घेतल्या जात आहेत. ही गोष्ट जितक्या पुरतेपणीं लोकांस कळली पाहिजे ' तितकी अद्याप कळली नाही असें दिसतें. ' तरी ' उठा, अजून वेळ गेली नाही ' (१३-१०-११) असा तातडीनें इशारा केसरीनें जनतेला दिला व तक्रारीअर्ज मुंबई कौन्सिलकडे पाठविण्यास निश्चून बजाविलें. याचप्रमाणें ' उत्तरच पाहिजे, तर हें घ्या ' (३१-३-१६); ' हें कांहीं आतां टळत नाही ' (२५-९-०६) इत्यादि मथळे केसरीच्या विशिष्ट धोरणाची कल्पना आणून देतात.

६. विकल्पात्मक पण सत्यस्वरूपाविष्कारी—' पाच्छाही कां गुलाम-गिरी ? ' (१६-२-०२) हा मथळा विकल्पात्मक आहे. पण त्याबरोबर तो विषयाचें सत्य स्वरूप दाखवितो. इंग्रज लोक स्वसंरक्षणासाठीं कर देत असले तरी ते स्वातंत्र्य भोगीत आहेत. पण कांहीं साम्राज्यवाद्यांच्या अनावर राज्यतृष्णेमुळे जर अधिक कर देऊं लागले तर तेच अधिकाधिक गुलाम बनत चालले आहेत. वरवर साम्राज्यशाही दिसली तरी अधिक कर द्यावे लागल्यामुळे इंग्रज गुलामच होणार. १९०३ सालीं बाळासाहेब होळकरांना राजिनामा द्यावयास लावून त्यांच्या मुलास गादीवर बसविलें. या प्रकरणाला ' हा राजिनामा कां बडतर्फी ? ' (१०-२-०३) हा मथळा देऊन त्या प्रकरणाचें सत्यस्वरूप लोकनिदर्शनास आणलें. सरकार नेहमीं, जमा कमी आहे अधिक कर बसविल्याशिवाय भागत नाही असें सालसूदपणें कायदेमंडळांत सांगतें. पण ' गोऱ्यांचे लाड सत्राकोटींची धाड ' (३-६-२४), यासाठीच बहुतेक नारळ खर्च केल्यावर बिचान्या हिंदी लोकांना नारळाच्या आईशिवाय काय मिळणार ? या प्रकाराला केसरीनें अस संबोधिलें कीं, ' ही जमेची तूट ' नसून ' खर्चाची लूट ' (८-३-१०) आहे. महात्मा गांधींनीं १९२४ सालीं स्वराज्यपक्षाला राष्ट्रीय समेच्या अधिकार-स्थानावरून हुसकून देण्याचें नवें फर्मान काढलें. त्यामुळे अर्थसमितीबोर्डाकडे खळ-

वळ उडून गेली. याला 'ही संघटना का विटंबना !' (१०-६-२४) यापेक्षा दुसरें काय म्हणावयाचें ?

७. कुतूहलपूर्ण व चमत्कृतियुक्त—'आतांमात्र हातघाईवर आलें' (२-२-८६) 'फडशा पडला' (६-६-०५) 'लाडू अधिक कोणास पाहिजेत ?' (१७-३-०८) 'जर्मन गरुडाचे तोडलेले पंख पुन्हा फुटले' (५-५-२५) इत्यादि मथळे वाचून वाचकाचें तेव्हांच लक्ष वेधलें जातें. लेख वाचण्याची उत्कंठा वाढूं लागते. मग मथळ्याचें इष्ट कार्य झालें असें म्हणावयास मुळींच हरकत नाही. अलीकडच्या हिंदी स्त्रिया राजकारणांत भाग घेऊं लागल्यामुळें ना. सर हर्बट रिस्ले यांचें पित्त खवळलें; म्हणून त्यांनीं बड्या कौन्सिलांत वर्तमानपत्राच्या विलावर भाषण करतांना 'शकुंतलास्थान' लावलें. (के. २२-२-१०). साहेब म्हणाले, 'कुठें ती कवि कालदासाची विनम्र, शालीन, 'शकुंतला आणि कुठें त्या जनान्यांतसुद्धां राजद्रोहाचे गुप्त कट करणाऱ्या 'हल्लींच्या शकुंतला ?' साहेबमजकुरांचे यथायोग्य कान उपटून केसरीनें सांगितलें कीं, आमच्या स्त्रियांत अज्ञान, निरक्षरता म्हणजे कोण माजलें आहे, मग उगाच अवस्वारोप करून आपल्या क्षुद्र बुद्धीचें प्रदर्शन करण्यांत काय शहाणपणा आहे ? 'कोन्या कागदाची कहाणी' (के. ६-२-२३) म्हणजे काय ? म्हणून प्रथमदर्शनीं गूढ पडतें. जाणण्याची उत्सुकता वाढते. महाराष्ट्रांतील पक्षभेद मिटवून एकी करण्यासाठीं, केळकरपक्षानें गंगाधरराव देशपांडे यांना सांगितलें कीं, तडजोडीसाठीं तुम्ही एकादा कोरा कागद जरी दिलांत तरी त्यावर आम्ही सही करूं. तत्संबंधींचा हा लेख. वादशहांनीं आपल्या राजवाड्यांत दारुबंदी केली, म्हणून 'वादशहा ब्राह्मण झाले !' (६-४-१५) असें केसरीनें वर्णन केलें. मथळ्यांतील नुसत्या 'ब्राह्मण' या शब्दानेंच कितीतरी अर्थ प्रतीत होतो ! ना. शास्त्र्यांच्या परदेशांतील दौन्यास 'कळसूत्री बाहुल्यांचा नाच !' (के. २०-५-२२). या मथळ्याचा अहेर केसरीनें केला. त्याचप्रमाणें 'ब्राह्मण विरुद्ध म्हणे सर्व जग !' (३१-८-२६) 'प्रायश्चित्ताचें वेळींच नवें पाप' (२२-२-२०) 'कौरव-सभेंतील कोलाहल' (१३-९-२०); 'गोषांतील खातीं उजेडांत आणा' (३१-१-२२) इत्यादि मथळे कुतूहलपूर्ण असून वाचकांचें लक्ष वेधण्यास पूर्ण समर्थ आहेत.

८. शब्दचमत्कृति—केसरींतील अलीकडील मथळ्यांत शब्दचमत्कृति किंवा शब्दांची कसरत पाहावयास सांपडते. आणि त्याच्या जोडीला अनुप्रास व ध्वनिसाम्य असल्यामुळें मथळ्यांना अधिकच रम्यत्व येतें. 'मुंबईच्या मवाळांची मजलस' (१६-५-२२); 'कॉग्रसचे कुशल कर्णधार' (७-९-२०); 'तख्त तागडी, तरवार' (२६-१-०९) हे मथळे, व 'जशी कामना तशी भावना' (३-९-१२); 'कामाचा सुकाळ तर माणसांचा दुष्काळ' (७-५-१२)

‘ साम्राज्याच्या गरजा येती आमच्या काजा ’ (३०-४-१७) इत्यादि मथळे वरील विधानाची सत्यता पटवितील.

येथपर्यंत केसरीच्या गेल्या पन्नास वर्षांतील लेखांच्या वेचक शीर्षकांचें निर-
निराळ्या तऱ्हेनें विवेचन केलें आहे. हा विषय अगदीं नवीन स्वरूपाचा असल्यामुळें
स्वतःचीच कांहीं तरी विशिष्ट प्रमाणें ठरवून त्यांच्या अनुराधानें ही चर्चा यथा-
मति केली. पूर्वीचे केसरीचे मथळे विंचवानें मारलेल्या नांगीसारखे झणझणीत
होते. अलीकडच्या मथळ्यांत सडेतोडपणा, मार्मिकता, झणझणीतपणा या-
बरोबर वाङ्मयीन (अनुप्रास, ध्वनिसाम्य वगैरे) दृष्टीची जोड मिळाली आहे.
शेवटीं, चटकदार, अर्थबोधक मथळ्यांचें लोण पहिल्यापासून तें आतांपर्यंत चालत
आलें तें तसेंच पुढेहि चालूं राहावें अशी आशा प्रकट केल्याशिवाय राहवत नाहीं.

संपादकीय निर्देश

[श्री. गोपीनाथ गणेश तळवलकर, सं. ‘ आनंद ’]

पाश्चात्य देशांत जन्म पावून ज्या अनेक कला व संस्था नवयुगाचे आरंभीं
आमच्या देशांत आल्या त्यांत ‘ वर्तमानपत्र ’ ही एक प्रमुख कला होय. ‘ वाङ्-
मय ही कला असून वर्तमानपत्रें हा धंदा आहे ’ असें एक वाक्य प्रसिद्ध आहे. पण
तें पूर्णानें खरें नाहीं. कारण वर्तमानपत्रांतील ‘ वार्ताविहार ’ सोडला तरी
त्याचीं सामाजिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, धार्मिक इ० अनेक अंगे अशीं आहेत
कीं त्यांत वाङ्मयप्रकर्षाला भरवूर वाव आहे. शिवाय जगांतील हालचालींची
आणि घडामोडींची चटकदार माहिती जनसमूहास देणें एवढाच जर वर्तमान-
पत्रांचा हेतु असेल तर तो नुसता व्यवसाय (profession) होऊं शकेल. पण
तसें नाहीं. वर्तमानपत्रें हीं जनतेचीं उपदेशक व मार्गदर्शक होत. ‘ फॉर्टनाइटली
रिव्ह्यू ’चे संपादकत्व सोडतांना मोल्लेसाहेबांनीं ‘ अखेरचा प्रणाम ’ अशा शीर्षका-
चा एक सुंदर अग्रलेख लिहिला आहे. त्यांतील उपसंहारात्मक परिच्छेदांत
एक मार्मिक वाक्य आहे. ते म्हणतात—‘ जोरदार व संघटित राजकीय पक्ष
‘ अस्तित्वांत येण्यापूर्वी स्वतंत्र विचारसंप्रदाय (Schools), निर्माण करण्याची
‘ आवश्यकता आहे. ’ लोकशाहीच्या व स्वातंत्र्याच्या विशुद्ध वातावरणांत शेकडों
शतके वावराणाऱ्या इंग्लंडांत जर स्वतंत्र विचारसंप्रदाय निर्माण करण्याची एवढी

महती तर आमच्या परतंत्र, स्वातंत्र्यासाठी अहर्निश तळमळणाऱ्या देशांत त्याची किती आवश्यकता आहे बरे !

हे विचारसंप्रदाय निर्माण करण्याची शक्ति वर्तमानपत्रांचे ठायी असते. लोकजागृतीची प्रचंड लाट उसळून देशाला स्वातंत्र्योन्मुख करण्यांत ज्यांनी आपलें आयुष्य वेचलें त्या लो. टिळकांना याची पूर्ण जाणीव होती. म्हणूनच--

‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी कायमची सोडून देऊन सार्वजनिक चळ-
‘वळींत पडावयाचें व स्वमतप्रसार करावयाचा हें टिळकांनीं निश्चित केल्याबरो-
‘वर, त्यांनीं पहिली गोष्ट केली ती ही कीं छापखाना व वर्तमानपत्रें यांच्या
‘वांटणींत कर्जासकट वर्तमानपत्रें आपल्या वांटणीला घेतली, छापखाना दुसऱ्या
‘भागीदाराला दिला व स्वतः संपादक होऊन अखत्यारीनें मतप्रसार सुरू केला.’

(के. ३-८-२९).

‘वर्तमानपत्रें व तारायंत्रें हीं हल्लींच्या काळांत कोणत्याही चळवळीचीं शानें-
‘द्रियें असल्यानें तीं परवश न होतां आत्मवश होतील, अशीं हिंदी लोकांनीं
‘तरतूद करणें जरूर आहे.’ (के. ६-११-१७). हें वेळींच ओळखून आपल्या
राजकीय जीवनाला आरंभ करताक्षणींच त्यांनीं एक मराठी व दुसरें इंग्रजी
पत्र हस्तगत करून घेतलें.

‘केसरी’ हें अभिधान एक उज्ज्वल, राष्ट्रीय वृत्तीच्या विचारसंप्रदायाचें
द्योतक आहे. जागतिक व राष्ट्रीय परिस्थितीच्या वेळोवेळीं पालटणाऱ्या स्वरूपांत
‘केसरी’च्या लेखनांत व विचारांत थोडीबहुत मुरड पडत गेलेली आढळत
असली तरी एका विशिष्ट उच्च भूमिकेवरून तो केव्हांच खालीं उतरलेला नाही.
वर्तमानपत्रकर्त्याची जबाबदारी केवढी आहे याचा विसर ‘केसरी’ला केव्हांच
पडला नव्हता. १९१७ सालीं ‘प्रेस ॲक्ट’ रद्द करण्याची विनंति करण्याकरितां
मि. हॉर्निमन् यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक शिष्टमंडळ व्हाइसरॉय लॉर्ड चेलम्स-
फोर्ड यांचेकडे गेलें होतें. शिष्टमंडळाला उत्तर देतांना व्हाइसरॉयसाहेबांनीं नेहमीं-
प्रमाणें राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांस लाखोली मोजलीच. पण वर साळसूदपणानें
असेंहि सांगितलें कीं, प्रेस ॲक्ट अस्तित्वांत असल्यामुळें वर्तमानपत्राच्या प्रगती-
स अडथळा येत नाही. आपल्या विधानाच्या समर्थनासाठीं प्रेस ॲक्ट अस्तित्वां-
त आल्यानंतर जन्मास आलेल्या शेकडों नियतकालिकांची यादी व्हाइसरॉय-
साहेबांनीं शिष्टमंडळाला पुढें मांडली. या प्रसंगाला उद्देशून ‘केसरी’नें लिहिलेला
लेख अत्यंत मननीय आहे. ‘गुळगुळीत कागदावर बुळबुळीत मजकूर’ छापून
जनमनोरंजन करणारी ‘घासलेटी’ नियतकालिकें शेकडों निघालीं तरी तेवढ्या-
वरून वर्तमानपत्रांची प्रगति झाली असें म्हणतां येत नाही. असें सांगून उत्कृष्ट
वर्तमानपत्रांचीं कर्तव्ये कोणतीं, हें ‘केसरी’नें थोडक्यांत स्पष्ट रीतीनें
सांगितलें आहे.

‘ देशाची राजकीय स्थिति काय, राजकीय दृष्ट्या लोक कोणत्या अवस्थेत आहेत, त्यांचे हक्क कोणते, राजकीय दृष्ट्या बाल्यावस्थेतून निघून प्रौढावस्थेत कसे यावे, किंवा अशा प्रकारच्या प्रगतीस जे विघ्ने आणतात त्यांच्या दोषांचे आविष्करण करून ते दोष दूर करण्यास राष्ट्राने राजनिष्ठपणाने आणि कायदे-शीरपणाने कोणते उद्योग करावे हे लोकांस समजावून देण्यासाठी, त्यांच्या मनांत भरविण्यासाठी आणि तदनुरूप उद्योगास त्यांस प्रवृत्त करण्यासाठी लोकांचे राजकीय शिक्षक म्हणून स्वतंत्र देशांतील वजनदार वर्तमानपत्रे प्रयत्न करीत असतात. ’ (के. १३-३-१७).

परकीय सरकारला विवेकाचे चार शब्द सांगून त्याच्या स्वैर अरेरावी वर्तनाला आळा घालणे हे जसे अगत्याचे तितकेंच किंबहुना त्याहूनहि अधिक अवश्य कर्तव्य म्हणजे देशद्रोही व स्वार्थसाधु स्वकीयांच्या दांभिकतेचे आविष्करण करणे हे होय. ‘ केसरी ’ सारख्या राष्ट्रीय पत्रासंबंधी मावाप सरकारला बदसल्ला देणाऱ्या एका वैद्यविद्याविश्वासाद ‘ सरा ’ वर टीकेचा आसूड केसरीने कसा चालविला हे पाहण्यासारखे आहे केसरीचे सार्वजनिक बाबतींतील धोरण, निर्भिड लेखनपद्धति व त्या वेळच्या संपादकांचा (लोकमान्यांचा) तापटपणा या लेखांत चांगलाच व्यक्त होतो ‘ केसरी ’ म्हणतो—

‘ केवळ स्वधर्माकरिताच ही खटपट होती तर मुसलमान लोकांच्या अंजुमान-प्रमाणे डायरेक्टरसाहेबांशी उघड पत्रव्यवहार करण्यास कोणती हरकत होती ? अशा तऱ्हेचा उघड पत्रव्यवहार केला नाही इतकेंच नव्हे तर ‘ केसरी ’ त ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सरसाहेबांनी ‘ तुमच्या आफिसांतून ही बातमी कशी फुटली ? ’ असे डायरेक्टरसाहेबांस विचारून डाव साधल्यास गौप्यगोपनाच्या कर्झनी कायद्याने ‘ केसरी ’ कारास डोंगरीची हवा दाखविण्याचाहि प्रयत्न केला होता ! धिक्कार असो अशा गृहस्थांना की जे मातृभूमीशी अशा प्रकारचा द्रोह करून फिरून आपल्यावर कडक टीका करणारांस तुरुंगांत पाठविण्यास तयार होतात !

‘ वाचकहो, आतां तुम्हीच विचार करा की लोकांत पुढारी म्हणून नाचणारे वडे वडे लोक जेव्हां स्वदेशी चळवळीची अशा गुप्त रीतीने मान कापू लागतात, तेव्हां त्यांच्या पाठीवर कोरडे ओढल्याखेरीज कोणाच्याने तरी राहवेल काय ? सर भालचंद्र हे हाडाचे दुष्ट नसतील, व कदाचित् श्ववृत्तीत वाढलेल्या एखाद्या हलकट रावबहादूराने त्यांस पळाडले असेल आणि बंधुभावाने सरहि घसरले असतील ! पण हे सांगून आतां उपयोग काय ? एक तर सर भालचंद्र ही गोष्ट स्वतः कबूल करीत नाहीत. आणि यदाकदाचित् कबूल केली तरीहि स्वयंभू डिटेक्टिवाचा नाही तर दुधखुळेपणाचा तरी दोष त्यांच्या पदरीं येतो तो येतोच. असे दुधखुळे किंवा स्वयंभू डिटेक्टिव पुढारी आम्हांस नको आहेत; किंबहुना

‘यांनींच आमचा घात केला आहे असें आम्ही म्हणतो. इन्फ्लुव्हेन्शनची गोष्ट ‘सरसाहेबांच्या धंद्यापैकीं तरी होती, परदेशी साखरेची गोष्ट तशी नाही; आणि ‘मराठी चौथे पुस्तक वाचण्याचेंहि सरसाहेबांस कारण नव्हतें.’

‘गरीबांच्या चुकांपेक्षां मोठ्यांचींच पातकें लोकांस अधिक भोगावीं लागतात; आणि एवढ्याकरितांच गुन्हेगाराचा मोठेपणा व त्याच्या गुन्द्यावरील टीकेचा ‘कडकपणा यांचे प्रमाण व्यस्त न ठेवतां सम ठेवण्याची ‘केसरी’कारांची ‘वहिवाट आहे. सार्वजनिक कामांत पुढाकार घेण्यास जे तयार होतात ते आपलें वर्तन देशाशीं बेइमानीपणाचें न ठेवण्याची पहिल्यानेंच खबरदारी घेण्यास जर चुकतील—मग ती चूक दुर्बुद्धीनें होवो किंवा दुधखुळेपणानें होवो—तर आपल्या चुकीवर कोणी कितीहि कडक टीका केली तरी त्याबद्दल त्यांना विषाद वाटता कामा नये. सार्वजनिक कामांत पुढें येणें हें एक प्रकारें ‘असिधाराव्रत आहे; आणि ते जर सरसाहेबांच्या हातून योग्य रीतीनें पार पडत नसलें तर त्यांनीं आपला सर्व काल प्रिस्क्रिप्शनें लिहिण्यांत घालवावा. आमचा त्यांचा कांहीं द्वेष नाही; व असण्याचें कांहीं कारण नाही. सार्वजनिक कामांत नेटानें पुढाकार घेण्यास ते स्वभावतःच नालायक आहेत. याला आतां दुसरा कांहीं ‘पुरावा नको; व अशा नालायक पुरुषाच्या सार्वजनिक दोषावर होणारी टीका ‘जितकी कडक असेल तितकी चांगलीच. हे आमचे कोणीहि लागत नाहीत; पण त्यांच्या ठिकाणीं जर आमचे कोणी काके माझे असते तरीहि असत्यक्षाचा ‘अभिमान धरल्याबद्दल त्यांस भारतांतील प्रसिद्ध धनुर्धराप्रमाणें नम्रतापूर्वक कडक ‘टीकारूपी देहांत शासन देण्यासहि आम्हीं मार्गेपुढें पाहिलें नसतें.

‘केसरी माणसांचा अभिमानी नाही, मताचा अभिमानी आहे, हें अनेक वेळां आमच्या वाचकांच्या प्रत्ययास आलेलें आहे; आणि सध्यांचा ‘केसरी’-कार वृद्ध होवो वा मरो, बड्या लोकांचीं घाणेरडीं गुप्त कृत्यें जगापुढें मांडून त्यांतील ढोंगीपणा कडक टीकेच्या रूपानें लोकांच्या मनांत ठसविण्याची ‘केसरी’ची ‘वहिवाट-किंवा पाहिजे तर खोड म्हणा,—नेहमीं कायमच राहिल.’ (क. २४-९-०७)

‘नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता’ हें वचन स्वतंत्र देशांत देखील बव्हंशीं खरें ठरतें तर सत्ताधारी परकीय असणाऱ्या आमच्या हिंदुस्थानांत त्याची सत्यता पुरेपूर पटावी यांत नवल नाही. लोक किंवा सरकार यांपैकीं एका कोणाची तरी मर्जी संपादन करणें शक्य आहे. ‘केसरी’नें तर जन्मापासूनच लोकसेवेचें कंकण हातांत बांधलेलें. जनताजनार्दनाची उपासना हेंच ‘केसरी’चें ध्येय, आणि त्या ध्येयावर ‘देह जावों अथवा राहों’ अशी अनन्यसाधारण निष्ठा. तेव्हां सरकारच्या कूपेची छाया ‘केसरी’ला केव्हांच मिळाली नाही यांत आश्चर्य तें कसलें ?

‘एक पक्षी आपलीं मते पूर्णपणे प्रतिपादन करण्यास ज्या अडचणी आल्या होत्या त्या नाहीशा होऊन भवभूतीने म्हटल्याप्रमाणे—

‘ये नाम केचिदिह न प्रथयंत्यवज्ञां
जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नैष यतनः’

‘असे म्हणण्याची त्यास स्थिति आली ही मोठ्या सुदैवाची गोष्ट आहे. ज्यास असली वृत्ति धरावयाची असते त्यास इतर कवींप्रमाणे राजाश्रयाची अगर राजानुचाराश्रयाची अपेक्षा न करतां त्यावर पाणी सोडावे लागते हें भवभूतीचा चरित्रावरून स्पष्ट होत आहे.’ (के. १२-१-९२).

‘केसरी सरकारास म्हणजे नोकरशाहीस केव्हांहि प्रिय नव्हताच; आणि आमच्या मते निर्मांडपणे लोकसेवा करून नोकरशाहीची मर्जी संपादन करणे केव्हांहि शक्य नाही.’ (के. १६-३-२०).

असे उद्गार ‘केसरी’ने वेळोवेळीं काढले आहेत. सामर्थ्यावान् सत्ताधाऱ्यांच्या इतराजीची तलवार डोक्यावर टांगलेली असतांना निर्भयपणे जनतेचा कैपक्ष घेणे किती जोखमीचे आणि धाडसाचे होते हें सांगणे नकोच. प्रेस ॲक्टपूर्वी देखील एकादा कडक लेख लिहिणाऱ्या संपादकांस कायद्याच्या कचाटीत पकडण्याचे साधन सरकारच्या हातीं होतेंच. त्यानंतर प्रेस ॲक्टचा वरवंडा आला. त्यांतून केसरीचे लोकमान्य संपादक केवळ जोमदार लेखनच करून थांबणारे नव्हते तर सक्रिय चळवळीचीहि जोड त्यांनीं आपल्या लेखनाला दिलेली. मग त्यांचा कडकपणा सरकारास असह्य व्हावा यांत काय नवल ! त्यांतून मावाप सरकारची कृपा संपादन करण्यास झटणारे ‘केसरी’च्या साध्या-सुध्या वाक्यांतूनहि राजद्रोहाची गूढार्थ प्रचीति सरकारास करून देण्यास टपलेले. अशा स्थितीत आपलें अस्तित्व संशयित आहे याची जाणीव ‘केसरी’ला होती. प्रेस ॲक्ट अस्तित्वांत आल्यानंतर ‘केसरी’ला सरकारने ताकीद दिली त्याप्रसंगीं ‘केसरी’ने आपल्या असिधाराव्रताची ओळख अगदीं मोजक्या शब्दांत करून दिली आहे—

‘केसरीचें अस्तित्व यापुढें चालू राहणें म्हणजे एके बाजूस—तो बंद पाडण्याची अधिकारी वर्गाची इच्छा, बदललेली परिस्थिति, नवीन कायद्यांतील व्यापक शब्द, मानवी बुद्धीची स्वलनशीलता; आणि दुसऱ्या बाजूस-केसरी संस्थेचा मूळ हेतु, सरकारच्या कृत्यावर जाहीर टीका करून त्यांतील गुणांप्रमाणें दोष दाखविण्याची वास्तविक जरूरी, लोकशिक्षणाच्या कर्तव्याची जाणीव, कायद्याचें संकट डोळ्यांपुढें. उभें असतां हि स्वाभाविकपणें माघार न घेण्याची मतस्वातंत्र्याची हौस व स्वाभिमान बुद्धि इतक्या सर्व गोष्टींचा मेळ पडणें होय.’ (के. १३-९-१०)

‘मॅकमिलन’ मासिकांत ‘व्हीलर’ नामें कोणी एका लेखकानें एक लेख लिहिला होता. त्यांत हिंदी वर्तमानपत्रावर अनेक आक्षेप घेतले होते. त्यांतील

मुख्य आक्षेप असा कीं हिंदी वर्तमानपत्रांचा फार मोठा भाग राजकीय लेखांनीं व्यापलेला असतो. या आक्षेपास 'केसरी'नें चोख प्रत्युत्तर दिलें आहे.

'आम्ही एतद्देशीय लोक सापत्निक वर्गांत मोडत असल्यामुळें आमच्यावर 'राजवर्गीयांस विश्वास ठेवणें जड वाटतें. खरी हकीकत न समजल्यामुळें सत्ता-धीशांचें वर्तन संशयास कारणीभूत होतें आणि इंग्लिश लोकांची वस्ती आम्हां-ला नाशाला नेणारी आहे असा मनाचा ठोकळ समज झाल्यामुळें इंग्रजी लोकांच्या प्रत्येक कामांत कांहींतरी गुप्त हेतु असेल असा साहजिक संशय उत्पन्न होतो. 'या दोन कारणांमुळें सरकारच्याविरुद्ध लेख येण्याचा संभव आहे.' (के. २५-९-८८)

तथापि असे लेख केवळ विकारवशतेच्या उमाळ्यांत न लिहितां स्पष्ट, मुद्देसूद, पण जोरदार असावेत असा 'केसरी'चा कटाक्ष असे. वर उद्धृत केलेल्या लेखाचा समारोप करतांना 'केसरी'नें दिलेला उपदेशात्मक इषारा वर्तमानपत्रकारांना फार उद्बोधक होईल—

'लिहिण्यामध्ये शांतता, गांभीर्य, आणि सत्यप्रेरित निस्पृहीपणा हीं स्पष्ट 'दिसलीं पाहिजेत. सरकारविरुद्ध टीका जेथें योग्य दिसेल तेथें करण्यास काडीमात्र 'हरकत नाही. पण टीका करतांना आपल्यास जी माहिती मिळण्याचा संभव 'असेल तेवढी मिळवून मग लिहिण्यास आरंभ करावा.'

'मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्' हें वाक्य ध्येयवादाच्या दृष्टीनें मनोज्ञ आहे. पण एका प्रचंड देशाला गाढ निद्रेंतून जागा करण्याची ज्यांनीं खटपट चालविली आहे त्यांना नेहमीं अशी पतंगवृत्ति स्वीकारून चालणार नाही. हातीं असलेल्या साधनांचा ज्यास्तीत ज्यास्त उपयोग करून विधायक कामगिरी करतांना मोठ्या सावधगिरीनें ध्येयाचरण करावें लागतें.

'ज्या काळीं कायद्याप्रमाणें जितकी मोकळीक दिलेली असेल तिचा पूर्ण 'फायदा घेऊन लोकमत जागृत करण्याचें व सरकारशीं आम्हीं मागत अस- 'लेल्या हक्कांचें समर्थन करण्याचें जें काम आम्हीं पत्करिलें आहे, तें काम 'निर्भयपणें चालविणें आम्हांस जरूर आहे.' (के. ४-७-९९).

यांत 'केसरी'च्या राजकीय धोरणाचा पूर्ण खुलासा मिळतो. बहुजन-समाजाला मार्ग दाखविण्याकरितां दीपशिखेप्रमाणें उत्कृष्ट वर्तमानपत्रांनीं अखंड तेवत राहिलें पाहिजे. लोकजाग्रति करणें हा मुख्य हेतु बाळगणाऱ्या वर्तमान-पत्रानें अस्तित्व टिकविण्याची शर्थ केली पाहिजे. कारण 'जीवन् नरो भद्र-शतानि पश्येत्' या न्यायानें अस्तित्व राहिलें तर महत्कार्य करून दाखवितां येईल. मात्र भीस्तेचा अंगीकार करून जगण्याची खटपट करणें 'केसरी'ला केव्हांहि पसंत नसतें.

'विनाकारण डोंगरीवर जाऊन पडण्यांत पुरुषार्थ नाही ! पण तसाच कांहीं 'लाग असला तर येरवड्यालाहि केसरीकार भिणार नाहीत.' (के. १८-१-८७).

यावरून 'केसरी'ची वीरवृत्ति स्पष्टपणे उभगून येते. 'केसरी'च्या अर्ध-शतकाचे सिंहावलेन करतांना, 'And behold! the bush was burning bright, but was not consumed' हें बायबलांतील मार्मिक वाक्य देऊन 'केसरी'कारांनी आपल्या धोरणाची पूर्ण कल्पना आणून दिली आहे.

महाराष्ट्रांत 'सामाजिक सुधारणा आर्धी, कीं राजकीय सुधारणा आर्धी?' हा वाद 'केसरी'च्या जन्मापासून चालला होता ही गोष्ट विश्रुत आहे. 'केसरी'ने राजकीय सुधारणांचा पुरस्कार केला व सामाजिक सुधारणेला विरोध नाही तरी तिजविषयी औदासीन्य दाखविलें. पण आपलें तेवढें वाईट आणि परकीयांचें तेवढें चांगलें असें नित्य प्रतिपादन करून स्वाभिमान खच्ची करण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तर मात्र 'केसरी' खवळून उठत असे.

'इंग्रजी विद्येच्या परिशीलनानें आमच्यांतील बऱ्यावाईट गोष्टी दोनहि पक्षांस 'सारख्याच कळूं लागल्या आहेत. अशा स्थितींत प्रस्तुतचे 'नायक' जर 'आत्मविद्याभिमानानें आम्हांस भलतीकडे ओढून नेऊं पाहातील तर त्यास 'वेषण घालून मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न आम्हांस स्वसंरक्षणार्थ जरूर करावा 'लागेल.' (के. ३-१-८८).

असें सांगतात कीं अटलांटिक महासागरांतील परस्परविरुद्ध दिशेनें जाणारे उष्ण अंतःप्रवाह ज्या ठिकाणीं एकमेकांवर आदळतात त्या ठिकाणीं समुद्रपृष्ठांवर धुकें पसरतें. महाराष्ट्रांतील राजकीय सुधारक व सामाजिक सुधारक यांच्या चकमकींत असेंच गैरसमजाचें धुकें उत्पन्न होऊन बहुजनसमाजाच्या मताचें तारूं भलतीकडे झुकेल कीं काय अशी भीति वाटत होती. 'केसरी'ला देखील स्वकीयांशीं विवाद करण्यांत कांहीं आल्हाद वाटत होता असें नाही.

'सामाजिक विषयासंबंधानें गेल्या दोन तीन वर्षांत केवढालीं रणें पडलीं हें 'सर्वास माहीत आहेच. अशा तऱ्हेनें विनाकारण दुही माजविण्यांत अर्थ नाही. 'इतर तऱ्हेचे शास्त्रीय विषय आहेत. त्यांची माहिती आपल्या वाचकसमूहास 'करून देणें इष्ट आहे.' (के. २५-१-८८)

प्रथमपासूनच 'केसरी' पूर्णपणें लोकपक्षाकडे झुकलेला. त्यांतून सत्ताधीशांच्या रोषाचे चटके जसजसे अधिक वसूं लागले आणि लोकांचें साहाय्य व सहानुभूति जसजशी अधिकाधिक मिळूं लागली तसतशी जनताजनार्दनावरील 'केसरी'ची भक्ति अधिकाधिक दृढ होऊं लागली. वर्तमानपत्रें बहुजनसमाजाच्या हिताकरितां आहेत असा लोकमान्यांचा दृढविश्वास होता.

'वर्तमानपत्र हें कांहीं अंशीं नाटकासारखे व वाचकसमुदाय प्रयोगप्रेक्षकासारखा आहे !... अनंतविध वाचकांच्या संतोषासाठीं व्यक्तिविशेषांच्या आवडी-निवडीकडे दुर्लक्ष करून मुख्य निबंधापासून कामगारांच्या नेमणुकापर्यंत सर्व 'सदरें वर्तमानपत्राच्या प्रत्येक अंकांत घालणें जरूर आहे.' (के. १८-१-८७)

केसरी निघण्यापूर्वी महाराष्ट्रीय सुशिक्षित समाजाचा ओढा एकंदरीने इंग्रजी भाषेकडे अधिकच होता. लेखनवाचन करावयाचे ते इंग्रजीत; मराठी भाषेचे अभिव्यक्तिसामर्थ्य (power of expression) अत्यंत अल्प आहे अशी तत्कालीन इंग्रजी सुशिक्षितांची श्रद्धा असे. प्रसिद्ध पुढाऱ्यांनी आपला मतप्रसार इंग्रजी भाषेतून करण्याची वहिवाट ठेविल्यामुळे निव्वळ मराठी शिक्षित समाजांत राजकीय आकांक्षेचे ज्ञान फैलावणे शक्य नव्हते. पण 'केसरी'ने बहुजनसमाज-निव्वळ मराठी जाणणारा समाज हाच देशाचा फार मोठा घटक आहे असे ओळखून उत्कृष्ट व जोरदार अशा आवाज-सुबोध मराठी भाषेतून लोकशिक्षण देण्यास आरंभ केला. 'केसरी'चा जन्म होऊन वीस वर्षे उलटल्यानंतर सिंहावलोकन करतांना संपादकांनी केसरीच्या वर्गणीदारांची संख्या आरंभी ७०० होती ती १३००० हजारावर कशी आली, मराठी समाजांत वाचनाची अभिरुचि कशी वाढत गेली, इ० गोष्टी सांगून म्हटले आहे—

‘त्यावेळच्या व हल्लींच्या काळांत मोठा फरक म्हटला म्हणजे हा की वीस वर्षांपूर्वी मराठी वर्तमानपत्रांतून लेख लिहिणारे प्रसिद्ध गृहस्थ आपले लेख मुख्यत्वेकरून इंग्रजी शिकलेल्या लोकांकरितांच आहेत असे समजत आणि त्या वर्गास ते पसंत पडले म्हणजे आपले काम झाले असे मानीत. पण आज ही स्थिति जाऊन त्याऐवजी इंग्रजी शिकलेल्या वर्गापलीकडे अर्धवट इंग्रजी किंवा निव्वळ मराठी लिहितां वाचतां येणारांचा जो एक मोठा वर्ग आहे, व ज्या वर्गांत देशांतील बहुतेक सर्व कर्त्या व दक्ष लोकांचा समावेश होतो, तो वर्ग आपला वाचक आहे, त्याच्या हिताहिताची चर्चा आपणांस कर्तव्य आहे व त्यांची स्थिति कशी सुधारेल हें केवळ इंग्रजी शिकलेल्यांच्याच दृष्टीने नव्हे, तर या मोठ्या वर्गाच्या दृष्टीनेहि, आपण त्यांच्यापैकींच एक समजून, आपणांस पाहिलें पाहिजे अशी वर्तमानपत्रांच्या लेखकांची स्पष्ट किंवा अस्पष्ट समजूत झाली आहे व होत चालली आहे.

‘पूर्ण इंग्रजी शिकलेल्या लोकांखेरीज इतर वर्गांचे म्हणणे काय आहे, त्यांचे कांहीं अक्षेप असल्यास ते सयुक्तिक आहेत कीं नाहींत, हें त्यांच्यापैकींच आपण एक आहों व आपणांस जो कांहीं उद्योग करावयाचा आहे तो त्यांच्या हिताकरितांच आहे आणि तो त्यांस बरोबर घेऊन केला पाहिजे अशा समजुतीने पाहण्याची किंवा त्याबद्दल वर्तमानपत्रांत चर्चा करण्याची केसरीने सुरवात केली; निदान प्रघात तरी पाडला असे म्हणण्यास हरकत नाहीं.

‘सारांश आमचा वाचकवर्ग केवळ इंग्रजी शिकलेल्या लोकांपेक्षा अधिक विस्तृत आहे, आणि त्याचे हिताहित कोणते हें ठरवितांना केवळ इंग्रजी शिकलेल्या लोकांच्या विचारांवर भिस्त न ठेवतां या मोठ्या वाचकवर्गाच्याहि समजुती जमेल धरल्या पाहिजेत; इतकेच नव्हे तर त्यांतील योग्य असतील त्यांचे

‘समर्थनहि केलें पाहिजे. अशा तत्त्वावर केसरीतील लेखांचा पाया रचलेला आहे; व तोच पुढें कायम ठेवून या मोठ्या वाचकवर्गाची आपल्या हातून होईल तितकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक सेवा करण्याचा केसरीचा संकल्प आहे.’
(के. ११-२-०२).

विविधतेप्रमाणें वर्तमानपत्र स्वस्तांत देणें हेंहि आवश्यक आहे. कारण त्या-शिवाय तें बहुजनसमाजांत प्रसृत होणार नाहीं. ‘केसरीचीं पानें वाढवा. आम्ही अधिक वर्गणी देण्यास तयार आहों,’ अशा आशयाचीं अनेक पत्रें ‘केसरी’ला आलीं. पण आकार वाढविला म्हणजे किंमत जास्त ठेवावी लागणार आणि पूर्वीं जे ग्राहक होते त्यांतल्या कित्येक ग्राहकांना तें विकत घेणें अशक्य होणार. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन लोकमान्यांनीं ‘केसरी’चा आकार वाढविण्याचें रहित केलें. पहिल्या आठ वर्षांचें सिंहावलोकन करतांना ‘केसरी’ म्हणतो—

‘वर्तमानपत्राचा प्रसार होण्यास कारणें दोन; एक लोकांमधील वाचनाची ‘अभिरुचि व दुसरें पत्राची स्वस्तता. पैकीं पत्र जरी स्वस्त झाल्यानंच त्याचा ‘ज्यास्त प्रसार होत नाहीं तरी त्यामुळें वाचनाची अभिरुचि असणाऱ्या ज्यास्त ‘ज्यास्त वाचकांच्या हातीं पडून एकंदर वाचनाभिरुचि थोडथोडी वाढत जाते.’
वीस वर्षें उलटल्यानंतर मागील कामगिरीचा आढावा घेतांना ‘केसरी’नें आपलें मनोगत उघड करूनच सांगितलें आहे—

‘खेडेगांवांतील शाळामास्तर किंवा लिहितां वाचतां येणारे हलक्या पगाराचे ‘शिपाई’ यांस देखील स्वतःचा केसरी घेतां येऊन तो त्यांनीं वाचावा अशी ‘आमची इच्छा आहे. किंमत वाढवून वर्गणीदार कमी झाले तरी हल्लींइतका ‘किंवा किंबहुना त्याहूनहि ज्यास्त नफा राहण्याचा संभव आहे. पण वरसांगितल्या- ‘प्रमाणें वाचकवर्गाची मर्यादा व व्याप्ति अधिकाधिक वाढावी हाच आमचा ‘प्रमुख हेतु असल्यामुळें वाचनाची अभिरुचि असणाऱ्या गरीब वाचकांच्या ‘शक्तीच्या वाहेर केसरीची वर्गणी जाईल अशा रीतीनें केसरीची सुधारणा करण्या- ‘स आमचें मन धजत नाहीं.’ (के. ११-२-०२).

‘‘केसरी’ दैनिक करावा अशीहि सूचना कित्येकांनीं केली होती. अर्थात् ‘केसरी दैनिक करणें म्हणजे त्याचा प्रसार पुष्कळच कमी होणार व वाचकवर्ग ‘कमी झाला म्हणजे केसरीची नियोजित उपयुक्तताहि कमी होणार, ही गोष्ट ‘टिळकांना दिसत होती. आणि त्यांचें ध्येय तर असें कीं, आपला केसरी ‘खेड्यापाड्यांतल्या लोकांनींहि वाचावा ! म्हणून केसरीच्या प्रगतीची टिळकां- ‘ची कल्पना अर्धसाप्ताहिकापलीकडे दैनिकापर्यंत गेली नाहीं.’ (के. ३-८-२९)
‘केसरी’ परदेशी कागद कां वापरतो अशी पृच्छा पुष्कळ वाचकांनीं केली होती. त्या वेळीं ‘केसरी’नें त्याचें समर्थन योग्य प्रकारें केलें आहे. वर्तमान-पत्राला लागणारा गवताचा कागद परदेशींच तयार होतो. स्वदेशी चिंध्यांचा

कागद फार महाग असतो. गवताचा कागद बंगालमधील एकाच गिरणीत होतो. पण तो तेथून आणण्यांत होणारा वाहतुकीचा खर्च जबर असल्यामुळे त्याचा कांहींच फायदा होत नाही. अशा स्थितीत दोनच मार्ग उरतात. एक परदेशी गवताचा कागद वापरणे अथवा स्वदेशी चिंध्यांचा कागद वापरणे. पण दुसरा मार्ग पत्करिल्यास 'केसरी'ची किंमत दुप्पट ठेवावी लागेल आणि गरीब वर्गणीदारांस नाइलाजातें 'केसरी' बंद करावा लागेल. त्यामुळे परदेशी गवताचा कागद वापरावयाचेंच 'केसरी'ने ठरविलें. 'अधिकांचें अधिक कल्याण' करण्याची लोकमान्यांची सदिच्छा ओळखूनच 'केसरी'ने 'दुप्पट दौड' करण्यास सुरुवात केली तरीहि त्याची वर्गणी वाढविण्यांत आली नाही.

असो. गेल्या अर्धशतकाचें सिंहावलोकन केलें तर 'केसरी'ने केवढी महत्त्वाची कामगिरी केली आहे हें दिसून येईल. अँग्लोइंडियन पत्रें, नेमस्त, सरकार इ० अनेक प्रतिपक्षीयांकडून 'केसरी'वर हल्ले झाले. जामिनकी, दंड, कारावास इ० संकटपरंपरेंतूनहि त्याला जावें लागलें. कर्मयोगाची ध्वजा महाराष्ट्रांत धडाडीने फडकविणाऱ्या केसरीने यांपैकीं कशालाहि दाद दिली नाही. निष्ठापूर्वक स्वकर्म आचरीत असतां—

'कोणी राजकारणांत केसरी मवाळ बनला असें म्हणून, कोणी त्याला म. 'गांधींचें शत्रुपद देऊन, कोणी तो खादीचा विरोधी असें म्हणून, कोणी प्रांतवार 'किंवा भाषावार विरोधी अभिमान जागृत करून, कोणी तो ब्राह्मण पक्षाचा असें 'ठरवून, तर कोणी उलट पक्षीं तो सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करतो म्हणून; 'तात्पर्य, ज्याला जें कारण सुचलें तें त्यानें पुढें करून केसरीचा पाडाव करण्या- 'चा प्रयत्न शिकस्तीनें केला.' (के. ३-८-२९)

हा झाला स्वकीयांचा विरोध. परकीय सत्ताधान्यांनीं तर काय 'केसरी'शीं उभा दावा मांडला होता. तथापि ध्येयाच्या ध्रुवताच्याकडे पाहात आणि जनता-जनार्दनाच्या कृपाप्रसादाची सदैव याच्ना करीत 'केसरी'ने आपला प्रगतिमार्ग आक्रमिला. गेल्या पन्नास वर्षांत 'केसरी'ने जी कामगिरी केली तिचें फळ आज राजकीय क्षेत्रांत दृश्यरूपानें दिसूं लागलें आहे.

हिंदुसंघटन

[श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य]

केसरीने ५० वर्षांच्या अव्याहत परिश्रमाने सर्व भरतखंडांत अनेक प्रकारची जी जागृति केली, तीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधि या ग्रंथाने महाराष्ट्रियांना दिली ही संतोषाची गोष्ट होय. केवळ केलेल्या कामाची स्तुति न गाता केसरीपासून मिळालेल्या सामग्रीच्या आधारावर पुढचे कार्यमंदिर कसे रचतां येईल या विचारालाहि पोषक असेच लेख या ग्रंथाच्या संपादकांनी प्रसिद्ध करण्याचे योजिले आहे, ही गोष्ट त्या संतोषांत भर घालणारी आहे.

जगत्कर्त्याला आणि जगन्निर्यंत्याला जगाची सुस्थिति पाहिजे असल्याने कालचक्राच्या परिभ्रमणामुळे अवनतीला पोंचलेल्या कोणत्याहि राष्ट्राच्या उन्नतीची चिंता त्या प्रभूला असणे स्वाभाविक आहे; आणि त्यांतल्यात्यांत पुण्यभूमि हें नांव सार्थ करण्यासारख्या भरतभूमीची अवनति जगाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने परमेश्वराला असह्य असली पाहिजे. म्हणूनच सांप्रतच्या सारख्या काळां त्या त्या परिस्थितीतून राष्ट्राला वर काढण्यास समर्थ व त्या त्या समयाला अनुरूप अशा विभूतींचा आणि संस्थांचा उदय वेळोवेळीं राष्ट्रांत होत असलेला दृष्टीस पडतो. अशा दृष्टीने पाहतांना कितीतरी शतकांपासून या भरतखंडास दुर्दशेच्या भोंवऱ्यांतून सोडविण्याचा प्रयत्न एकामागून एकाकडून होत असलेला दिसून येईल. प्रस्तुतच्या केसरीच्या कार्याचीहि गणना त्यांमध्ये झाल्यावांचून राहात नाही.

केसरीचा उद्भव झाला तो काळ किती आणीवाणीचा होता हें सांगावयास नको. इंग्रजी शिक्षणाचा चांगला पगडा बसून प्राचीन संस्कृतीचा तिरस्कार करणे हा त्यावेळीं सुशिक्षितपणा वाटत होता. आपल्या पारतंत्र्याकडे लक्ष न जातां सरकाराकडून मिळालेली एखादी नोकरी किंवा पोकळ मानमर्यादा यांचाच मोठेपणा वाटत होता. 'स्व' हा शब्द सुखांतून काढणे भयंकर राजद्रोह होत होता व त्यामुळे भोगावा लागणारा कराग्रहवास अत्यंत निंद्य व असह्य गणला जात असे. क्लोरोफॉर्मची गुंगी आल्यावेळीं शस्त्रक्रियेची जाणीव राहात नाही. तद्वत्च आपली अर्थहानि, मानहानि व प्राणहानि परक्यांच्या हातून स्वच्छंदाने होत असतां आपल्याला त्याचे कांहीं वाटत नसे. अशा विकट परिस्थितीतून स्वातंत्र्य व स्वाभिमान यांचा मार्ग दाखविण्याचा कार्यक्रम केसरीने आंखला; आणि अनेक प्रकारचीं संकटे व विघ्ने आली तरी ठरलेली वेळ कधी न चुकता नियमितकालीं प्रसिद्ध होऊन आजच्या परिस्थितीला आपल्या राष्ट्राला आणि त्याबरोबर महाराष्ट्राला नेऊन पोचविलें.

सर्व प्रकारें अवनति प्राप्त झाल्यावेळीं सर्वांगांनीं उन्नतीच्या मार्गाची अपेक्षा असल्यामुळें त्या वेळीं केसरीचें कार्य एकांगी होणें शक्य नव्हतें. म्हणूनच त्याला राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व इतर सर्व आनुषंगिक विषयांशीं संबद्ध होणें अपरिहार्य होतें. त्यांपैकीं एका विशिष्ट विषयासंबंधीं केसरीनें केलेलें काम वाचकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठीच हा लहानसा लेख लिहिला आहे; आणि तो विषय म्हणजे, 'हिंदुसंघटन' हा होय.

विचारांत भर पडत पडत 'हिंदुसंघटन' या विषयाला आज महत्त्वाचें स्वरूप आलें असलें तरी चाळीस वर्षांपूर्वीच्या केसरीच्या अंकांतून हा विषय बीजरूपानें मांडला असल्याचें आढळून येईल. इसवी सन १८८७ सालच्या मे महिन्यांतील १०, २४ व ३१ तारखांच्या अंकांतील 'हिंदुत्व व हिंदुधर्म यांचे आधुनिक शत्रु' या अग्रलेखांवरून केसरीची प्रवृत्ति या विषयाकडे कशी होती हें कळून येईल. तेव्हांपासून आतांपर्यंत या विषयावर पर्यायानें त्या त्या प्रसंगीं केसरींतून प्रसिद्ध झालेले अनेक अग्रलेख, स्फुटें, प्रासंगिक बोल आणि बातमीपत्रें यांचें विमर्शपूर्वक मनन करणाऱ्यांना या विषयाचा सर्वांगांनीं सुंदर जहापोह झालेला आढळून येईल.

'हिंदुस्थान'च्या उद्धाराला अवश्य अशा चळवळींत 'हिंदुसंघटन' हें अग्र-पूजेला पात्र आहे. हिंदुस्थान या नांवाच्या अर्थाकडे लक्ष दिल्यास भ्रांति पडेल अशी जरी आजच्या हिंदुस्थानची स्थिति आहे, तथापि संस्कृतीच्या दृष्टीनें हिंदुस्थान हें हिंदूंचेंच स्थान आहे हें निर्विवाद ठरेल. प्रत्येक राष्ट्राचें कांहीं वैशिष्ट्य असतें. भरतखंडाचें वैशिष्ट्य म्हणजे वैदिक संस्कृति होय. विषम जगांत समत्व प्रस्थापित करण्याच्या मार्गांमुळें वैदिक संस्कृतीचें वैशिष्ट्य केव्हांहि नष्ट होणार नाहीं. म्हणून वैदिक संस्कृति केवळ हिंदुस्थानालाच नव्हे तर जगालाहि उपकारक अशी आहे. तिच्या संरक्षणासाठीं हिंदुस्थानानें नाहीं तर झटावें तरी कोणी ? वैदिक संस्कृतीचें रक्षण हें अवैदिकांशीं मांडण्यासाठीं नव्हे तर, त्यांनाहि वैदिक वनविण्यासाठीं. अवैदिकांना वैदिक वनविणें म्हणजे त्यांच्या संकुचित दृष्टीला विस्तृतपणा आणून देणें; महंमदाचा किंवा ख्रिस्ताचा भक्त वा अनुयायी झाल्या-वांचून उद्धार नाहीं या संकुचित बुद्धीनें हिंदुस्थानावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीनें बलात्कार करण्यास बाहेरून आलेल्या परधर्मीयांना कोणाचा तिरस्कार अथवा कोणावर बलात्कार न करतां अनेक सन्मार्गांपैकीं आपणांस आवडेल व साधेल त्या सन्मार्गाचा अवलंब करण्यास शिकविणें म्हणजेच संकुचित दृष्टीला विस्तृत करण्यास लावणें होय. ज्या वैदिक संस्कृतींतून निष्पन्न झालेलें तत्त्वज्ञान जीवाला ब्रह्मपदास पोंचविण्यास समर्थ असून धर्म जगाला उपयुक्त अशा शौर्य, वाणिज्य, सेवा, या वस्तूंशींमुद्धां संबद्ध आहे व कोटोहि व केव्हांहि आचरितां येईल, इतक्या व्यापकपणानें जगाच्या अभ्युदयाबरोबर निःश्रेयसाचीहि

प्राप्ति करून देण्यास शक्त आहे अशा वैदिक संस्कृतीकडे वैदिक धर्मानुयायी म्हणविणाऱ्या हिंदूंनी तरी दुर्लक्ष करितां कामा नये. वैदिक संस्कृतीचा नाश म्हणजेच हिंदुस्थानाचा नाश व तिचें रक्षण म्हणजेच त्या राष्ट्राचें रक्षण होय. वैदिक संस्कृतीचा नाश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणें करण्यास उद्युक्त झालेल्याशीं टक्कर देण्यासाठीं—त्यांचा नाश करण्यासाठीं नव्हे—आपसांतील परस्परांविषयींच्या विपरीत ग्रहांमुळे विघटित झालेल्या हिंदुसमाजाला संघटनेन्यतिरिक्त दुसरा उपायच नाही. आणि स्वतःच्या कल्पनेनें किंवा परक्यांच्या चिथावणीनें उद्भवलेलें परस्परांतील वैमनस्य एका वाजूला सारून सर्व हिंदूंना संघटित व्हावयाचें तर, 'तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्' या उक्तीप्रमाणें कोणावर एक तर कोणावर दुसरा असा आघात व्हावयास पाहिजे. कुटिल नीतीच्या वळावर चालणाऱ्या इंग्रज सरकारनें उचलून धरल्यामुळे फारच शेफारलेला मुसलमान समाज हिंदुसमाजांतील कोणाची भीड न धरतां सरसकट सर्वांवर ज्या वेळीं अत्याचार करील, आणि सामान्य वेळीं दाखविल्या जाणाऱ्या न्यायीपणाला व निःपक्षपातीपणाला एकीकडे गुंडाळून ठेवून सरकार उघडपणें अन्याय व पक्षपात स्वीकारील त्याच वेळीं ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, सृष्ट्य-असृष्ट्य, अशा सर्व भेदांना तिलांजलि देण्यास संधि मिळते. त्याचप्रमाणें दुसऱ्यावर संकट आल्या वेळीं जो आधार मिळत नाही तो आपल्या इष्टमित्रांवर तसा प्रसंग आल्यावर मिळूं लागून, एका काळीं कांहीं कारणपरत्वे प्रचारांत आलेल्या ज्या चाली व रूढि सांप्रतकाळीं समाजांत परस्परांमध्ये वैमनस्य उत्पन्न करण्यासारख्या असतील अथवा परक्यांकडून आपल्या समाजाचा नाश होऊं देणाऱ्या असतील त्यांत इष्ट त्या सुधारणा करून घेण्यास लावण्याइतकें शास्त्राचें औदार्य अशाच वेळीं अनुभवास येतें. संघटनेचें हें तात्त्विक स्वरूप ता. १०-६-२४ च्या केसरींत आलेल्या, 'हिंदुधर्माचें संरक्षण' या विषयांवरील प्रवचनाच्या सारांशांत दर्शविलें गेलें आहे.

याप्रमाणें संघटनेचें स्वरूप, आवश्यकता व शक्यता या गोष्टी निदर्शनास आल्यावर संघटन म्हणजे काय कोण जाणें, तें पाहिजे कशाला, आणि तें शक्य कसें, असले आक्षेप जरी दूर होतील तरी तें प्रत्यक्ष घडवून आणावें कसें हा एक मोठाच प्रश्न राहतो. आणि तो सोडवायला गेल्यास, एकासाठीं दुसरें अशी कारणमाला वाढत जाऊन हा विषय इतका व्यापक होईल कीं, श्रीकृष्णानें विश्वरूप दाखविल्या वेळीं त्यांत सर्व चराचर जगत पाहून अर्जुन चकित झाला त्याप्रमाणें इतर सर्व महत्त्वाचे विषय या संघटनेच्या उदरीच दृष्टीस पडून आपणांस चकित व्हावें लागेल.

हिंदुसमाजाचें संघटन जर अस्तित्वांत यावयास पाहिजे तर त्याला विघटित करणाऱ्या विघ्नांचें निवारण आधीं व्हावयास पाहिजे. तीं विघ्ने बाहेरचीं व

आंतर्ली अशीं दोन प्रकारचीं आहेत. त्यांत पुन्हा बाहेरचीं विभेहि दोन प्रकारचीं आहेत. पहिलें म्हणजे मुसलमानांचा दांडगेपणा, व दुसरें ख्रिस्त्यांचा मुत्सद्दीपणा. मुसलमानांकडून होणारी दांडगाई थांबविण्यासाठीं क्षात्रतेज जागृत करणें, ठिकठिकाणीं व प्रत्येक देवस्थानाला जोडून एक एक तरी व्यायामशाळा, स्वयं-सेवकमंडळ वगैरे स्थापणें अवश्य आहे. ख्रिस्ती लोकांच्या मुत्सद्दीपणाला आपण बळी पडूं नये म्हणून त्यांच्याच पद्धतीला धरून पण स्वतःच्या तत्त्वाला न सोडतां मठ, देवस्थान इत्यादि आपल्या धर्मसंस्थांना व्यवस्थितपणानें धर्मप्रसार करण्यास लावणें अवश्य आहे. यांतच शुद्धीकरण, हिंदूकरण, धर्मशिक्षण, धर्मोपदेश, (हरिकथा, पुराण, प्रवचन, लेखनादिद्वारां) रुग्णालय व अनाथाश्रम अशा विषयांचा समावेश होतो.

आपलीं विभे म्हणजे हिंदुसमाजांतील अनेक संप्रदाय व पंथ ह्यांच्यामध्ये परस्परांविषयीं गैरसमज, पुराणमतवादी व नवीनमतवादी ह्यांचा एकमेकांशीं विरोध, ब्राह्मणब्राह्मणेतरवाद आणि स्पृश्यास्पृश्यवाद याप्रमाणें अनेक प्रकारचीं आहेत.

या सर्व विषयांसंबंधीं आपलें कर्तव्य काय याचें विस्तारानें किंवा संक्षेपानें विवेचन करणारे लेख त्या त्या प्रसंगवशानें वेळोवेळीं केसरींतून प्रसिद्ध झाले आहेत. हें प्रारंभापासूनच्या केसरीच्या वाचकांना केसरींतील उताऱ्यांकडे बोट दाखवूनच सांगावयास पाहिजे असें नाहीं.

हिंदु समाजाची व हिंदुस्थानची दुर्दशा जोंवर सरली नाहीं तोंवर उन्नतीची अपेक्षा करण्यापूर्वीं अवनतीच्या चिखलांतून बाहेर पडण्याकरितां ज्यामुळे हिंदुस्थानचें नांव राहील त्या हिंदुसमाजाला आड येणारीं सर्व विभे दूर करण्याकडेच एकवटून लक्ष लावणें अवश्य आहे. आणि या कामीं केसरीनें वेळोवेळीं दाखविलेली दिशा हिंदुसमाजाला हितावह होईल यांत शंका नाहीं. आपल्यावर आपत्ति कशी आली आहे हेंच आधीं कित्येक हिंदूंच्या लक्षांत येईना. तें सर्वांच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या आजवर झालेल्या कार्यांत केसरीचा भाग लहान नाहीं. आतां बहुतेक सर्वांना परिस्थिति कळून चुकली आहे. सर्वांना जें पाहिजे असें वाटतें त्यांत सूक्ष्म रीतीनें विचार केल्यास एकवाक्यताच दिसेल. परंतु, त्यासाठीं काय करावयास पाहिजे ह्याविषयीं मात्र वरवर जो भेद दिसतो तो आपल्यास कार्यपराङ्मुख करण्याइतका बलाढ्य होऊं नये अशा चौकटीतच तो बसविण्याजोगा आहे. आपल्यापुढें विभे अनेक आहेत. त्यांतील एकाद्याच्या निवारणार्थ एकादा कोणी प्रयत्न करित असलेला पाहून आपण ज्या मार्गानें जाऊं पहातो, त्याहून त्याचा मार्ग भिन्न दिसतो एवढ्यानेंच त्याचा विरोध आपण करावयास जातो. ही आपली प्रवृत्ति नाहींशी झाल्यास हिंदु-

के. प्र. २-५

समाजाला संघटित होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. अनेक दिशांनी प्रयत्न पाहिजे आहेत. जो ज्या दिशेने करील त्या बाबतीत तो आपला लाभच झाला, अशी दृष्टि सर्वांची झाली म्हणजे पुष्कळच कार्य होईल. ज्याविषयी सर्वांची एक-वाक्यता होते, त्यासंबंधी तर सांगावयास नकोच. आतांपर्यंत ज्या शास्त्री-पंडितांना स्वराज्याशी आपला कांहीं संबंध आहे असें सुद्धा वाटत नव्हतें तेहि आतां वर्णाश्रम धर्माच्या पायावर स्वराज्य मिळाविलें पाहिजे म्हणून पुढें येऊं लागले आहेत त्यांनीं आपल्या मंडळीमध्ये जागृति उत्पन्न करावी; कार्यक्रम आंखावा आणि प्रयत्न चालवावे. या अर्थाची सूचना केसरीनेंहि त्यास दिली आहे ती सर्वथा योग्य आहे. परंतु, त्याबरोबर आपल्या दृष्टीनें वर्णाश्रमनियमाला सोडून इतरांचा प्रयत्न आहे असें पंडितांस वाटत असेल तर त्यास विरोध करणें हेंच पंडितांनीं आपलें कार्य ठरवूं नये, एवढा उदारपणा त्यांनीं दाखवावा. घराला आग लागल्यावेळीं त्यांतून वांचविण्यासाठीं बाहेर काढल्या जाणाऱ्या वस्तू अव्यवस्थितपणें एका ठिकाणीं टाकल्या गेल्या तरी आग विझविल्यावर पुनः त्या व्यवस्थितपणें ठेवण्यास फार जड पडणार नाही. अशी दूरवर दृष्टि आपण सर्व ठेवूं लागलों तर बाहेरच्या शत्रूबरोबर आपणहि आपसांत एकमेकांचा शत्रु होण्याची आपली आत्मघातकी प्रवृत्ति नाहीशी होऊन एका ठिकाणीं एक तर दुसऱ्या ठिकाणीं दुसरा असे आपल्यामध्ये असणारे सर्व गुण आणि शक्ति एकवटून सर्व विघ्नें निवारण करण्यास आणि पुनः समर्थ व कार्यक्षम बनण्यास हिंदुसमाजास फार वेळ लागणार नाही.

पन्नास वर्षांतील धर्मकार्य

[गीतावाचस्पति सदाशिवशास्त्री मिडे]

‘ धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम् ’

हिंदुधर्माची रचनाच अशी सर्वव्यापी आहे कीं, व्यवहाराची कोणतीहि बाजू घेतली, तरी त्या व्यावहारिक भागाचे अंकुर हिंदूंच्या धर्मभूमीतूनच निघालेले असावयाचे. तत्त्वज्ञान, नीति, उपासना, आचार व प्राचीन इतिहास हीं धर्माचीं मुख्य अंगेंच असल्यामुळे, केसरीला धर्माचे बाबतीत तटस्थ किंवा उदासीन राहून स्वाभिमानपूर्वक लोकजागृतीचें काम करणें शक्यच नव्हतें. स्वाभिमान जागृत करण्याकरितां उच्च ध्येयाचा निश्चय करून त्याची शिकवण देण्याचें देखील

काम करावयाचें होतें; इंग्रजाकडून सर्व बाजूंनी चढावाचें आक्रमण एकसारखें सुरू होतें. त्यांतून समाजानें स्वतःचा बचाव करून, इंग्रजांसमोर हक्क मागण्याकरितां दंड थोपटून उभें रहावें, अशी परिस्थिति केसरीला निर्णाम करावयाची होती. ध्येयाचें भव्य व उदात्त स्वरूप लोकांच्या मनःचक्षूपुढें उभें केल्याखेरीज, इंग्रजांच्या वरपांगी डौलानें दिपून गेलेली जनता सावध होण्यासारखी नव्हती. म्हणून प्रजासत्ताक राज्य किंवा स्वातंत्र्य हेंच ध्येय लोकांच्या मनश्चक्षूपुढें धरणें अवश्य होतें. इंग्रजांसारखा प्रतिस्पर्धी, राजकारणांत पूर्ण विजयी होऊन जेता या नात्यानें ५०-६० वर्षे देशांत निष्कंटकपणें नांदत होता. त्या अवधीत त्यानें राष्ट्राचीं सर्व अंगें कैचीत पकडलीं असल्यानें, स्वातंत्र्य व स्वाभिमान या दृष्टींनीं समाज अगदीं नादान बनला होता. अशा वेळीं राष्ट्रजागृति उत्पन्न करावयाची झाल्यास ती एकाच विषयांत करूं पाहाणें अशक्यच असतें. म्हणून, मुख्य उद्देश नसतांना देखील, केसरीला हिंदूंचा आचारधर्म, त्यांची नीतिमत्ता किंवा उपासना व तत्त्वज्ञान, ह्या धर्माच्या तीनहि कांडांचा प्रसंगाप्रसंगानें विचार करणें भागच होतें.

अव्वल इंग्रजीत राजकीय दृष्ट्या हिंदुस्थान जिंकून झाल्यावर तें धार्मिक व सामाजिक दृष्ट्या जिंकण्याचा उद्योग सुरू झाला. या उद्योगांत मिशनरी लोक पुढें आले. त्यांना इंग्रज अधिकाऱ्यांचा भरपूर पाठिंबा मिळणें स्वाभाविकच होतें. पैसा व सत्ता यांच्या जोरावर गरीब व अडाणी लोकांत मिशनऱ्यांचा धुमाकूळ सुरू झाला. त्यांतच काहीं हुशार पाद्रीसाहेबांनीं सुशिक्षित वर्गाला देखील भारण्यास सुरुवात केली. इंग्रजी विद्येंत निष्णात झालेल्या प्रारंभीच्या सुशिक्षितांना आपला धर्म, समाज अगदींच गचाळ व टाकाऊ वाटूं लागला. असल्या सुशिक्षितांपैकीं, काहीं मेंढरें पाद्यांच्या कळपांत ओढलीं गेलीं. कित्येकांनीं पाद्यांच्या कळपांत न जातां बाहेर राहूनच त्यांच्या कामास हातभार लावण्यास सुरुवात केली.

इंग्रजांचा हा धार्मिक हल्ला १८७० पर्यंत बराच यशस्वी झाला असें म्हणण्यास हरकत नाही. १८८० पासून केसरीची गर्जना सुरू झाली नसती तर मिशनऱ्यांच्या मार्फत चढवलेला हिंदुधर्मावरील हा हल्ला पूर्ण यशस्वी झाला असता असा तर्क करण्यास हरकत नाही. लोकांना जागृत करण्याकरितां गर्जना करून उठलेल्या केसरीला मिशनऱ्यांच्या या हल्ल्यांतून समाजाचा बचाव करणें अवश्य वाटलें तर त्यांत फारसें आश्चर्य नाही. केसरीचे पहिले संपादक विष्णुशास्त्री चिपळोणकर यांनीं अगोदरपासूनच हस्तें परहस्तें चाललेल्या पाद्यांच्या धुमाकूळास निबंधमालेंतून आळा घालण्यास सुरुवात केली होती. केसरी सुरू झाल्यावर मधून मधून त्यांची दृष्टि या पाद्यांच्या चळवळीकडे वळली असल्यास त्यांत फारसें नवल नाही. शास्त्रीबुवांनीं आपल्या लेखांतून मिशनऱ्यांच्या चळवळीवर टीका केली असली तरी धार्मिक बाबतीत

हिंदु समाज कांय करीत आहे व त्याने काय करावयास पाहिजे याविषयी त्यांनीं केसरीत फारसा ऊहापोह केला नाही. केसरीला त्यांचा अल्पकाळच सहवास घडल्यामुळे त्यांच्या पश्चातच या कार्याला खरें तोंड लागलें. केसरीत पहिली उठावणी आगरकरांनीच केली. हिंदूंच्या आचारधर्मावर आगरकरांची कडक टीका सुरू झाली. लोकांना आगरकर हे एक आपल्या धर्माच्या शत्रुपक्षांतीलच आहेत कीं काय असें भासूं लागलें. कारण पाद्री व त्यांचे हस्तक यांनीं हिंदूंच्या आचारधर्मावर आधीपासूनच जोराचा हल्ला चढविला होता. आणि त्यांतच केसरीचीहि मधून मधून भर पडत असलेली पाहून साहजिकच लोकांचा गैर-समज झाला. पण वस्तुस्थिति तशी नव्हती. मिशनरी व केसरीकार दोघेहि हिंदु-धर्मावरील टीकाकार असले, तरी या दोनहि टीकांच्या मुळाशीं असलेल्या हेतूंत जमीनअस्मानाचें अंतर होतें. मिशनरी लोक तुमचे देव खोटे आहेत असें हिंदूंना सांगून उलट आमचा देव चांगला व खरा आहे, असें म्हणून येशूख्रिस्ताकडे बोट दाखवीत. 'तुमच्या धर्मांत सांगितलेलीं व्रतवैकल्ये खोटीं व खुळचट असून 'आमच्या आकाशांतील बापानें सांगितलेला धर्म मात्र खरा आहे' हे पात्रांचे जाहीर उपदेश असून त्यांच्या आंतून कारवाया पुष्कळ प्रकारच्या चालू असत. येनकेनप्रकारेण सांपडतील तितकीं मेंढरें आपल्या कळपांत ओढून क्रमाक्रमानें सर्व हिंदुसमाज ख्रिस्ती बनवावयाचा असा त्यांच्या मनांतील डाव होता. केसरीतून हिंदूंच्या आचाराविचारावर कितीहि टीका येत असली तथापि तिच्या मुळाशीं अधमपणाचा हेतू विलकुल नव्हता, हें आतां कोणीहि कबूल करील. लोकांतील मोळसटपणा नाहींसा होऊन त्यांनीं चालू परिस्थितीचा नीट डोळे उघडून विचार करावा, समाजाची उन्नती ज्या ज्या गोष्टींनीं होईल त्या त्या स्वीकाराव्या; एकंदरीत समाजोन्नतीचें ध्येय पुढें ठेवून हिंदूंनीं व्यवहार-प्रवण असा आपला जीवनक्रम आंखावा, असा आगरकरांच्या टीकेचा रोख होता, व तसें त्यांनीं केसरीच्या अग्रलेखांतून स्पष्ट नमूदहि केलें आहे. पुनर्जन्म, नवस, भुतेंखेते, इत्यादि भावनांच्या नादीं लागून त्या कार्मी पैसा खर्च न करितां शिक्षणासारख्या लोकोपयोगी कामांतच पैशाचा व्यय व्हावा म्हणजे मनुष्यानें नीति व व्यवहार यांच्यावर दृष्टि ठेवून आपली उन्नति घडवून आणावी अशा हेतूनेच केसरीनें त्या वेळीं सामाजिक विषयावर लेख लिहिले आहेत. ही केसरीची त्यावेळची टीका हिंदुसमाजाला अतिशय हितकारक झाली. कारण, जनतेतील व्यवहारपराङ्मुखता फारच पराकाष्ठेला पोहोंचली होती. व्यवहारांत घडणारी प्रत्येक महत्त्वाची बाब अदृष्ट कल्पनेस जोडण्याचा लोकांनीं जणूं काय विडाच उचलला होता ! सीतादेवीच्या वरानेंच इंग्रज हिंदुस्थानचा राजा झाला आहे असें राजरोसपणें लोक म्हणत असत. परमावधीस पोहोंचलेला हा भाविक-पणा काढून टाकण्यास केसरीचे तत्कालीन काडेचिरायती लेख उपयोगी पडले तर

त्यांत नवल तें कोणतें ! आतां १८८१ पासून ५-६ वर्षांच्या काळांत केसरीतून सामाजिक आचारविचारावर जीं अनुकूल वा प्रतिकूल टीका झाली ती प्रायः वरवरचीच होती असें म्हणण्यास हरकत नाही. कारण आचार-धर्मावर टीका करतांना त्या आचारांचें प्राचीन स्वरूप कोणत्या प्रकारचें होतें. त्यांच्या मुळाशीं कोणतीं तत्वे आहेत व तीं तत्वे मानवी जीवनक्रमाच्या दृष्टीनें कशी भ्रयस्कर आहेत, इत्यादि खोल विषयांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करून ही टीका लिहिली जात नव्हती. दैनंदिन व्यवहारांतील ज्या गोष्टी व्यवहारदृष्ट्या निरुपयोगी किंवा हानिकारक आहेत अशा वाटत होत्या, त्यांवरच बहुधा ही टीका होत असे. पण या टीकेचा जनतेच्या मनावर थोडातरी उपयुक्त परिणाम झालाच. पुढें इंग्रजांच्या राजवटीशीं लोकांचा संबंध अधिकाधिक येऊं लागला, इतिहासाच्या अध्ययनाचा थोडाबहुत प्रसार झाला व लोकांनाहि ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या आचारधर्माकडे विवेकपूर्वक पाहण्याची इच्छा होऊं लागली. सुधारकांनीं यापुढें अभ्यासपूर्वकच टीका करावयास पाहिजे होती, ती दुर्दैवानें केली नाही. आपल्या टीकेचा उथळपणा कायम ठेवला, हा प्रश्न निराळा.

आचारांचा किंवा चालीरीतींचा विचार शास्त्र, नीति, व तत्त्वज्ञान या तीन मार्गांनीं करावा लागतो. ह्या तीन साधनांनीं विचार करूनच कोणते आचार त्याज्य व कोणते आचार ग्राह्य हें ठरवावयाचें असतें. केसरीच्या बालपणांतील विनोदी टीकेनें लोकांची धार्मिक दृष्टि उघडूं लागली. आपल्या चालीरीति अगदीं भोळसटपणाच्या आहेत असें सुशिक्षितवर्गाला वाटूं लागलें. अशा वेळीं मन्वादिस्मृति ग्रंथांवरून, आचारधर्माचा शास्त्रीय विचार करणें अगत्याचें होतें. म्हणजे लोकांच्या आचारविचारांची चेष्टा करून टीका करण्यापेक्षा ती स्मृतिवचनांच्या आधारेंच व्हावयास पाहिजे होती. अशा वेळीं केसरीच्या संपादकवर्गांत बदल झाला. हें परिवर्तन धार्मिक चळवळीकरितां नव्हतें, हें जरी खरें असलें तथापि तें योग्य असेंच झालें असें म्हटल्यावांचून गत्यंतरच नाही. लोकांची मनोवृत्ति आचारविचारांचा शास्त्रीय विचार करण्याविषयी तयार होण्यास व टिळकांनीं केसरी हातीं घेण्यास एकच गांठ पडली. हा काळ १८९० च्या सुमाराचा होता. या सुमारासच पुण्यास चहाप्रकरणाचा रंग चढला व धर्मशास्त्राच्या चर्चेला हा एक चांगलाच प्रसंग उत्पन्न झाला. चहाप्रकरणाच्या बाबतींत केसरीचें कार्य सव्वसाचीपणाचें चालू होतें. एका हातानें धर्मशास्त्राची देखील तर उडवण्यास तयार झालेल्या सुधारकांना टोला मारावा तर दुसऱ्या हातानें टोंकास गेलेल्या पुराणमताभिमानांनी लोकांवर शास्त्रार्थाचें ब्रह्मास्त्र सोडावें; या वादांत इंग्रजांचे आचार चांगले की हिंदूंचे चांगले हा मुद्दा मुळींच पुढें येऊं शकला नाही. जुन्या काळांत इतर वेळीं नव्याजुन्या पक्षांत वाद होत असतां नवीन पक्षाकडून इंग्रजांच्या आचारविचाराकडे अंगुलिनिर्देश केला जाणें संभवनीय होतें. परंतु चहा-

प्रकरणाच्या वादांत तशा प्रकारच्या कोटिक्रमाला जागाच नव्हती. न्यायमूर्ति रानड्यांसारखे अव्वल दर्जाचे प्रगतिप्रिय पण लोकोत्तर विद्वान सुधारकांचे सेनापति होते. आणि जुन्या पक्षाकडे शंकराचार्यांच्या आस्थानपण्डितापासून तों एकाद्या पोकळ दुड्याचार्यापर्यंत सर्वच लोक स्वपक्षसमर्थनार्थ तयार झाले होते. या वेळीं केसरीने शास्त्रीय विचाराचा मध्यबिन्दू विनचूक पकडून दोनहि पक्षांस नामोहरम केलें. जुन्या पक्षाची विचारसरणी अजूनहि लोखंडी म्हणजे अपरिवर्तनशील अशीच होती. त्याच्याशीं वादविवाद करून, प्रायश्चित्तें झालीं तरी सर्व सारखीं नव्हत किंवा आचार असले तरी ते सगळे एकाच मापानें मोजणें बरोबर नाहीं असें केसरीनें प्रतिपादन केलें. 'विष्णवे नमः' म्हणून नेत्रस्पर्श करणें हें देखील प्रायश्चित्तच आहे. तथापि सक्षौर प्रायश्चित्तांत व या प्रायश्चित्तांत जमीनअस्मानाचें अन्तर आहे. त्याचप्रमाणें पूर्वेस तोंड करून आचमन करावें हा आचारविधिच असला तथापि तो उपनयनाच्या आचारविधीपेक्षां फारच धुल्लक आहे. म्हणून आचारधर्माचा विचार करतांना शास्त्राच्या आधारानें त्याचें तारतम्य ठरविणें जरूर आहे. परिस्थितीप्रमाणें जुने आचार सुटणें व नवे चिकटणें हें अपरिहार्यच आहे. अशा संक्रमणाच्या काळांत रूढाचार सोडल्याबद्दल कोणी अल्पस्वल्प प्रायश्चित्त घेतलें तर ती गोष्ट गैरशिस्त आहे असें म्हणतां येत नाहीं. प्रायश्चित्त हें पापनाशक कर्म आहे. पापाच्या तारतम्यावरूनच प्रायश्चित्ताचें तारतम्य ठरणार हें उघड आहे. परिस्थितीप्रमाणें स्पृश्यास्पृश्यविचार देखील करावयास पाहिजे. ज्या टोपीवाल्यासाहेबाचें पूर्वी दर्शनसुद्धां घेण्यासारखें नव्हतें, त्याला दररोज स्पर्श करण्याची आतां पाळी आली आहे. युरोपियन किंवा मुसलमान इत्यादि लोक स्पृश्य कीं अस्पृश्य हा प्रश्नच उपस्थित करणें वेडेपणाचें आहे. ज्याचा आमच्या धर्माशीं कोणताहि संबंध नाहीं, किंवा जुना जे मनांतून आमच्या धर्माचें शत्रुत्वच करितात, त्यांचा स्पर्श झाल्यास सचैल खान करून निराहार उपोषणच करावयास पाहिजे. परंतु हल्लीं परिस्थिति तर अशी येऊन ठेपली आहे कीं, त्यांच्या स्पर्शाबद्दलचें प्रायश्चित्त तर दूरच राहिलें, पण त्यांनीं आपणांस स्पर्श केल्याबद्दल त्यांचे आमार मानण्याची वेळ आली आहे. अशा स्थितींत देखील त्यांच्या हातचा चहा घेतल्यामुळें झालेल्या पातकांच्या क्षालनार्थ कोणी प्रत्याम्नाय प्रायश्चित्त केलें तर ती गोष्ट चांगलीच समजली पाहिजे. कारण परिस्थितीला अनुसरून त्यानें वर्तन केलें असलें तथापि स्वतःच्या धर्मशास्त्राबद्दल त्याचें अंतःकरणांत पूर्ण आदर वास करित आहे असें त्यानें केलेल्या प्रत्याम्नाय प्रायश्चित्तावरून ठरतें; ही गोष्ट अभिनंदनीयच होय असा केसरीनें जुन्या पक्षाधीन केलेल्या टीकेंतील अभिप्राय आहे.

सुधारक पक्षांतील बरेचसे पुढारी आपल्या भाषणांतून धर्मशास्त्राविषयीं वे-
र्वाह दाखवीत होते. न्यायमूर्ति रानड्यांसारखे कांहीं लोक वर्गळल्यास सरसकट

सुधारक लोक असेंच प्रतिपादन करीत कीं, स्मृति किंवा धर्मग्रंथ अगदींच कुच-कामाचे असून वचनग्रामाण्य हैं एक थोतांडच आहे. कोणतेंहि कार्य करण्याचे वेळीं तें आपल्या बुद्धीला पटतें कीं नाहीं तें पाहावें. व्यावहारिक नफ्यातोल्याचा विचार सुशिक्षित मनुष्यास करतां येतो, व तसा विचार करून कोणतेंहि काम करण्याचा सुशिक्षित मनुष्यास अधिकारच आहे. 'बाबा-चाक्यं प्रमाणम्' ही कल्पना अजीबात झुगारूनच दिली पाहिजे. परलोक, पुनर्जन्म किंवा ईश्वरी निग्रहानुग्रह हे भोळसट विचार मनुष्यानें आपल्या मनांतून पार काढून टाकावेत व या धार्मिक गुलामगिरीचा नायनाट करावा. असल्या प्रकारचे विचार सुधारक पक्षाकडून समाजापुढें मांडले जात होते. एका टोंकाला गेलेल्या मनुष्याची धर्मबुद्धि जशी सोवळ्याओवळ्याला चिकटून बसली होती, तशीच सुधारक पक्षाचीहि सुधारणा अगदींच उघडीवाघडी होऊन दुसऱ्या टोंकाला गेली होती. सुधारणेच्या या फाजील अग्रगामित्वानें सुधारणा या शब्दाचा खरा अर्थ नष्ट होऊन तो एक निंदाव्यंजक शब्द होऊन राहिला. खरी सुधारणा कोणत्याहि टोंकाला जाऊन होत नाहीं. ती मध्यविंदूच्या भूमिकेवरच घडवून आणतां येते. समाजांत स्वत्वाची जागृति करावयाची असल्यास त्याला स्वतःच्या परंपरेविषयी योग्य अभिमान उत्पन्न व्हावयास पाहिजे. सुधारकांच्या या आग्रही सुधारणेनें हिंदु समाजाची परंपरा विच्छिन्न होऊन तो स्वाभिमानशून्यच व्हावयाचा. हा धोका केसरीनें बरोबर ओळखला म्हणूनच या चहाग्रामण्याच्या प्रसंगापासून केसरीनें मध्य विंदूची भूमिका स्वीकारली, व दोन्हीहि टोंकावरून स्वकीयांना मध्य विंदूकडे ओढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याचे अनुकूल व प्रतिकूल असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम घडून आले. नेहमीं मध्यभूमिकेवर उभा राहणारा केसरी टोंकाला गेलेल्या दोन्हीहि पक्षांस प्रसंगविशेषी शत्रूसारखा भासूं लागला व कांहीं गोष्टी दोन्ही पक्षास जुळण्यासारख्या असल्यामुळें प्रसंगविशेषी तो मित्रासारखा वाटूं लागला. तथापि १८८८ पासून तो १८९७-९८ पर्यंतच्या काळांत केसरी हा जुन्या पक्षाचा अभिमानी आहे असें बऱ्याच अंशीं समजलें जात होतें. या दश-वार्षिक कालांत प्रसंगाप्रसंगानें धर्मशास्त्रांतल वचनांच्या आधारें धर्मविषयीं शास्त्रीय चर्चा केसरीनें सुरू ठेविली होती. दत्तकप्रकरण, पतिपत्नीचा अधिकार, इत्यादि विषयांवरील केसरीचे अग्रलेख चांगल्या धर्मशास्त्रज्ञानें देखील अभ्यास करण्याजोगे आहेत. केसरीनें केलेल्या शास्त्रचर्चेचा योग्य तोच परिणाम झाला. मागील दशकांत नुसत्या चालिरीतींची नव्या पक्षानें चेष्टा करावी तर जुन्या पक्षानें त्याचें समर्थन करावें असेंच चाललें होतें. परंतु आतां कोणत्याहि धार्मिक गोष्टीचा विचार करावयाचा झाल्यास सुशिक्षित लोक स्मृतिग्रंथाचीं पानें चाळूं लागले. छापल्यान्यांची सोय झाल्यामुळें स्मृतिशास्त्राच्या दुर्मिळ वाटणान्या पोथ्या आतां छापील पुस्तकानें सहज मिळूं लागल्या. त्यामुळें सुधारकांची उथळपणाची टीका

मार्गे पडू लागली. सुशिक्षितांचा समाज आतां एक पायरी वर चढला असें म्हणण्यास हरकत नाही. आचारधर्माचें बाह्य स्वरूप आणि व्यवहारांत दिसून येणारे त्याचे तात्कालिक परिणाम एवढ्यांवर दृष्टि ठेवूनच सुशिक्षित लोक धर्माचा विचार करित असत ते आतां बाह्य आचारांची वरची पायरी जें धर्मशास्त्र त्याचाहि विचार करूं लागले. केसरीच्या काळांतील सुधारक पक्षाची एक पिढी जाऊन आतां दुसरी पिढी उदयास येत होती. डॉ. भाण्डारकर, न्या. रानडे, यांच्यासारखे प्राच्यविद्याविशारद लोक सुधारकांच्या या नवीन पिढींत नव्हते असें वाटतें. कारण या सुमारास सुधारकांनीं धार्मिक वादविवादाच्या आखाड्यांतून काढता पाय घेतला.

पुराणमताच्या टोंकास गेलेले लोक केसरीला स्वकीय समजण्यास तयार नव्हते. कारण सरसहा सर्व चालीरीतींचें किंवा आचारांचें उठल्या बसल्या केसरी समर्थन करित नव्हता. मनुस्मृतीसारख्या वरच्या प्रतिष्ठित ग्रंथांत ज्या गोष्टींना भरपूर आधार असेल त्याचेंच केसरीकडून समर्थन होत असे. परंतु अशा तऱ्हेच्या उच्च प्रकारच्या धर्मशास्त्रांत ज्या सवलती शास्त्रकारांनीं ठेविल्या होत्या, त्यांचा भरपूर फायदा घेऊन त्या बाबतींत सुधारणा घडवून आणण्याविषयी केसरी जोराची खटपट करित होता. योग्य मर्यादेपर्यंत बालविधवांना पुनर्विवाहास परवानगी मिळावी अशी सूचना केसरीनेच पुढें मांडली आहे. सरसहा पुनर्विवाह सुरू करण्यापेक्षां सप्तपदीचा संस्कार विवाहाचे वेळीं न करितां तो गर्भाधानप्रसंगीं करावा असें मत केसरीनें प्रतिपादन केलें. बालविवाहाची मर्यादा वाढवून ती १३-१४ वर्षांपर्यंत नेण्यास हरकत नसावी असेंहि केसरीनें साधार व सप्रमाण सिद्ध केलें आहे. केसरीच्या या वार्षिक सुधारणेमुळें पुराणमताभिमानी लोकांस त्याचा राग येत असे व प्रसंगविशेषीं ते केसरीशीं विरोधहि करित असत. तथापि त्यांच्या विरोधाकडे विशेषें लक्ष न देतां शास्त्रार्थचें मार्मिक विवेचन करून केसरीनें या सुधारणा धर्माभिमानी पण प्रगतिप्रिय अशा विचारी लोकांस पटवून दिल्या. केसरीच्या या १५-२० वर्षांच्या काळांतील धार्मिक कामगिरीचा आढावा घेतल्यास केसरीनें धार्मिक उक्तांतिमंदिराच्या दोन पायऱ्या आक्रमण केल्या असें दिसून येईल. शास्त्रीय विचारांच्या दुसऱ्या पायरीवर पाऊल ठेवल्यानंतर केसरीच्या धार्मिक कामगिरीवर तिसऱ्या भूमिकेची छाया पडू लागली असें दिसतें.

गणेशोत्सवाची चळवळ हेंच या वरील विधानाचें गमक आहे. या चळवळीनें धर्माला राष्ट्रीय स्वरूप येऊं लागलें. हिंदूंच्या सर्वजाती या उत्सवांत समाविष्ट करण्याचा कसून प्रयत्न झाल्यामुळें सर्व जातींच्या हिंदूंना धार्मिक समान भूमिकेची कल्पना उत्पन्न होण्यास तें एक चांगलेंच कारण घडलें. या चळवळीचा पुरस्कार करण्याकरितां केसरीनें आपलें शक्तिसर्वस्व खर्च केलें असें म्हटलें तरी

चालेल. या प्रयत्नांत केसरीला जुन्या मताशीं सारखेंच झगडावें लागलें. 'गणोबाचे गोंधळ' असें म्हणून सुधारक पक्षानें गणेशोत्सवाची टर उडवण्यास प्रारंभ केला; तर म्हारापोरानें सुद्धां गणपतीचे उत्सव करावेत व सर्वांनीं सबगोलंकार करून गणपतीच्या मिरवणुकी काढाव्यात हा निव्वळ भ्रष्टाकार आहे, अशानें धर्म मात्र बुडेल, अशा जुन्या पक्षाच्या तक्रारी सुरू झाल्या. या दोनहि पक्षांच्या आक्षेपांस व टीकांस उत्तर देण्याला केसरी पुरून उरला होता. हा वादविवाद चालवून केसरीनें या उत्सवाची चळवळ नेटानें चालविली व ती पूर्णपणें यशस्वी करून दाखविली. या गणेशोत्सवाच्या चळवळीच्या निमित्तानें केसरी हिंदुधर्माच्या राष्ट्रीय स्वरूपाचें प्रतिपादन करूं लागला. हिंदुधर्म हा जसा व्यक्तीला श्रेयस्कर आहे तसाच तो समाजाला मार्गदर्शक आहे. गणपतिस्थापन व पूजन हें जसें धार्मिक स्वरूपाचें आहे तसेंच त्याचें राष्ट्रीय स्वरूप देखील लक्षांत घेणें अगत्याचें आहे. प्रत्येक हिंदूच्या घरी, मग तो जातीचा कोणीहि असो, गणपतिपूजनाची परंपरा अविच्छिन्न चालू आहे. म्हणूनच गणेशोत्सव हा राष्ट्रधर्म होय, तो नुसता व्यक्तिधर्म नव्हे, किंबहुना गणेशोत्सवाप्रमाणेंच राम-कृष्णादिकांच्या जयंतींचे उत्सव देखील राष्ट्रधर्माच्या स्वरूपाचे होत, असें केसरीचें प्रतिपादन होतें. 'गणेशोत्सवाविषयीं केसरीत प्रसिद्ध झालेले तत्कालीन सर्व वाङ्मय वाचल्यास असेंच कबूल करावें लागतें कीं वचनप्रामाण्याच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या धर्मशास्त्राच्या चर्चेपेक्षां उच्च प्रतीच्या तत्त्वज्ञानाच्या विचारसरणीजवळजवळ केसरीनें धार्मिक चळवळ पोहोचविली आहे. गणेशोत्सवाचा प्रसंग साधून केसरीनें या वेळीं समाजाला उच्च प्रकारच्या तिसऱ्या भूमिकेवर नेण्यास प्रारंभ केला.

या चळवळीच्या अगोदरच हिंदुमुसलमानांचे दंगे सुरू झाले होते. अधिकारी-वर्गाकडून मुसलमानांचा पक्षपात केला जात असल्यामुळें हिंदूंवर हा अन्याय होत आहे अशी केसरीपक्षानें तक्रार चालविली होती. एका बाजूला इंग्रज अधिकारी व दुसऱ्या बाजूला मुसलमान लोक अशा कांर्तीत हिंदु समाज सांपडला. सामाजिक दृष्ट्या संघटित झाल्यावांचून हिंदूंचा निभाव लागणार नाही, हें केसरीनें बरोबर ओळखलें. अडचणींतूनच शहाणपणा येतो या न्यायानें स्वाभिमानी अशा हिंदु सुशिक्षितवर्गाला समाजाच्या सुसंघटितपणाची गरज पटली. अशा वेळीं गणेशोत्सवाच्या स्वरूपानें केसरी सामुदायिक धर्माचें प्रतिपादन करूं लागला. नुकत्याच होऊन गेलेल्या हिंदुमुसलमानांच्या मारामारीमुळें उत्सवांत सामील होणाऱ्या सामान्य लोकांच्या तोंडून मुसलमानांचा विरोध वाहेर पडूं लागणें स्वाभाविकच होतें. त्यामुळें गणेशोत्सवांतील चळवळीत मुसलमानांच्या द्वेषाचा मास होऊं लागला. त्याचा फायदा घेऊन केसरीच्या विरुद्ध असलेल्या सुधारक लोकांनीं व राजपक्षीय लोकांनींहि जातिद्वेषाचा केसरीवर आरोप केला. या

आरोपाचें निरसन करण्यास देखील केसरीला बरीच मेहनत घ्यावी लागली. परंतु अखेरीस हा आरोप साफ खोटा असल्याचें केसरीनें सप्रमाण सिद्ध करून दाखविलें. गणेशोत्सवाची चळवळ मुसलमानांच्या द्वेषाकरितां नसून हिंदूंनींल राष्ट्रधर्माची बुद्धि जागृत करण्याकरितां आहे, हें तत्त्व बऱ्याच दिवसांनीं सर्वांच्या लक्षांत आलें व तसेंच तें सर्वांना पटलें.

केसरीची धार्मिक कामगिरी सुरू होऊन आतां जवळ जवळ दोन तपें होत आलीं होती. या दुसऱ्या भागाच्या अखेरीस व तिसऱ्या भागाच्या आरंभाला देशांत म्हणण्यासारखी नवीन धार्मिक चळवळ सुरू नव्हती. १८९८ पासून १९०२-३ सालापर्यंतचीं पांच सहा वर्षे प्लेगच्या धामधुमीतच गेलीं. तथापि केसरीची दृष्टि राष्ट्रधर्माच्या मुळाशीं असलेल्या तत्त्वज्ञानाकडेच झुकली होती. म्हणून वचनप्रामाण्याचा कीस काढणें आतां केसरीनें कमी केलें होतें. तत्त्वज्ञानाचा विचार करण्याची संधि जसजशी मिळाली, तसतसा तात्त्विक विचारावर भर देण्यांत आला. ज्ञानेश्वरीच्या वादाच्या निमित्तानें या विषयांस केसरीकडून पुष्कळच चालना देण्यांत आली. ज्ञानेश्वरीच्या वादाप्रमाणेंच स्पेन्सरच्या अज्ञेयमीमांसेविषयीं केसरीत विचार करण्यांत आला. ज्ञानेश्वरीच्या वादांत केसरीची पुष्कळच जागा खर्च पडली, त्या मानानें अज्ञेयमीमांसेला मिळालेलें स्थळ फारच थोडें होतें. तथापि या अज्ञेयमीमांसेच्या विचारांत केसरीच्या मताची तात्त्विक चमक चांगलीच दृग्गोचर झाली आहे. डार्विन, स्पेन्सर यांसारख्या पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांनीं संशोधनपूर्वक तत्त्वज्ञानाचे जे सिद्धान्त प्रस्थापित केले आहेत त्यांची वैदिक तत्त्वज्ञानाशी तुलना करणें फारच अगत्याचें आहे असें केसरीनें प्रतिपादन केलें. इंग्रजी शिकलेल्या विद्वानांकडून पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचें परिशीलन केलें जात होतें. परंतु अशा मंडळींना आर्य वेदान्ताचा अभ्यास करण्याची इच्छा होत नव्हती. कारण पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांची प्रतिपादनशैली अत्यंत चित्तवेधक व बुद्धिग्राह्य असल्यामुळें तशा प्रकारची शैली त्यांना संस्कृत वेदान्तग्रंथांत आढळून येणें शक्य नव्हतें. शिवाय आर्यांच्या वेदांताची प्रक्रिया बरीच क्लिष्ट असल्यानें नुसत्या वाचनानें ती लक्षांत येण्याजोगी नव्हती. बुद्धपूर्वकालीन ऋषिप्रणीत तत्त्वज्ञान व उत्तरकालीन संन्यासमार्गीय तत्त्वज्ञान असे दोन भाग आर्यांच्या वेदान्तांत असल्यामुळें ब्रह्मविद्येचा अभ्यास करणें असाध्य नसलें तरी कष्टसाध्य झालें होतें. त्यामुळें इंग्रजी सुशिक्षित वर्गांत भारतीय वेदान्ताविषयीं एक प्रकारची निराशाच पसरली होती. १८९५-९६ पासून केसरीत आणखी एक प्रकारचें तत्त्वज्ञानावरील वाङ्मय मधून मधून प्रसिद्ध होत असे. बेझंटबाईचीं व्याख्यानें व त्यांच्या थिऑसॉफिकल सोसायटीच्या चळवळीच्या रूपानें केसरीतून प्रसिद्ध होणारें वाङ्मय बरेंच लोकप्रिय झालें होतें. बाईंनीं इंग्रजीत कितीहि व्याख्यानें दिलीं असलीं तरी त्यांच्या विचाराची छाप महाराष्ट्रावर केसरीच्यामार्फतच बसली होती यांत

शंका नाही. केसरीच्या या वाङ्मयप्रयत्नानें लोक आचारावरून आतां विचारभूमिकेकडे जाऊं लागले. थिऑसॉफिस्टांची हकीकत असो, ज्ञानेश्वरीचा वाद असो, किंवा अज्ञेयमीमांसेचा विचार असो, ज्या ज्या साधनांनीं हिंदु संस्कृतीची खरी योग्यता लोकांच्या निदर्शनास आणतां येईल, त्या त्या साधनांचा भरपूर उपयोग करून घ्यावयाचा असा केसरीचा वाणाच होता. याच दृष्टीनें केसरीनें महाभारतावरील लेखमाला लिहिली.

महाभारतावरील केसरीकारांचें प्रेम खरोखर अवर्णनीय होतें. केसरीच्या उत्तेजनानेंच लोकांची दृष्टि महाभारताकडे वळली असें म्हटलें तर ती अतिशयोक्ति होणार नाही. कारण श्रीआद्यशंकराचार्यांच्या मागाहून दोनतीनशें वर्षांनंतर श्रीमत् भागवतालाच महत्त्व आलें. महाराष्ट्रांतील संतांच्या चळवळीनें भागवताचें हें महत्त्व शिखरास पोहोंचलेलें होतें. त्यामुळें लोकांना महाभारताचें जवळ जवळ विस्मरणच झालें असें म्हणण्यास हरकत नाही. कथाकीर्तनांतून आर्याभारताच्या रूपानें भारतीय आख्यानें जनमनाचें रंजन करीत होती खरी; पण भारताला राष्ट्रीय ग्रंथाचा मान सहसा कोणाकडून दिला जात नसे. परंतु केसरीनें भारत व रामायण हे हिंदूंचे राष्ट्रीय ग्रंथ होत, अशी लोकांना शिकवण दिली. हिंदूंचें तत्त्वज्ञान, महाभारत, वाल्मिकीरामायण यांसारखें राष्ट्रीय ग्रंथ अशा विषयाकडे जनतेचा मोहरा वळविणें हें काम सोपें नव्हतें. तें केसरीनें फार उत्कृष्ट रीतीनें पार पाडलें. त्याचा परिणाम असा झाला कीं, हिंदु धर्माचा विचार करतांना नुसत्या निबधग्रंथांवर किंवा स्मृतिग्रंथांवरच अवलंबून न राहतां महाभारत व उपनिषदे या ऋषिप्रणीत ग्रंथांचाहि विचार करणें अगत्याचें आहे; किंबहुना महाभारत, उपनिषदे याच ग्रंथांत हिंदु धर्माचीं मूलतत्त्वे, सांठविलीं असल्यामुळें त्यांचा अगोदर विचार करूनच मग स्मृत्यादि ग्रंथांकडे पाहणें उचित होय, ही गोष्ट समाजांतील विचारी लोकांना पूर्णपणें पटली.

१९०२-३ सालाचे सुमाराम वेदोक्त प्रकरण शिजू लागलें. आधीपासून बरेच दिवस या प्रकरणाची वाटाघाट आंतल्याआंतच चालू होती. श्री. राजोपाध्यायचें उत्पन्न जप्त व खालसा झालें. आणि कांहीं दिवसांनीं ब्रह्मनाळकर स्वामींनी कोल्हापूरकर महाराजांचा वेदोक्त अधिकार कबूल केला. यामुळें वेदोक्त प्रकरणाच्या वादास जाहीर प्रारंभ झाला. यावेळीं ब्रह्मनाळकर स्वामींचें गुरु मिलवडीकर हे हयात होते. त्यांना महाराजांचा वेदोक्ताधिकार कबूल नव्हता. त्यामुळें वादाच्या पुढील धुमश्चक्रीत गुरुस्वामी व शिष्यस्वामी अशा नांवानेंच हे दोन पक्ष ओळखले जाऊं लागले. करवीर संस्थानचे हद्दींत असलेली स्वामींची जहागीर करवीर दरबारनें बरेच दिवसापासून जप्त ठेविली होती. वेदोक्ताचा अधिकार मिळाल्यानंतर जप्त असलेली उत्पन्नाची रक्कम, जहागीर व कोल्हापुरांतील मठांची भव्य इमारत ही सर्व इस्टेट शिष्य

स्वामींना—म्हणजे ब्रह्मनाळकरांना ताब्यांत मिळाली व ते कोल्हापुरांत जाऊन स्थायिक झाले. या घटनेमुळे वेदोक्तप्रकरणाचें मूळचें स्वरूप बदललें, आणि वेदोक्ताच्या पायीं सुरु झालेल्या गुरुशिष्यस्वामींच्या कलहाचें स्वरूप त्यास प्राप्त झालें. ब्रह्मनाळकरस्वामींची सांपत्तिक दृष्ट्या आतां सुस्थिति झाली, व संकेश्वरच्या गुरुस्वामींची मात्र यावेळीं फारच हलाखीची स्थिति होती. वृद्धापकाळानें स्वामी फारच थकलेले, खजिन्यांत फारसा पैसा नाहीं, पदरीं माणूस नाहीं, व मठांत फारसें सामानहि शिल्लक नाहीं, अशा विकट परिस्थितीतून पार पाडण्यास लोकाश्रयावांचून दुसरा मार्गच नव्हता. लोकाश्रय मिळवावयाचा झाल्यास त्या कामीं विद्वान्, कर्तृत्वशाली व चतुर अशा मनुष्याची गरज लागते. सुदैवानें या योग्यतेचे पंडित बाळशास्त्री तेलंग हे गुरुस्वामींना भेटले. यांनीं परिस्थितीचें बरोबर आकलन करून प्रथम केसरीकडेच भाव घेतली व केसरीच्या साहाय्यानेंच लोकमताच्या गंगेचा प्रवाह गुरुस्वामींकडे वळविला. आतां वेदोक्ताच्या वादांत कोल्हापूरकरमहाराजांचे ऐवजीं स्वामींचेंच नांव पुढें येऊं लागलें होतें. म्हणून पंच नेमून या सर्वच वादाचा निकाल करावा असें केसरीनें जाहीर केलें व पुढें गुरुस्वामींच्या तर्फें पंचांचीं नांवेहि केसरींत प्रसिद्ध करण्यांत आलीं. यावेळीं बंगमंगाच्या चळवळीस रंग चढूं लागला होता. लोकांत स्वदेशाभिमानाची भावना प्रदीप्त होऊं लागली होती. अशा वेळीं केसरीनें गुरुस्वामींची बाजू उचलून धरली व संकेश्वर मठानेंहि लोकांत मिसळण्याचें धोरण प्रत्यक्ष अमलांत आणलें. त्यामुळें संकेश्वर मठाचे स्वामी हेच आपले खरे शंकराचार्य होत असें वाटून बहुजनसमाज गुरुस्वामींच्या पक्षाकडे वळला, व ब्रह्मनाळकरस्वामींच्या पक्षाची बाजू सपशेल दासळली. त्यामुळें नैतिक दृष्ट्या तरी त्यावेळीं संकेश्वरमठ पूर्ण विजयी झाला. ‘गुरुस्वामींचा पक्ष केसरीनें हातीं धरला म्हणूनच तो विजयी झाला’ असें पंडित बाळशास्त्री तेलंग यांनीं काढलेले उद्गार प्रस्तुत लेखकानें समक्ष ऐकिले आहेत. गुरुस्वामींच्या बाजूनें समर्थन करतांना वेदोक्ताविषयींचें आपलें मत केसरीनें कायमच ठेविलें होतें.

वेदोक्ताविषयीचें केसरीचें मत पुढीलप्रमाणें आहे असें म्हणतां येईल. श्रीछत्रपति शिवाजी महाराजांनीं मराठी राज्याची गादी स्थापन केली. राज्याभिषेकाचे वेळीं महाराजांचा वेदोक्त अधिकार पूर्णपणें मान्य करण्यांत आला होता. महाराजांचा अधिकार त्यांच्या वंशजांकडे चालणें क्रमप्राप्तच होतें. कोल्हापूरचें घराणें हें शिवाजी महाराजांच्या राजघराण्याचा एक भागच असल्यानें कुलक्रमानेंच हा वेदोक्तअधिकार कोल्हापूरकर महाराजांना प्राप्त होतो. मध्यंतरीं परंपरा विच्छिन्न झाल्याबद्दल योग्य प्रायश्चित्त घेतल्यावर कोल्हापूरकर महाराजांस वेदोक्तकर्म करण्यास कोणतीच हरकत नसावी हें केसरीचें स्पष्ट मत होतें. कै. वे. शा. सं.

बाळशास्त्री तेलंग हे या वेदोक्ताच्या वाटाघाटीत प्रमुखपणें भाग घेत होते. शास्त्री-बुवांनीं केसरीच्या मताचा अनुवाद करून या गोष्टीला जगद्गुरु स्वामींचीहि संमति मिळेल असें सुचविलें. प्रायश्चित्ताची सामान्य कल्पना कोल्हापूरकरांच्या पक्षास सकृददर्शनी मान्यहि झाली. परंतु प्रायश्चित्ताच्या तपशीलांत वांघा उत्पन्न झाला. प्रायश्चित्तद्रव्य किती असावें या प्रश्नास बरेंच महत्त्व आलें असावें असें वाटतें; परंतु याच वेळीं राजोपाध्ये यांच्या प्रकरणास विशेष रंग चढल्यामुळें प्रायश्चित्ताची कल्पना मागें पडूं लागली. कोल्हापूरकर ब्रह्मवृंदांचें (राजोपाध्ये वगैरे मंडळींचें) म्हणणें असें पडलें कीं, वेदोक्त कर्मावहल महाराजांना परवानगी देणें न देणें हा अधिकार कोल्हापूरकर ब्रह्मवृंदांचा आहे, यांत जगद्गुरु स्वामींनीं ढवळाढवळ करूं नये. तेव्हां महाराजांचा पक्ष बाजूस राहून जगद्गुरुस्वामी व कोल्हापूरचे ब्रह्मवृंद यांचीच हमरीतुमरी होण्याची वेळ आली. वादाची शाखा भलत्याच दिशेकडे फुटूं लागली असें पाहून तेलंगशास्त्री यांनीं दूरदर्शीपणानें थोडीशी पिछेहाट घेतली; म्हणजे स्वामींच्या पक्षाचें म्हणणें थोडें थोपवून धरलें व ब्रह्मवृंदांच्या म्हणण्याचा महाराज काय निकाल करतात तें तटस्थपणानें पाहावें असें ठरवून शास्त्रीबुवा किंचित् स्वस्थ बसले. कोल्हापूरकर ब्रह्मवृंदानें या वेळीं तडजोडीचें धोरण स्वीकारून जगद्गुरु व महाराज यांचेपुढें थोडेसें नमतें घेतलें असतें तर भावी परिणामाच्या दृष्टीनें तें बरें झालें असतें असें आतां वाटल्यावांचून राहात नाहीं. पण 'भावि चेन्न तदन्यथा' हेच खरें ! ब्रह्मवृंद किंवा त्यांचे पुढारी व महाराज यांचे समक्ष वादविवादांत कांहीं तरी अधिक प्रसंग झाला व राजोपाध्यांचा बार उडाला. या गोष्टीमुळें सगळ्यांचीच मसलत फसल्यासारखी झाली. केसरीच्या धोरणाप्रमाणें जर अखेर-पर्यंत ही मसलत टिकून राहिली असती तर वेदोक्ताच्या वादाला असलें भेसुर स्वरूप आलेंच नसतें असें म्हटल्यावांचून आमच्यानें राहावत नाहीं.

कोल्हापूरकर महाराजांसारख्या क्षत्रियांना वेदोक्त कर्में करण्यास मुळींच हरकत नाहीं. स्वामींचा तंटा मूळ वेदोक्ताकरितां नसून अधिकाराकरितां आहे. जे स्वामी लोकमतानुवर्ती असतील, तेच शंकराचार्यांच्या पीठास योग्य ठरतील, अशा अर्थाचा केसरीनें खुलासा केला आहे. पुढें वेदोक्ताचा वाद मागें पडला व स्वामींचा तंटा शेवटीं श्रीमत् शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी यांनीं मोठ्या घडाडीनें संपविला. या वेदोक्तप्रकरणाच्या वादांत प्राप्त झालेल्या संधीचा उपयोग करून नेहमीं बाजूस उभा राहणाऱ्या आचार्यपीठाला देखील केसरीनें लोकशाहीच्या क्षेत्रांत आणून बसविलें, ही त्यांची कामगिरी राष्ट्रधर्माच्या दृष्टीनें प्रशंसनीय होय.

वंगभंगाच्या वेळीं केसरी राष्ट्रधर्माच्या तत्त्वावर राजकारण प्रतिपादन करित होता. परदेशी साखर व कापड इत्यादि विषयांच्या बाह्यकाराचें बाह्यमय राष्ट्रधर्माच्या घाटाचें बनलें गेलें. या सुमारासच महाराष्ट्रांत पंचांगशुद्धीविषयी

चर्चा सुरु झाली. केसरींत पंचांगशुद्धीचा जोरानें पुरस्कार करण्यांत आला. ग्रहलाघवीय गणित व दृक्प्रत्यय यांत येणारा फरक दूर करून दृक्प्रत्ययाला जुळेल अशीच पंचांगाची रचना व्हावयास पाहिजे असें केसरीनें प्रतिपादन केलें. ज्योतिषशास्त्र हें मुख्यत्वेकरून प्रत्यक्ष प्रमाणावरच—दृक्प्रत्ययावरच आधारलेलें असल्यानें या बाबतींत वाद होण्याचें वस्तुतः कांहींच कारण नव्हतें. परंतु दैवी चमत्काराच्या भोळसट कल्पनांनीं ज्योतिषशास्त्राला तरी कोठें सोडलें होतें ? वऱ्हाड प्रांतांत फिरत असतां प्रस्तुत लेखकाला एका ज्योतिषीबुवांनीं समक्ष असें सांगितलें कीं, 'भास्कराचार्यांनीं गणितशास्त्रावर जी ग्रंथरचना केली ती 'स्वतःच्या बुद्धीनें नसून प्रत्यक्ष सूर्यनारायणानें भास्कराचार्याला ज्योतिषचक्राची 'सर्व माहिती दिली, व तीच आचार्यांनीं ग्रंथरूपानें लिहून ठेविली. इ०' ही हकिगत सदर ज्योतिषीबुवांनीं नुसती तोंडींच सांगितली असें नसून वरील-सारख्या मजकुराची छापील हस्तपत्रकेंहि छापून प्रसिद्ध केलीं होती. सदर हस्त-पत्रकावर आणखीहि कांहीं ज्योतिषशास्त्रज्ञांच्या सद्भा होत्या. अशा प्रकारच्या भोळ्या समजुतीच्या लोकांना सूर्यनारायणाच्या प्रसादानें सुरु झालेल्या पंचांगांत बदल करणें म्हणजे जुनी परंपरा विच्छिन्न करणें होय असें वाटलें तर त्यांत फारसें नवल नाहीं. अशा अनेक कारणांनीं प्रारंभीं तरी या पंचांगवादांत दोन पक्ष निर्माण झाले. ग्रहलाघवीय गणितांत फरक करावयाचा असला तरी त्या-बरोबर युरोपीय गणित शास्त्राचा स्वीकार करावयाचा असें नाहीं. पाश्चात्यांच्या शोधांनीं व त्यांच्या यंत्रादि साधनांनीं ग्रहांचे वेध घेऊन जे दृक्प्रत्यय येतील त्यांना अनुसरून प्राचीन गणितशास्त्रांतील नियमांना संस्कार करावयाचा व अशा रीतीनें ज्योतिषशास्त्रांत योग्य ती सुधारणा घडवून आणणें अवश्य आहे. कोणत्याहि धार्मिक कृत्यास तिथिनक्षत्र इत्यादि पंचांगांची अत्यंत आवश्यकता असते. संवत्सरगणनेचा शास्त्रीय दृष्ट्या विचार करून कालाचा निश्चय करणें धार्मिकदृष्ट्या देखील फार अगत्याचें आहे. योग्य कालीं धर्माचरण केलें तरच तें फलद्रूप होतें. असा धर्मशास्त्राचा नियम आहे. कोणत्याहि कर्मांला 'देशकालाच्या संकीर्तनानें प्रारंभ करावा अशी हिंदूंची धार्मिक परंपरा अनादिसिद्ध आहे म्हणून जुन्या मताच्या शास्त्रीवर्गानेदेखील या विषयांत मन घालून ज्योतिषशास्त्रांत योग्य ती सुधारणा घडवून आणावी अशा-विषयीं केसरीनें अनेक प्रकारें उहापोह केला. १९०६-७ सालाच्या सुमारास या पंचांगशुद्धीच्या कामाला रीतसर सुरवात झाली असें म्हणावयास हरकत नाहीं व हें कार्य पुढें १०।१२ वर्षांनीं म्हणजे १९१८-१९ च्या सुमारास पूर्ण झालें. हिंदु समाजांतील ज्योतिषशास्त्राचा धर्माशीं जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. ज्या नाना प्रकारच्या विद्याकलांनीं राष्ट्रधर्माचीं अंगें परिपूर्ण होतात त्यांपैकीं ज्योतिर्गणित हें एक महत्त्वाचें अंग आहे. या ज्योतिषाच्या वादांत देखील.

केसरीने आपलें मध्यवर्तूचें धोरणच कायम ठेविलें होतें. जुने शास्त्रीय नियम हक्कप्रत्ययाशीं ताडून पाहून त्यांत जे विशेष दोष आढळून येतील ते काढून टाकावेत आणि शास्त्र व हक्कप्रत्यय यांचा मेळ घालतांना अर्वाचीन ज्योतिर्गणिताचाहि अवश्य तेथें उपयोग करावा. जुन्या गोष्टींत नव्यांची भर घालावयाची असल्यास जुनी परंपरा न बिघडेल इतक्या वेतानें ती घालण्यास हरकत नाहीं. अशा प्रकारचें संस्करण प्राचीन काळीं पूर्वाचार्यांनीं केलें असल्याचा दाखला इतिहासांत सांपडतो. असें या वादांतील केसरीचें प्रतिपादन होतें. पंचांगाचें शुद्धीकरण हें हिंदु धर्मांतील एक महत्त्वाचें कार्य होतें. तें बहुतांशीं तडीला नेऊन या दिशेनें देखील केसरीनें धर्मांला प्रगतिपर असेंच चालन दिलें.

१९०८ ते १९१८ पर्यंतच्या दहा वर्षांच्या काळांत देशांत धार्मिक घडामोडी बऱ्याच झाल्या. संस्कृत विद्येला स्वतंत्रपणें पदवी द्यावी किंवा नाहीं असा प्रश्न मुंबई युनिव्हर्सिटीपुढें आला असतां, त्यावर पूर्वोत्तर पक्षांची चांगलीच लढाई सुरू झाली. एका इंग्रजी विद्याभिमानी प्रसिद्ध ग्रहस्थानें या प्रश्नास कसून विरोध केल्यामुळें वादाला पुष्कळच रंग चढला. केसरीनें या बाबतींत लोकांच्या बाजूचें समर्थन फारच सयुक्तिक व जोरदार असेंच केलें. या सुमारासच दक्षिणेंतील पंडित घराण्यांच्या इतिहासावर एक बरीच मोठी लेखमाला प्रसिद्ध करण्यांत आली. या लेखांत संस्कृत विद्येचा इतिहास, तिची परंपरा व रूपरेषा इत्यादि विषयांचा सविस्तर उद्‌घाटोह करण्यांत आला आहे. याशिवाय धर्मशिक्षणाची आवश्यकता, शीलसंवर्धनास धर्मशिक्षणाचा उपयोग, जगद्गुरूची गादी, अवतारकल्पना, इत्यादि विषयांवर केसरीनें प्रसंगोपात्त उत्कृष्ट अग्रलेख लिहून लोकमताला धार्मिक दृष्ट्या चांगलें वळण दिलें आहे. १९१५ सालाचे सुमारास 'गीतारहस्य' प्रसिद्ध झालें. तेव्हांपासून गीतेंतील कर्मयोगशास्त्राचा पुरस्कार केसरीतून एकसारखा होतच आहे. १९२० च्या सुमारास शुद्धिसंघटनाची चळवळ देशांत जोरानें सुरू झाली. या चळवळींत केसरीनें आपल्याला साजेसाच भाग घेऊन ती चांगलीच भरभराटीस आणली. जुन्या सुधारकांनीं ज्या प्रकारचीं सामाजिक मते प्रतिपादन केलीं होती त्या मतांत आणि या चळवळींत महत्त्वाचा फरक होता. धर्मबंधनें अजिबात तोडून टाकावीं म्हणणाऱ्या सुधारकांना शुद्धि किंवा पतितपरावर्तन यांत विशेष वाटण्यासारखें नव्हतें हें खरें ! शुद्धि किंवा परावर्तनासारख्या गोष्टी करणें धर्मदृष्ट्या किती अगत्याचें आहे याची त्यांना कल्पना होणें शक्य नाहीं. हिंदु समाजांत हजारों वर्षे जी घट चालली आहे तिला आळा घातला नाहीं तर हिंदु समाजावर नामशेष होण्याचा प्रसंग येईल याविषयी सुधारकांना फारशी भीति वाटत नाहीं. कारण 'व्यावहारिक दृष्ट्या 'समाजाची सुस्थिति राहिल्यावर धर्माची आवश्यकता काय ?' आणि जेथें धर्म-

बंधनच अनवश्यक ठरलें तेंथें शुद्धि किंवा पतितपरावर्तन यांसारखे विषय म्हणजे पोरखेळ वाटले तर त्यांत फारसें आश्चर्य नाही. असल्या मतांच्या सुधारकांना शुद्धिसंघटनेच्या चळवळींत राम नाही असें वाटणें साहजिक आहे. सुधारकांचे हें मत मूळांत चुकीच्या पायावरच उभारलेलें आहे. धर्मबंधनावांचून समाजाची सुस्थिति राहणें अशक्य आहे हें तत्त्वच त्यांना कळत नाही. त्यामुळेच त्यांना या चळवळीचें महत्त्व कबूल करवलें नाही. परंतु समाजस्वास्थ्याला मुख्य धर्म-तत्त्वे व त्यांचे नियम यांची अत्यंत आवश्यकता आहे हें केसरीचें मत शास्त्रशुद्ध असून मानवी इतिहासाच्या दृष्टीनें अनुभवसिद्धच आहे. अस्पृश्यतानिवारण, पतितपरावर्तन इत्यादि चळवळी १९१८ पासून सुरू झाल्या त्या धर्म-शास्त्राच्या नियमास शक्य तोंवर धरूनच करण्यांत आल्या आहेत. या चळवळींत भाग घेणाऱ्या पुढाऱ्यांची धर्मनिष्ठा कमी प्रतीची आहे असें म्हणणें बरोबर नाही. सुधारकांनीं अस्पृश्यता निवारण्याची चळवळ केली असली तरी ती धर्मबुद्धीनें केली नव्हती. अस्पृश्यतानिवारणासारख्या चळवळी समाजहिताच्या दृष्टीनेंच करण्यांत आल्या होत्या, व अजूनहि त्याच दृष्टीनें पुढेहि करण्यांत येतील असा अंदाज करण्यास हरकत नाही. राजकारणाच्या झगड्यांत लोकांचे पुढारी नोकर-शाहीबरोबर ज्या बुद्धीनें भांडतात तसल्या प्रकारची तीव्र बुद्धि सामाजिक तंट्यांत कोणत्याहि पक्षानें उत्पन्न होऊं देऊं नये. नोकरशाहीबरोबर भांडतांना सत्याग्रह करणें योग्य ठरलें तरी सामाजिक चळवळींतील भांडण सत्याग्रहाच्या थरावर उभय पक्षांनींहि सहसा जाऊं देऊं नये असें या चळवळीचें प्रसंगीं केसरीनें प्रतिपादिलें आहे. हिंदुस्थानांतील प्रजापक्ष व नोकरशाही या दोहोंत भक्ष्य-भक्षकाचें (परस्परहिताविरोधी) नातें उत्पन्न झालें आहे. असा प्रकार अंतर्गत चळवळींत शक्य व इष्टहि नाही. म्हणून सामाजिक चळवळींतील केसरीचें नेमस्तपणाचें धोरण सर्वांशीं श्रेयस्करच ठरलें.

उपसंहार

पन्नास वर्षांपूर्वी केसरीचा जन्म झाला तेव्हां हिंदुधर्माची स्थिति केवळ आचारप्रवण झाली होती. आचारावांचून धर्माचें महत्त्वाचें अंग दुसरें कोणतेंच नाही असा समज पसरला होता. हिंदूंच्या या आचारधर्मांत समाजधर्माला मुळीच स्थान नव्हतें. त्यामुळे वैयक्तिक जीवनक्रमांत वैयक्तिक आचार ज्या मानानें कडकपणें पाळले जातील त्या मानानें ती व्यक्ति धर्मदृष्ट्या श्रेष्ठ ठरत होती. धर्मशास्त्राच्या गणितांत समाजरूपी रक्कम घेतली जात नसल्यामुळे समाजाची सुस्थिति किंवा दुस्थिति धर्मदृष्ट्या विचार करण्याजोगी आहे ही कल्पनाच हिंदूंच्या अंतःकरणांतून नष्ट झाली होती. धर्मबुद्धीच्या या पराकाष्ठेच्या संकोचा-मुळे धर्माची इतर अंगेंहि अतिशय संकोच पावली होती. आचारधर्मप्रमाणेंच

हिंदु धर्माचा प्राचीन इतिहासहि अत्यंत महत्त्वाचा होता. पण भक्तिभावानें श्रवण करण्यापलीकडे या इतिहासाला जागा मिळत नव्हती. तसेंच हिंदूंचें तत्त्वज्ञान अत्यंत गंभीर व उदात्त होतें. परंतु आचार, व्यवहार इत्यादिकांशीं असलेला त्याचा संबंध अजीवात तोडून टाकण्यांत आला होता. मीठ तोडल्यामुळें मनुष्याची प्रकृति जशी दुर्बल व क्षीण होते किंवा पाणी द्यावयाचें बंद केल्यानें एखादा वृक्ष जसा जागच्या जागीं वटून जातो त्याप्रमाणेंच तत्त्वज्ञानाचा जिव्हाळा बंद झाल्यानें हिंदूंचा आचारधर्म निर्जीव होऊन राहिला होता. वैदिक ऋषींनीं वेदामध्यें इतिहास, पुराण व आचार या तीनहि अंगांचीं मांडणी मुळांत एकमेकांस अनुग्राहक अशीच केली आहे. परंतु बुद्धोत्तर कालांत या अंगांचा परस्परसंबंध नाहीसाच केल्यामुळें त्यांतील जिवंतपणा नष्ट होऊन तीं निरूपयोगी झालीं. मुसलमानांच्या स्वान्या, हिंदूराजांची आपसांतील राक्षसी युद्धे, इंग्रजांचा दिग्विजय, अशीं अनेक अरिष्टें राष्ट्रावर कोसळत असतां त्यांचें निवारण करण्यास हिंदुधर्म असमर्थ ठरला. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, समाजधारणाचें (राष्ट्रधर्माचें) तत्त्व हिंदु संस्कृतींतच नाही असा परकीय लेखकांनीं घोभाटा केला आणि त्यावर आमच्यांतील कित्येकांचा विश्वासहि बसला. अब्बल इंग्रजीत विलायती सुधारणांचें झगझगीत स्वरूप पाहून हिंदुसमाज दिपल्यासारखा झाला. या मोहावस्थेंत इंग्रजांचें अनुकरण केलें असतां आपण त्यांच्या बरोबरीचे होऊं असें सद्गृहर्षींनीं कित्येकांना वाटलें. पण पुढें इंग्रजांच्या स्वाभिमानवृत्तीपुढें स्वाभिमानाला पारखे झालेले हिंदुलोक दुबळेच ठरतात, म्हणून यापुढें हिंदुसमाजांत स्वाभिमानाची वृत्ति जागृत केल्याखेरीज त्याचा तरणोपाय नाही असें पुढाऱ्यांना उघड उघड दिसून आलें. ही स्वाभिमानवृत्ति जागृत करतांना स्वधर्माभिमान्यांचीहि आवश्यकता वाटूं लागली आणि धर्मजागृतीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाल्याबरोबर धर्माच्या स्वरूपाचें परीक्षण, साहजिकच होऊं लागलें. या परीक्षणांत जे जे आगंतुक दोष आढळून आले, ते सर्व दोष काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणें अपरिहार्यच होतें.

केसरीचा मूळ उद्देश राजकारण हाच होता. रात्रीं गस्त घालण्यानें जसे लोक स्वसंरक्षणाबद्दल सावध रहातात, तसेंच इंग्रजांच्या राजकारणावर गस्त घालून लोकांना त्या बाबतींत सावध ठेवावें आणि अधिकारीवर्गाला देखील नैतिक धाक उत्पन्न करावा असा केसरीचा मुख्य उद्देश होता. परंतु राजकारणाकरितां स्वदेशाभिमान, स्वदेशाभिमानाकरितां स्वधर्माभिमान, स्वधर्माभिमानाकरितां धर्मपरीक्षण आणि धर्मपरीक्षणांतूनच धर्मसंस्करण अशीं कायें केसरीला करावीं लागलीं. हिंदु जनता स्वभावतःच धर्मप्रवण होती. धर्माचें व्यापक स्वरूप विसरलें असलें तरी आचारधर्माच्या एका लहानशा तंतूला हिंदु समाज पक्का बिलगला

होता. याचें कारण तरी त्याची धर्मप्रवणता हेंच होय. या धर्मप्रवणतेमुळेच धर्माभिमान जागृत केल्यावांचून हिंदु समाजाचे राष्ट्रीय सदगुण प्रगट होण्यासारखे नव्हते. इ. स. १८८० च्या सुमारास समाजांत आचारधर्माचाच प्राधान्य असल्यामुळे केसरीला आचारधर्माची सविस्तर चर्चा करावी लागली. आचारधर्माबरोबरच हिंदूंच्या प्राचीन इतिहासाचें विवेचन करून आचारधर्माचा दुवा इतिहासपुराणास कसा जोडला जातो तेंहि केसरीनें सोपपत्तिक दाखविलें. आचारधर्माचें विवेचन करतांना कांहीं आचारांचा अप्रामाणिकपणा व कांहीं आचारांत बदल केसरीनें सशास्त्र दर्शविले. आचारांत बदल केला तर आचारधर्मावरील लोकांची श्रद्धाच केसरीनें नष्ट केली असें एखाद्या प्रतिपक्षानें कुत्सितपणें म्हटलें तर ती गोष्ट निराळी. परंतु सरळपणानें केसरीवर असा आरोप करता येणार नाहीं. कारण केसरीनें कांहीं आचार त्याच्या ठरविले तरी ते धर्मशास्त्राच्या आधारानेंच, आणि कांहीं नवीन आचार ग्राह्य ठरविले तरी तेहिपण धर्मशास्त्राच्या आधारानेंच ठरविले आहेत. म्हणजे आचारधर्मावरील श्रद्धा कमी होऊं न देतां त्यांत योग्य त्या सुधारणा करणें अगत्याचें आहे असें केसरीचें धोरण होतें. त्याप्रमाणेंच इतिहासपुराणावरील भक्ति कायम ठेवूनच त्यांची नवीन ऐतिहासिक दृष्टीनें शास्त्रशुद्ध व समर्पक चिकित्सा करता येते असें केसरीनें स्वतः अनेक लेख लिहून समाजाच्या निदर्शनास आणिलें. केसरीच्या या प्रयत्नानेंच लोकांच्या अंतःकरणांत पुराणग्रंथाविषयी श्रद्धायुक्त ऐतिहासिक बुद्धि जागृत झाली.

बुद्धोत्तरकालांत झालेल्या वेदान्तग्रंथांत प्रायः संन्यासमार्गाचाच अंगीकार केल्यामुळे वेदान्त व व्यवहार यांची फारकत झाली. कर्म व ज्ञान यांचा तमः-प्रकाशासारखा विरोध आहे ही समजूत संन्यासमार्गानें सर्वत्र पसरविली होती. त्यामुळे तत्त्वज्ञानाचा वैयक्तिक अगर सामाजिक व्यवहाराला कांहींच उपयोग होत नव्हता. अर्थात् वेदान्ततत्त्वज्ञान म्हणजेच संन्यासमार्ग असा गैरसमज लोकांत दृढमूल होऊन 'आमचें तत्त्वज्ञानच राष्ट्र बुडविण्याला कारणीभूत झालें' असेंहि लोकांना वाटूं लागलें. परंतु गीतेचा आधार घेऊन केसरीनें या गैरसमजूतीवर आघात करण्यास प्रारंभ केला. शेंकडों वर्षे पडलेला बांध फोडण्यास जसे अतिशय प्रयत्न करावे लागतात त्याप्रमाणेंच वेदान्त व व्यवहार यांमध्ये संन्यासमार्गी गैरसमजूतीचा जो जुनाट बांध पडला आहे त्यावर पहिला धाव केसरीनेच घातला. यापूर्वी कित्येक विद्वान् लोकांना किंवा साधुसंतांनादेखील वेदान्त व व्यवहार यांचा मेळ घालणें फारच अगत्याचें वाटलें व त्यांनीं तसे प्रयत्नहि केले. परंतु समोरसमोर उभा राहून या स्वाभाविक वाटणाऱ्या कर्मज्ञानाच्या विरोधावर कोणींहि आघात केला नव्हता. हें मनोवैर्य केसरीनेच दाखविलें. शंभर वर्षांच्या इंग्रजी राजवटीमुळे केसरीच्या या कामगिरीला अनुकूल अशीच, आधिभौतिक उत्कर्षाच्या आकांक्षेकडे वळलेली विचारसरणी लोकांत उत्पन्न

झाली होती, म्हणूनच केसरीला हें धाडस करतां आलें, असें कोणीं म्हटल्यास तीहि गोष्ट कबूल करण्यास हरकत नाही. प्राप्त झालेली परिस्थिति बरोबर ओळखून तिचा सत्कार्याकडे उपयोग केल्यानें केसरीच्या धैर्याचें किंवा कामगिरीचें महत्त्व कमी होईल असें मानण्याचें मुळींच कारण नाही. शुद्ध बुद्धीनें केलेलें कर्म तत्त्वज्ञानास विरुद्ध तर नाहीच उलट तें तत्त्वज्ञानास पोषकच होतें. ज्ञानाच्या योगानें बुद्धि अत्यंत निर्मोह होते. अशा ज्ञानयुक्त शुद्ध बुद्धीनें केलेलें कर्म सर्वभूतहितकारक म्हणजेच राष्ट्रहितकारक होतें. असें प्रतिपादन करून केसरीनें राष्ट्रधर्माचा अतिशय खोल व भक्कम असा पाया घालून दिला. केसरीच्या या प्रयत्नानें समाज किंवा राष्ट्र हीच परमेश्वराची मूर्ति असून समाजसेवेनेंच ईश्वरसेवा घडते अशी बुद्धि लोकांत जागृत झाली, हेंच राष्ट्रधर्माच्या उषःकालाचें मुख्य लक्षण होय यांत शंका नाही. यावरून केसरीनें राष्ट्रधर्माचा अरुण उषःकालाच्या क्षितिजावर आणला असें विविवाद सिद्ध होतें.

हिंदुधर्माची रचनाच अशी आहे कीं, कोणत्याहि सद्ब्यवहाराचें मूळ या धर्माच्या अंतरंगापर्यंत जाऊन भिडलेलें असतें. राजकारणाकरतां म्हणून का होईना केसरीला धर्मक्षेत्रांत पुष्कळच काम करावें लागलें आहे. व अत्यंत झीज सोसून गेलीं पन्नास वर्षे केसरीनें तें उत्तम प्रकारें बजाविलें आहे. सांप्रतकाळीं धर्मनिष्ठ असें कांहीं पुराणमताभिमानी लोकदेखील सार्वजनिक काम करण्यांत परमार्थ समजत आहेत. पतितपरावर्तन, शुद्धि, अस्पृश्यतानिवारण पोटजार्तीचें एकीकरण इत्यादि विषयांचा धर्मशास्त्रास अनुसरूनच विचार करूं लागले आहेत. म्हणजे धार्मिक विचारांत समाजकल्याण ही एक महत्त्वाची बाब आहे हें तत्त्व शास्त्रीय वैदिकांना देखील पूर्णपणें मान्य झालें आहे. यापेक्षां राष्ट्रधर्माच्या उषःकालाचें दुसरें प्रमाण कोणतें ?

॥. केसरीची कामगिरी म्हणजे केसरीवर्तमानपत्राच्या आजपर्यंतच्या सर्व संपादकांचीच कामगिरी होय हें निराळें सांगावयास नको. श्री. चिपळूणकरांपासून श्री. करंदीकरांपर्यंत झालेल्या सर्व मुख्य व सहकारी संपादकांनाच हें श्रेय देणें वाजवी आहे. परंतु संस्थेच्या नांवांत या सर्वांचाच अंतर्भाव होत असल्यामुळे त्यांचा नामनिर्देश निराळा करण्याची आवश्यकता नाही. हिंदुधर्माची (वैदिक-धर्माची) रचना सर्वव्यापी असल्यानें केसरीनें केलेल्या राजकारणाला देखील त्याच्या धार्मिक कामगिरींत मुख्य स्थान देण्यास मुळींच प्रत्यवाय नाही. परंतु कांहीं आधुनिक लोकांना प्रचलित राजकारणाचा धर्मांत समावेश करणें बरोबर वाटत नाही. त्याचें कारण इतकेंच कीं, वैदिक धर्माचें सर्वव्यापी स्वरूप त्यांनीं लक्षांत घेतलेलें नसतें. आधुनिकांची ही एकदेशीय दृष्टि स्वीकारून केसरीचें राजकारण बाजूस ठेविलें आणि केसरीची केवळ धार्मिक कामगिरीच लक्षांत घेतली तरी ती राजकारणापेक्षां अल्प किंवा कमी योग्यतेची आहे असें

कोणालाहि म्हणतां यावयाचें नाहीं. सूर्वर्णमध्याच्या धोरणानें केसरीनें जी धर्मसेवा बजाविली, तिच्या योगानेंच हिंदु धर्माच्या उत्क्रांतीचा अरुणोदय झाला आहे. म्हणूनच केसरीची ही धार्मिक कामगिरी भावी इतिहासांत सुवर्णाक्षरांनीं लिहून ठेवण्यासारखी झाली आहे. अशीच उज्ज्वल धर्मसेवा केसरीचे हातून चिरकाल घडो व केसरीचें हातूनच वैदिक धर्माच्या पूर्ण उत्कर्षाचें कार्य इतउत्तर होवो अशीच आम्हां वाचकांची इच्छा आहे.

संस्कृत विद्येची स्थित्यंतरे

[श्री. नारायण सिताराम भट. बी. ए., एल्एल्. बी.]

व्यवहारांत व घरांत संस्कृत भाषा बोलण्याचा प्रघात नाहींसा होऊन सुमारे अडीच हजार वर्षे होत आलीं. वेदकालापासून इ. सनापूर्वी ८०० वर्षांपर्यंत म्हणजे पाणिनीचे कालापर्यंत ही भाषा प्रचारांत होती याबद्दल संशोधकांचें एकमत झालेलें आहे. पतंजलीनें लिहिलेल्या संवादात्मक ग्रंथांत 'अथ शब्दानुशासनम्' या प्रकरणाचें सुरवातीस 'केषां शब्दानाम्' असा प्रश्न असून त्यावर 'वैदिकानां लौकिकानां च' असें उत्तर आहे. अर्थात् 'लौकिकानाम्' म्हणजे प्रचारांतील असाच अर्थ अभिप्रेत आहे. यावरून पतंजलीचे वेळींहि संस्कृत भाषा लोकांचे बोलण्यांत असावी असें दिसतें. वत्सराज व वासवदत्ता यांचे संवादावरून तसेंच अनुमान काढतां येतें. एका जलक्रीडेचे प्रसंगी वत्सराज वासवदत्तेच्या अंगावर पाणी उडवीत होता. तेव्हां 'मोदकेन ताडय' असें ती राजास म्हणाली. लगेच वत्सराजानें मोदक आणविले. ते पाहून तिनें विचारलें कीं 'मी आपणांस 'मा उदकेन ताडय' असें सांगितलें तें आपणांस कसें कळलें नाहीं?' या संवादावरून एका पंडितानें असा शोध लाविला आहे कीं त्या काळांतील स्त्रियादेखील श्लेष करून बोलत असत.

यावरून साधारणतः इ. स. पूर्वी ३०० वर्षांपर्यंत संस्कृत भाषा प्रचारांत होती असें अनुमान काढलें असतां फारसें चुकणार नाहीं. मात्र त्यानंतर बौद्धांची पाली भाषा व नंतर प्राकृत भाषा प्रचारांत आली. संस्कृत भाषेची पिछेहाट झाली; व पुढच्या काळांत परिस्थितीप्रमाणें व स्थलभेदानुरूप स्थानिक भाषांचा प्रचार होत गेला याबद्दल ज्यास्त खुलासेवार माहिती केसरी ता. २-६-१४चे अंकांत मिळू शकेल. अशा रीतीनें संस्कृत भाषा बोलण्याचा प्रघात नाहींसा झाला

तरी संस्कृत विद्येचें अध्ययन मात्र बंद पडलें नाहीं व त्यासाठीं विद्यालये देखील चालू होती. या बाबतींत जी माहिती उपलब्ध आहे ती फार अपुरी आहे.

पूर्वीचीं संस्कृत विद्यालये व पंडितांची कामगिरी—पूर्वी तक्षशिला येथें एक संस्कृत विद्यापीठ होतें. पाणिनि, आर्य चाणक्य, आत्रेय वगैरे पंडितांनीं याच ठिकाणीं अध्ययन केलें. प्रथम हें विद्यापीठ ब्राह्मण धर्मीय होतें, पण पुढें तें बौद्धधर्मीय झालें. बौद्धधर्मांमुळें गृहस्थाश्रमपरंपरा नष्ट झाली. बुद्ध भिक्षु व संन्यासी बागा, मठ, विहार, अशा ठिकाणीं विद्यार्थ्यांना जमवून अध्यापन करूं लागल्यामुळें विद्यापीठें रानावनांतून पसरलीं गेलीं. अशा स्थितींत बराच काळ गेल्यानंतर, इसवी सन सहाशेंच्या सुमारास बंगालमधील नलंद नामक विद्यालयाची कीर्ति सर्वत्र ऐकूं येऊं लागली. त्यांत दहा हजार विद्यार्थी अध्ययन करीत होते व १५१० अध्यापक होते. यानंतरच्या पांचशें वर्षांत उदंतपुरी व विक्रमशीला हीं विहार प्रांतांतील विद्यालये नावलौकिक मिळवून पुढें आलीं. पैकीं पहिल्यांत ६०० शिक्षक होते व दुसऱ्यांत १०८ शिक्षक होते. व्याकरण, दर्शन, अभिधर्म आणि वैद्यक यांचें अध्ययन होत असे, व विद्यार्थीवर्गाहि बराच मोठा होता. या विद्यालयांचा सन १२०३ मध्ये एका मुसलमान राजाकडून नाश झाला. चवदावे शतकांत मिथिला येथें ब्राह्मणमताचें संस्कृत विद्यापीठ होतें. त्या ठिकाणीं न्यायशास्त्र उत्तम शिकवीत असत. त्यानंतर नडिया ऊर्फ नवद्वीप येथें विद्यालय निघालें व मिथिला विद्यापीठाचा लोप झाला. या ठिकाणीं वासुदेव नांवाचा महापंडित होऊन गेला. त्याच्या रघुनाथ नांवाचे शिष्यानें न्यायशास्त्रावर, रघुनंदनानें हिंदुधर्मशास्त्रावर, कृष्णानंदानें तंत्रशास्त्रावर व चैतन्यानें वैष्णवधर्मावर अत्यंत विद्वत्ताप्रचुर ग्रंथ लिहिले. या नवद्वीप येथील संस्कृत विद्यापीठाचा लौकिक अद्यापि कायम आहे.

दक्षिणी पंडितांची कीर्ति—पूर्वीच्या काळांत या उत्तरेकडील पंडितांनीं लौकिक मिळविला त्यापेक्षाहि अधिक लौकिक आपल्या दक्षिणेकडील पंडितांनींहि मिळविला. पण त्यांचा इतिहास फक्त पंधराव्या शतकापासूनच आढळण्यांत आहे. त्या काळांत पैठण येथें एक प्रसिद्ध विद्यापीठ होतें. तें रामेश्वरभट्ट नामक महापंडितानें स्थापन केलें होतें. त्याची शिष्यशाखा फार मोठी असून, द्रवीड, कर्नाटक, आंध्र, गुर्जर, मालव, व्रज, हिमालय, उत्कल, गौड वगैरे दूरदूरचे देशांत त्याचे शिष्य म्हणविणारे पंडित होते. पैठण येथील विद्यापीठाची व्याकरण, न्याय, मीमांसा व वेदान्त याबद्दल प्रसिद्धि होती. बृद्धापकाळीं रामेश्वरभट्ट काशीयात्रेस गेले व तिकडेच मुलांचीं लग्नें व सोयरीक झाल्यामुळें, त्यांनीं कायमचें वास्तव्य काशीस केलें. त्यांचा मुलगा नारायणभट्ट हा बापापेक्षांहि विद्वान् निघाला. श्रुति, स्मृति व षड्दर्शनें, यांत त्याचा हातखंडा असून त्यानें मिथिला व गौड येथील पंडितांबरोबर वादविवाद करून दक्षिणी पंडितांचें श्रेष्ठत्व सिद्ध केलें. त्याचा अधिकार

काशी, कनोज, मिथिला येथेच काय, पण सर्व बंगाल प्रांतांत मानला जात असे. त्यानें ग्रंथहि अनेक लिहिले. त्यांत मीमांसाशास्त्रदीपिका व कालनिर्णयासंबंधी कारिका विशेष प्रसिद्ध आहेत. त्याचे वडील मुलानें कोटिहोमादि पद्धति वगैरे ग्रंथ लिहिले. दुसरा मुलगा शंकरभट्ट यानें धर्माद्वैतनिर्णयचंद्रिका, सर्वधर्म-प्रकाश इत्यादि ग्रंथ लिहिले. त्याचा शिष्य भट्टोजी दीक्षित यानें सिद्धान्तकौमुदी लिहिलेली आहे ती सर्वांच्या परिचयाची आहे. त्यानंतरचे काळांत नारायणभट्टाचाच वंशज गागामभट्ट प्रसिद्धीस आला. त्यानें शावर भाष्यावर व जैमिनीसूत्रावर टीका लिहिली व मीमांसा, अलंकार, वेदान्त यांवर ग्रंथ लिहिले. शिवाजीचे राज्याभिषेकास याच पंडितास मुद्दाम आणविण्यांत आलें होतें. कारण तो दक्षिणी होता. यानंतर नागोजीभट्ट प्रसिद्धीस आला. त्यानें अनेक ग्रंथावर टीका लिहिल्या त्या प्रसिद्धच आहेत. तो १७७६ मध्ये वारला. १७९१ सालीं बनारस संस्कृत कॉलेजची स्थापना झाली. त्यांत पहिले प्रोफेसर दक्षिणी पंडितच होते. याखेरीज धर्माधिकारी, भारद्वाज पायगुंडे, चौधरी, पुणतावेकर, ही शास्त्री मंडळी काशीस प्रसिद्धीस आली. हे सर्व विद्वान् पंडित व त्यांनीं लिहिलेले ग्रंथ महाराष्ट्रीयान्स निरंतर अभिमानाचा विषय होऊन रहातील. आतां ज्या मंडळींनीं यानंतरचे काळांत कीर्ति संपादिली त्यांत राधवेंद्राचार्य गजेंद्रगडकर, महावाक्यार्थखंडन व ब्रह्मानंदीखंडन लिहिणारे त्यांचे चिरंजीव नारायणाचार्य, अभ्यंकरशास्त्री, माटे-शास्त्री, अष्टपुत्रे, नैयायिक मेरुशास्त्री गोडबोले, सदाशिवशास्त्री थत्ते यांची घराणीं त्याचप्रमाणें पुणेशहरांतील व्याकरणशास्त्रांत प्रवीण म्हणून प्रसिद्धीस आलेले नीलकंठशास्त्री भट्ट यांचें घराणें, हीं सर्व घराणीं म्हणजे निरनिराळ्या पाठशालाच होत्या. याखेरीज निरनिराळ्या प्रांतांत धर्मसिंधुकार वावाशास्त्री पाध्ये, घुले शास्त्री, रामशास्त्री प्रभुणे, भट्ट यशेश्वरशास्त्री, राजारामशास्त्री बोडस, वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर, गणेशशास्त्री लेले व गोविंदशास्त्री निरंतर, बापटशास्त्री, किंजवडेकर, राजवाडे, हीं अगदीं अलीकडच्या काळांतील पंडितरत्नें, यांच्या योग्यतेमुळें व ग्रंथलेखना-मुळें संस्कृत विद्येची कीर्ति कायम राहिली यांत शंका नाहीं. याशास्त्री-पंडितांची व संस्कृत विद्यालयांची खुलासेवार माहिती केसरीनें सन १९१२ मध्ये जूनपासून डिसेंबरपर्यंत संस्कृत विद्येचें पुनरुज्जीवन या विषयावर जे दहा अग्रलेख लिहिले त्यांत पहावयास मिळेल.

उत्तर हिंदुस्थानांतील विद्येची सांप्रतची स्थिति—या ठिकाणीं शास्त्रीमंडळींनीं जशी परंपरा कायम राखली आहे तसाच प्रयत्न पण जरा विस्तृत प्रमाणावर, पंजाब, संयुक्तप्रांत, बिहार या ठिकाणीं चालू होता व आहे. १९२७ सालीं बाबा राघवदासांनीं दिलेल्या माहितीवरून असें समजतें, कीं गोरखपूर येथें ९० पाठशाळा आहेत. त्यांना सरकारी व लोकलबोर्डाची मिळून २८ हजार ग्रंथ मिळते. संयुक्तप्रांतांत ४-५ हजार पाठशाळा आहेत, त्यांना ४० हजारांची मदत मिळते.

काशीचे संस्कृत कॉलेजास ४० हजार रुपये ग्रांट मिळते. याशिवाय टोल या नांवाच्या संघटनाहि अनेक आहेत, तेथें गुरुजींच्या घरोघर विद्यार्थी जमतात व अध्ययन करतात. गुरुजींना सरकारी वेतन मिळतें. विहार प्रांतांत पाठशाळा व टोल मिळून ३४ शें आहेत. मुजफरपूर येथें संस्कृत कॉलेज असून त्या ठिकाणी सहा शास्त्रांचें अध्यापन होत असतें. (२७-९-२७). संस्कृत विद्या जिवंत राखण्याचें श्रेय जसें शास्त्रीमंडळींकडे आहे तसेंच जगद्गुरु शंकराचार्यांच्या निरनिराळ्या मठाकडेहि आहे. या मठांतून अद्वैत वेदान्त, व द्वैत वेदान्त यांचे पाठ व शास्त्रांचें पठन हा रोजच्या कार्यक्रमांतील एक भागच असतो.

इंग्रजी अंमल चालू झाल्यानंतरची स्थिति—अशा तऱ्हेने पाणिनीचे कालानंतर आपल्या देशांत संस्कृत विद्येचें अध्ययन व अध्यापन कशा तऱ्हेने चाललें याचें स्थूल दृष्टीने विवेचन झालें. परंतु मध्यंतरी संस्कृत विद्येवर एक गंडांतर आलें होतें, त्याचा उल्लेख करणें या ठिकाणी अप्रस्तुत होणार नाही. हिंदुस्थानांत इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यावर थोड्याच वर्षांत म्हणजे १८३५ सालीं लॉर्ड मेकॉले यानें या विद्येवर शस्त्र उगारलें. केसरी लिहितो ' त्यानें संस्कृत विद्येवर जें जहर ओतलें त्यानें त्या विद्येचा प्राण कंठाशीं ' आणला. तो म्हणतो ' संस्कृत ही मृत भाषा आहे, त्यांत व्यवहार- ' रोपयोगी व शास्त्रीय ज्ञान मुळींच नाही. त्यांत बाष्कळ इतिहास, बाष्कळ पदार्थ- ' विज्ञान, व बाष्कळ ईश्वरज्ञान यांशिवाय दुसरें काहीं ' नाही. त्यांतील भूगोल ' म्हणजे पंचामृताचे व दुधाचे अफाट समुद्र, व इतिहास म्हणजे तीस तीस हजार ' वर्षें राज्य करणाऱ्या राजांचीं वर्णनें. अशा या त्याच्या टीकेचा त्याचे मना- ' प्रमाणें उपयोग झाला व त्याचे प्रयत्नास यश येऊन संस्कृत विद्येचें अध्ययन ' बंद करण्याचा ठराव पास झाला. अशा तऱ्हेनें लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानें ' संस्कृत विद्या पदच्युत होऊन तिचें सिंहासन आंग्लविद्येस मिळालें. या वेळीं ' देशाची परिस्थितिहि विकट झाली होती. जनतेलाहि नोकरी मिळविण्यासाठीं ' आंग्लविद्येचें पाय धरावे लागले व संस्कृत विद्या सर्वसाधारण दृष्टीनें नामशेष ' झाली. ही स्थिति अर्थातच फार वेळ टिकली नाही. कारण लवकरच म्हणजे ' १९१२ सालीं, पुढारी मंडळींच्या प्रयत्नांनीं सरकारास सिमला येथें कॉन्फरन्स ' भरविणें प्राप्त झालें व संस्कृत विद्येस सर्व तऱ्हेनें उत्तेजन देण्यासाठीं एक संस्था ' स्थापन करावी असें ठरविण्यांत आलें. सरकारचा विरोध कमी होऊन संस्कृत ' विद्येवर कृपादृष्टि होण्याला दुसरेंहि एक महत्त्वाचें कारण झालें.

' अतिराष्ट्रीय अशा ज्या काहीं थोड्या सात्त्विक गोष्टी असतात, त्यांत ज्ञान ' व विद्या हींच श्रेष्ठ होत. राजकारणामुळें राष्ट्रांमध्ये वैमनस्य होऊं शकतें, ' पण समान-विद्याव्यासंग व सरस्वतीदेवीची भक्ति यांच्या योगानें राष्ट्रांमध्ये ' तील कृत्रिम मर्यादा नाहीशा होतात, व एकमेकांवद्दल प्रेम व आदर यांची

‘वाढ होऊं शकते. याच दृष्टीने इंग्रज व जर्मन पंडितांना भारतीय लोकांवद्दल
‘जो आदर वाटू लागला त्याचा इतिहास रम्य व मनोरंजक आहे.

‘सातव्या शतकांतील संस्कृत वाङ्मयाची ध्वजा पहिल्यानेच युरोपच्या
‘किनाऱ्यावर रोविली गेली. भर्तृहरिचे शतकास या परद्वीपांत अग्रपूजेचा मान
‘मिळाला. १६५१ सालीं त्याचें डच भाषांतर प्रथमतः प्रसिद्ध झालें. १८७४
‘सालीं सर बुइल्यम् जोन्स यानें शाकुन्तलाचें इंग्रजी भाषांतर केलें व १७९१
‘मध्ये त्याचें जर्मन भाषांतर प्रसिद्ध झालें. याच ग्रंथानें संस्कृत काव्याची गोडी
‘जर्मन लोकांना वाटू लागली व अठराव्या शतकाच्या अखेरीस युरोपीय
‘पंडितांनीं तुलनात्मक भाषाशास्त्राचे अभ्यासास सुरवात केली. १८०८ मध्ये
‘भारत, रामायण, मनुस्मृति या ग्रंथांची जर्मनपंडितांना ओळख झाली. त्या-
‘नंतर रुपर्ट या जर्मन पंडितानें संस्कृतवाङ्मय जर्मन भाषेंत ओतण्याचा जन्मभर
‘सतत प्रयत्न केला. त्यानेच उपनिषदांचीं जर्मन भाषांतरे केलीं. या वेळेपासूनच
‘आर्यसंस्कृतीचें श्रेष्ठत्व त्यांना पटू लागलें व संस्कृतविद्येचे पुनरुज्जीवनाचा
‘त्यांच्याकडून बहुमोल प्रयत्न झाला.’ अशा तऱ्हेनें संस्कृत विद्येचा जर्मनींत
कसा फैलाव झाला याची माहिती ३-१२-१२ चे केसरीचे अंकांत दिली आहे.

या प्रयत्नाची दिशा व पद्धति भिन्न व नव्या तऱ्हेची आहे. त्यांत तुलनात्मक
दृष्टि, चिकित्साबुद्धि व संशोधकपणा हे गुण विशेष आहेत. या पद्धतीमुळे त्यांचा
संस्कृत विद्येचे अंतरंगांत सुलभतेनें प्रवेश झाला व हिंदी संस्कृतीच्या प्राचीन
विधात्यांनीं जीं ज्ञानरत्नें निर्माण केलीं होती तीं हुडकून काढून जगापुढें मांड-
ण्याचा त्यांनीं मान मिळविला. हा प्रकार पाहून नव्या पिढींतील हिंदी लोकांचे
डोळे उघडलेच, पण ज्यास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंग्रज सरकारलाहि आर्यसंस्कृती-
चें व संस्कृत विद्येचें श्रेष्ठत्व कबूल करावें लागलें. त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणजे
१९१२ सालीं न्यायमूर्ती सर नारायण चंदावरकर यांनीं एल्फिन्स्टन हायस्कूल-
मध्ये केलेलें भाषण व १९१७ चे फेब्रुवारींत लंडन शहरीं संस्कृतविद्यापीठाचा
उद्घाटन समारंभ खुद्द वादशहांचे हस्ते झाला त्यावेळीं त्यांनीं केलेलें भाषण,
यांत पहावयास सापडेल. वादशहांनीं सांगितलें कीं हिंदी लोकांचें अंतरंग व
आर्यसंस्कृतीचें मर्म कळण्यास संस्कृत वाङ्मयाचें अध्ययन आपल्या देशांत होणें
अत्यंत जरूर आहे. (केसरी स्फूट-सूचना ता. २७-२-१७). न्या. मू. चंदावर-
करांनीं तर मुक्तकंठानें संस्कृत भाषेची स्तुतिच केली. ते म्हणाले ‘संस्कृत
‘भाषेसारखी व्यवस्थित, बुद्धीला कुशाग्रत्व देणारी, शब्दसौष्ठवयुक्त व ज्ञान-
‘मांडारसंपन्न अशी दुसरी भाषाच नाही. तिची आवड नसणारा हिंदूच नव्हे.’

आधुनिक काळांत जर्मन पंडितांनीं संस्कृत विद्येची जी सेवा केली त्याचें
वर्णन करावें तेवढें थोडेंच होईल. जर्मनीमधील अतिशय विद्वान् अशा ३२
पंडितांनीं संस्कृतमधील निरनिराळ्या विषयांचें अध्ययन करून त्यावर ग्रंथ लिहिले

आहेत व निरनिराळ्या युनिव्हर्सिटींमधून ते अध्यापन करीत आहेत. (के. २१-१-३०). तिकडील बहुतेक विद्यार्थी वैकल्पिक विषय म्हणून संस्कृत भाषेचाच अभ्यास करतात; या दृष्टीने पाहतां इतर कोणत्याहि देशापेक्षां जर्मनीत हिंदी संस्कृति व प्राचीन वाङ्मय यांचा अभ्यास जास्त आस्थेनें चालू आहे, ही गोष्ट विसरतां कामा नये, इतकेंच काय पण जर्मन पंडित हे संस्कृत विद्येच्या अध्ययनाचे वावर्तीत हिंदूच आहेत असें म्हटल्यास चूक होणार नाही.

संस्कृत अध्ययनाच्या दोन पद्धति—या युरोपियन पंडितांनीं अध्ययनाला मार्मिक व शोधक बुद्धीची जोड देऊन व एक विशिष्ट पद्धति उत्पन्न करून संस्कृत विद्येच्या अज्ञात रसांचे झरे वाङ्मयक्षेत्रांत वहाण्यास लावविले असतील व आमच्याकडील आधुनिक पंडितांस चकितहि करून सोडलें असेल. परंतु त्यामुळे इकडील जुन्या पद्धतीचें महत्त्व यत्किंचितहि कमी होऊं शकत नाही. प्रत्येक जुन्या संस्कृतीचे बुडाशीं असा एक पाया असतो कीं तो केवळ तर्कपद्धतीनें दिसू शकत नाही. त्या संस्कृतीचें परंपराप्राप्त रहस्य समजण्यास त्या संस्कृतीशीं निगडित अशी जी विशिष्ट पद्धति असते तिचें अवलंबन केल्याखेरीज चालत नाही. जर्मन पंडित बुल्हर नेहमीं म्हणे कीं, पाश्चात्य अभ्यासकला संस्कृतशास्त्रांच्या तत्त्वज्ञानात्मक विवरणाचे वावर्तीत हिंदी पंडितांची मदत घेतल्याशिवाय पुढें पाऊल टाकणें शक्य नाही. प्राचीन सूत्रमय ग्रंथांचा अर्थ समजण्यास त्यांचीच जरूरी आहे. नॉर्वे येथील स्टेनकोनाव नामक पंडिताचेंहि तसेंच मत आहे. तो म्हणतो कीं, 'हा भारतीय पंडितांचा वर्ग नाहीसा होऊं देणें म्हणजे 'प्राचीन शास्त्रांचे अध्ययनांतला प्राणच काढून घेण्यासारखें आहे. आमच्या 'पाश्चात्य पद्धतीशीं भारतीयांच्या जुन्या पद्धतीचें साहचर्य करून देण्यानें प्राचीन 'संस्कृतीतील ज्ञानरत्नांचा स्वयंसिद्ध प्रकाश पहाण्याचे मार्ग नाहीसे होतील.' (के. २३-८-२७).

अशा रीतीनें जुन्या पद्धतीचें महत्त्व डोळ्यापुढें असतांना व नव्या पद्धतीचे गुण मनाला पटत असतांना या दोन्ही पद्धतींचें एकीकरण करणें, निदान साहचर्य घडवून आणणें फायद्याचें होईल असें हिंदुस्थानांतील आधुनिक पंडितांना वाटूं लागलें. कारण एकीत स्मरणशक्तीची करामत व मेहनत तर दुसरीत बुद्धीचा व्यापकपणा व विस्तार; एकीत शब्दप्रामाण्यावर भिस्त तर दुसरीत आत्मप्रत्यय व विचारस्वातंत्र्य यावर जोर; एकीत गहनावगाहनशीलता तर दुसरीत बुद्धीचा चौकसपणा, अशा या दोन्ही पद्धतींतील गुणांचा मिलाफ करता आला तर त्या पद्धतीनें तयार होणारा आधुनिक विद्वान् मोठ्याच योग्यतेचा होणार हें निःसंशय. जुन्या पद्धतींत एकाग्रता हा गुण अवश्य असल्यामुळे. विद्यार्थी तेवढ्यापुरते का होईना पण निष्णात होत; त्याचप्रमाणें स्मृतिसामर्थ्य वाढल्यामुळे व ग्रंथ मुखोद्गत झाल्यामुळे वाटेल त्या जागीं व वाटेल त्या क्षणीं प्रति-

प्रक्षीयास उत्तर देण्याची तयारी असे. परंतु हें सर्व त्या विद्यार्थ्यांनीं अध्ययन केलेल्या शास्त्रापुरतेंच असे. इतर विषयांची माहिती शून्य. हा एकांगीपणा अर्थात्च अपूर्णत्वाचें लक्षण समजला जाऊं लागला. उलटपक्षी, बऱ्याचशा विषयांची विविध माहिती असणारा आंग्लविद्याविभूषित पदवीधर एकाहि विशिष्ट विषयांत पूर्ण निष्णात नसल्यामुळे 'एक धड ना, भाराभर चिंध्या' वाढगणारी एक व्यक्ति आहे, असें दिसून आले. म्हणून एकांगित्व व अनेकांगित्व, यांचा मेळ असावा अशी इच्छा अलीकडे उत्पन्न होऊं लागली आहे, व त्याच दिशेनें झालेला एक प्रयत्न म्हणून पुण्यांत १९२७ सालीं संस्कृत विद्यालयाची स्थापना करण्यांत आली, त्याचा उल्लेख येथें करणें जरूर आहे. वार्डस असलेल्या प्राज्ञपाठ-शालेतहि जुन्या व नव्या पद्धतीची सांगड घालणारा शिक्षणक्रम सुरू करण्यांत आलेला आहे.

स्थित्यंतरांचे विभाग—अशा तऱ्हेनें वेदकालापासून तें चालू कालापर्यंत संस्कृत विद्येसंबंधी थोडक्यांत जें विवरण झालें त्यांत साधारणपणें लेखकाचे दृष्टीनें तीन स्थित्यंतरे दिसून येतात. त्यांपैकी वेदकालापासून तें पाणिनीचे कालापर्यंत म्हणजे इ. स. पूर्वी ८०० वर्षांपर्यंत संस्कृत विद्येचें मुख्य मंदिर तयार झालें. वेद हे अनादि आहेत ही भूमिका सोडून संशोधनपद्धतीनें ठरविण्यांत आलेला काल तात्पुरता ग्राह्य धरला तर इ. स. पूर्वी ५००० तें ४५०० वर्षांचे दरम्यान वेदसंहिता, ३००० ते २५०० चे दरम्यान शतपथब्राह्मण ग्रंथ व १२०० पर्यंत उपनिषदे व भगवद्गीता अशीं हीं संस्कृतवाङ्मयांतील बहुमोल रत्ने निर्माण झालीं. (के. २३-९-३०). भगवद्गीतेला संस्कृत विद्येच्या मुख्य मंदिरावरील सोन्याचा कळस म्हटल्यास खात्रीनें चालू शकेल. यानंतरच्या काळांत भाष्ये, वार्तिके, निरनिराळ्या स्मृत्या व अठरा पुराणें तयार झालीं. हा काल म्हणजे इ. स. पूर्वी ८०० पासून इ. स. नंतर ८०० पर्यंतचा होय. याच काळांत संस्कृत काव्ये व नाटके वरींच लिहिलीं गेलीं. अशा रीतीनें मुख्य मंदिरापुढील सभामंडप, चौक, कारंजी, पुष्पवाटिका तयार होऊन जी आज संस्कृत विद्या म्हणून ओळखली जाते तिची पूर्णता झाली. जिला वेदविद्या म्हणतात ती यांतच पाणिनीच्या कालापूर्वीच तयार झाली होती. स्थित्यंतराचा दुसरा भाग म्हणजे इ. स. ८०० पासून १८०० पर्यंत होय. यांत संस्कृत विद्येचें अध्ययन आवडीनें व उत्साहानें चालू राहिलें व नवीन ग्रंथहि लिहिले गेले, पण अपवादात्मक थोडे ग्रंथ सोडले तर स्वतंत्र विषयावर स्वयंप्रकाश ग्रंथ मुळींच तयार झाले नाहीत. या काळांतील अध्ययन जुन्याच पद्धतीचें होतें हें सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु या काळांत एक विपरीत गोष्ट घडून आली ती सांगणें अवश्य आहे. सन १२०० पासून १८०० चे दरम्यान हिंदुस्थानांत ज्या घडामोडी झाल्या, परचक्रें आल्यामुळे जी धामधूम झाली, परस्परांतील वैमनस्यामुळे जी यादवी

माजली व समाजाची घडी अत्यंत विस्कळित झाली, त्याचा परिणाम असा झाला की संस्कृत विद्येस उतरती कळा लागली, कित्येक ग्रंथ नाहींसे झाले व सर्वसाधारण जनतेची अध्ययनाकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ति बळावत चालली. अशा भोवऱ्यांत सांपडलेली विद्या बुद्धि न देण्याविषयी शास्त्री व पंडित मंडळींनी जी कामगिरी केली त्याची माहिती प्रथमच थोडक्यांत दिलेली आहे. हा काल संस्कृत विद्येच्या दुसऱ्या स्थित्यंतराचा होय.

सन १८०० नंतर या बुडत्या विद्येचा पाय जास्तच खोलांत जाऊ लागला; कारण हिंदवासीयांना परिस्थितीपुढे मान वाकवून आंग्लविद्येचे पाय धरावे लागले आणि संस्कृत विद्या जवळ जवळ नामशेष झाली. ही परिस्थिति लवकरच विद्वान् मंडळींच्या ध्यानांत आली व त्यावर उपाय सुरू करण्यांत आले. संशोधन, तार्किक विवेचन व तुलनात्मक अभ्यास या त्रिगुणात्मक पद्धतीचा अवलंब करून त्यांनी संस्कृतविद्येचे अध्ययनांत नावीन्य उत्पन्न केलें. राजा राममोहनराय, राजेंद्रमित्र, रमेशचंद्रदत्त, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तारानाथ तर्कवाचस्पति यांनी हा नवीन उपक्रम सुरू करून अनेक संस्कृत ग्रंथ टीकेसहित व भाषांतरासहिस छापविले. बंगाली पंडितांनी या वावर्तीत आघाडी मारली तरी मार्मिक व शोधक विद्वत्तेचे वावर्तीत महाराष्ट्रच श्रेष्ठ ठरला. या गोष्टीचा पुरावा निर्णय-सागर, व्यंकटेश व आनंदाश्रम या संस्थांचे मार्फत प्रसिद्ध झालेल्या संस्कृत ग्रंथांत पहावयास सांपडेल. पुण्यांतील भांडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचें कार्य देखील वाखाणण्यासारखें आहे. तसेंच याशिवाय म्हैसूर, त्रावणकोर, बडोदें, काश्मीर या संस्थानांनी संशोधन करून बरेच संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध करून उपयुक्त कार्य केलें आहे. या दृष्टीने सन १८०० नंतरचा काल हा संस्कृतविद्येच्या तिसऱ्या स्थित्यंतराचा काल समजण्यास हरकत नाहीं. काल व परिस्थिति यांच्या अवाढव्य ढिगाऱ्याखाली दडपून गेलेली विद्या संशोधन करून उंजेडांत आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यांत यश आल्यास ही प्राचीन विद्या पुनः आंग्लविद्येचे जोडीने आपला प्रभाव दाखवू लागेल अशी आशा आहे.

स्त्रीशिक्षण

[सौ. गिरिजाबाई केळकर]

कोणाच्याहि मताबद्दल चर्चा करण्यापूर्वी त्याच्या भोंवतालच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागतो. तीच स्थिति केसरीबद्दलहि आहे. केसरीची कामगिरी एकाच बाजूची होती, नव्हे एकच बाजू तो पहात असेल, तो राजकारण तेवढें ओळखतो. समाजसुधारणेस त्याचा विरोध होता, असे पुष्कळांचें म्हणणें आहे, व त्याच्या पुष्ट्यर्थ म्हणून स्त्रीशिक्षणाकडे केसरीनें कधीहि लक्ष दिलें नाहीं असें प्रतिपादण्यांत येतें. पण आपण जर स्त्रीशिक्षणावरील केसरींतील लेख पाहिले, तो काळ लक्षांत आणला, तर तो स्त्रीशिक्षणाचा कैवारी होता असेंच आपल्याला म्हणावें लागेल. पण मोठ्या व्यक्तीचें व संस्थांचें नेहमीं असें असतें कीं घरांत काय अगर जगाच्या व्यवहारांत काय मोठी जोखमीचीं कामें आपण उचलाल्याचीं व कमी महत्त्वाचीं कामें इतरांकरितां ठेवायचीं. म्हणून त्या काळाला जें अवघड, जोखमीचें पण अगत्याचें असें राजकारण तें केसरीनें आपल्या शिरावर घेतलें. बऱ्याच वर्षांच्या झोपेनें समाज अंतर्वाह्य सुस्त, आळशी व आंधळ्यासारखा झाला होता. अर्थात् त्याचा परिणाम भिन्नेपणा हाहि त्याच्या अंगीं आला होता. तो घालवून त्याला आत्मस्वरूपाची खरी ओळख करून देण्याचें महत्कार्य केसरीनें हातीं घेतलें होतें. त्यामुळे इतर बाबींकडे मुद्दाम होऊन वेळ व जागा केसरीस देतां येणें शक्य नव्हतें. पण जेव्हां प्रसंग येई त्या त्या वेळीं केसरींत जे विचार प्रकट झाले आहेत ते पाहिले तर तो स्त्रीशिक्षणाचा विरोधी खास नव्हता हें कळून येईल. केसरींतील लेख वाचले म्हणजे आपली खात्री पटते कीं तो स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कर्ता होता व आहे. पण ज्या वेळीं लोकांना साहेब, शिपाई व, तुरुंग ह्या शब्दांची भीति वाटत होती व स्वराज्य शब्द उच्चारणेमुद्धां राजद्रोह ठरत होता, त्यावेळीं केसरीनें आपलें लक्ष वायका सुशिक्षित आहेत का अशिक्षित आहेत, त्यांनीं चोळ्या घालाव्या का पोलकीं घालावीं ह्या विषयाकडे लक्ष दिलें नाहीं म्हणून केसरीस नांवें ठेवणारांची कींव करावी तितकी थोडीच आहे. केसरीचें म्हणणें असें कीं आज आधीं आपल्याला आपलें वतन मिळवायला पाहिजे, मग स्त्रीशिक्षण, पुनर्विवाह हे प्रश्न सोडवितां येतील व रिकाम्या माणसांनीं हे उद्योग केले तर त्याला ते विरोधहि करीत नसत.

केसरींतील स्त्रीशिक्षणावरील लेख वाचून आपल्याला असें कळून येईल कीं तो स्त्रीशिक्षणाच्या विरुद्ध नसून स्त्रीशिक्षण देण्याच्या पद्धतीविरुद्ध होता. केसरीनें

म्हटलें आहे कीं, कांहीं वर्षांनीं तुम्ही पुढें जाल, तुमच्या रहाणींत बदल होईल; हें जरी काळाच्या ओघाबरोबर असलें तरी आज समाजाला सोडून जाऊं नका, या म्हणण्यांत तथ्य आहे हें कोणीहि कबूल करील. आजसुद्धां आहे हें शिक्षण समाजहिताच्या दृष्टीनें सदोष आहे असें पुष्कळांना वाटतें. मग पन्नास वर्षांपूर्वीचा आपला समाज पाहिला म्हणजे त्या वेळेस ज्या शाळा निघाल्या त्यांतील मुलांच्या धर्तीचें मुलींचें शिक्षण पाहून केसरीनें जी टीका केली ती अयोग्य कोण म्हणेल ? मुलांच्या नित्य नव्या शाळा निघतात तितक्या भरतात, एवढ्याकरतांच सध्यांचें महागडें, आईबापांच्या खिशाला चाट लावण्याच्या युक्त्या शिकविणारें पण मुलांचा मेंदू कोरडाच ठेवणारें शिक्षण चांगलें आहे असें कोण म्हणेल ? तसेंच मुली शिकताहेत, शाळांची संख्या वाढत आहे, इतर संस्था उदयास येत आहेत व पुष्कळशा मुली पदवीभूषित होत आहेत म्हणूनच तें शिक्षण चांगलें कसें म्हणावयाचें ? केसरीची हीच विचारसरणी होती. आमची समाजरचना जसजशी बदलेल तसतशी शिक्षणपद्धति बदला. स्त्री सुशिक्षित पाहिजे हें कबूल. पण तिला ज्या कुटुंबांत वावरावयाचें त्यांत सुखासमाधानानें रहातां येईल असें शिक्षण द्या. त्यावेळेस ११-१२ वर्षांच्या पुढें लग्नाची वयोमर्यादा जात नव्हती. आतां ती १५-१६ वर आली आहे. विभक्त कुटुंबें आपल्याआपणच होऊं लागली आहेत. अशा वेळीं शिक्षण आपोआपच पुढें जातें. पण सर्व विचारी माणसांना अद्यापहि वाटतें कीं पोटाकरितां बाहेरच्या जगांत वावरून धकाधकीच्या मामल्यांत बायकांनीं शिरावें हें हिंदुसंस्कृतीचें ध्येय नव्हे. बायकांचें शिक्षण संसारांत नवऱ्याला योग्य सहकारी होण्याकरितां असतें व तें काम पार पाडण्याला योग्य असेंच शिक्षण संपादण्याचा त्यांनीं प्रयत्न करावा. आतां जेव्हां विशिष्ट काळ व विशिष्ट परिस्थिति येते, तेव्हां सर्वच माणसें आपापल्या शक्तीप्रमाणें कांहीं तरी करतात, तशा स्त्रियाहि जरूर पडेल तेव्हां काम करण्यास माघार घेत नाहींत, हें आजच्या मुंबईच्या उदाहरणावरून दिसतेंच आहे. आज मुंबईस ज्या अनेक स्वयंसेविका आहेत त्या सगळ्याच सुशिक्षित नाहींत. पण प्रत्येक व्यक्तीला बुद्धि ही असतेच व ती विशिष्ट काळापुरती मुकाट्यानें काम करते. त्याकरितां निवळ गोन्यावर काळीं अक्षरें काढण्यास शिकविणाऱ्या शिक्षणाची फारशी जरूरी नसते. पूर्वकाळीं जेव्हां जेव्हां लढाया झाल्या तेव्हां तेव्हां निरक्षर सैन्यानेंच जीव दिले आहेत. अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई किंवा किल्लेदारीण यांनीं ज्या निरनिराळ्या प्रसंगीं नांव गाजविलें ती परिस्थिति येईल म्हणून त्यांना कुठें शिक्षण दिलें होतें ? त्या वेळच्या पुष्कळ राजस्त्रियांना युद्धोपयोगी शिक्षण व राजकारणाचें ज्ञान असे. एखाद्याला त्याचा उपयोग करण्याची संधि सुदैवानें अगर दुर्दैवानें येते. म्हणून केसरीचें म्हणणें असें कीं, तुम्ही स्त्रियांना जें शिक्षण देतां तें त्या स्त्रिया व विशेषतः हिंदु स्त्रिया आहेत, हें लक्षांत आणून द्या.

मुसत्या मुलींच्या शाळा काढावयाच्या म्हणून काढूं नका. तुम्ही आहां त्या जागे-
वर थांबूं नका. खुशाल अगदीं पुढें जा, पण इतर देश कसे हळूहळू गेले हैं
बघा आणि तुम्हीसुद्धा समाजाला वेऊन पुढें जा. सगळा समाज मार्गे टाकून
आपलें घोडें पुढें दामटूं नका. पुष्कळ सुधारक असें म्हणतात कीं ते ध्येय मोठें
ठेवितात. पण ज्यानें पायथा गांठला नाही त्याला शिखर दाखवून उत्साह
वाढविण्याऐवजीं मीतीनें छातींत धक्का बसतो ही गोष्ट ते नेहमीं विसरतात.

ज्यांना जगांत आपण काहींतरी केलें असें म्हणून घेण्याकरितां काहीं करा-
वयाचें असेल त्यांची गोष्ट वेगळी. पण ज्यांना कर्तव्य म्हणून काहीं करावयाचें असतें
त्यांना त्या त्या काळांत समाज कितपत पुढें जाईल हैं पाहून आपण तेथें उभें राहून
समाज आपल्याबरोबर आणावयाचा असतो व तें करतांनासुद्धा आपल्या राष्ट्राच्या
अभ्युदयाला आधीं कशाची जरूर आहे हैं ठरवावेंच लागतें. मुळांतील अभिमान
असल्यानें समाजाला साक्षरतेची झिलाई देण्यापेक्षां महत्त्वाचें कार्य कोणतें ह्याचा
विचार करूनच त्यानें राजकारणांत उडी घेतली होती. जसें राजकारणांत आधीं
राष्ट्र मग व्यक्ति, तसेंच समाजांत आधीं समाजस्वास्थ्य व मग व्यक्तिगत सौख्य हैं
केसरीचें तत्त्व होतें. समाजांतलें अर्धें अंग जे पुरुष ते जर आपला आळस
टाकून आपलेपणा ओळखूं लागतील तर पूर्वींचे शूर धाडशी दिसणारे पुरुष आज
मेषपात्र व बायकी थाटाचे दिसत आहेत तसे न होतां त्यांच्या ठिकाणीं पुनः
पाणीदारपणा खेळूं लागेल. अर्थात् पतीची, पुत्राची वीरश्री पाहून बायकाहि
साहजिकपणेंच शूर व धीट होतील असें केसरीला वाटे व त्याला भर म्हणून
स्त्रियांना जें शिक्षण द्यावयाचें तें त्यांच्या त्या वेळच्या समाजाला रुचण्याजोगें व
पचण्याजोगेंच असावें असें केसरीचें म्हणणें होतें. केसरी म्हणतो, 'प्रस्तुतच्या
'स्त्रीशिक्षणक्रमाच्या पुरस्कर्त्याइतकेच किंबहुना जास्तहि स्त्रीशिक्षणाचे आम्ही
'कैवारी आहों व स्त्रीशिक्षणाकडे आमच्या मनाची जात्याच प्रवृत्ति आहे. तथापि
'हल्लींचा शिक्षणक्रम आम्हांस बिलकूल पसंत नसल्यामुळे आमच्यावर प्रति-
'पक्षीयांनीं बरीच उचल करून आम्हांस विनाकारण युद्धास प्रवृत्त केलें. आमचा
'मुद्दा इतकाच होता कीं, ज्याअर्थी पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांसहि संसारांत ईश्वरानें काहीं
'कर्तव्यें अवश्य लावून दिली आहेत, त्याअर्थी पुरुष व स्त्रिया यांचा कार्यक्रम
'भिन्नभिन्नच असला पाहिजे. पुरुषांचा धंदा करूं इच्छिणाऱ्या स्त्रियांची
'संख्या नेहमींच अत्यंत अल्प असणार. तेव्हां स्त्रीशिक्षणाचा पाया
'घालणाऱ्या लोकांनीं केवळ या अत्यंत अल्प वर्गाच्या सोयीकडेच लक्ष देऊन
'उपयोगी नाही. कोणतेंहि राष्ट्र घेतलें तरी स्त्रियांचा आयुष्यक्रम पुरुषांच्या
'आयुष्यक्रमाहून भिन्न आहे, व हा भेद आमच्या देशांत तर विशेषच नजरेस
'येतो. इतउत्तर शिक्षणानें किंवा एकंदर सुधारणेच्या योगानें हा भेद अगदीं कमी
'केव्हां होईल तो होवो; पण हल्लींच्या स्थितीचा विचार करितां सामान्यतः मध्यम-

- १ प्रतीच्या हिंदु स्त्रियांस जगांत ज्या स्थितींत राहावें लागतें त्या स्थितीस अनुकूल
- २ असेंच शिक्षण त्यांस दिलें पाहिजे. या दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे विवाहितावस्था व
- ३ गृहकृत्य हीं स्त्रियांचीं दोन प्रधान कर्तव्ये असल्यामुळें स्त्रियांच्या व पुरुषांच्या
- ४ शिक्षणाची दिशा लवकर भिन्न भिन्न करावी लागणार. साधारण लेखन व वाचन
- ५ दोघांसहि एकाच यत्नेत दिल्यास हरकत नाहीं. पण पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांस १५।१६
- ६ वर्षेपर्यंत घोकंपट्टी करण्यास लावणें अत्यंत अहितकारक व स्वभावविरुद्ध आहे.

ह्यावरून केसरी स्त्रीशिक्षणाविरुद्ध होता असें वाटत नाहीं. ज्याप्रमाणें लहान कुटुंबांत आपण पाहातो कीं नवराबायको दोघेहि काम करतात; शेतकऱ्याची बायको पहाटे उठून दळण दळते, माकरी करते, गुराढोरांची व मुलांची वगैरे सर्व कष्टांचीं कामें करते, पण तिचा नवरा जे कष्ट करतो त्या मानानें तिचे कष्ट दुय्यम असतात. कितीहि थंडी असो त्या थंडीत बैलजोडी घेऊन शेतांत जायचें, पाणी प्यायलेल्या जमिनींतून वर्षाप्रमाणें थंडगार वारे येतच असतात, वरून दव व भोंवतालचा गारठा, अशा स्थितींत तो जेव्हां मोट हाकतो; उन्हाळ्यांत वरून सूर्याची कृपा, खालून धरणीमातेची फोडणी अशा वेळीं जेव्हां त्याचा नांगर चालतो तेव्हां जर आपण पाहिलें तर त्याचे कष्ट जास्त का बायकोचे कष्ट जास्त ह्याची आपल्याला कल्पना येईल. मग आधीं शेतीचा मनुष्य जास्त का आधीं माकरीची बायको जास्त ? धान्य असलें तर बायको दळील. तेंच उदाहरण समाजरूपी कुटुंबाला—राष्ट्ररूपी घराला लागू आहे.

जर राष्ट्रांत आपल्या मालकीचें धान्य असेल तर दळणारे मिळतील व ते असल्याबद्दल कोणीहि त्याचें अभिनंदन करील. पण मुख्य 'तत्त्वमसि' पाहिजे. तें मिळविणें अतिशय जरूर तितकेंच कठीण होतें व आहे. हें ओळखूनच केसरीनें आपली शक्ति व बुद्धि त्यांत खर्च केली. केसरीला असें वाटे कीं आधीं राष्ट्रपुरुष जागा होऊं दे, त्याला आपली स्वतःची ओळख पटूं दे, त्याला आपल्या गरजा कोणत्या तें समजूं दे व त्या आपल्या मनगटाच्या जोरावर पुरविण्याची इच्छा त्याला होऊं दे. मिक्षांदेहीची वृत्ति जाऊन राष्ट्र कर्तृत्ववान झालें म्हणजे स्त्रीशिक्षणासारख्या शेंकडों सुधारणा तेव्हांच करता येतील व हें काम कोणी केलें नाहीं तरी बदलत्या काळाच्या प्रभावानें व राज्यकर्त्यांचें उदाहरण पाहून कैक लोक तें काम करायला पुढें येतील; असें वाटूनच केसरीनें त्यांत विशेष भाग घेतला नाहीं. पण म्हणून केसरी स्त्रीशिक्षणाविरुद्ध होता किंवा केसरीला राष्ट्रांत मूर्ख, अजागळ, नेमळ्या, अक्षरशत्रु स्त्रिया हव्या होत्या, किंवा अशा स्त्रियांच्या प्रोटी, शिवाजी, रानडे, गोखले, कुंटे जन्माला येतील अशी त्यांची कल्पना होती असें मानणें हें धाष्टर्याचें होईल. मात्र आज जसें कित्येकांना वाटतें कीं मुलांप्रमाणें डिग्री मिळविलेली तीच खरी सुशिक्षित स्त्री तसें केसरीस वाटत नव्हतें. छाप-खान्यांतील बांधीव पुस्तकापेक्षां निसर्गानें ठेवलेली पुस्तके व वडील माणसांच्या

अनुभवानें दृढ झालेलें शिक्षण ज्यास्त चांगलें असें केसरीस वाटत असावें म्हणून आपली कर्तव्यगारी स्त्रीशिक्षणाची वाढ करण्यांत खर्ची न घालतां. स्त्रियांचें स्त्रीत्व-शील-संभाळायला जी स्वतःची सत्ता राष्ट्रांत लागते ती मिळविण्याकरितां सर्वांना जागृत करण्यांत केसरीनें खर्ची घातली. कारण केसरीला ठाऊक होतें कीं साक्षरतेचें शिक्षण हें दुधांत साखर पडल्याप्रमाणें आहे. पण साखरेशिवायचें दूध निसर्गानें स्त्रियांजवळ उपजत ठेवलें आहे. तें वाढायला राष्ट्रांत जागृति पाहिजे, कर्तव्यगार, धाडशी, तेजस्वी पुरुष पाहिजेत कीं ज्यांच्या सहवासानें स्त्रियांना पाटीपेन्सिलीशिवाय स्त्रीत्वाला युक्त असे गुण प्राप्त होतील. त्यांत साक्षरतेची साखर घालण्याचें काम आपल्या आपणच जागृत झालेला समाज करील.

सामाजिक सुधारणा आणि कायदा

[डॉ. गो. वि. देशमुख M. D. (Lond.) F. R. C. S. (Engl.)]

केसरीचें धोरण म्हणजे समाजसुधारणेला अनुकूल पण कायद्याला प्रतिकूल असें आहे.

समाजसुधारणेचे राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक असे तीन भाग पडतात. राजकीय सुधारणेच्या बाबतींत केसरीच्या गेल्या ५० वर्षांतील कामगिरीबद्दल बोलायचें म्हटलें म्हणजे इंद्रधनुष्यावर नवीन रंगाचा लेप चढविण्यासारखें आहे. बोलून चालून राजकीय सुधारणा करण्याकरितां म्हणून तर केसरीचा अवतार. जन्मच मुळीं या कार्याकरितां घेतलेला; आणि केसरीकर्त्यांना सध्यांच्या चळवळीचे 'आद्यप्रवर्तक' म्हणून शत्रूंनीहि कबुली दिली आहे; किंबहुना सध्यां ज्या चळवळीचा वणवा सर्व हिंदुस्थानभर पेटलेला दिसतो त्याचें बरेंच श्रेय केसरीकडे आहे, असें अभिमानानें म्हणायला हरकत नाही. आज जे हजारों लोक देशकार्याकरितां स्वाभिमानानें व स्वखुशीनें तुरुंगांत जातात त्याचा पाया कित्येक वर्षांपूर्वींच केसरीच्या कार्यकर्त्यांकडून घातला गेला; आणि त्या पायावरचीच आजची भव्य इमारत दिसत आहे.

पूर्वींच्या वेळीं समाजाचे तिन्ही विभाग एकाच संस्थेमध्ये एकवटलेले होते. ही स्थिति आपल्याच देशांत होती असें नाही. तर पृथ्वीवरच्या सगळ्या देशांचे इतिहास पाहिले तर हीच स्थिति दृष्टीस पडते. रोमचा पोप पहिल्यानें नुसता धर्माधिकारी म्हणून सुरवात करतो, व पुढें राजकीय व सामाजिक संस्था

बळकावून बसतो; मुसलमानी धर्मातल्या खलीफाचीहि तीच हकीकत. एकाद्याच्या ठिकाणीं कोणत्याहि तऱ्हेची सत्ता आली. म्हणजे सगळ्याच गोष्टींत सत्ता चालवण्याची इच्छा उत्पन्न होऊन, सगळे विषय तो आपल्या कबजांत घेतो. पण आपल्या देशांत एक सुधारणा निदान तात्त्विक दृष्टीनें तरी अगदीं पूर्वीपासूनच घडून आली.

राजकीय सत्ता राजाकडे सोंपवून धार्मिक व सामाजिक बाबतींत नियम करण्याची व त्याचप्रमाणें वर्तन समाजाकडून करविण्याची जबाबदारी विद्वान लोकांनीं अंगावर घेतली. हें तत्त्व जरी मान्य झालें तरी व्यवहारांत अधिकाराच्या प्रभावामुळें व तज्जन्य शहाणपणामुळें अधिकार असलेल्या एका व्यक्तीमध्यें तिन्ही सत्तांची गुंतागुंत असणें साहाजिकच होतें.

परवशेतेचा परिणाम—देश परतंत्र झाल्यामुळें धर्माचा संबंध येतो अशा राजकीय बाबतींत सगळीच सत्ता राज्य करणारांनीं आपल्या हातीं घेतली, आणि राज्यकर्त्यांनीं जेथें गैरसोय अथवा खिशास चढा बसेल अशा बाबतींत हिंदु-धर्माची पर्वा वाळगली नाहीं. गोवध किंवा सुरापान यांसारख्या पंचमहापातकाच्या बाबतींत सरकार हिंदुधर्मीयांना विचारीतहि नाहीं. तेव्हां अशा बाबतींत लोक सुधारणा काय करणार ? आणि कितीहि धर्माचीच नव्हे तर नीतीची बाब असली तरी सरकार कायदा काय करूं देणार ?

सामाजिक बाबतींत स्वयंनिर्णय—पण जेथें सामाजिक बाब असेल किंवा सामाजिक अधिक धर्माची बाब असेल, त्या बाबतींत केसरीची वृत्ति वर लिहिल्याप्रमाणें गेल्या पन्नास वर्षांत दिसून येणारी आहे. सामाजिक सुधारणा समाजानें आपली आपणच केली पाहिजे. त्यांत परक्याचा हात नको; हें स्वयंनिर्णयाचें तत्त्व केसरीनें पूर्वीपासूनच कायम ठरविलेलें दिसतें. केसरीनें लिहिलें:—

‘ आपल्या व्यवहाराची व सामाजिक रीतीभातींची सुधारणा करणें असल्यास ‘ ती आपली आपणांसच केली पाहिजे ही गोष्ट निर्विवाद आहे, व तसें करण्यास ‘ सहि मुख्य साधन म्हटलें म्हणजे स्त्रिया व मध्यम प्रतीचे लोक यांच्यांत या ‘ गोष्टीची विशेष चळवळ सुरू केली पाहिजे, हें होय. परकीय सरकार केवळ ‘ दहापांच लोकांच्या म्हणण्यावरूनच हिंदु लोकांच्या रीतीभातींत कोणताहि ‘ महत्त्वाचा फरक कायद्यानें करण्यास धजणार नाहीं हें अगदीं उघड आहे.’

(२८-११-९०).

कायद्यानें सुधारणा घडवून आणण्यापेक्षां दुसरा इष्ट मार्ग केसरीनें सुचविला तो असा:—‘ कायद्याची मदत घेऊन सान्या समाजावर एकदम सुधारणा लादण्या- ‘ पासून फायदा न होता गैरफायदाच होण्याचा संभव आहे. तेव्हां ज्यांना
के. प्र. २-७

‘सुधारणेची खरी कळकळ आहे त्यांनीं.....सुधारणा अमलांत आणण्याबद्दल ‘आपल्या स्वतःसच बांधून घ्यावे’.....(२८-१०-९०).

‘आधीं केलें मग सांगितलें ’ या दण्डकानुसार आचरण करणें आवश्यक आहे हें. सांगण्यासाठीं केसरीनें म्हटलें कीं, ‘कोणतीहि सुधारणा करणें तीं तत्त्व-प्रवर्तकांनीं आधीं केली पाहिजे. ’ (४-११-९०).

याचीं कारणें उघडच दिसतात. राज्य परक्याचें. स्वराज्य असतें तर केसरीची ही वृत्ति इतकी जाज्वल्य असती काय ? हा एक मोठा मनोरंजक प्रश्नच मनापुढें उभा राहतो. राज्यांत दंड करणारी संस्था असणें हें अपरिहार्य आहे. आणि दंड जो व्हायचा तो कोणत्या तरी कायद्याप्रमाणें अथवा नियमाप्रमाणेंच झाला पाहिजे हेंहि निश्चितच आहे. तरी ह्या प्रश्नाचा निकाल सध्यांचें वेळीं तरी अप्रस्तुत आहे.

केसरीची जन्मकुंडली—पण केसरीची ही वृत्ति कळायला केसरीची जन्मकुंडली किंवा त्याच्या जन्मकालची परिस्थिति पाहिली पाहिजे. त्यावेळीं शिकलेल्या बहुतेक लोकांवर जेवढें म्हणून परकी किंवा इंग्रजी असेल तेवढें चांगलें, व हिंदु असेल तेवढें वाईट या कल्पनेची सावली पडलेली दिसते. हिंदुधर्म तिरस्करणीय, हिंदुधर्म निंद्य, हिंदु व्यवहार तुच्छ, तात्पर्य जेवढें म्हणून हिंदु असेल तेवढें निंद्य व त्याच मानानें परकीयांचें अथवा राज्यकर्त्यांचें सर्वच स्तुत्य; स्वाभिमानाचा लेशहि त्या वेळच्या शिकलेल्या लोकांत नव्हता.

जुन्या लोकांकडे पाहिलें तर तेहि तितक्याच मानानें हट्टी, दुराग्रही, आम्हां-ला कांहीं नवें शिकावयाला नको, एक हजार वर्षांपासून पारतंत्र्याची शृंखला पायांत वाजत असतां आम्ही आहोंत तसेंच वरे, आहे त्यांतच आमचा ऐहिक व पारमार्थिक मोक्ष आहे, अशाच मतांना चिकटून बसलेले.

धार्मिक वेवंदशाही व लाजिरवाणी राजनिष्ठा—सुधारक लोकांना राज्यकर्त्यांचा धर्म, नीति, व्यवहार यांपैकीं प्रत्येक गुण अनुकरणीय; तर पूर्वाभि-मानी लोकांमध्ये सगळीच वेवंदशाही; धर्म शंकराचार्यांच्या ताब्यांत तर धार्मिक खटले स्वतः न सोडविता धर्मगुरु स्वतः दंडधारी बनून खालच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविणार. खटला स्वतः नेऊनहि वादी न्याय मानण्याला नाकबूल; आणि धर्माचा कवजा वरच्या आचार्यांपासून खालच्या आचारीवर्गापर्यंत सगळ्यांच्याच ताब्यांत. शास्त्री, मिश्रुक यांची समजूत पडेल पण आचारी कबूल नाहीं; एकूण सर्वच अराजकता. अशी एकीकडे वेवंद अराजकता व दुसरीकडे लाजिरवाणी राजनिष्ठा, या दोन्ही संकटामधून केसरीला यावेळीं वाट काढून, राष्ट्रीयत्वाला पोषक गुण समाजांत वाढवून, राष्ट्रीयत्वाच्या ध्येयाकडे लोकसमूह ओढीत न्यावयाचें कार्य करावयाचें होतें. निःपक्षपातानें सांगावयाचें म्हणजे केसरीनें हें कृत्य मोठ्या कुशलतेनें केलें असेंच म्हटलें पाहिजे. सुधारकांना स्त्रीशिक्षण हवें, पुराण-

मतवादी विरुद्ध; सौ. आनंदीवाईसारख्या सुशिक्षित राष्ट्रीयत्व ठेवणाऱ्या स्त्रियांचें केसरी अभिनंदन व गौरव करतो. केसरींत राष्ट्रीयत्वाला लागणाऱ्या स्त्रीशिक्षणा-विरुद्ध एक अक्षरहि काढलेलें माझ्या वाचण्यांत नाहीं. सुधारकांना बालविवाह नको; पुराणमतवादीयांची धर्म बुडाला म्हणून ओरड. केसरीकार १६ वर्षेपर्यंत मुलीचा विवाह नको म्हणून सही घावयाला तयार; इतकेंच नव्हे तर २०० मंडळी तयार करून आपल्याला कायद्यानें बांधून घ्यावयाला राजी. ह्यासंबंधानें टिळकांच्या सहीनें प्रसिद्ध झालेलें खालील विनंतिपत्रक ता. २८-१०-९० च्या केसरींत आढळतें.

‘माझ्या मतें ज्या सुधारणा अवश्य आहेत त्या खालीं नमूद केल्या आहेत:—

१. मुलीचें लग्न १६ वर्षांचे आंत करूं नये.
२. मुलाचें लग्न २० वर्षांचे आंत करूं नये.
३. पुरुषाचें लग्न ४० वर्षांपुढें होऊं नये.
४. ४० वर्षांपुढें लग्न करणें झाल्यास विधवेशीं विवाह करावा.
५. दारू पिणें बंद असावें.
६. हुंडा घेण्याची चाल अजीवात बंद करावी.
७. प्रातीचा १० वा भाग सार्वजनिक कामाकडे द्यावा.
८. विधवेचें वपन करूं नये.

ता. २६-१०-१८९०.

बाळ गंगाधर टिळक.

ह्यावरून केसरीची सुधारणेसंबंधीं मतें स्पष्ट होतात.

पण दुःखाची गोष्ट ही कीं बालविवाह नको म्हणणाऱ्यांमध्ये २०० सुद्धां मंडळी त्यावेळीं निघूं नयेत ! उलट नवीन जात काढल्याचेंच कुभांड केसरीकारा-वर यावें ! सुधारकांना जरठकुमारीविवाह नको; पुराणमताभिमाना लोकांना निपु-त्रिक मरणामुळें स्वर्ग बुडण्याची धास्ती; केसरीकार ४० वर्षांनंतर लग्न नको म्हणून सही घावयाला तयार. सुधारकांना पुनर्विवाह पाहिजे; पुराणमतवादी सुधारक कोणत्या पापकर्मांला नेतील याचा थांग नाहीं म्हणून म्हणणार; केसरी-कार ४० वर्षांपुढें लग्न करणें झाल्यास विधवेशीं विवाह करावा म्हणून ठासून सांगतात; किंबहुना पुरुषांना हिंदुधर्मांत स्वर्गांत जाण्याकरितां लग्नाची गरज नाहीं म्हणून शास्त्रांतील आधार दाखवून कळकळीनें उपदेश करतात. ज्या दुराग्रही लोकांना केसरी सुधारणेच्याविरुद्ध आहे असें म्हणण्याची संवय लागली आहे, त्यांनीं केसरींतील पुनर्विवाह हा लेख अवश्य वाचावा. (केसरी १-८-१५ मार्च १८९२). पुरुषांचें कर्तव्य आणि स्त्रीजातीविषयीं उदात्त कल्पना यांनीं भरलेला असा सुंदर लेख क्वचितच लिहिला गेला असेल. त्यांतील काहीं उतारे पाहा:—

‘पुनर्विवाहाचें नांव काढल्याबरोबर माथें फिरून जाणाऱ्या व अंधपरंपरेनें

‘ प्राचीन स्मृत्यादि ग्रंथांचे गोडवे गाणाऱ्या धर्माभिमान्यांच्या लक्षांतून शास्त्र-
 ‘ निषिद्ध असून अलीकडे बोकाळलेला हा पुरुषपुनर्विवाह कसा अजिबात गळला
 ‘ ह्याचें आम्हांस मोठें आश्चर्य वाटतें. अमुक वयापुढें लग्न करूं नये किंवा एक
 ‘ बायको असतांना दुसरी बायको करूं नये वगैरे नियम करावे असे काचित्
 ‘ निर्वेध ऐकूं येतात. (के. ८-३-९२).

‘ पण केंस पिकले, चारपांच पोरे झालीं, लेंकीसुना घरांत चांगल्या नांदत्या
 ‘ झाल्या अशांनींहि पुनः आठदहा वर्षांच्या सुकुमार मुलीला लेंक किंवा नात
 ‘ म्हणून नव्हे, तर सहधर्मचारिणी म्हणून मांडीवर घेणें व तिच्याशीं एखाद्या
 ‘ अल्पवयस्क नवरदेवाप्रमाणें सर्व विलास करणें म्हणजे त्या पवित्र विवाह-
 ‘ विधीची, त्या सहधर्मचारिणीची, आपल्या पौरुषाची व वृद्धपणाच्या अकलेची
 ‘ निव्वळ थडा करणें नव्हे काय ? (किता).

‘ गाय, म्हैस, घोडा, कुत्रा, वगैरेंपैकीं एखादें गेलें किंवा निकामी झालें
 ‘ म्हणजे जसें दुसरें घ्यावयाचें त्याचप्रमाणें एक बायको मेली कीं दुसरी करा-
 ‘ वयाची अशीच बहुतेकांची कल्पना. लग्नार्थें ‘ धर्में चार्थें च कामे च ’ असें
 ‘ शपथपुरस्सर जिचें पाणिग्रहण केलें, आपल्या संसाराचा जिनें अर्धा बोजा
 ‘ शिरावर घेतला, पतीच्या सुखदुःखांत वांटेकरी होणें जी आपलें कर्तव्य समजत
 ‘ होती व जिच्या समागमांत आनंदांनं अनेक वर्षें गेलीं ती काळाच्या फेऱ्यांत
 ‘ सांपडून किंवा अनेक वेळां नवऱ्याच्याच जाचामुळें अकालीं परलोकवासी झाली
 ‘ तर दहा दिवसांच्या आंतच तिला सवत शोधूं लागणें व महिना दोन महिने
 ‘ झाले नाहीत तोंच किंबहुना तेराव्याच दिवशीं पुनः संसारीं बनणें ह्यासारखें
 ‘ आपली कृतघ्नता, निर्दयपणा व नीचत्व प्रगट करणारें दुसरें कोणतेंहि कृत्य
 ‘ नसेल. (किता).

‘ विवाहबंधनें सैल करून आधींच बेताल झालेल्या विषयवासनेला उत्तेजन
 ‘ देण्यानें एखाद दुसऱ्या व्यक्तीचें दुःख निवारण झालें तरी ती खरी सुधारणा
 ‘ नव्हे हें आमच्या संसारपरायण सुधारकांच्या लक्षांत आलें नाहीं तें ठीकच
 ‘ आहे. तसेंच स्त्रीपुनर्विवाह शास्त्रनिषिद्ध एवढ्यावरून त्याजविरुद्ध ओरड
 ‘ करणाऱ्यांनीं आपण तितकेच किंवा त्याहूनहि वाईट शास्त्रनिषिद्ध प्रकार
 ‘ हरघडीं आचरीत आहों हें मनांत आणूं नये हेंहि त्यांच्या अप्पलपोटे-
 ‘ पणाला अनुरूपच आहे. विधवांना शास्त्रकारांनीं संन्यासव्रत सांगितलें म्हणून
 ‘ त्यांची थोरवी गाऊन, त्याच शास्त्रकारांनीं विधुराविषयीं तितकेच कडक निर्वेध
 ‘ केले आहेत ते विसरून जाणें, व आपल्या सुनालेकींना पातिव्रत्यधर्माचा लांब-
 ‘ लचक उपदेश करून स्वतः एकामागून किंबहुना एक जिवंत असतांनाहि
 ‘ दुसऱ्या हव्या तितक्या बायका करणें, व इतकेंहि करून धर्मरक्षणाचा आपल्या

‘कडेच मक्ता घेऊं पाहाणें’ याला अप्पलपोटेपणा म्हणूं नये तर काय म्हणावें हें ‘आम्हांस समजत नाही.’ (८-३-९२).

पण सुधारकांच्या विरुद्ध पण सुधारणेला अनुकूल असा मार्ग काढण्यांतच निवळ केसरी गुंतलेला दिसत नाही.

चहा पाण्यांत ओतल्यामुळें स्वातंत्र्यप्रिय अमेरिकन लोकांवर इंग्रजांनीं लढाई केली; तर चहा पोटांत ओतल्यामुळें स्वातंत्र्यप्रिय केसरीकर्त्यांवरहि ग्रामण्याचा प्रसंग आला. दूध, साखर व चहाला शुद्ध अग्नीची जोड मिळाली तर तो कसा वाटतो किंवा चहाला जर दोष तर तो कांदे, वटोटे यांना कां नाही म्हणून पुराण-मतवाद्यांचा पण खरपूस समाचार केसरीनें घेतला. केसरीची ही युद्धकुशलता पाहून कोणत्या राष्ट्राभिमानी व्यक्तीला आनंद झाल्याशिवाय राहिल ?

यावरून दिसून येईल कीं या आणीबाणीच्या वेळीं केसरीवर दोन्ही वाजूनें मारा चालला असतांना, मध्यें केसरीनें खंवीर राहून, दोन्हीकडे दुधारी पट्टा चालवून आपलीच स्वतंत्र वाट कापून काढली. आजमितीस या बऱ्याच गोष्टी शिकव्या झाल्या आहेत. आणि त्या वेळच्या कांहीं कथा वाचल्या म्हणजे प्रहसन वाचल्याप्रमाणें होईल. पण महायुद्धाच्या वेळीं ज्याप्रमाणें एका यःकश्चित् ड्युकचा खून झाला व सर्व जगभर युद्ध सुरू झालें, त्याप्रमाणें भावना उद्दीपन करायला काय कारण होईल याचा अदमास करतां येत नाही. आणि कांहीं एक वर्षे लोटल्यावर त्याच गोष्टी क्षुल्लक वादूं लागतात.

खरा खटका—सामाजिक सुधारणेला कायद्याची मदत घ्यायची कीं काय यासंबंधीं लहानशी चुणूक ‘रखमावाईंनीं आपल्या नवऱ्याबरोबर नांदायचें कीं नाही?’ यावेळीं जरी झालेली असली, तरी खरा खटका संमतविषयाच्या बिलाच्या वेळीं उडाला.

‘ह्या असल्या मनोनिग्रहाची विद्या शिकविण्याचें कार्यहि कायद्याकडेच जाणार आहे काय ? आणि मुलास आपल्या सतराव्या वर्षी व मुलीस तिच्या तेराव्या वर्षी आपआपले मनोविकार दमन करण्याचें सामर्थ्य कायद्यानें येणार आहे काय ? जोंपर्यंत आमचा शिमगा भरज्वानींत आहे, जोंपर्यंत तमाशे, छकडी, गलिच्छ प्रहसनें, रेनॉल्डच्या कादंबऱ्या इत्यादि मदनज्वराचीं उपकरणें आपआपल्या शक्तिसामर्थ्यांत आहेत, चारपुरुष एके जागीं बसले असतां अश्लील शब्द नाहीतसे होत नाहीत, बारा वर्षांच्या आचरट पोरापासून तों साठ वर्षांच्या वातरट जरठापर्यंत जोंवर प्रत्येक पुरुषव्यक्तीची ताबुताच्या दिवशीं डोल्याकडे न पाहतां खिडक्यांतील डोळ्याकडे पाहाण्याची संवय गेली नाही, तोंपर्यंत कायदे नाही. कायद्याचे प्रपितामह आले तरी शक्तिहिंसक मदनबाणाचा प्रभाव एक अणुरेणूइतकासुद्धां कमी होणार नाही. सुधारणाचमूंतील प्रत्येक सेनाग्रणीनें

‘हैं लक्षांत ठेवावें कीं कायदे करितात ते अल्पलोकांच्या लहरींचें समाधान ‘करण्याकरितां नव्हे’ (२-८-९०).

या वेळीं दोन्हीहि बाजू हड्डाला पेटलेल्या दिसतात. मुख्य कायद्यांतच जर पाहिलें तर प्रश्न अगदींच क्षुल्लक. मुलीच्या वयाच्या प्रमाणें विचार केला तर १० आणि १२ काय दोन्हीहि वयांत मुलीची अपक्व दशा. वरें, जुन्या मताप्रमाणें पाहिलें तर चरक-सुश्रुतासारख्या भिषगवरांनीं १६ वर्षांच्या पुढेंच गर्भधारणा झालेली वरी म्हणून निश्चून सांगितलेलें. धर्माधिकारी यांनींहि चतुर्थीकर्म सांगितलें तें १६-२० वर्षांच्या वयांतच. तेव्हां हा एवढा लढा कां उत्पन्न झाला?

या वेळेपासूनच सुधारणेमध्ये परकीयांचा कायदा नको ही तेढ उत्पन्न झाली म्हटलें तरी चालेल. तेव्हां यावेळीं युद्धाची मांडणी कशी होती याचा विचार करणें जरूर आहे. दोन पक्षांपैकीं सुधारक पक्षाची सगळीच मदत परकीय सरकारावर. राज्यकर्त्यांचे खायचे दांत निराळे व दाखवांवयाचे निराळे ही साधी राजनीतिहि त्यावेळीं आमच्या सुधारकांच्या लक्षांत आली नाहीं. आणि ज्या सरकारांनीं पुढें २५ वर्षांत वेळेवेळीं लोकनियुक्त सभासदांनीं केलेल्या सामाजिक सुधारणेला अशक्य अटी उत्पन्न करून प्रतिबंध केला, त्याच सरकारला त्या वेळींच एवढी भूतदया कोटून उत्पन्न झाली हा प्रश्न राहतो. सुरापानासारख्या व्यसनामुळे सर्व राष्ट्राची खराबी होत असतांना ‘पानस्वातंत्र्य’ असावें म्हणणारे सरकार हिंदुस्थान देश सुधारावा म्हणून संमतिवयासारखा कायदा पुढें करील असें शक्य दिसत नाहीं. तर विचार केला असतां एकच अनुमान निघतें कीं ही युक्ति राज्यकर्त्यांनीं सुशिक्षित लोकांत दुही पाडण्याकरितां उत्पन्न केली असावी आणि ते सुशिक्षित लोकहि या फसवणुकीला बळी पडले.

सुधारकांचा भरंवसा सरकारवर, तर केसरीकारांचा भरंवसा लोकांवर; सुधारकांचें धोरण परावलंबी तर केसरीला आत्मविश्वास, आत्माभिमान उत्पन्न करून लोकांत राष्ट्रीय गुणांची उत्पत्ति करावयाची. सुधारक परावलंबी तर केसरीकार स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वावर उभे. केसरीच्या वर लिहिलेल्या धोरणाची म्हणजे सामाजिक सुधारणेला अनुकूल पण कायद्याला प्रतिकूल अशी दिशा यामुळेच आंखली गेली.

खळबळीचें फळ—ही सामाजिक सुधारणेबद्दल लढाई झाली तींत जे दोन्ही बाजूंनीं रथी महारथी पडले, आणि त्यांत आधुनिक सुधारणा व पुराणधर्मकल्पना यांचा जो ऊहापोह झाला त्यापासून पुढच्या पिढीवर महत्त्वाचा परिणाम झाला नाहीं असें कोण म्हणू शकेल ?

आज महाराष्ट्रांत किंवा सर्व हिंदुस्थानांत हिंदुत्व कायम ठेवून, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, राष्ट्राविषयी कळकळ बाळगणारी, आपल्या मताबद्दल कष्ट सोसणारी,

आपल्या राजकीय, धार्मिक, सामाजिक वावर्तीत सुधारणा करणारी जी पिढी दिसते आहे ती याच खळवळीचें फळ होय.

नवी विटी, नवें राज्य—वाल्म्यदशैत जे संस्कार होतात ते फार टिकाऊ असतात हें तत्त्व सर्वमान्यच आहे. आरंभीं जें केसरीचें धोरण होतें तेंच पुढें राहील काय ?

‘ हा प्रश्न मनोरंजकच आहे. परिस्थिति बदलली; केसरीनें सुचविलेल्या ‘मार्गाचा म्हणजे सभा भरवून, व्याख्यानें देऊन, मंडळ्या स्थापून, जनसमूहा-‘ पुढें दोन्ही बाजू मांडून लोकमत तयार करण्याचा मार्गहि देशांतील पुढारी ‘करून लागले आहेत. ज्यांस सुधारणा होणें इष्ट वाटत आहे त्यांनीं एखादी ‘मंडळी स्थापन करून मिशनरी लोकांप्रमाणें या कार्मीं लेखन, वाचन व उदा-‘हरण या तिन्ही रीतींनीं यथाशक्ति मदत कां करून नये, हें आम्हांस समजत ‘नाहीं. पुस्तकापेक्षांहि कीर्तन किंवा व्याख्यानापासून जास्ती उपयोग होतो ही ‘गोष्ट सर्वांस ठाऊकच आहे.....करितां २५-३० वर्षांत कोणत्या गोष्टी घडून ‘येणें शक्य आहेत याचा नीट विचार करून त्याप्रमाणें लेखन-वाचन-उदा-‘हरण-द्वारां लोकमत आपल्या बाजूचें करण्यास प्रथमतः उद्योगास लागावें ‘अशी सर्व सुधारणेच्छु जनांस आमची प्रार्थना आहे. ’ (के. १८-११-९०).

स्वतःविषयीं अभिमान, स्वावलंबन, हिंदुत्व वाखाणण्याची ईर्ष्या, आपल्या राष्ट्राची उन्नति करण्याबद्दलची जाज्वल्य भावना हे गुणहि लोकांत प्रदीप्त झाले आहेत.

परिस्थिति बदलली म्हणजे बदलत जाणें हें जिवंत संस्थेचें लक्षण आहे. केसरीचा एक अग्रलेख ‘नवी विटी नवें राज्य’ असा मॉटेग्यू सुधारणावर आहे. त्यांत व्यक्त केलेले ‘परिस्थित्यनुरूप बदल’ हें धोरण सामाजिक वावर्तीतहि केसरीनें अवलंबिलें आहे हें अलीकडील इतिहासा-वरून दिसेल.

हिंदुधर्म

[श्री. विश्वनाथ माधव देशमुख, बी. ए. एल्एल्. बी.]

‘ प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु साधनानामनेकता ।

‘ उपास्यानामनियमश्चैतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ (२५-९-१९००)

‘ व्यक्तीचा किंवा राष्ट्राचा संसार चालवितांना स्वतः अलिप्त राहून
‘ आध्यात्मिकाकडेच ज्यास्त लक्ष द्यावयाचें व त्यासच ज्यास्त श्रेष्ठ मानावयाचें ही
‘ आपली शुद्ध, सात्त्विक व पवित्र परंपरा आपण सोडतां कामा नये. (३०-७-१२).
‘ आमचा धर्म जुना असून त्यांत सांगितलेल्या मुख्य गोष्टी दुसऱ्या कोणत्याहि
‘ धर्मांतील गोष्टींपेक्षां अधिक सयुक्तिक आहेत. (२५-९-१९००). हिंदुधर्माच्या
‘ पुरातनत्वाकडे लक्ष दिलें तर बौद्ध, ख्रिस्ती किंवा महंमदी धर्म म्हणजे अलि-
‘ कडचीं अर्भकें होत. (२७-२-८१). हे तिन्ही धर्म मूळ हिंदुधर्माची संतती
‘ आहेत. (७-७-३०). हिंदुधर्माइतका सहिष्णु धर्म जगांत दुसरा सांपडणार
‘ नाही. (२४-९-०७).

‘ पाश्चिमात्य विद्येची ज्या वेळेस आमच्याकडे पहिल्यानें सुरुवात झाली त्या
‘ वेळेस पाश्चिमात्यांचें ज्ञान व पद्धति पाहून कांहीं मंडळी इतकी दिपून गेली
‘ होती कीं, घटपटादिकांची व्यर्थ खटपट अगर द्वैताद्वैती काध्याकूट त्यांस नीरस
‘ वाटून त्यांनीं एकदम पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानाकडे धांव घेतली. आमचा खरा
‘ धर्म कोणता आहे, जीवेश्वराचा काय संबंध आहे, ह्या विषयावर आपणांमध्ये
‘ कोणते ग्रंथ आहेत, त्यांत कसा काय विचार केला आहे, या विचारांचा व बाह्य
‘ आचारांचा कितपत संबंध आहे, इत्यादि गोष्टींचा विचार न करतां निरीश्वर
‘ देवाच्या आधुनिक प्रार्थनेस मुलून या मंडळींनीं नाना पंथ काढले व त्यांचा
‘ यथाशक्ति प्रसार करण्याचाहि प्रयत्न केला, परंतु ही प्रवृत्ति लवकरच कुंठित
‘ झाली. ज्ञान, कर्म व भक्ति यांचा आमच्या ग्रंथकारांनीं केलेला ऊहापोह जरी
‘ या मंडळींना पसंत नव्हता तरी सदर ग्रंथांचें अध्ययन केलेल्या युरोपियन
‘ लोकांचे लेख आमच्या मंडळींच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यास कारणीभूत झाले.
‘ मॅक्समुल्लरादिकरून संस्कृतज्ञ इंग्रजांचे लेख व थिऑसॉफिकल सोसायटी-
‘ सारख्या संस्था यांनीं हिंदुधर्माच्या उज्ज्वल तत्त्वांस पुनरपि तेजी आणली.
‘ आपल्या ऋषींचे आत्मानात्मविचार, योग्यांची प्राणायामादि समाधीचीं साधनें हीं
‘ अगदीं शुष्क व वायफळ आहेत असा जो आमचा समज होता तो पालटूं लागला.
‘ तत्त्वविचाराचे कांहीं सिद्धान्त दृश्यशास्त्राच्या आढोक्याच्या बाहेरचे आहेत असें

कळून आलें आणि एकंदर सर्व धर्मग्रंथांची तुलना करतां तत्त्वविचाराच्या संव-
धानें हिंदुस्थानचाच नंवर वर येईल अशी हळू हळू खात्री होत चालली,
सारांश, आमच्या घरांत काय आहे त्याचें दिग्दर्शन जेव्हां परकीयांनीं केलें तेव्हांच
आम्हांस त्याची योग्यता कळून आली; व आम्हीं गेल्या पांचपंचवीस वर्षांत जो
फुकट उपद्राप केला त्याची निरर्थकता आम्हांस भासूं लागली. आमच्या धर्म-
विचारांस जें हल्लीं वळण लागत आहे तेंच चालूं राहून कायम झाल्यास त्या-
पासून एकंदर राष्ट्राचें पुष्कळच हित होणार आहे. (२३-२-९२).

‘ आमच्यामध्ये कितीहि बरे वाईट पंथ असले तरी सर्व नद्या सागरांत ज्या-
प्रमाणें एकवट होतात त्याप्रमाणें हें सर्व पंथ ईश्वराकडेच नेणारे आहेत अशी
आमची समजूत आहे. जगामधील दुसऱ्या कोणत्याहि धर्मांत इतकी उदारता
अगर समंजसपणा दृष्टीस पडावयाचा नाही. कोणी ईश्वराचा जगामध्ये एकच
अवतार झाला आहे असें मानतात व कोणी मूर्तिपूजा सोडून देऊन निर्गुण
परमेश्वराचें ध्यान करण्याचा आंव घालतात. परंतु आपल्या आचरणानें मूर्त्यु-
पासक जितके आग्रही असतात तितकेच निर्गुणोपासक असतांही आपण
नाहीं असें लोकांस दाखवितात. कोणताहि धर्मग्रंथ ज्या नीतितत्त्वांची
सरमिसळ ही असावयाचीच. मग ती कोठें जास्ती असेल कोठें कमी असेल.
तात्पर्य, या निवळ धर्मतत्त्वांचें सार असार गोष्टींपासून पृथक् करून सदर
तत्त्वांचा केवळ सत्य दृष्टीनें विचार ज्यांत केला आहे असा आर्यधर्माखेरीज इतर
धर्म काचितच सांपडेल. हीं तत्त्वे कोणतीं, त्यांचा आपल्या जुन्या ग्रंथांतून कसा
विचार केला आहे, ऐतिहासिक दृष्ट्या त्यांची उत्पत्ति व अभिवृद्धि कशी झाली
इत्यादि गोष्टींचा विचार वास्तविक प्राहातां आमचा आम्हींच करावयास पाहिजे
होता; परंतु आमचे सर्व विचार आधिभौतिक विद्यांकडे वळल्यामुळें आत्म-
विचेचा हल्लीं आम्हांस कंटाळा आला आहे. (२३-२-९२).

‘ मराठी शाळेंत, ‘ श्रीगणेशायनमः ’-छे, छे, ‘ अ आ ’ लिहिण्यास मुलगा
घातल्यापासून तो एम्. ए. किंवा एल्एल्. बी. होऊन युनिव्हर्सिटीच्या चरकांतून
बाहेर पडेपर्यंत धर्म म्हणजे काय व तो कशाशीं खावा याचें बिलकुल ज्ञान
नसतें. मराठी किंवा इंग्रजी क्रमिक पुस्तकें यांतील ग्रेस दार्लिंगची गोष्ट तो पाठ
म्हणेल, पण हरिश्चंद्राचे कथेचा कोठें उल्लेख आला असतां, हा ‘ अल्युजन ’
कोठला म्हणून त्यास संस्कृत पुस्तकाच्या नोटा चाळव्या लागतील. कॉलेजांत
इतर शिक्षणहि याच प्रकारचें असतें. तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गणित, अर्थशास्त्र
यांतील सिद्धान्त कोणत्या क्रमानें सिद्ध करावे लागतात हें या विद्यार्थ्यांकडून
घोकून घेतलेलें असतें; व रहाटाचा बैल गाडीस जुंपला म्हणजे जसा विचकतो
व वांकडा वांकडा चालू लागतो. त्याप्रमाणें धर्मग्रंथांचा विचार करण्यास लागलें
असतां कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांच्या मनाची स्थिति होते. धर्मविचारांसंबंधी ही

‘अवस्था झाली. धर्माच्या बाबतीत प्रेमादि ज्या कांहीं मनोवृत्ति जागृत व्हाव्या लागतात त्यांचें तर पूर्वीच गुळखोवरें झालेलें असतें. अर्थात् तप दीड तप अभ्यास करून युनिव्हर्सिटींतून बाहेर पडल्यावर हे राजश्री इतके श्रद्धाहीन, कुतर्कवादी आणि स्वार्थपरायण बनलेले असतात कीं उदरभरणापलीकडे व्यवसाय करण्याची त्यांचे ठायीं उमेद राहात नाही. स्वार्थत्याग म्हणजे काय याचें शाब्दिक ज्ञान झालेलें असलें तरी त्याप्रमाणें कृति होत नाही; एखाद्या गोष्टीवर पूर्ण श्रद्धा ठेवून त्याकरितां सर्वस्व अर्पण करून व्यवसाय करण्याची संवय झालेली नसते, आणि कोणतीहि गोष्ट मी आपल्या जन्मांत साध्य करीन अशा प्रकारची उमेद किंवा ती सिद्ध करण्यास लागणारें मानसिक धैर्य अथवा करारीपणा यांस हे गृहस्थ पूर्णपणें आंचवलेले असतात. परमेश्वराची प्राप्ति करून आयुष्याचें सार्थक करणें हा धर्माचा मुख्य विषय होय हें खरें आहे. पण धर्मश्रद्धेनें संसारांत, किंवा राष्ट्राच्या व्यवहारांत, किंवा राष्ट्राच्या इतिहासांतहि पुष्कळ फायदा होतो. इतकेंच नव्हे तर राष्ट्राच्या उत्कर्षास अशा प्रकारची श्रद्धा राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांच्या अंगीं असणें अवश्य आहे हा सिद्धान्त हल्लीं हल्लीं सर्वमान्य झाला आहे. असो. (२७-१०-०३).

‘दुसऱ्याचा जीव कसा घ्यावा याचा अभ्यास न केल्यामुळें हिंदु लोक आज परचक्रांत सांपडले आहेत ही मोठ्या दुःखाची गोष्ट आहे असें मॅक्समुल्लर एका व्याख्यानांत म्हणाले. हिंदुस्थानावर हजारों वर्षे जो परकीय राजांचा अंमल गाजत आहे त्यास मॅक्समुल्लर म्हणतात तेवढेंच कारण आहे किंवा दुसरी कांहीं कारणें झालीं आहेत याचा विचार आज आपणांस कर्तव्य नाही. आमची दुर्बल स्थिति कशाहि रीतीनें झाली असो, किंबहुना आमचे तत्त्वविचारक ग्रंथहि त्यास थोडेबहुत कारण झाले असतील असें मानलें तरी त्यामुळें सदर ग्रंथांची योग्यता मुळींच कमी होत नाही. (२३-२-९२).

‘ज्या वेळेस जगांतील बहुतेक देश अज्ञानांतच बुडाले होते व धर्म म्हणजे काय याचीहि त्यांस पुरी ओळख नव्हती, त्या वेळीं या देशांत धर्माचें खरें स्वरूप लोकांस अवगत झालें होतें—नव्हे, जीं तत्त्वे अगदीं अलिकडे लोकांस समजलीं आहेत असें आपणांस वाटतें त्या तत्त्वांचा पूर्ण ऊहापोह करून आमच्या ऋषींनीं मार्गेच निर्णय केला आहे. जीवाचे धर्म ईश्वरांत कोणते आहेत अगर असणें शक्य आहे, सच्चिदानंदस्वरूपी ब्रह्मज्ञानाचा आचाराशी कितपत संबंध आहे, धर्माचें खरें स्वरूप बाह्याचार होय, कां तत्त्वज्ञान होय, इत्यादि प्रश्नांचा उलगडा आपल्या वेदान्तग्रंथांतून फार चांगल्या रीतीनें केलेला आहे. आम्ही मूर्खपासक असलों, जातीच्या संबंधानें भेदाभेद आमच्या आचारांत कितीहि दिसून येत असला, नीतीचें व धर्माचें ऐक्य आहे असें जरी आम्हीं पदोपदीं प्रतिपादन केलें, कर्ममार्गावर आमची किती जरी श्रद्धा असली अगर भक्ति-

‘ मार्गानेच परमेश्वर सामान्य जनांस किंवाहुना सर्वत्रांस ज्ञेय आहे असें जरी
 ‘ आम्ही अनेकवार सांगितले, तरी वेदान्तविचार सर्व धर्मांचें मूल आहे अशी
 ‘ प्रत्येकाची समजूत आहे. (२३-८-१२).

‘ आत्मानात्मविचाराचें हिंदुधर्म हें माहेरघर आहे. (२६-२-०१). त्यांत
 ‘ आत्म्याचें स्वरूप वर्णिलें असून, आत्मा व ईश्वर एक आहेत हा त्याचा सिद्धान्त
 ‘ आहे. (१७-९-०१). हिंदु धर्माचे आचारासंबंधाचे नियम सांप्रतच्या
 ‘ स्थितींत कितीहि कडक वाटले, तरी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धता हीच
 ‘ त्याचे मुळाशी आहे. याकरितां सुशिक्षित हिंदूंनीं पुढां आपल्या सदाचारां-
 ‘ च्या मार्गावर यावें. (३०-७-१२). हिंदुलोकांनीं प्राणांपलीकडे जपण्यालायक असा
 ‘ दुसरा सद्गुण म्हटला म्हणजे मद्यमांसपराङ्मुखता होय. या सद्गुणाचा अमो-
 ‘ लिक ठेवा आपणांस आपल्या थोर पूर्वजांपासून मिळत आला असून त्याचेच
 ‘ जोरावर जगास थक्क करून सोडणारें युद्धिवैभव, मानसिक उन्नति व शरीर-
 ‘ शुद्धता आपण कमाविली आहे. (३०-७-१२).

‘ निःश्रेयसहेतुको धर्मः । ही धर्माची व्याख्या आतां चालावयाची नाही.
 ‘ सर्वच लोक आपापल्या धर्मांत पारलौकिक कल्याण होतें असें आतां म्हणूं
 ‘ लागले आहेत; व या इतर धर्मांहून आमच्या धर्मांत विशेष काय आहे त्याचा
 ‘ आमच्या धर्माच्या लक्षणांत समावेश करणें जरूर झालें आहे. जें लक्षण बांधा-
 ‘ वयाचें तें न्यायशास्त्रांत ज्यास अतिव्याप्ति किंवा अव्याप्ति म्हणतात त्या दोषांनीं
 ‘ युक्त असूं नये. खिती किंवा महमंदी धर्म खिस्त किंवा महमंद हे एकटेच व
 ‘ एकदांच झाले असें मानितात. हिंदुधर्मांत जर कांहीं विशेष असला तर तो
 ‘ हाच होय कीं, अशा तऱ्हेनें ईश्वराची करणी किंवा प्रसाद मर्यादित आहे असें
 ‘ आम्ही मानीत नाही. यामुळे हिंदुधर्माची खिस्ती किंवा महमंदी धर्मापासून
 ‘ व्यावृत्ति करण्यासारखें जर लक्षण बांधावयाचें असेल तर विभूतीचें अनंतत्व
 ‘ आणि ईश्वराचें एकत्व ही आमच्या धर्मातील विशेष गोष्ट त्यांत घातली पाहिजे.
 ‘ देव एक आहे पण लोक त्यास अनेक तऱ्हेनें भजतात हें तत्त्व ऋग्वेदापासून
 ‘ भगवद्गीतेपर्यंत सर्वास सारखें मान्य आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे
 ‘ कीं, रुचिवैचित्र्यामुळे उपास्यदेवतें जरी भिन्न असलीं तरी एकच परमेश्वर
 ‘ साध्य असल्यामुळे आम्ही त्या सर्वासच हिंदुधर्मा समजतो. इतर धर्मांतल्या
 ‘ लोकांनीं आपलीं उपास्ये कायमचीं व नियमित ठरविलीं आहेत. हिंदुधर्माचा
 ‘ तसा प्रकार नाही. प्रत्येक पंथांतले लोक आपापले उपास्य श्रेष्ठ समजतात व
 ‘ उपासनेकरितां तशी समजूत असणें जरूर आहे. पण सर्व उपासकांस कोणतें
 ‘ तरी वेदान्तमत कबूल असल्यामुळे उपास्यांच्या भेदामुळे हिंदुत्व नष्ट होत
 ‘ नाही. उपासकाची योग्यता, अधिकार व आवड याप्रमाणें उपास्यदेवत स्वीकार-
 ‘ ण्याची त्यास मोकळीक ठेवून पुढें उत्तरोत्तर त्याचे अंगी सात्त्विक गुणांचा

‘ जसा विकास होईल त्याचप्रमाणें अधिक योग्यतेच्या सगुण उपास्याची त्याज-
 ‘ कडून आराधना करवून त्यास अखेरीस ईश्वरप्राप्ति करून देणें हाच मार्ग
 ‘ अधिक सयुक्तिक व समंजस होय. हिंदुधर्मांत हाच मार्ग सांगितला आहे व
 ‘ त्यामुळें उपास्यांचा अनियम हेंच एक त्याचें विशेष लक्षण होय.
 (के. २५-९-१९००).

‘ आपल्या इकडील जातिभेद बुद्धिमत्ता, घटनासामर्थ्य, कला-
 ‘ कौशल्यामधील हुषारी इत्यादि स्वाभाविक गुणांवर अवलंबून आहेत. भेद
 ‘ नसतील तर तें उत्तमच, पण जर ते असणारच तर ते जितके नैसर्गिक गुण-
 ‘ कर्मावर आणतां येतील तितकी त्यांची जांचणी खात्रीनें कमी होईल. आमच्या
 ‘ धर्मशास्त्राचा असाच कटाक्ष आहे. बुद्धिमत्तेमुळें ब्राह्मणवर्गाला जें नैसर्गिक
 ‘ श्रेष्ठत्व आहे त्याच्याबद्दल क्षत्रियवर्गाकडे राजसत्ता व वैश्य वर्गाकडे सांपत्तिक
 ‘ सत्ता देऊन त्यांचेहि श्रेष्ठत्व स्थापन केलें आहे. हा एक प्रकारचा ‘ वॅलन्स
 ‘ ऑफ पॉवर ’ आहे व तो उत्तम साधला आहे. आतां ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग
 ‘ ब्राह्मणाशिवाय इतरांस बंद होता हें म्हणणेंहि बरोबर नाही. ‘ मां हि पार्थ व्यपा-
 ‘ श्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ।’
 ‘ ह्या भगवद्रचनाप्रमाणें खुद्द आत्मज्ञानाचा मार्ग जर शूद्रांसुद्धां खुला होता,
 ‘ तर सामान्य ज्ञानप्राप्तीचे मार्ग क्षत्रिय-वैश्यांस बंद असणें शक्यच नाही.
 ‘ जनक, काशिराज इत्यादि सर्व ज्ञानसंपन्न पुरुषांच्या उदाहरणांवरून हीच गोष्ट
 ‘ प्रत्ययास येते. योग्य शूद्रांनाहि वरच्या जातींत जाण्यास प्रत्यवाय नव्हता असें,
 ‘ शुचिरुक्लृष्टश्रृणुः मृदुनागवहंकृतः । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ।’
 ‘ (अ. ९; ३३५) या मनुवचनावरून स्पष्ट दिसतें. याप्रमाणें हिंदुधर्म
 ‘ आपलें उच्च कार्य करीत आला आहे. वैषम्य नाहीसिं करणें, ऐक्य वाढविणें
 ‘ हेंच धर्माचें ध्येय आहे. परंतु अशा प्रकारचे भेद एकदम व तेहि अयोग्य
 ‘ मार्गांनीं मोडण्याची हांव शास्त्रकारांनीं धरली नाही. ब्राह्मणांनीं शूद्रांप्रमाणें
 ‘ वागून शूद्रांत मिसळून सबगोलंकार करावा हें हिंदुधर्मास मान्य नाही. सर्व
 ‘ जातींनीं आपापल्या उत्तम आचरणानें उत्तरोत्तर उच्च वर्गांत येऊन ब्राह्मणांशींच
 ‘ काय पण ईश्वराशीं सुद्धां एकरूप व्हावें अशी आमच्या धर्मांत सोय आहे. हेंच
 ‘ समाजस्थिति सुधारण्याचें पवित्र कार्य, वेद व धर्मशास्त्रें यांचा सारांश
 ‘ महाराष्ट्र भाषेंत आणून, मराठी साधुसंतांनीं केलेले आहे व आतांहि हें कार्य
 ‘ करण्याचा अधिकार तपोनिष्ठ लोक व धर्माचार्य यांचा आहे. त्यांच्या
 ‘ साहाय्यानें इतरांनीं आपले आचार सुधारून व ज्ञान संपादन करून ब्राह्मणांच्या
 ‘ बरोबरीनें आत्मज्ञान संपादावें, त्याला कोणाचीच हरकत नाही. (के. १६-९-१३).
 ‘ दुष्ट परिणाम टाळून जातिभेद मोडण्यास दोनतीन शतकें निदान लागतील.
 ‘ जातिभेद मोडणें म्हणजे एखादा ऊंस मोडण्यासारखें नव्हे. जातिजातींची

‘महत्वाकांक्षा कायम ठेवून, कनिष्ठ जातीस वरिष्ठ करण्यास किती काळ लागेल, किती शक्ति पाहिजे, कोणतीं साधनें आहेत याचा पूर्वी विचारच करावयाचा नाही काय ? आजमितीस जातिभेद नाहीसा होईल तर तें इष्ट आहे, दहा वर्षांनीं होत असेल तरी इष्ट आहे, पन्नास वर्षांनीं मोडेलच अशी आशा करण्यास जागा असेल तरी चिंता नाही; परंतु दोनतीन शतकांनीं मोडेल एवढीहि आशा जर असेल तर आम्ही आपले प्रयत्न या कामी लावण्यास आज तयार नाही. (के. २४-५-८७).

‘आमच्या दूरदर्शी ऋषींनीं सत्ता किंवा सामर्थ्य यांच्यावर आमचा धर्म अवलंबून न ठेवतां तो शहाणपणावर अवलंबून ठेवला आहे. उदारबुद्धि, उपकारबुद्धि अशा लोकांवर धर्मगुती सोपवून त्याला चिरकाल राखण्याची व्यवस्था त्यांनीं केली आहे. (के. ५-९-११). राजकीय चळवळीसंबंधानें हिंदुस्थान जरी आज जागें झालें असलें तरी आमच्या पूर्वीच्या लोकांचें धर्मवैभव, पारमार्थिक तत्त्वज्ञान, प्राणिमात्राच्या उन्नतीकरितां करावयाच्या खटपटींचे मार्ग हीं अद्याप श्रेष्ठ स्वरूपाचीं असून, राजकीय उन्नतींत उच्च स्थितीस पोहोचलेल्या पश्चिमेला बऱ्याच गोष्टी शिकविण्याची ताकद आमच्या धर्मांत आहे. ही हिंदुस्थानची धर्मगुरूची पदवी दैदीप्यमान व्हावी व ऐहिक सुखलालसेचे युरोप अमेरिकेंत दिसणारे दुष्परिणाम हिंदुस्थानांत दिसूं नयेत, अशी हिंदुधर्माच्या सर्व अभिमान्यांची महत्वाकांक्षा आहे. हिंदुधर्माचें वर्चस्व स्थापण्यास (सरकारी) अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मदतीची जरूरी नाही. हिंदूंच्या संस्थांत, हिंदूंच्या धर्मविचारांत, हिंदूंच्या तत्त्वज्ञानांत तें सामर्थ्य आहे (के. ३०-२-१९१०).

‘रूढीसारख्या मुसमुशीत पायावर हिंदुधर्माची इमारत उभारलेली असती तर कधींच ढासळून गेली असती; ती सर्वदा सत्य, अविनाशी व शुद्ध अशा ब्रह्मतत्त्वावर बांधली असल्यामुळेच इतकें दिवस टिकली आहे; ही गोष्ट हिंदुधर्माच्या निंदकांनीं व अभिमान्यांनीं सदोदित लक्षांत घ्याव्याली पाहिजे. आचारविचारावर कोणत्याहि प्रकारचें नियन्त्रण नसावें असें वाटून हिंदु रीतीमाती मोडण्यास प्रवृत्त होणें निराळें आणि हिंदुधर्मावर पूर्ण विश्वास असून त्यांतले त्यांत देशकालानुरूप फेरफार करण्यास झटणें निराळें. सर्व प्रकारच्या लोकांनीं अमुकच धर्ममतावर विश्वास ठेवावा किंवा अमुकच आचरण करावें असा नियम करणें म्हणजे नातवाचें आंगडें आजोवाला घालणें किंवा जवानाचें काम लहान पोराला करूं सांगण्यासारखें आहे. हिंदुधर्माखेरीज इतर कोणत्याहि धर्मांत हें तारतम्य राखलेलें आढळत नाही. समुद्राला भरती येत असतांनाहि लाटांचें पुनःपरावर्तन व्हावें लागतें; त्याप्रमाणें हिंदुधर्माचा वेळेवेळीं न्हास झाला असें आपापतः वाटलें तरी सूक्ष्म दृष्टीनें अवलोकन करणाराला त्याची हळूहळू पण एकसारखी वृद्धिच होत आली आहे असें आढळून येईल:’ (के. ६-९-०४).

इसवी सन १८८० मधील धर्मसंमूढ महाराष्ट्र व सन १९३१ चा 'नष्टो मोहः' असा महाराष्ट्र ! त्या वेळची ती आपला धर्म म्हणजे अंधश्रद्धा व रूढी यांचा एक गड्डा असें मानणारी व उपदेशणारी महाराष्ट्रीय सुशिक्षित सुधारक चमू, व आपला धर्म पुष्कळ अंशी अत्यंत श्रेष्ठ व उज्ज्वल आहे असें मानणारी आजची पिढी ! गौरकायांच्या मुखांतून खवणाऱ्या व लेखणींतून झरणाऱ्या अनेक धारांच्या विचारगंगेनें स्नान करून पूत झालेले त्या वेळचे ते समाजोद्धारक व आपल्या आर्यधर्माच्या औपनिषदीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासू व वेदान्त-विचारानें समतोलपणा राखणारे आजचे समाजसेवक ! पाश्चात्य संस्कृतीच्या प्रथम दर्शनाच्या चकचकाटानें डोळे दिपून जाऊन किर्तव्यमूढ झालेला तो १८८० तला महाराष्ट्र, व स्वकर्तव्याच्या सम्यग्ज्ञानानें आंतला मार्ग जाणून तो निष्काम कर्तव्यबुद्धीनें आक्रमणेच्छु असा आजचा महाराष्ट्र ! आपल्या जेत्यांच्या सामर्थ्याचें रहस्य त्यांच्या मद्य, मांस व मीनाक्षी यासंबंधींच्या वर्तनांत आहे असा भ्रम झालेला त्या वेळचा महाराष्ट्र व आपल्या जेत्यांचें सामर्थ्य त्यांच्या संघटनादि व्यवहार्य सदगुणांत आहे अशी खात्री पटलेला आजचा महाराष्ट्र ! मिशनऱ्यांच्या घरच्या चहापानानें आपला धर्म बुडाला असा टाहो फोडणारा त्या वेळचा महाराष्ट्र, व मिशनऱ्यांच्या येथल्या चहापानानेंच काय पण बासिस्म्याच्या जलाभिसिंचनानें येथल्या कळपांत दाखल झालेल्यांना होमहवनादि रीत्या पुन्हां आपल्यांत सामावूं पहाणारा आजचा महाराष्ट्र ! विवाह, वपन व पुनर्विवाह इत्यादि बाबतींत अनुदार व भ्रामक बुद्धीनें स्त्रियांचा विचार करणारा त्यावेळचा महाराष्ट्र व त्याच बाबतींत उदार व समजूतदार धोरणानें विचार करणारा आजचा महाराष्ट्र ! आपण भूदेव आणि विचारे अस्पृश्य हे या पृथ्वीतलावरले साधे मनुष्यप्राणी सुद्धां नाहींत, अशी ठाम समजूत असलेला त्यावेळचा महाराष्ट्र व अस्पृश्य आणि आपण दोघेहि माणसेंच आहोंत, अशी हळूहळू समजूत पडूं लागलेला आजचा महाराष्ट्र ! या दोन महाराष्ट्रांत जो फरक—तो महत्त्वाचा फरक म्हणजेच बव्हंशीं केसरीचें पन्नास वर्षांतील कार्य होय !

केसरीचें खरें क्षेत्र राजकारणाचें. तदनुषंगानें ज्या ज्या वेळेस त्याला धर्म-कारणांत स्वमतमंडन वा परमतखंडन करावेंसें वाटलें त्या त्या वेळेस त्यानें तें प्राप्त कर्तव्य म्हणून केलें. अर्थात् अशा प्रसंगोपात्त लेखांतून धर्माच्या संपूर्ण स्वरूपाचें मंडन असंभवनीय. तरीसुद्धां या प्रसंगोपात्त लेखांनीं जनतेचा विचारलंबक सुवर्णमध्यावर आणण्याचें महत्त्वाचें कार्य अनेकवार केलें आहे. केसरीचीं धार्मिक मते हींच सामान्य जनतेचीं धार्मिक मते आज आहेत हें एक त्याचें प्रत्यंतर आहे. अशा महत्त्वाच्या कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र केसरीचा ऋणी राहील यांत काय संशय !

स्त्रियांच्या चळवळी

[कु. वाळुताई खरे, प्रदेयागमा]

केसरीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत स्त्रियांच्या बाबतीत केसरीची जीं मते आहेत तीं कायम आहेत व केसरीचें समाजसुधारणेचें धोरण प्रारंभीं होतें तेंच आतांही आहे. असें असतांही केसरी एके काळीं आतां ठरत नाहीं इतका अप्रागतिक ठरला होता. वस्तुतः अव्वलपासून आतांपर्यंत एकाच प्रकारच्या मतांचा केसरीनें पुरस्कार केलेला आढळतो. याचें कारण हेंच कीं, प्रारंभीं केलेलें मतप्रतिपादन हें समतोल बुद्धीनें केलेलें होतें व तीच बुद्धि अजूनहि आहे. केसरीचें वैशिष्ट्य जर कांहीं असेल तर तें हेंच कीं राष्ट्रीयत्व हें केंद्र मानून त्या भोंवतालीं असणाऱ्या कोणत्याहि सुधारणेला केसरीनें पुष्टिच दिली आहे.

सामाजिक परिषदेचे अध्यक्ष या नात्यानें न्या. घोस यांनीं १९०७ सालीं जें भाषण केलें त्याला उद्देशून केसरी म्हणतो, 'न्या. घोस यांनीं अध्यक्ष या नात्यानें केलेलें भाषण पूर्वींच्या अध्यक्षांच्या भाषणाहून विशेष महत्त्वाचें असून तें उतावळ्या व उच्छृंखल सुधारकांनीं मनन करण्यासारखें आहे. सामाजिक सुधारणेचा प्रश्न जितका प्रचंड व घोंटाळ्याचा आहे तितकाच नाजूकहि आहे. सामाजिक सुधारणा म्हणजे हिंदु समाजाच्या पूर्वपरंपरेचें निर्मूलन करणें नसून नवीन परिस्थितीस योग्य असें तिला स्वरूप देणें होय. समाज-सुधारणा म्हटली कीं एकदम सुरंग लावून जुन्या समाजाचा धुव्वा उडवणें नव्हे. समाजसुधारणेंत व राजकीय सुधारणेंत हाच महत्त्वाचा फरक आहे.' (११।०७) समाजसुधारणा मुंगीच्या पावलानेंच होते. नुकताच पास झालेला शारदा-कायदा हें याचें मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सुमारे ४०-५० वर्षे ही समाजसुधारणेची बाब घासतां घासतां आतां थोडीशी उजळल्यासारखी वाटू लागली आहे. तरी अजून तिला कितीतरी विरोध आहे ! सुधारणा पंचनीं पडावयास बराच काळ लागतो; तत्पूर्वीं ती वादानें रटरटून शिजावी लागते. केसरीचें धोरण 'चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान् । नापरीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्' । या सुभाषिता-प्रमाणें आहे. केसरीला बहुजनसमाजाला बरोबर ध्यावयाचें असल्यानें एक पाय स्थिर करून दुसरा टाकणें हेंच हिताचें आहे; व याचें खरें कारणहि हेंच कीं पूर्वसंस्कृतीचे बसलेले हुकमी ठसे पुसून टाकणें कठिण असतें. स्त्रियांची सुधारणा ही समाजसुधारणेचा आत्माच होय ! त्यांची सुधारणा म्हणजे निम्त्या हिंदु-स्थानची सर्वजातीय सुधारणा ! असें असल्यानें स्त्रियांच्या दोषांचें निर्मूलन

करतांना त्यांच्याइतकेंच नाजूक हत्यार कोमल रीतीनें समतोलपणें वापरलें पाहिजे. समाजदोष हा आत्मदोष व राजकीय दोष हा परदोष आहे. परदोषाचें निर्मूलन करण्यांत समाज जितका तत्पर असतो तितका समाजदोष-आत्मदोष नाहीसा करण्यांत तत्पर व समर्थ असत नाही. म्हणून बहुजनसमाजाला राजकीय सुधारणा हवीशी वाटते व समाज-सुधारणा टोचते म्हणून नकोशी वाटते. केसरीनें हें मर्म ओळखलें. आंधळ्याला चालतांना आधार द्यावयाचा तो काठीचा. हळुहळू एकेक पाऊल पुढें टाकून दिला पाहिजे. त्याला मोटारला बांधून फरपटत नेणें म्हणजे त्याचे वामाडे काढणें होय. या दृष्टीनेंच स्त्रीसुधारणेकडे केसरी पहात आला आहे. पण तेवढ्यावरून तो अप्रागतिक खास नाही. स्त्रियांवद्दल कळकळ व अभिमान हीं केसरींत अनेक ठिकाणीं व्यक्त झालीं आहेत. स्त्रियांना दास्यांत ठेवाव्या असें केसरीचें मत मुळींच नाही. १९१० सालीं विलायतेंत मताधिकारासाठीं मताभिलाषी स्त्रियांनीं व त्या-विरुद्ध पार्लमेंटनें चालविलेला झगडा पाहून व विलायतेंतील स्त्रियांसंबंधीं पुरुषांचें धोरण पाहून केसरी म्हणतो—

‘ज्या वळणानें समाजस्थितीचें पाणी आजपर्यंत विलायतेंतील लोकांनीं जाऊं दिलें आहे त्याच वळणानें तें अखेरपर्यंत जाऊं दिलें पाहिजे. त्याशिवाय गत्यं-‘
‘तर नाही. मध्येंच बांध घालून तें अडविण्याचा त्यास अधिकार नाही व त्या-‘
‘पासून विलायती समाजाचें अंतिम हितहि नाही. आणि खरोखर कोठेहि झालें ‘
‘तरी एका निम्मा मानवी जगाचीं सूत्रें दुसरा निम्मा भाग निवळ दांडगाई ‘
‘व जुलूम केल्याशिवाय जगाच्या अखेरपर्यंत आपल्या हातीं कसा ठेवूं शकणार ! ‘
‘व निवळ दांडगाई आणि जुलूम करून तरी तीं राहतील काय ?’ (१९।७।१०)
स्त्रियांवर पुरुषांनीं जुलमी सत्ता गाजवावी असें केसरीचें मत यावरून मुळींच सिद्ध होत नाही. उलटपक्षीं जुलूमजबरदस्तीनें स्त्रियांना दास्यांत ठेवणें चुकीचेंच आहे असें केसरी म्हणतो. अमेरिकेंत एका गांवीं अमेरिकन स्त्रियांनीं अगदीं स्त्रीराज्य केलें. वकील स्त्रिया, डॉक्टर स्त्रिया, ऑफीसर्स स्त्रिया; सर्व स्त्रीमय झालें. त्या वेळीं पुरुषांच्या तंत्राखूच्या व्यसनाला आळा घालण्यासाठीं स्त्रियांनीं कसें नाजूक व यिनतोड उपाय योजले हें सांगतांना केसरी म्हणतो—‘स्त्रियांच्या ‘
‘सौम्य उपायांनीं कित्येकदां जें कार्य होतें तें मोठ्या प्रयासानें कायद्याचेंहि साहाय्य ‘
‘मिळून होत नाही. स्त्रियांना जर पुरुषांवरील आपल्या अमलाची खरी मर्यादा ‘
‘कळली तर पुरुषांनीं त्यांना छळणें कठिण होईल,’ (१६।८।८७)

१९१० सालीं रशियाचें कर्ज इराणच्या डोक्यावर बसूं नये म्हणून इराणी स्त्रियांनीं केलेला अप्रतिम स्वार्थत्याग व परिश्रम पाहून कोणासहि स्त्रियांच्या सामर्थ्याची साक्ष पटण्याजोगी होती. त्या वेळीं इराण देशाला स्त्रियांनीं वांचविला. ‘स्त्रियांना राजकाज फारसें कळत नाही. याचें कारण त्या त्यांत लक्ष घालीत

‘नाहींत. परंतु राष्ट्राचे विचार कोणत्या वळणानें वाहात आहेत, हें त्यांना चांगलें कळत असतें.....जेव्हां त्या कोणत्याहि राष्ट्रीय बाबतींत मन घालतात तेव्हां राष्ट्राचे विचार त्या बाबतींत किती खोल गेले आहेत व दृढमूल झालेले आहेत याचें अनुमान त्यांच्या चळवळींवरून विनचूक कळण्यासारखें असतें. पुरुष हा दारूच्या खजिन्यासारखा संग्राहक आहे. परंतु स्त्री ही हा खजिना पेटविणारी ‘सुरंगवत्ती होय.’ (के. १२।७।१०) हा अभिप्राय पाहतां स्त्रियांना राजकारण करतां येणार नाही, त्या मूढ आहेत असें केसरीचें मत नसून स्त्रियांनीं राजकारणांत मन घातलें म्हणजे राजकारण समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत जाऊन दृढमूल होईल व राष्ट्रकार्य फोफावेल असा स्पष्ट मथितार्थ आहे. चालू चळवळींत स्त्रियांकडून झालेली अमोल कामगिरी हेंच सिद्ध करित नाही काय ? खेडोपाडी असणारे लोक व स्त्रिया यांत चळवळीनें मूल धरलें याचा अर्थहि राष्ट्राचे विचार राजकारणांत खोल गेले आहेत हाच होय.

पार्लमेंटांत मताधिकार मिळावा म्हणून १९१० सालीं इंग्लंडमध्ये स्त्रियांनीं धूम उठविली. पुरुषासारख्या पुरुषांनाहि त्या चळवळीनें त्राहिभगवून म्हणावयास लावलें. स्त्रियांना मताधिकार नसावा असें म्हणणारे लॉर्ड अँस्क्रिथसारखे बरेच लोक होते. पण मताधिकार नको म्हणावयाला त्यांनीं पुढें केलेली ढाल फारच विचित्र होती. पार्लमेंटमध्ये ब्रिटिश स्त्रियांना मताधिकार कां नको याबद्दल ते असा कोटिक्रम करूं लागले कीं, ब्रिटिश साम्राज्यांत ४० कोटी लोक आहेत; त्या पैकीं ३० कोटी पौरात्य असून त्यांना बायकांच्या राजसत्तेखालीं राहाणें आवडत नाही म्हणून स्त्रियांना हक्क नको. अँस्क्रिथसाहेब या कोटिक्रमानें दडूं पाहत होते. पण एरवीं हिंदुस्थानचें मत कस्पटासमान मानीत असतां आतांच त्याला किंमत कां ? व्हिक्टोरिया राणीच्या हाताखालीं हिंदी लोकांत दंगे माजले नाहीत. मग मिस् पॅक्सवर्ट पार्लमेंटांत येऊन दंगे कसे माजतील ? हें तर्कशास्त्र कुठलें ? बुरख्यांतील वेगमेच्या सत्तेखालीं हिंदुस्थानांत तीन पिढ्या राज्य चाललेंच. स्त्रियांबद्दल पूज्यबुद्धि, आदर, भक्ति हिंदुवास्यांस वाटत नाही असें अँस्क्रिथसाहेब कोणत्या आधारावर बोलतात ? केसरीनें असा सवाल टाकला; यांतच केसरीची स्त्रियांबद्दलची भावना व्यक्त होत आहे. विलायतेंत मताधिकार देण्यास इतकीं रणें माजलीं. मुंबई कौंसिलांत २५ विरुद्ध २५ मतांनीं मताधिकार स्त्रियांना द्यावा असें ठरलें. ‘या वादविवादांत लक्षांत ठेवण्याजोगी गोष्ट हीच कीं, हिंदी लोक आपल्या स्त्रियांना दास्यांत ठेवतात अशी खोटीच हाकाटी करणारे युरोपियन ‘समासद स्वतः या मताधिकारदानाला विरुद्ध होते.’

स्त्रिया या श्रमविभागाच्या तत्त्वानें आर्थिक मदतहि पुरुषांना करित असतात. वरचे वर्ग सोडून दिल्यास खालच्या वर्गांत स्त्रीपुरुष दोघेहि अर्थसंपादन के. प्र. २-८

करीत असतात. १९१० मध्ये धारवाड-परस्पर-सहकारी मंडळी निघालेली होती तीमध्ये असा अनुभव आला की, मंडळीला साहाय्य स्त्रियांकडून अधिक होतें. सहज शेजारणीपाजारणींशीं बोलतां बोलतां त्या मंडळीविषयीं माहिती भराभर पेरीत जातात व शिवाय स्त्रियांच्या अंगीं सचोटी, काटकसर, पत, चोखी अधिक त्यामुळे त्यांच्याशीं पैशाचा व्यवहार करणें जितकें सोईचें, तितकें पुरुषावरोबर नाही, असाच धारवाडच्या परस्पर, सहकारी मंडळीला अनुभव झाला. उद्योग-धंद्यांनीं स्त्रिया आर्थिक व्यवहारांत मदत करतात. या व्यावहारिक शहाणपणास साक्षरतेनें मिळणाऱ्या शहाणपणाची जोड झाल्यास अर्थातच दुधांत साखर पडल्यासारखें होईल. ' (के. १६-८-१६)

केसरीनें प्रसंगोपात्त स्त्रियांबद्दल गौरवपर उद्गार काढले आहेत. त्यांना शिक्षण असावें व तेंहि राष्ट्रीयत्वाला पूरक असावें असें केसरीचें ठाम मत आहे. ' समा- ' जाला उपयुक्त असें शिक्षण स्वावलंबनाच्या तत्त्वावर व मातृभाषेतून देण्याची ' कल्पना ही राष्ट्रीय शिक्षणाच्या कल्पनेला धरूनच आहे. ती जर स्त्रीशिक्षणा- ' संबधानें घडवून आणतां आली तर तें यश खचित द्विगुणित होईल.

(के. ११-१-१६)

' हिंदुस्थानच्या नव्या घटनेंत स्त्रियांनीं आपल्या शिक्षणाच्या सोयी आपल्या ' हातानें करून घेतल्या पाहिजेत आणि शारदा कायद्यासारख्या सामाजिक ' कायद्याचा उपयोग स्त्रीवर्गाच्या उन्नतीच्या कार्मीं शक्य तितका करून घेतला ' पाहिजे. आजपर्यंत झालेली स्त्रियांची सुधारणा व जागृति हीं दर्यामें खसखस ' इतकीच आहे. ' (१५-१-३०)

ही अवतरणें मुद्दाम देण्याचें कारण स्त्रीवर्गाच्या उन्नतीचा केसरीनें पूर्ण विचार केला होता, हें दाखविणें हें होय. ती सुधारणा कोणीं व कोणकोणत्या बाबतींत केली पाहिजे यावर केसरीनें असें म्हटलें आहे कीं, ' स्त्रीपरिषदांत केवळ सुधारले- ' ल्या व सुशिक्षित स्त्रिया गाळून गाळून वर येतात. परंतु अंधारांत पडलेला स्त्री- ' समाज केवढा आहे त्याचें मतपरिवर्तन या स्त्रियांनीं केलें पाहिजे. ' ज्या काळांत स्त्रीशिक्षणाचा ओनामाहि घातला गेला नव्हता त्या काळांतहि केसरीनें स्त्रीशिक्षणा- बद्दल अनकूल उद्गार काढले नाहीत. केसरीचें म्हणणें हेंच कीं, पूर्वसंस्कृतीस अनु- सरून पुरुषांना तसेंच स्त्रियांना विविध प्रकारें प्रत्येकाच्या आयुष्याला उपयोगी पडणारें शिक्षण द्या. सर्वसामान्य स्त्रियांचें ध्येय पाहा. एकादी अपवादात्मक स्त्री कल्पने- पुढें उभी करून शिक्षणाचा क्रम रेखाटूं नका. असें म्हणतांना अपवादात्मक स्त्रियांनीं पुरुषांप्रमाणें शिक्षण घेऊन जर पुरुषांसारखी अगर त्याहून अधिक आघाडी मारली तर केसरीला त्या गोष्टीचें कौतुक नाही असें नाही. परंतु बहु- जनसमाजाकडे पाहून त्याच्या कलानें घेऊन एकेक पाऊल पुढें चला असें म्हण- ण्याचें केसरीचें धोरण आहे. शंभर पावलें उडी मारूं म्हणावयाचें व एकाच

ज्ञातावरील खड्ड्यांत पडावयाचें यांत तात्पर्य नाही. स्त्रियांची वेगळी युनिव्हर्सिटी अगर कोणतीहि शिक्षणसंस्था यासंबंधी बोलतांना पूर्वसंस्कृति जगवून काय तें करा हेंच केसरी म्हणत आहे.

१८८७ सालीं मद्रासच्या सुप्रसिद्ध विदुषी श्रीरंगमल यांनी प्राचीन ग्रंथांचे दाखले देऊन स्त्रीवर्गास शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन दिलें. त्या वेळच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये जर कांहीं वैशिष्ट्य असेल तर तें पूर्वसंस्कृतीचें परिपालन. केसरीचें वैशिष्ट्य जर कांहीं असेल तर तें हेंच कीं, प्रत्येक गोष्टींत राष्ट्रीयत्वाची जोपासना व्हावी. सामाजिक सुधारणेंतहि राष्ट्रीयत्व खेळावें. स्त्रीशिक्षण अगर तदंतर्गत गोष्टींत सुधारणा करूं इच्छिणाऱ्यांनीं अंधत्वानें वा उच्छृंखलपणानें पाश्चात्यांचें अनुकरण न करतां, ज्या हिंदी संस्कृतीचें पाश्चात्यांनींहि मनापासून गोडवे गावे ती संस्कृति राखून सर्व सुधारणा करावी. म्हणूनच श्रीरंगमल यांचें कौतुक करून केसरी म्हणतो कीं, 'ज्या काळांत परदेशगमन हें पुरुषांनाहि धाडस वाटावें, त्या काळांत आपल्या पत्नीला परदेशीं पाठवणारे गोपाळराव जोशी एकादेच निघावयाचे ! बाकीच्यांनीं सुधारणेची वाच्यता करावयाची व हातून कांहीं व्हावयाचें नाही. परस्पर दुसऱ्याकडून सुधारणा इच्छिणारे हे लोक. स्वतः धाडस करणारा एकादाच. बाकीचे आम्ही सर्व लोक नुसत्या वाचामात्रेंकरून सुधारणा उठविणार तेव्हां हें असें हसें व्हावयाचेंच !' (२०-९-८७).

स्त्रियांना पुरुषांहून निराळ्या तऱ्हेचें शिक्षण कां द्यावयाचें व त्या शिक्षणांत विशेष गोष्टी कोणत्या पाहिजेत, ह्याविषयी स्पष्ट मतें केसरीनें दिलीं असून १८८७ सालीं केसरीचें याबाबत जें मत होतें तेंच आजहि आहे असें दिसून येईल. केसरी म्हणतो कीं, 'स्त्रियांना शिक्षण द्या पण तें पूर्वसंस्कृतीस अनुसरून द्या. स्त्री-शिक्षण म्हणजे पुरुषांना जें, जसें व ज्या बाबतींत शिक्षण तेंच स्त्रियांना असें म्हटल्यास अविचारीपणाचें होईल. आधींच पुरुषांना मिळणारें शिक्षण त्यांच्या आयुष्याला निरर्थक, त्या ठिकाणीं त्याच खड्ड्यांत स्त्रियांनाहि लोटा म्हणण्याचा आग्रह कां ? स्त्रीशिक्षण पुरुषांहून निराळेंच पाहिजे. सर्वांचीं तोंडें बांधून एकाच दावणींत गोवण्याचा विचार असल्यास जे त्या दुःखांत पडले आहेत, त्यांनीं मारुतीच्या नाकांतील गारपणाच्या गोष्टीचा अवलंब न करतां इतर जण त्या दुःखांत पडणार नाहीत अशी ओरड करण्यास प्रारंभ करणें साहजिकच आहे.' (२९-११-८७).

प्रो. कर्वे यांनीं स्त्रियांकरितां युनिव्हर्सिटी काढली तेव्हां स्वतंत्र अग्रलेख लिहून स्त्रीशिक्षणाबाबत केसरीनें स्पष्ट ऊहापोह केला.

'हल्लींच्या शिक्षणपद्धतींत जो मोठा दोष आहे तो हा कीं सर्व विद्यार्थ्यांस त्यांच्या त्यांच्या लायकीप्रमाणें किंवा आवडीप्रमाणें पुढें जो आयुष्यक्रम किंवा धंदा स्वीकारावयाचा असेल त्याला अनुकूल असें शिक्षण आमच्या शाळांतून

‘मिळत नाही. याचा परिणाम असा होतो की, एकाद्या मारवाड्याचा किंवा
 ‘सुताराचा मुलगा एकदां इंग्रजी शाळेंत शिकून तयार झाला म्हणजे पुढें तो
 ‘आपला मूळचा धंदा विसरून नोकरीकडे धांव घेऊं लागतो. आणि मोठी नोकरी
 ‘न मिळाली तर त्याचें आयुष्य बहुतेक फुकट गेल्यासारखें होतें. हल्लींचें स्त्री-
 ‘शिक्षणहि अशाच प्रकारचें आहे. पण ह्याखेरीज हल्लींच्या स्त्रीशिक्षणाची उणीव
 ‘ही कीं तें सरकारच्या ताब्यांत असल्यामुळें त्यांत इंग्रजी भाषेला महत्त्व देण्यांत
 ‘येतें, आणि धर्मशिक्षणाच्या नांवानें तर तेथें बहुतेक भोपळ्याएवढें पूज्य असतें.
 ‘पुरुषवर्गांत शिक्षणाचा ज्या ज्या मानानें अधिक प्रसार होईल त्या त्या मानानें
 ‘त्यांच्या सहधर्मचारिणीहि अधिक सुशिक्षित पाहिजेत हें कोणासहि नाकबूल करतां
 ‘येणार नाही. पण सुशिक्षित म्हणजे काय, याचा विचार केला तर त्यांस मिळ-
 ‘णारें शिक्षण अनादि कालापासून चालत आलेल्या गार्हस्थ्य-धर्मास लायक असलें
 ‘पाहिजे असें म्हणावें लागतें आणि हें तत्त्व लक्षांत आणलें म्हणजे स्त्रियांचें
 ‘शिक्षण देशी भाषेंत व्हावें, त्यांत योग्य प्रतीच्या धर्मशिक्षणाचा समावेश
 ‘झालेला असावा आणि आमच्याकडील कुटुंबव्यवस्थेला तें अनुसरून असावें
 ‘असें म्हणणें प्राप्त होतें.’ (के. २२-२-१६).

‘स्त्री-विद्यार्थी व पुरुष-विद्यार्थी यांच्या शिक्षणाचा हेतु स्वभावतःच तंतोतंत
 ‘सारखा असूं शकत नाही. पैसे मिळविण्याकरितां शिक्षण संपादनं हा हेतु
 ‘कितीहि निषिद्ध मानला तरी द्रव्यार्जनाकडून दोनहि डोळे काढून घेणें त्यास
 ‘शक्य नसतें. स्त्री-विद्यार्थ्यांची गोष्ट प्रायः याच्या उलट आहे. कारण संसार
 ‘करणें हें पुरुष व स्त्रिया यांचें समान साध्य असलें तरी द्रव्यार्जनाचें काम प्रायः
 ‘पुरुषाचें असतें. स्त्रियांचा संबंध फार तर त्या द्रव्याचा सद्भय करण्याचे कार्मी
 ‘मदत करण्यापुरता येतो. अर्थात् शिक्षण विषयाचा आनंद हा जरी पुरुष व
 ‘स्त्री-विद्यार्थ्यांना सारखाच लाभणारा असला तरी विवक्षित परीक्षा पास होण्याच्या
 ‘सक्तीचा परिणाम उभयतांवर निराळ्या प्रकारचा होतो. याकरितां स्त्री व पुरुष
 ‘विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा क्रम एक न ठेवतां वेगवेगळा ठेवणें इष्ट असतें.
 ‘स्त्रिया ह्या पुरुषापेक्षां बुद्धिमत्तेनें कमी अगर अधिक हा वाद घालीत न बसतां
 ‘केवळ स्त्रियांची सामाजिक कर्तव्ये वेगळीं एवढ्याच करतां स्त्रीशिक्षण वेगळें
 ‘पाहिजे.’ (के. ११-१-१६).

१८८७ सालापासून भिन्न व्यवसायाप्रमाणें भिन्न-शिक्षणक्रम पुरुषासहि पाहिजे,
 ‘मग स्त्रियांस तर पाहिजेच पाहिजे असें केसरी म्हणत आला आहे. केसरी हा
 ‘बहुजनसमाजाकरितां लिहीत आहे. ‘त्याला बहुजनसमाजाला बरोबर घेऊन
 ‘जावयाचें आहे. त्यामुळें सामान्यतः स्त्रियांपैकीं शेंकडा-९९ स्त्रियांचा आयुष्य-
 ‘क्रम निपरवाद संसाराकरितांच आहे तेव्हां त्यांच्याकडे पाहून शिक्षण कसें द्यावें
 ‘हें केसरी सांगत आहे. ज्यांना पुरुषांच्या बरोबरीनें अगर त्यांनाहि मागे टाकील

‘अशी विशेष कामगिरी करावयाची आहे त्यांनीं स्वतःस पाहिजे तें शिक्षण घ्यावें.
‘त्यांनीं अमुकच प्रकारचें शिक्षण घ्यावें हा केसरीचा अट्टहास नाही.’

राजकारण अगर समाजकारण यांसंबंधी स्त्रियांनीं सज्ञानपणें केलेल्या चळवळीला केसरीनें पुष्टि दिली आहे हें केसरींतील वरील अवतरणावरून दिसून येण्यासारखें आहे. केसरीनें स्त्रियांना भलतेंच डोक्यावरहि चढविलेल्या नाहीत व पायदळींहि तुडविलेल्या नाहीत. स्त्रियांत आहे तितक्या व संभवनीय आहे तितक्या सर्वांगीण सामर्थ्याबद्दल केसरीनें योग्य कल्पना केलेली आहे हें निःसंशय.

समाजसुधारणा आधीं कीं राजकीय सुधारणा आधीं, हा जंगी वाद केसरीच्या जन्मापूर्वीपासूनच रसरसलेला होता. आधीं राजकीय सुधारणा होऊं द्या मग आपले दोष आपण खणून काढूं असें लो. टिळकांचें मत व त्या प्रांजल मतानेंच झुंजारवीराप्रमाणें लोकमान्य आजन्म लढले. अर्थात् केसरी हें राजकीय चळवळीचें मुखपत्र बनलें व समाजसुधारणा ही गौण गणली गेली.

उलट सामाजिक सुधारणा घसास लावूं इच्छिणाऱ्या लोकांनीं आपल्या मताच्या प्रसारासाठीं ‘सुधारका’सारखीं वर्तमानपत्रें काढलीं. सामाजिक प्रश्नांपैकीं बरेचसे प्रश्न स्त्रियांमोवतींच घोंटाळत असल्यानें स्त्रियांच्या हरएक बाबीचे सांगोपांग विचार त्या वर्तमानपत्रांतून आपणांस वाचावयास मिळतात; तसे मात्र केसरींतून मिळणें शक्य नाहीं. राजकीय गोष्टींचा ऊहापोह करित असतां अनुषंगानें अगर प्रसंगोपात्त अन्य कारणांनीं स्त्रियांविषयीं केसरीनें जे जे उल्लेख केले असतील त्यांवरूनच आपणास केसरीचीं मते कळणार.

आगरकर, टिळक ह्यांसारखे रथीमहारथी दोन विरुद्ध पक्षाचे असतांना ‘आधीं सामाजिक कीं राजकीय ?’ या विषयावर वादाच्या ठिणग्या कशा पडल्या असतील हें सांगावयास नकोच व त्यामुळेच सामान्य समजूत अशी होऊन बसली आहे कीं, टिळकांचा केसरी म्हणजे सामाजिक सुधारणेचे बाबतींत पूर्ण अप्रागतिक. अर्थात् स्त्रियांचे बाबतींत पूर्ण अनुदार. परंतु आश्चर्याची गोष्ट ही कीं, राजकीय, शैक्षणिक अगर सामाजिक बाबतींत स्त्रियांच्या विविध चळवळींवर केसरीनें जीं जीं प्रसंगोपात्त मते दिलीं आहेत तीं अप्रागतिक असें कोणीच म्हणणार नाहीं. एवढेंच नव्हे तर तीं समतोलपणेंच दिलेलीं आहेत असें आढळतें.

हिंदुमुसलमान—वाद्यांचा प्रश्न

[श्री. वल्लवंत नारायण भिडे. बी. ए. एलएल. बी.]

‘ प्रजाजनानां सत्याग्रह व स्वावलंबन यांखेरीज तरणोपाय नाही. ’

के. ३०-८-१९२७.

प्रास्ताविक—हिंदुस्थानांतील मुसलमानांच्या धार्मिक समजुतीप्रमाणें वाद्य-ध्वनीच्या योगानें त्यांच्या धर्मकृत्यांस प्रत्यवाय येतो. त्यांच्या धर्मांतील प्रधान कर्तव्य निमाज पढणें हें मानलें जातें म्हणून निमाज पढण्याची सार्वजनिक जागा जी मशीद तिचेवरून सर्व प्रकारचीं वाद्यें सर्वकाळ बंद राहिलीं पाहिजेत असा त्यांचा कटाक्ष आणि याप्रमाणें जे वाद्यें बंद ठेवीत नाहीत अगर ठेवणार नाहीत, त्यांच्याशीं ते दंडेली करून मनगटांतील सामर्थ्याचे जोरावर त्यांस ते तसें करावयास लावितात व लावण्याचा प्रयत्न करितात. मुसलमान समाज हा जात्याच धर्मवेडा व कलहप्रिय समाज असल्यामुळें कितीहि क्षुद्र व क्षुल्लक कारण असलें तरी तो ताबडतोब दंग्यास प्रवृत्त होतो. यामुळें दोन्ही समाजांवर अनिष्ट असे परिणाम होतात; आणि हिंदुस्थानाचे पायांतील परदास्यशृंखलेचा फासा इतर साधनांनीं उकलण्याचे जरी प्रयत्न झाले तरी यामुळें अधिकच दृढतर वसविला जातो. हें दोन्ही समाजांचें व देशाचेंहि दुदैवच म्हटलें पाहिजे.

वाद्यवंदी व महंमदी धर्मशास्त्र—वास्तविक या विषयाचा जरा स्वतंत्र बुद्दीनें व खोल दृष्टीनें विचार केला तर असें स्पष्टपणें दिसून येईल कीं, वाद्यवादनाचे प्रश्नास मुसलमान समाज जें धार्मिक स्वरूप देतो तें तसें त्यास मूलतः नाही. (के. ३०-७-१८९५). मुसलमानांचा पवित्र ग्रंथ ‘कुराण’ यामध्यें तर याचा कोठेंहि उल्लेख नाही. निमाजाचे वेळीं वाद्यांचे योगानें गडबड होऊ नये म्हणावें तर निमाज पढण्यास प्रत्येकानें मशिदीतच गेलें पाहिजे असा नियम नाही. महंमदी धर्मशास्त्राप्रमाणें जो जेथें असेल तेथेंच त्यानें निमाज पढावा. मुसलमान पुढारी भरसमांतून निमाज पढत असतांना पुष्कळांनीं पाहिलें असेलच. मग पृथ्वीचे पाठीवर मुसलमान म्हणून ज्या ज्या ठिकाणीं असेल त्या त्या ठिकाणीं वाद्यें बंद करावीं लागतील ! आणि यामुळें वाद्याचा रंगूच अजीबात कटाप होईल !! कांहीं मुसलमान धर्मशास्त्रकारांचे मताप्रमाणें वाद्यश्रवणच मुळांत मुसलमानांना निषिद्ध आहे. परंतु हा नियम निवळ एकपक्षीय आहे. आणि तो जरी घटकाभर कबूल केला तरी दारू ज्याप्रमाणें मुसलमानांना वर्ज्य त्याचप्रमाणें गाणें बजावणेंहि वर्ज्य येवढाच त्याचा अर्थ होतो. नाहीतर सर्व

मुसलमान गवयांच्यावर धर्मांतर करण्याचीच आपत्ति ओढवेल ! हराम म्हणून ज्या कांहीं गोष्टी सांगतात त्यांमध्ये कित्येकांचे मते वाद्यांचा समावेश होतो. पण कित्येकांचे मते होत नाही. इकडील मुसलमान मात्र ताबुतांत, शार्दीत, सुनतेचे वेळीं आपण होऊन वाद्यांचा सर्वास उपयोग करितात. मग त्यांत हराम-पणा कोठें राहिला !

बरें, मशिदीमध्ये निमाज पढत असतांना वाद्यांनीं एकाग्रता भंग पावते असें म्हणावें तरी आश्चर्यच ! ऐन लढाईची धुमश्चक्री चालली असतांना पैगंबर शांत-पणें निजाम पटूं शकला आणि आजकालचे त्याचे अनुयायांना मात्र कांहींएक गडबड खपत नाही. त्याहिपेशां नवल हें कीं प्रत्यक्ष निजामाचे वेळीं मशिदींवरून ट्रामगाड्यांचा व इतर वाहनांचा चाललेला दणदणाट मुसलमानांना खपतो, पण मंजुळ वाद्यांचा सुस्वर जर कां कांणीं आला तर तो खुपावयास लागतो.

इतर मुसलमानी देश—हिंदुस्थानचे वाहेर जर नजर फेंकली तर असें आढळून येईल कीं वाद्यें वाजविण्यास तेथें कोणत्याहि तऱ्हेची मनाई नाही. अरब-स्थान हें मुसलमानी धर्माचें आदिपीठ. तिकडील मुसलमान श्रद्धाळू व धार्मिक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पंजे, ताबूत, दुल्ले वगैरे प्रकार तिकडे नाहीत. सनईसारखें मंजुळ व कर्णमधुर वाद्य नाही. काय ते ताशे व ढोल. आणि ते वाटेळ त्यावेळीं वाटेळ त्या रस्त्यानें, मशिदीवरून निमाजाचे वेळींहि वाजविण्यास प्रत्यवाय नाही. मक्का येथील मशिदीपुढें वाद्यें खुशाल वाजवितात. इराणांतल्या व तुर्कस्थानांतल्या मशिदीपुढें वाद्यांना बंदी नाही. पॅरिस शहरांत तर नुकतीच एक मशीद वाद्यांच्या गजरांत उघडण्यांत आली. काबूलचे राजे यांनीं 'शाही' मशिदींत वाजविण्याकरितां मुद्दाम वॅड ठेवलेले आहेत. आणि हे वॅड खुद्द ईदच्या दिवशीं मशिदींत वाजतात. यावरून स्पष्ट दिसून येईल कीं, मशिदीपुढें वाद्यें वाजवूं नयेत हें खूळ फक्त हिंदुस्थानांतीलच मुसलमानी धर्मांत दिसतें. पण याचें 'मूळ' जरी कुराणांत नसलें आणि विस्तार जरी इतर मुसलमानी धर्मांच्या देशांत नसला तरीपण या विषयवृक्षाचा सोट हिंदुस्थानांत आहे खास. आणि या 'निर्मूल' सोटास इंग्रजांचे अमदानींत पालवी फुटली आहे. सन १८९५ सालींच ३०-७-९५ च्या अंकांत केसरी म्हणतो कीं, 'मुसलमानांचें म्हणणें कीं सर्व मशिदींवरून सर्व वाद्यें सर्व काळीं 'बंद' झालीं पाहिजेत. कारण त्यामुळें आमचे धर्मास प्रत्यवाय येतो....पण ही 'धर्माची सबब बरोबर नाही....आणि धर्मसंबंधाची जर यांत कांहीं अडचण 'नाहीं' तर फक्त बहिवाट काय होती हें पाहूनच या प्रश्नाचा निकाल केला पाहिजे.'

वाद्यवादनाचा हक्क—वाद्यें वाजविणें हा प्रत्येकाचा नैसर्गिक हक्क आहे. आणि हा निसर्गानिर्मित हक्क मानवी स्वभावाच्या अंतापर्यंत असाच टिकून राहणार. मनुष्यच काय पण जनावरें सुद्धा वाद्यस्वरानें तल्लीन होऊन जातात. आंग्ल कवि शेक्सपीअर यानें एका ठिकाणीं म्हटल्याप्रमाणें गाण्याची अगर वादनाची

ज्यास रुची नाही तो मनुष्य म्हणजे मोठा 'शठ' असला पाहिजे. हिंदूंची तर सर्व तऱ्हेच्या कृत्यांमध्ये वाद्ये वाजविण्याची पूर्वापार वहिवाट आहे. पालखी, दिंडी, मिरवणूक प्रत्येक वेळीं वाद्ये हीं असावयाचींच. आणि अशा वेळीं वाद्ये नसतील तर ते एक अशुभलक्षण समजलें जातें. अशा सवाद्य मिरवणुकीस आमचे मुसलमान बंधू मशिदीवरून जाऊं देत नाहीत. सार्वजनिक रस्त्यावरून सवाद्य मिरवणुकी जाण्याची फार दिवसांची जुनी व पूर्वापार वहिवाट असली तरी देखील ती उद्दामपणानें झुगारून देऊन मुसलमान लोक तंटे उत्पन्न करितात, व त्यांचें पर्यवसान शेवटीं दंग्यांत व डोकेफोडींत होतें.

पोलीसनियमाप्रमाणें पाहतां 'सार्वजनिक प्रार्थनेच्या जागा' म्हणून मशिदी व देवळें या दोन्हीवरूनहि वाद्ये वाजविण्याची बंदी पाहिजे. आणि १८९५ सालीं श्रीशानोबा-तुकारामाची पालखी नेहमींच्या रस्त्यानें वाद्ये वाजवीत अगर बंद करूनहि न जाऊं देतां पोलीसांनीं मुद्दाम निराळ्या रस्त्यानें नेवविली. पण पुढें मोहोरमाचे वेळीं देवळांवरून, वाद्यांच्या नियमाप्रमाणें, तावूत वाजत गाजत जाऊं नयेत, अथवा ताबुतांचा रस्ता बदलावा म्हणून हिंदूंनीं केलेला अर्ज मात्र फेटाळून लावण्यांत आला. आणि यासच सरकारी न्यायाचा धारवाडी कांटा असें म्हणतात ! त्याच बाबतींत केसरीकारांनीं म्हटलें आहे कीं 'हिंदूंच्या देवळापुढें वाद्ये बंद ठेवीत नसत ही गोष्ट खरी आहे. पण मुसलमान लोकांच्या सर्व मशिदींपुढें सर्व वाद्ये सर्वदा बंद ठेवावयाचीं कोठेहि वहिवाट नाही. ज्या अधिकाऱ्यांना वहिवाटीस धरून चालावयाचें आहे त्यांनीं हिंदूंच्या देवळांपुढें वाद्ये वाजवूं दिलीं तर 'मशिदींपुढें सर्व वाद्ये सर्वदा बंद करतां कामा नये.' (९-७-९५.) 'शेख' म्हणतात कीं मशिदींपुढें वाद्ये बंद करण्याचा हक्क प्रत्येक मुसलमानास आहे व तो त्यांना बादशहापासून मिळालेला आहे. आणि तो बंद करण्यास कोणासहि अधिकार नाही. हे प्रलाप जितके 'अविचाराचे' तितकेच 'उद्धटपणाचे' आहेत. वाद्यामुळें जेव्हां जेव्हां दंगे झाले त्या त्या वेळीं दंग्यास निमित्तकारण मुसलमानांचा चढेलपणा व अरेरावीचें वर्तन हेंच झालेलें आहे. दंग्याचा धाक घालून वेळोवेळीं मुसलमानांनीं स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून हिंदूंच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणली आहे. पालेकर नांवाच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याचे उद्गार लक्षांत घेण्याजोगे आहेत. त्याचें तत्त्वज्ञान असें आहे कीं, 'ज्या अर्थी मुसलमान समाज चवताळून दंग्यास सहज प्रवृत्त होतो त्या अर्थी हिंदूंची जुनी वहिवाट वाद्ये वाजवीत जावयाची आहे हें सिद्ध झालें आहे असें मला वाटत असतां हि हिंदूंनीं 'यापुढें वाद्ये वाजविणें सोडलें पाहिजे.'

मुसलमानांचा दुराग्रह व अधिकाऱ्यांचा पक्षपात—नंदुरबार येथें अष्टमीचे दिवशीं पालखी वाजत गाजत नेण्याची हिंदूंची जुनी वहिवाट आहे. पण १९२४ सालीं मिरवणुकीचे वेळीं हिंदूंनीं कसलींच वाद्ये वाजवितां कामा नये असा

मुसलमानांनीं हद्द धरला. स्थानिक अधिकाऱ्यांनीं हिंदूंना वाघें वाजविण्यास बंदी केली. पण फक्त झांजांना परवानगी शिकस्तीनें मिळाली. तरी पण मिरवणुकीचे वेळीं मुसलमानांनीं मोठा दंगा केलाच. कित्येक ठिकाणीं आगी लावण्यांत आल्या आणि शाहाद्याच्या पालखीस मशिदीवरून जाण्याची बंदी करण्यांत आली. बुरोडी येथें १९२६ सालीं पूर्वापार वहिवाट असतां हि पालखीस मुसलमानांनीं अडथळा केला. अधिकाऱ्यांनीं मुसलमानांच्या धाक-दपटशास भिऊन हिंदूंच्या वहिवाटीविरुद्ध हिंदूंनींच वाघें बंद करावीं असें फर्माविलें. आणि हिंदूंनीं मात्र त्याप्रमाणें तो हुकूम अन्याय्य असतां हि मान्य केला. तरी देखील हिंदूंच्या मिरवणुकीवर मुसलमानांनीं छपा घातलाच. त्यांत एक हिंदू ठार व कित्येक जखमी झाले. खारेपाटण येथें हिंदूंची मशिदीवरून वाघें वाजवीत जाण्याची पूर्वापार वहिवाट आहे व ती मुसलमानांना मान्य असल्याबद्दल त्यांनीं हिंदूंना लेख लिहून दिले आहेत. तरी देखील त्या मार्गानें हिंदूंनीं वाघें वाजवीत मिरवणुकी काढूं नयेत असा मुसलमानांनीं हद्द धरला. जी मशीद नव्हती ती मशीद आहे म्हणून दावा सांगितला आणि आमचा हद्द न पुराविल्यास आम्ही दंगा करूं असा धाक घातला. शेवटीं न्यायप्रेमी सरकारनें असा हुकूम सोडला कीं, हिंदूंनीं त्यांची वहिवाट असली तरी वाघें बंद केली पाहिजेत. रत्नागिरी येथें तर एक केवळ घरगुती दर्गा आहे. त्यापुढेंहि वाघें वाजवितां कामा नयेत असा हेकेखोर मुसलमानांनीं दुराग्रह धरला आणि अधिकाऱ्यांनीं त्या रस्त्यानें मिरवणुकीस जाण्यास परवानगी दिली नाहीं. इ. सन १८९४ सालीं पुण्यांत नागपंचमीची मिरवणूक गणेश पेठेंतील दर्ग्यावरून वाजवीत जाऊं देऊं नये असा पोलिसांनीं बेत केला व तसे जाहिरनामेहि काढण्यांत आले. ही बंदी गैरकायदा असल्याबद्दल हिंदूंनीं डि. मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रारी केल्या, पण त्यांनीं तक्रारींचा निकालच केला नाहीं ! मिरवणूक निघाली. वाजतगाजत मशिदीजवळ गेली. तिला पोलिसांनीं बंदी केली व लोकांचे वर चाल करून त्यांस अटकेंत टाकलें. आणि पोलिस अक्टाप्रमाणें त्यांचेवर खटले भरले. या प्रकारामुळें हिंदूंना आपले हक्क अवाधित ठेवण्यास हेकेखोर मुसलमान व त्याहिपेक्षां जुलमी व पक्षपाती असें सरकार कसे व्यत्यय आणतें हें स्पष्ट होतें. ४-९-९४ च्या अंकांत केसरीकारांनीं म्हटलेंच आहे कीं, 'मशिदीवरून 'वाजवीत गेलें तरी गुन्हा ! न गेलें तरी गुन्हा ! ! मिरवणूक काढली नाहीं तर 'दाव्याचें कारण घडत नाहीं. काढली तर शिक्षा होते. असा हा साहेबांचा 'न्याय आहे व हाच न्याय टिकेल तर हिंदू लोकांत असंतोष उत्पन्न होऊन 'पोलिसांचे काळपुरुष यमदूताप्रमाणें लवकरच गांजू लागतील अशी आम्हांस 'धास्ती वाटते.'

हिंदूंचा शेळपटपणा—केसरीनें १८९४ सालीं असें स्पष्ट म्हटलें आहे कीं

‘ मुसलमानांनीं हवी तशी दांडगाई करावी व सरकारनें ती चालूं द्यावी याबद्दल
 ‘ आमची नाखुशी सरकारास व मुसलमान लोकांस कळविण्यास जे जे कायदेशीर
 ‘ उपाय असतील ते जर आम्हीं केले नाहीत तर आमच्या हक्कांची व सामाजिक
 ‘ अधिकारांची पायमल्ली होण्यास फार उशीर लागणार नाहीं हैं प्रत्येकानें पूर्ण
 ‘ लक्षांत ठेवावें.....मुसलमान लोक उद्दाम झाले असतां सहिष्णुतेच्या नांवानें
 ‘ अभिमानशून्यता झांकून ठेवण्याचा मूर्खपणा ’ (१७-७-१४) हिंदूंनीं करूं
 नये. वास्तविक तह होतो तो समसमानांमध्ये. मुसलमानांनीं हिंदूंनीं तहाचें बोलणें
 लावण्याइतका चिवटपणा अद्याप हिंदूंच्यांत कायम आहे येवढें हिंदूंना निःसंशय
 दाखविलें पाहिजे. कारण असें कीं हिंदुलोक ठिकठिकाणीं पड खातात असें पाहून
 उत्तर हिंदुस्थानांतील मुसलमान लोक त्यांस अधिक अधिक चेपीत चालले आहेत.
 मुसलमानांच्या मशिदीवरून वाघें वाजवीत जाण्याचा आपला हक्क हिंदूंनीं हिंदु-
 मुसलमानांच्या पूर्वींच्या दंग्यांत सोडून दिला. उलट मुसलमानांना मात्र हिंदूंचे
 देवळांवरून वाघें वाजवीत जाण्याची मनाई नाही. आतां या नव्या मनूत शेफा-
 रलेल्या मुसलमानांना हिंदूंनीं आपल्या आरतीचे वेळीं झांजा वाजविल्या तरी
 देखील त्यांच्या नाजूक कानांस सहन होईनाशा झाल्या आहेत. केसरी म्हणतो
 कीं—‘ हिंदूंच्या जागीं दुसरा एखादा स्वाभिमानी समाज असतां तर आजपर्यंत
 ‘ जेवढा अन्याय व उपमर्द झाला तेवढ्यानेंच तो चिडून जाऊन त्यानें प्रतिकारास
 ‘ प्रारंभ केला असता. पण हिंदूंना चीड येण्याला आणखी किती जुलूम व्हावयास
 ‘ पाहिजेत ! ’ (४-१०-२७).

सरकारचें अंतरंग—सरकारचें धोरण पाहावें तर तें धडधडीत पक्षपाताचें
 आहे. भेदनीतिप्रवीण सरकारास जेणेंकरून दोन्ही समाजांत बिघाड जास्त होईल
 अशा सर्व गोष्टी अवश्यमेव पाहिजेत. दोन्ही समाजांचे अस्वस्थतेमध्ये त्यांच्या
 राज्याचें अस्तित्व व चिरस्थायित्व आहे. आणि या धोरणास अनुसरूनच सरकारी
 अधिकारी उघड उघड अन्याय व पक्षपात करीत आले आहेत व करीत आहेत.
 शिवपुरास हिंदूंचे वर्तींत चार देवळांचे मध्ये एक मशीद बांधण्याचा मुसलमानां-
 नीं उपक्रम केला. त्याबद्दल हिंदूंनीं ताबडतोब तेथील डि. मॅ. कडे तक्रार केली.
 पण त्या अर्जाची सुनावणी होण्याचे अगोदरच मशीद पांढरी झाली. नंतर या
 मुळापासूनच हिंदूंचे मुळावर आलेल्या मशिदीपुढें वाघें वाजविण्यांत येऊं नयेत
 म्हणून तेथील डि. मॅ. साहेब वहादुरांनीं हिंदूंच्यावर नोटीस वजाविली ! यास
 म्हणावें न्याय !! आणि इतका धडधडीत अन्याय होत असतांना मुसलमानांनीं
 शेफारून जाऊन कसल्याच तडजोडीस नाकबूल व्हावें यांत मुसलमानांचेचकडे
 दोष कसा येतो !

वहिवाटीची शाबिती—केसरीकारांनीं वेळोवेळीं लिहिल्याप्रमाणें वाद्यांच्या
 प्रश्नांचा निकाल वहिवाटीस अनुसरूनच करणें योग्य आहे. आणि एकदां वहि-

वाट शाहीत झाल्यावर त्याप्रमाणे न्यायाची अंमलबजावणी मुलकी अधिकाऱ्यांनी केली पाहिजे. पण कायद्याची आपली तऱ्हा विचित्रच ! वाईच्या एका गृहस्था-
ने अकरा मुसलमानांवर हिंदूची मशिदीवरून वाघें वाजवीत जाण्याची वहिवाट आहे असा ठराव होण्याकरतां म्हणून दावा केला. हेतु हा कीं यामुळे तरी वहि-
वाटीच्या प्रश्नाचा निकाल एकदांचा लागेल. पण वहिवाट आहे कीं नाही या मुद्द्यावर मेहेरवान कोर्टानें निकालच दिला नाही. कारण अशाच तऱ्हेच्या दाव्या-
बाबत रावेर प्रकरणांमध्ये नामदार हायकोर्टाचा ठराव झालेला आहे. आणि त्या-
प्रमाणें सर्व जातींचा हक्क अगर वहिवाट यासारख्या सार्वजनिक हक्कास प्रतिबंध झाला तर त्यासंबंधानें दिवाणी दावा आणण्याचा अधिकार कोणत्याहि एका
विशिष्ट व्यक्तीस प्राप्त होण्यास त्या व्यक्तीचे सदर प्रतिबंधापासून सर्व जातींचें जें नुकसान झालें असेल त्यापेक्षां कांहीं तरी ज्यास्त व विशिष्ट असें नुकसान झालें
असलें पाहिजे. त्याशिवाय त्यास दावा आणतां येत नाही. एवंच दिवाणी दावा लागत नाही आणि मुलकी वहिवाटीचे प्रश्नाचा निकाल करू शकत नाहीत.
मात्र दुसरीकडे पोलिस अॅक्टांत म्हटलें आहे कीं अशा प्रश्नांचा निकाल कोर्ट-
मार्फत करून घ्यावा. या सर्वांचा मेळ कसा बसावा ! नुकताच अलाहाबाद हायकोर्टानें दिलेला या बाबतींतील निकाल मात्र विचार करण्यासारखा आहे.
त्यामध्ये असा ठराव झाला कीं मशिदीवरून पाहिजे त्यावेळीं वाघें वाजवीत जाण्याचा अधिकार हिंदूंना आहे. अशा तऱ्हेच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसंबंधी
मद्रास हायकोर्टानें अशा सूचना केल्या आहेत कीं वाघांच्या प्रश्नाबाबत मॅजि-
स्ट्रेटनें सर्व लोकांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष पुरविलें पाहिजे. अशा प्रसंगां खाजगी हक्कांमध्ये होईल तितकी कमी ढवळाढवळ करावी. हल्लीं सरकार सर्व धर्मांशीं
निःपक्षपातपणानें वागण्याचें प्रसिद्धपणें कथन करतें. यास्तव पूर्वीचे सरकारचे वेळीं जी म्हणून वहिवाट होती ती हल्लीं गैरवाजवी होऊं शकेल या गोष्टीचाहि
विचार करून एकामताचे लोकांस बगळून दुसऱ्या मताचे लोकांवर मेहेरवानगी न करण्याचा मॅजिस्ट्रेटनें कसोशीनें यत्न करावा.

हें खूळ इंग्रजांचेंच राज्यांत—पण सरकारचें प्रत्यक्ष धोरण काय हें पाहिलें म्हणजे संतापानें मन उद्विग्न झाल्याशिवाय राहात नाही. नागपूर येथील विजयादशमीचे दिवशीं निघणारी भोंसले सरकार यांची स्वारी मशिदीवरून वाजवीत नेऊं नये म्हणून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांचा हुकूम निघाला. तशा तऱ्हेचा अपमान व पूर्वापार चालत आलेल्या न्याय्य हक्काची होणारी बुद्धिपुरःसर हेटाळणी व पायमल्ली सहन न होऊन श्रीमंतांनीं १९०३ मध्ये स्वारीच काढली नाही. या बाबतींत त्यावेळीं केसरीमध्ये आलेले विचार मननीय आहेत. केसरी (१३-१०-०३) म्हणतो 'भोसल्यांची दसऱ्याची स्वारी ही आजकालची 'मिरवणूक' नव्हे व भोसले यांचें घराणें स्थापन झाल्यापासून मुसलमानांनीं तीस

‘ कधीहि हरकत घेतली नाही....मशिदीवरून वाघें वाजवूं नयेत, हें खूळ इंग्रज सरकारचे राज्यांत जसें मुसलमानांचे डोक्यांत भरलें आहे तसें तें पूर्वी कधीच भरलें नव्हतें. इंग्रजी राज्यांत, हिंदूंच्या धर्मसमजुतीस अनुकूल असा गोवध-बंदीचा नियम काढून टाकण्यांत आला. इतकेंच नव्हे तर मुसलमानांस नस-लेले हक्क त्यांनीं बजावावे अशाबद्दल त्यांना उत्तेजन देण्यांत आलें. ’ या-संबंधीं केसरीकारांनीं पूर्वीच सरकारास दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे तसाच तो यथार्थहि आहे कीं, ‘ लोकमताप्रमाणें जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांस आपआपलीं कामें करावीं लागतील व या लोकमतास न जुमानणाऱ्या गव्हर्नरास स्वदेशीं परत जावें लागेल ’ (१२-१-९५).

स्वावलंबन व सामाजिक वहिष्कार—‘ मुसलमान बंधूस हे सरकारी पक्षपाती धोरण मोठें फुशारकीचें वाटेल. पण यापासून त्यांचें हित व्हावयाचें नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांचे दुर्वर्तनास आळा बसण्याचा जर कांहीं संभव असला तर तो हिंदुमुसलमानांची एकी झाल्यानंच आहे. न्याय व मामुली वहिवाट हीच प्रघात धरून दोघांनींहि आपलें वर्तन ठेविलें पाहिजे. असें होईल तर हिंदू लोक स्वभावतःच मुसलमान लोकांशीं कमी संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त होतील. आणि त्यापासून दोघांसहि सौख्य नाही. ’ अशा तऱ्हेनें मुसलमान लोक उद्दामपणानें वागतील तर हिंदूंनीं त्यांच्याशीं कमी संबंध ठेवावा, अगर जरूरीपुरता सामाजिक वहिष्कार घालावा अशाविषयीं केसरीनें वेळोवेळीं लिहिलें आहे. आणि त्याचा समाजावर यथेष्टच परिणाम झालेला दिसून येतो. १७-७-९४ च्या अंकांत ‘ आजपर्यंतच्या मुसलमानांच्या वर्तनावरून त्यांच्याशीं ‘संबंध ठेवूं नये असें हिंदू लोकांस वाटूं लागलें. सर्व राष्ट्रभर अत्यंत पूज्य मानलेल्या पालखीस दर्ग्यावरून वाजत जाण्यास मुसलमानांनीं प्रतिबंध करावा आणि हिंदूंनीं मात्र हसनहुसेनाची मर्दी काढण्यास खांदा द्यावा असला हिंदु-मुसलमानांमधील स्नेह आम्हांस नको आहे. मुसलमान आणि हिंदु यांचे हक्क राज्यांत सारखेच आहेत. आणि तो सारखेपणा कायम ठेवून आम्ही मुसलमानांशीं स्नेह करण्यास तयार आहों....यंदां पुण्यांत मोहोरमचा सण फारच चमत्कारिक झाला. दरसाल डोले ४०।५० मुसलमानांचे व १०० हिंदूंचे असत. यंदां मुसलमानांचे ६० व हिंदूंचे २५ च होते. हिंदु वाजंच्यापैकीं एकाहि चौघडेवाला वाजविण्यास गेला नाही व हिंदु लेझीमवालेहि नजरेस पडले नाहीत....समारंभ उदासीनतेनें व शांतपणानें पार पडला. म्हणजे उत्सव मूळ पीठिकेप्रमाणें बहुतेक प्रेतोत्सवाप्रमाणें झाला. ’ तसेंच १८९५ सालींहि केसरीनें असें स्पष्टपणें बजावलें आहे कीं, ‘ सरकारास शेफारलेल्या मुसलमान लोकांस आवरून धरतां येत नाही. अथवा धरण्याची इच्छा नाही....आणि आम्ही त्यांच्याशीं व्यवहाराची बंदी केली तीहि खपत नाही. हिंदु लोक गरीब

‘खरेच. पण आम्ही अद्याप इतके निःसत्त्व झालो नाही की हर्षविषाद एकीकडे गुंडाळून ठेवून मुसलमान लोकांस हवें तें करूं देऊं, आणि सरकार आपल्या तब्येतीनुसार दाद घेईतोंपर्यंत स्वस्थ हरि हरि—अगर हारीस हारीस—करीत वसूं. मुसलमानांनीं एखादी गोष्ट केली आणि तिचा प्रतिकार सरकारांतून झाला नाही, तर हिंदूंनीं आपली सोय पाहावयास नको काय ?’ (१२-२-९५). अशा तऱ्हेनें केसरीनें हिंदु समाजास वेळोवेळीं स्वावलंबनाचे धडे दिलेले आहेतच. परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांचें या बाबतींतील वर्तन आहे तें अगदींच अन्यायाचें, अरेरावीचें किंवा दुसऱ्या पक्षां हिंदु-मुसलमानांत अशा प्रकारची दुही माजविणेंच त्यांना श्रेयस्कर वाटत आहे. तळेगांव दाभाडे येथील मिरवणूक १९२७ सालीं डि. मॅ. नीं संगिनीच्या जोरावर बंद पाडली. तसेंच नाशिक येथील काजीपुऱ्यांतील विठ्ठलमंदिरांतील भजन देवळावरून तावूत अगर स्वाऱ्या जात असतांना बंद ठेवण्याचा हुकूम डि. मॅ. यांनीं काढला. हिंदूंच्या मिरवणुकी मशिदीवरून जात असतांना हिंदूंनींच बाघें बंद करावीं. व मुसलमानांच्या मिरवणुकी देवळावरून जात असतांना पुनः हिंदूंनींच भजन बंद करावें. कोणीकडूनहि गेलें तरी हिंदूंना बंधन आणि मुसलमानी समाज मात्र मोकाट ! कारण काय ? तर तो दंग्यास तेव्हांच प्रवृत्त होतो ! यावरून हें स्पष्ट होतें कीं मशिदी व बाघें यासंबंधाच्या हिंदु-मुसलमानांच्या भांडणांत बहुतेक सर्व ठिकाणीं अधिकाऱ्यांची कारवाई व फूस नडते व ज्या ठिकाणीं अधिकारी निःपक्षपाती असतात तेथे मुसलमानांचे हट्ट चालत नाहीत. कऱ्हाड येथील मुसलमानांनीं मशिदीवरून दिंडी वाजवीत नेण्यास हरकत केली. राजापूर येथे मेळ्यांचीं पदे व जयघोष हेहि मशिदीवरून होऊं नयेत अशी मुसलमानांनीं मागणी केली. पण दोन्ही ठिकाणीं हिंदूंची जूट व अधिकाऱ्यांची जबाबदार वर्तणूक यामुळे दंगा न होतां शांतपणे मिरवणुकी पार पडल्या. वऱ्हाडांत, अकोल्यासहि असेंच झालें.

संस्थानिकहि इंग्रजांच्याच माळेचे—मुसलमान लोक मात्र वेळीं अवेळीं आपल्या हटवादीपणाचा व बिनमुर्वतखोरपणाचा कळस करून व अधिकाऱ्यांस दंग्याची भीति घालून आपला कार्यभाग साधून घेण्याची कारवाई करीत असतात. अशा गोष्टी म्हणजे इंग्रजी अमलांतच होतात असें नाही. तर संस्थानांतहि आणि विशेषतः हिंदू संस्थानांत देखील अशा गोष्टी अनेक वेळां घडून येतात. अक्कलकोट संस्थानांत मुसलमानांनीं बाघें बंद करण्याची आपली बहिवाट शाबीत करून घ्यावी असा तेथील अधिकाऱ्यांनीं निर्णय दिला असतांना मुसलमानांनीं तसें केलें नाही. कारण उघडच आहे कीं, बेकायदेशीर दंडेली जेथें चालते तेथे

† लॉर्ड हॅरीस;—मुंबईचे त्या वेळचे गव्हर्नर.

कायद्याला कोण विचारतो ? १९२७ साली तेथील पोलिस अधिकाऱ्यांनी व सबडिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट यांनी गणपतीचे मिरवणुकीस बंदी केली; व मिरवणूक जाऊ दिली नाही. अशा तऱ्हेचा हिंदुस्थानांतील हिंदु संस्थानांत हिंदु अधिकाऱ्यांकडून होणारा प्रकार पाहून प्रत्येक हिंदुमात्राचें मन संतापानें उद्विग्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण पुढें अक्कलकोटनें आपलें नांव सार्थ केलें व दोन वर्षांनंतर का होईना, पण तेथील अधिकाऱ्यांना एकदांची अक्कल सुचली आणि मुसलमानांनीं आपला हक्क दिलेल्या मुदतींत दिवाणी कोर्टांतून शायीत करून घेतला नाही, सबब त्यांचा हद्द व हक्क निराधार ठरविण्यांत आला आणि मिरणूक वाजत गाजत मशिदीवरून थाटानें पार पडली.

राष्ट्रीय सभा ही मुसलमानांची मशीद नव्हे—मुसलमानांतील 'विचारवंत' गणलेले पुढारी 'विकारवंश' कसे असतात व त्यांना त्यांच्या वेडगळ धर्मसमजुतीपुढें इतर गोष्टी कशा तुच्छ वाटतात याचें प्रत्यंतर कोकोनाडाच्या काँग्रेसचे वेळीं आलेलें आहे. कोकोनाडा येथील हिंदी राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनास मौलाना महंमद अल्ली अध्यक्ष होते. राष्ट्रीय वृत्ति वाजूस ठेवून स्वजातीय धर्मसमजुतीचें घोडें पुढें कसें दामटावें या बाबतींत अध्यक्षांनीं त्यावेळीं चांगलीच कारवाई केली. पण घोडा जरी बेफाम झाला तरी कांटेरी लगाम त्यासहि ताळ्यावर आणतोच. कोकोनाडा येथील काँग्रेसमध्ये असा बूट निघाला कीं, राष्ट्रीय सभेच्या मंडपाच्या आवारांत कोणतेंच वाद्य वाजाविलें जाऊं नये. सदर प्रश्न मौलवींनीं प्रथम उपस्थित केला. सर्व मुसलमानांस तो ताबडतोड पटला व महंमद अल्लींनीं त्यावर शिकामोर्तब केलें. स्वागतमंडळाच्या स्वयंसेवकांना त्यांच्या अंमलवजावणीचे करडे हुकूम सुटले व वाद्यांना मज्जाव झाला. पहिलें वंदेमातरम्चें व दुसरें स्वागताचें पदसाध्या पेटीशिवाय म्हटलें गेलें आणि आंध्र प्रांतीय लोकांनीं या विलक्षण हुकुमास हरकत घेतली नाही. यानंतरची पाळी सुप्रसिद्ध गायनाचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पट्टसकर यांच्यावर आली. त्यांच्या सांथीला अगदीं जरूर लागणारी हातपेटी, फिडल, तबला वगैरे वाद्यें मंडपांत आणण्याचे वेळींच त्यांना मनाई असल्याचें सांगण्यांत आलें. पण तें त्यांनीं मानिलें नाही. त्यांची पद म्हणण्याची पाळी आली तेव्हांहि पुनः वाद्यें सुरू करण्यास हरकत आली. तेव्हां महंमदअल्लींना विचारतां त्यांनींहि मनाईचा हुकूम सोडला. त्यामुळें वाद्यांना राष्ट्रीय सभेंतून कायमचा अर्धचंद्र मिळतो कीं काय याची भीति वाटूं लागली. पण महाराष्ट्रीय पंडितजींना हा अपमान थोडाच सहन होणार ? पंडितजींनीं खणखणीत आवाजांत महंमदअल्लींना जबाब दिला कीं—“राष्ट्रीय सभा म्हणजे कांहीं मुसलमानांची मशीद नव्हे किंवा खिलाफतपरिषदहि नव्हे. राष्ट्रीय सभा जशी मुसलमानांची तशीच ती हिंदूंची व इतरांचीहि आहे. या राजकीय सभेंत वाद्यें वाजवूं नका

‘असा आपण आग्रह धरतां याचा अर्थ काय ? आपण स्वतः निरनिराळीं वाघें
 ‘वाजवीत ढोलग्यांच्या आवाजांत सभारंभानें मिरवीत राष्ट्रीय सभेच्या मंडपांत
 ‘आलां, त्यावेळीं आपण वाघांना बंदी कां केली नाही ! गायनाच्या वेळीं वाघांना
 ‘बंदी ही नोकरशाहीचीच अरेरावी झाली.’ या स्पष्टोक्तीचें अंजन डोळ्यांत पड-
 तांच पंडिनर्जीनां वाघें वाजविण्याची परवानगी देण्यांत आली आणि या स्वाभि-
 मानी महाराष्ट्रीययांच्या वाणेदारपणामुळें राष्ट्रीय सभेच्या मार्गें लागणारी ही व्याद
 टळली म्हणावयाची. अशा तऱ्हेनें मुसलमानांतील प्रतिष्ठित लोक आपल्या
 वजनाचा कसा गैरवाजवी उपयोग करूं पाहतात त्याचें हें एक सुंदर नमुनेदार
 उदाहरण आहे. हें झालें मुसलमान व्यक्तीचें कार्य !

सत्याग्रहाचें असोच अस्त्र—पण बहुतेक ठिकाणीं त्रयस्थ असें सरकार
 आपल्या अधिकाराचा उपयोग माथेफिरु लोकांच्या दंडेलीच्या दटावणीस भिजून
 पूर्वापार वहिवाटीनें मान्य केलेले व न्यायकोटींनीं शावीत धरलेले हिंदु लोकांचे
 वाजवी हक्क त्यांना उपभोगूं न देण्याकरितां करित आहे. केसरीनें म्हटल्याप्रमाणें
 ‘जोंपर्यंत सरकारी अधिकारी न्याय व वहिवाट यांचें संरक्षण न करतां केवळ
 ‘दंडेली करणाऱ्यांच्या मुर्वतीसाठीं अन्यायानें मिरवणुकी बंद पाडतात तोंपर्यंत
 ‘प्रजाजनांना सत्याग्रह व स्वावलंबन याखेरीज तरणोपाय नाही’-(३०-८-२७).
 व त्याबद्दल स्वतः सरकारच जबाबदार आहे. त्याचें प्रत्यंतर अलीकडे पुष्कळ
 ठिकाणीं येत आहे व आलें आहे. १९२५ सालीं पतुआखली येथें जन्माष्टमी-
 निमित्त हिंदूंनीं मिरवणूक काढली असतां तिला मुसलमानांनीं वाघांच्या सववीवर
 हरकत घेतली व सरकारनें मिरवणुकीस बंदी केली. परंतु हिंदु लोकांनीं सत्याग्रह
 पुकारला व तो सतत दोन वर्षे सारखा चालवून शेवटीं ‘हिंदूंना वाटेळ त्यावेळीं
 वाघें वाजवीत जाण्यास हरकत नाही,’ अशी मुसलमानांनीं हिंदूंना लेखी कबुली
 दिली व सत्याग्रह यशस्वी झाला. १९२७ सालीं रत्नागिरीस गोकुळआष्टमीचे
 दिवशीं निघालेल्या पालखीस मुसलमान आडवे झाले असें समजल्याबरोबर सर्व
 प्रकारचे हिंदु लोक तिच्या संरक्षणार्थ सज झाले. आणि मुसलमानांना आपला
 अयोग्य हट्ट सोडावा लागला. त्याचप्रमाणें तळेगांवदामाडे येथें १९२७ सालीं
 वारकरी मंडळींनीं सत्याग्रह करून पोलिसांचा हुकूम न जुमानतां भजन करित
 पालखीची मिरवणूक मशिदीपुढून नेली. केसरी म्हणतो कीं—‘या यशाचें मर्म
 संघटनाशक्तीत व सत्याग्रहांत आहे’ (२४-७-२८) हें विसरतां उपयोगी नाही.

गोरक्षण

[श्री. बाळकृष्ण मार्तंड चौडे.]

सामान्यतः राजकारणी पुढारी व वर्तमानपत्रें यांची कल्पना अशी असते कीं, एक राजकारण केलें म्हणजे त्यांत सगळें कांहीं आलें; राजकारणापुढें सर्व विषय तुच्छ होत. परंतु केसरीचें धोरण आरंभापासून याहून वेगळें दिसतें. ता. २५-१०-८७ च्या अंकांतील एका स्फुटांत गोरक्षणाविषयीचे 'केसरी'चे विचार पुढीलप्रमाणें प्रगट झाले आहेत. मुंबईच्या कांहीं पारशी व गुजराथी प्रमुख मंडळींनीं त्यावेळीं सरकारकडे अर्ज करण्याची खटपट चालविली होती, त्याबद्दल लिहितांना केसरी म्हणतो, — 'या इंग्रजी राज्यांत विचान्या गाईचा कोणीच पुरस्कर्ता राहिला नाहीं. आमच्या शास्त्राप्रमाणें गाईब्राह्मणांचा प्रतिपाळ राजा- 'नैच केला पाहिजे. परंतु ह्या एकोणिसाव्या शतकांत हें जुन्या लोकांचें शास्त्र 'काय उपयोगी ? 'गोब्राह्मणप्रतिपालक' ही पदवी मिळविण्याकरितां आमच्या 'आर्य राजांना किती दीर्घ प्रयत्न करावा लागे, किती दक्षता ठेवावी लागे आणि 'किती धर्मभीरुत्व मनांत वागवावें लागे ! परंतु हल्लींचा मनूच निराळा; हल्लींच्या 'राज्यकर्त्यांना गाईचा प्रतिपाळ करणें कोठून आठवणार ? त्यांच्या स्वतःच्या व 'त्यांच्या स्वजातीयांच्या उदरपूरणार्थ आज हजारों अनाथ गाईंचा चक्काचूर उडत 'आहे. आमचे राजे हजारों गाईंना पाळीत असून त्यांच्या दुभत्यावर आपण व 'आपले प्रजाजन पुष्ट होत होते; पण तो काळ आतां गेला. इसापनीतींतील 'सोन्याचीं अंडी घालणाऱ्या हंसीच्या मालकानें अधिक आशेनें हंसीच गड्ड केली 'व मग पश्चात्तापांत पडला, त्याप्रमाणें या युरोपियन लोकांची नुसत्या दुधानें 'वृत्ति न होतां, आज हजारों मुलांना केवळ दाईसारखें संतोषानें पोसणारी जी 'गाय तिच्यावरच यांच्या क्षुधेची धाड पडते. आम्हां हिंदूंना देवासमान गण- 'लेल्या गाईंची ही अवस्था पाहून अत्यंत दुःख होतें; परंतु आमच्यांत सत्त्व- 'गुणाचा अंश अधिक असल्यानें कितीहि दुःख झालें तरी तें आम्ही गिळून जातों. 'तथापि मधून मधून हा गाईचा चाललेला होम कोणत्याहि उपायानें कमी 'होईल तर पहावा, या हेतूनें आमच्यांतील कोंवळ्या अंतःकरणाच्या लोकांची 'खटपट चालू असते. आजपर्यंत असल्या प्रयत्नांस यश आलें नाहीं; पुढेंहि 'पण येईलच असें आज म्हणतां येत नाहीं. तथापि जे प्रयत्न करतात त्यांस शाबा- 'सकी दिली पाहिजे.... असल्या प्रयत्नांस यश यावें अशी आमची मनापासून 'इच्छा आहे. हस्तें परहस्तें प्रत्येक हिंदु म्हणविणाऱ्यानें या सत्कृत्यास मदत. 'केली पाहिजे.'

पुढें त्याच सालीं मद्रास येथें भरलेल्या काँग्रेसमध्ये नवसरीच्या प्रतिनिधींनीं गोवधवंदीचा प्रश्न काढला असतां तेथें जो प्रकार घडला त्यासंबंधी लिहितांना केसरी म्हणतो, 'गोवधाविषयीं आम्हां हिंदूंना त्वेष यावा खरा, पण या इंग्रजी 'राज्यांत तो त्वेष आंतल्या आंत जिरला जात आहे. अगोदर मुसलमानांनीं 'व त्यांच्या मागून या इंग्रजांनीं, आमच्या दैवत मानलेल्या गाईस आपल्या 'भक्ष्यस्थानीं घालण्याचा तीनचारशें वर्षे सारखा क्रम ठेविल्यामुळें आम्ही निराश 'झालों आहों, व हल्लीं देशांत गोवधप्रतिबंधाविषयीं जी चळवळ दिसत नाही 'तिचें कारण तरी हें नैराश्यच असावें. गोवधाचा प्रश्न पुढें आला कीं, आमचे 'मुसलमानभाई किती विथरतात याचा दाखला परवांच काँग्रेसच्या वेळीं आला. 'नवसरी प्रांतांतून कांहीं मुखत्यार हा गोहत्येचा प्रश्न काँग्रेसपुढें आणावा अशा 'निश्चयानेंच आले होते. परंतु त्यांनीं तेथें या प्रश्नाचें नांव काढलें मात्र, 'त्याबरोबर मुसलमान डेलिगेटांनीं आपली नाखुषी स्पष्टपणें दर्शविली. हा प्रश्न जर 'पुढें आला असता तर आम्हांस अनुकूल असलेले मुसलमान लोक देखील प्रतिकूल 'झाले असते. सारांश या विषयाची चर्चा करतांना फार सावधगिरी ठेविली 'पाहिजे. किती झाले तरी आम्ही हिंदु लोक शांत स्वभावाचे. आजपर्यंत ज्या- 'प्रमाणें त्वेष गिळावा लागला तसाच आणखी कांहीं दिवस गिळला पाहिजे. 'मुसलमान लोक अनुकूल झाले तर ही गोष्ट सुसाध्य आहे. नाही तर आपल्या 'इच्छेनुरूप कांहीं लवकर होईलसें वाटत नाही.' (३१-१-२८).

धार्मिक किंवा गोरक्षणाचें ध्येय असलेल्या नियतकालिकांप्रमाणें तीव्र भावनो-
त्तेजक लेख केसरीचे नसले तरी गोरक्षणाचें राष्ट्रीय महत्त्व व व्यावहारिक उप-
युक्तता हीं केसरीनें कधींहि दृष्टीआड केलीं नाहीत. 'गोमांसासाठीं गोवध
'करण्याची सवड इंग्रज सरकारनें ठेवल्यानें घातक परिणाम किती होत आहेत तें
'पहा ! गाईचा वध होत असल्याकारणानें शेतक्रीच्या बैलांचा पुरवठा एक-
'सारखा कमी होत आहे व त्यामुळें जमिनीची मशागत चांगली होत नाही.
'शेणमुताचें खतहि जमिनीस भरपूर मिळत नाही. थोडें मिळतें त्या शेणाचा
'उपयोग सर्पणाकडे होत आहे. दुभत्या जनावरांचा तुटवडा पडत असल्यामुळें
'दुधातुपाची महागाई झाली आहे. त्यामुळें व भेसळीच्या दुधामुळें राष्ट्राच्या
'आरोग्यास मोठाच धक्का वसत आहे. अर्थात् गोवधाच्या वंदीचा प्रश्न राष्ट्रीय
'असून त्याचा सरकारनें त्वरित निकाल लावणें अगत्याचें झालें आहे. जंगलां-
'तील क्रूर व रानटी जनावरें नामशेष होऊं नयेत म्हणून त्या त्या जातीच्या
'माद्या मारूं नयेत असा सगळ्या जगांतल्या शिकारी लोकांचा नियम आहे.
'सरकारहि शिकारीचे कायदे करून त्या प्राण्यांचें संरक्षण करतें. अमिरानेंहि
'गोवध वंद केला आहे. परंतु हिंदुस्थानांतील शेंकडा ८० लोकांच्या उप-
के. प्र. २-९.

‘जीविकेचें साधन असलेल्या शेतीस अत्यंत उपयोगी अशा बैलांचा पुरवठा सालो-
 ‘साल कमी करणारा व मागेंपुढें अजिबात बंद करणारा गोवध मात्र सरकारनें
 ‘चालू दिला आहे, हें राष्ट्रीय दृष्टीनें अत्यंत घातक आहे. हिंदुस्थानांतील सोजीर
 ‘लोकांस पुरविण्यासाठीं या देशांतील सुमारे १४६००० जनावरें दरसाल मार-
 ‘ण्यांत येतात आणि यापैकीं सुमारे शेंकडा ८० गाई असतात, असा जवळपूरचे
 ‘पार्शी गृहस्थ मि. जसावाला यांनीं अंदाज केला आहे. सरकारनें मुद्दाम कायदा
 ‘करूनहि गोवध बंद करण्याइतका हा प्रश्न निकरावर आलेला आहे, असें
 ‘आम्हांस वाटतें.’ (१२-१०-०९).

सन १९२७ च्या सप्टेंबरमध्ये मुंबई इलाख्याचे त्या वेळचे गव्हर्नर सर लेस्ली
 बुइल्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यास एक सभा होऊन कॅटलब्रीडिंग व डेअरी
 फार्मिंग असोसिएशन नांवाची संस्था काढण्याचें ठरलें आणि त्यासाठीं एक
 कमीटीहि नेमण्यांत आली. राष्ट्राचें आरोग्य, जीवन, व्यापार, कृषिकर्म इत्यादिकांस
 आवश्यक अशा या गोरक्षणाच्या कार्मीं आजपर्यंत शेंकडों लोकांनीं अनेक प्रकारें
 अर्ज, विनवण्या वगैरे केल्या असतां त्यांस नेहमीं वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या
 इंग्रज सरकारला गोरक्षणाबद्दल एकदम इतका पान्हा कसा फुटला याचें आश्चर्य
 त्या वेळीं सर्वासच वाटलें. आणि भावी व्हाइसरॉय कृषिप्रिय आहेत, त्यांच्या सु-
 प्रसन्नतेसाठीं ही तजवीज असावी अशी बहुतेकांनीं कल्पना केली. परंतु हें असो-
 सिएशनचें सोंग उभें करण्यांतला सरकारचा अंतस्थ हेतु केसरीनें मात्र बरोबर
 ताडला. केसरी म्हणतो—

‘हिंदुस्थानांतील कत्तलखान्यांत होणाऱ्या दुभत्या व शेतीस उपयोगी अशा
 ‘जनावरांच्या भयंकर संहारामुळें होणाऱ्या हानीची करुण कहाणी सरकारच्या
 ‘कार्नाकपाळीं आजपर्यंत अनेक वेळां आदळली असतां या प्रश्नाबद्दल सरकारला
 ‘आजच अचानक आस्थेचा उमाळा कसा आला हें कित्येकांस गूढ वाटत
 ‘आहे. पण तें उकलणें फारसें कठीण नाहीं. गुरांचा भयंकर संहार इतकीं वर्षे
 ‘चालल्यामुळें आतां कत्तलखान्यांत कत्तल करावयाला चांगलीं धष्टपुष्ट गुरेंच
 ‘मिळत नाहींत अशी अडचण येऊं लागली आहे. तेव्हां चांगलीं गुरें उत्पन्न
 ‘करण्याचें काम विशेष खर्च न करतां परभारें गोरक्षणी संस्था व सरदार इनाम-
 ‘दार यांचेकडून उरकून घेण्याचें सरकारनें योजलेलें दिसतें ! या सभेंत चौंडे
 ‘बुवांनीं गुरांचा संहार थांबवावा अशी सरकारास विनंति केली. डॉ. मॅन यांनीं-
 ‘हि गुरांचा संहार ही एक राष्ट्रीय आपत्ति आहे असें सांगितलें आणि गव्हर्नरां-
 ‘नीं या प्रश्नाबद्दल पोकळ सहानुभूति दाखविली. पण गुरांच्या संहारास कायद्या-
 ‘नें बंदी करण्याचे बाबतींत मात्र त्यांनीं अवाक्षरहि काढलें नाहीं व जंगलां-
 ‘तील गुरचराईचे बाबतींतील फाजील कडक नियम दिले करण्यासहि सरकार
 ‘तयार नाहीं.’ (४।२०।२७).

केसरीचें अनुमान कसें अचूक आहे तें वांद्याच्या आंकड्यांवरून सिद्ध होतें. सन १९२३-२४ व १९२४-२५ सालीं अनुक्रमे ३३७२३ व ३०६८५ गोवष वांद्यास झाला होता; तो १९२६-२७ व १९२७-२८ सालीं १६८११ व १३७८२ झाला. गोवषबंदीचें एकमेव ध्येय पुढें ठेऊन सर्व गोरक्षणी संस्थांचें सहकार्य करावें आणि त्यासाठीं खेड्यापाड्यापर्यंत प्रचारकांचें जाळें पसरावें अशी श्रीगोवर्धन संस्थेची खटपट त्या सुमारास चालली होती. त्या सहकार्यास या सरकारी संस्थेनें शह वसून कित्येक गोरक्षणी संस्था सरकारच्या भेदनीतीस बळी पडल्या. अस्तु.

ब्रह्मदेशांत गुदस्तां 'बर्मा प्युअर मिल्क कंपनी' नांवाची ५॥ लक्ष रुपये भांडवलालाची गोऱ्या भांडवलवाल्यांनीं एक कंपनी काढली; त्यासंबंधानें लिहितांना केसरीनें अशी टीका केली आहे कीं,— '(ही कंपनी) न्यूझीलंडहून गोठलेलें दूध ' व लोणी ब्रह्मदेशांत आणविणार व रंगून शहराला शुद्ध निर्भेळ ताजें दूध पुर- ' विणार आहे ! ...हिंदुस्थानसरकारच्या जंगलविषयक धोरणानें दुधाळ जनावरें ' लोकांस ठेवण्याची ऐपत नाहींशी झाल्यावर वरीलप्रमाणें परकीयांच्या बोंडल्यानें ' तें देतील तें दूध पिण्याचा प्रसंग आल्यास त्यांत आश्चर्य कोणतें ! आज ब्रह्म- ' देशांत जशी विदेशी कंपनी निघाली तशा उद्यां मुंबई, परवां मद्रास ' कलकत्ता येथें कंपन्या निघून त्या हा देश व्यापून टाकणार नाहींत कशावरून ! ' प्रत्येक परकीय वस्तु पारतंत्र्याचा फांस दड करण्यास मदतच करीत असते ही ' गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे. आज गाय निदान दृष्टीस तरी पडते. पुढें कदाचित् ' तिचें दर्शन चित्रांतच घ्यावें लागेल कीं काय अशी भीति कोणीं व्यक्त केल्यास ' ती अगदींच अनाटायीं ठरणार नाहीं....ही आगामी आपत्ति टाळण्यास पुढील ' उपाय केले पाहिजेत. दुभत्या व तरुण गाईंमहर्शांचा वध बंद करणें; दुभत्या ' गुरांची चांगली पैदास करण्यासाठीं संवर्धनक्षेत्रें उघडणें; गायरानें खुलीं करणें; ' सुशिक्षितांनीं दुग्धव्यवसाय हातीं घेऊन तो खेड्यांतील लोकांस पद्धतशीर करावयास ' शिकविणें; म्युनिसिपालिटीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीं आपल्या शहरापुरतें ' तरी दूध पुरविण्यासाठीं दुग्धालयें काढणें. याप्रमाणें प्रयत्न न झाल्यास हिंदुस्थान ' दुधाच्या बाबतींतहि परावलंबी झाल्याखेरीज राहणार नाहीं.' गोरक्षणाची चळवळ ' करणारे लोक तरी यापेक्षां अधिक काय म्हणत आहेत ?

गोरक्षणाच्या चळवळीचा साग्र इतिहास देण्याचें हें स्थळ नाहीं. महाराष्ट्राचें मुखपत्र म्हणून ख्याति पावलेल्या केसरीनें गोरक्षणाचे बाबतींत काय केलें याचें दिग्दर्शन करण्यासाठीं हा लेख लिहिला आहे. केसरीच्या प्रारंभापासून आतांपर्यंत निरनिराळ्या वेळीं व प्रसंगां गोरक्षणाबद्दल जे अनेक लेख केसरीनें लिहिले आहेत, त्यांतील काहीं उतारे वर दिले आहेत. त्यांवरून महत्त्वाच्या प्रत्येक विषयांत लोकांना विचारप्रवृत्त व सुसंस्कृत करण्याचें आपलें ब्रीद केसरीनें

गोरक्षणाच्या कामी उत्तम प्रकारें संभाळलें असें म्हणण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाही. केसरीकडून आज ५० वर्षांवर घडत आलेली ही जनीजनार्दनसेवा श्रीसमर्थ-कृपेनें अशीच अखंड घडों.

चॅन्सेलरांची भाषणे

[श्री. दत्तात्रय बापू रानडे, एम्. ए.]

केसरी हें महाराष्ट्राचें मुखपत्र आहे. लोकपक्षाचा कैवार घेऊन प्रबल, विधर्मी व भिन्न संस्कृतीच्या सरकारशीं टक्कर देण्यास नेहमीं सज्ज, अशी केसरीची ख्याति आहे. वर्तमानपत्र म्हणजे चौहीकडून येणाऱ्या वाताभ्या पुरविणारें पत्र एवढाच संकुचित हेतु केसरी वर्तमानपत्राच्या मुळाशीं नसून, वेळोवेळीं उद्भवणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्भीडपणें आपल्या मताचें प्रतिपादन, लोक-मताचा वारा कोणत्या दिशेनें वाहात आहे याचें निदर्शन, व हिंदुस्थानची विचित्र राजकीय पद्धति सुधारण्याच्या उच्च ध्येयानें प्रेरित होऊन राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या कृत्यांतील राजकीय हेतूचें बहुजनसमाजास समजेल अशा तऱ्हेनें स्पष्टीकरण करणें हेंहि हेतु केसरीच्या मुळाशीं दिसून येतात. महाराष्ट्राचें मुखपत्र या नात्यानें केसरीनें एकहि महत्त्वाचा प्रसंग साधकवाधक टीका केल्या-शिवाय सुना जाऊं दिलेला नाही. अशाच महत्त्वाच्या प्रसंगांत उच्च शिक्षण देणाऱ्या युनिव्हर्सिटीचांचे अधिष्ठाते चॅन्सेलर व व्हा. चॅन्सेलर यांच्या पदवीदानसमारंभाचे वेळीं झालेल्या भाषणांचा अंतर्भाव होतो. उच्चशिक्षणाचें ध्येय गांठण्याच्या उद्देशानें निघालेलें युनिव्हर्सिटीचें तारूं कर्णधार कोणच्या तऱ्हेनें सुकाणूं फिरवून हाकीत आहेत हें पाहण्यास केसरी आपली टीकारूपी दुर्विण घेऊन सतत बसलेला आढळतो. तरुण विद्यार्थीवर्ग राष्ट्राचा भावी आधार-स्तंभ असल्यामुळें त्याचे विकार-विचारांना युनिव्हर्सिटीच्यांत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणानें योग्य वळण मिळत आहे कीं नाही, त्याची तडफ व राजकीय चळ-वळीविपर्याची आस्था दडपून टाकण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत कीं काय, इकडे केसरी डोळ्यांत तेल घालून पहात बसलेला आढळतो. १८९८ सालीं मुंबई युनिव्हर्सिटीचे चॅन्सेलर लॉर्ड सॅटर्स्ट यांचें भाषण झालें; त्यांतील विद्यार्थीवर्ग-संवधानें त्यांचें म्हणणें यथार्थ नाही, असें केसरीनें लिहिलें आहे. त्यांची मुख्य

तक्रार ही कीं, कायद्यानें स्थापिलेल्या सत्तेचा हे मान राखीत नाहीत. स्वतःचीं मनें कशीं आवरून धरावीत हें त्यांना समजत नाही व कित्येक राजकीय चळवळी तर विद्यार्थ्यांच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. या आक्षेपांना केसरीनें चोख उत्तर दिलें आहे कीं ' शिक्षणाचे ध्येय काय तर ज्ञान मिळविणें. तें शाळेंतच मिळतें ' असें नाही. शिवाजीच्या उत्सवांत किंवा कांग्रेसच्या मंडपांत पाहून व ऐकून ' मुलें फक्त ज्ञान मिळवीत असतात. राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सर्व चळ- ' वळींपासून विद्यार्थ्यांना बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या असतात; व त्या गोष्टी ' शिकण्यास या चळवळींचें योग्य अवलोकन त्यांनीं केलेंच पाहिजे. विद्यार्थ्या- ' च्या सांप्रतच्या वर्तनांत बरीच सुधारणा झाली पाहिजे ही गोष्ट आम्हांसहि मान्य ' आहे. पण निरनिराळ्या चळवळींचा विचार केल्यानें, त्या पाहिल्यानें मनावर ' उत्पन्न होणाऱ्या संस्कारापासून दूरवर त्यांनीं राहावें ही गोष्ट आम्हांस संमत ' नाही. ' (२२-२-९८).

१९०७ सालीं व्हाइस चान्सेलर प्रो. सेल्वी यांनीं आपल्या भाषणांत सुशिक्षित वर्गावर असा आरोप केला कीं राजकीय चळवळ व राजकीय विषयांची चर्चा यांतून सुशिक्षितांची बुद्धिच बाहेर पडत नाही. त्यावर केसरीनें असें सडेतोड उत्तर दिलें आहे कीं ' हिंदुस्थानची राजकीय स्थिति शोचनीय आहे; राजकीय ' अवनति नेटिवांना पावलोंपावलीं नडते राजकीय स्थिति ह्याच एका विषया- ' समोवतीं नेटिवांच्या बुद्धीला पिंगा घालीत बसणें कसें भाग पडतें हें सेल्वी- ' साहेबांना समजणार नाही. वेदना कायम आहेत तोंपर्यंत त्यांतून कसे सुटूं ' हीच सुशिक्षितांना काळजी लागली आहे. ' (२६-२-०७)-

याखेरीज चान्सेलर व व्हा. चान्सेलर यांचे भाषणांत युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास- ' क्रम युनिव्हर्सिटीची रचना व ती सुधारण्याचे उपाय यांविषयीं विवेचन असून त्याचाहि केसरीनें परामर्ष घेतला आहे. १८९४ सालीं डॉ. भांडारकर हे मुंबई युनिव्हर्सिटीचे व्हा. चान्सेलर असतांना त्यांनीं आपल्या भाषणांत कित्येक विद्वान लोक लवकर मरतात याचा युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासक्रमाशीं कांहींएक संबंध न जोडतां, त्याचा सर्व दोष फक्त कदन्न, व्यायामाभाव आणि बालविवाह यां- ' वरच लादण्याचा प्रयत्न केला. केसरीच्या मते तो अगदीं चुकीचा आहे. कारण, ' विद्वान् निपजण्यासाठीं प्रत्येक बी. ए. होणाऱ्या मनुष्यास बारा बारा चौदा ' चौदा वर्षे अभ्यास करावयास लावून त्यास अगदीं पिळून काढावा हें अगदीं ' निर्दयपणाचें आणि वेडेपणाचें काम आहे. ' केसरीची विधायक सूचना अशी कीं ' आपल्या समाजाची स्थिति लक्षांत आणतां सामान्य लोकांस झेंपेल इतकेंच ' ओझे त्यांजवर टाकावें. ' (२७-१-९४). युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षकांविषयीं केसरीचें म्हणणें असें आहे कीं ' लोक नापास होतात यांत आम्ही परीक्षक दोषी ' आहेत असें समजत नाही. नवे नवे परीक्षक आल्यानें मतवैचित्र्यास वाव

‘मिळतो. मुलांच्या तयारीचें व परीक्षकांच्या तब्येतीचें सूत्र जमत नाहीं
‘यामुळेंच सारा घोटाळा होतो. मुलांना काय काय आलें पाहिजे याची मर्यादा
‘ठरली म्हणजे मुलांना व परीक्षकांना दोघांनाहि चांगलें.’ (२४-१-८८).

युनिव्हर्सिटीच्या स्वरूपाविषयीहि केसरीनें स्तुतिपर उद्गारांच्या रूपानें आपलें
म्हणजे लोकांपुढें मांडलें आहे. १८९९ सालीं कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे चॅन्सेलर
लॉर्ड कर्झन यांनीं पदवीदानसमारंभाचे वेळीं असे उद्गार काढले कीं, हिंदु-
स्थानांतील युनिव्हर्सिट्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचें काम करीत नाहींत, परीक्षा
घेण्याचें त्या एक निव्वळ यंत्र आहेत व त्यामुळें धोकंपट्टीस उत्तेजन मिळतें.
‘उच्च शिक्षण चेंगरून टाकावें म्हणून धडपडणारे कांहीं अँग्लो इंडियन व
‘लॉर्ड जॉर्ज हॅमिल्टनसारखे स्टेट सेक्रेटरी यांच्यासारख्या कोत्या समजुतीच्या व
‘क्षुद्र मनाच्या लोकांच्या मतांस लॉर्ड कर्झनसारखा विचारी मुत्सद्दी फारशी भीक
‘घालीत नाहीं ही समाधानाची गोष्ट होय,’ (२१-२-९९) असा या
भाषणावर केसरीनें आपला स्तुतिपर अभिप्राय व्यक्त केला आहे. १९०१
सालीं लॉर्ड कर्झनसाहेबांनीं आपले भाषणांत ‘युरोपांतील युनिव्हर्सिटीच्या
‘धर्तीवर येथल्या युनिव्हर्सिटीची रचना व्हावी. युरोपांत विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च
‘प्रतीचे ज्ञानाचा प्रसार प्रत्यक्ष रीतीनें करतात व निरनिराळ्या विषयांत पूर्णपणें
‘निष्णात माणसें निर्माण करणारी विद्यापीठे आहेत’ वगैरे युनिव्हर्सिटीच्या
योग्य स्वरूपाविषयीं कल्पना आणून देणारे मुद्दे सांगितले. त्यावर केसरीचें
म्हणणें असें कीं इकडील युनिव्हर्सिटीची युरोपांतील युनिव्हर्सिटीच्या धर्ती-
वर सुधारणा होणें अगत्याचें आहे. शिक्षणाच्या बाबतींत केसरीला किती
कळकळ वाटली हें राजकीय प्रतिस्पर्धाविषयीं केसरीनें काढलेल्या उद्गारावरून
सिद्ध होतें. ‘युनिव्हर्सिटी सुधारण्याचें काम सिद्धीस नेऊन कॅनिंग, मेकॉले, यांच्या
‘औदार्याचे कृत्यास उज्ज्वल स्वरूप देण्याचें श्रेय लॉ. कर्झनसाहेब घेतील व
‘हिंदुस्थानच्या केंद्राची कायमची कृतज्ञता संपादन करतील अशी आम्हांस
‘उमेद आहे.’

युनिव्हर्सिटीच्या स्वरूपाविषयीं केसरीची चिकित्सा अशी कीं, ‘पूर्वीच्या
‘संस्था बुडवून हल्लींचे सरकारी नोकरीकरतां परिक्षेचीं यंत्रे किंवा हमालखाने
‘इंग्रज सरकारनें निर्माण केले आहेत.’ (२४-२-०३). १९०७ सालीं मुंबई
युनिव्हर्सिटीचे व्हा. चॅन्सेलर प्रो. सेल्वी यांनीं आपल्या भाषणांत विश्वविद्या-
लयांत द्यावयाच्या शिक्षणाबद्दल आकुंचित व कोते विचार प्रदर्शित केले. त्यावर
‘केसरीनें आपले शिक्षण विषयावर विचार प्रगट केले आहेत. ज्या विद्येनें मन
‘सुसंस्कृत होऊन मानवी रागद्वेषांचें, आवडीनावडींचें, मनोवृत्तींचें व सुखदुःखांचें
‘रहस्य विद्यार्थ्यांना अधिक चांगलें समजतें, असला मनाला, बुद्धीला व्यापकता
‘येणारा शिक्षणक्रम हल्लींच्याप्रमाणें विश्वविद्यालयांत असूं नये असें कोणाचेंहि

‘मत नाही पण एवढ्यानेच भागत नाही. राष्ट्रांराष्ट्रांमध्ये चढाओढ असल्या-
 ‘मुळं दुसऱ्यास चीत करण्याकरतां विविष्ट शक्ति व विशिष्ट ज्ञान
 ‘संपादन केल्याशिवाय कोणच्याच राष्ट्राचें भागत नाही.’ ‘सुशिक्षित
 इंग्रजांचा सुसंस्कृत संभावितपणा अमच्यांत शिरला आहे.’ मुंबई युनिव्हर्सिटीची
 रचना ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या धर्तीवर न करतां शोध, कल्पकता, व्यावहारिक
 शास्त्रीय ज्ञान यांना जेथें उत्तेजन मिळतें अशा लिव्हरपूल, मॅचेस्टर, बर्मिंघॅम,
 शेफील्ड वगैरे युनिव्हर्सिटीच्या धर्तीवर हवी होती. केसरीचा सवाल असा कीं,
 ‘नुसता सुसंस्कृतपणा काय उपयोगी ! सांप्रत जगांतील चढाओढांत पुढें
 पाऊल टाकण्यास कोणचें विशिष्ट ज्ञान पाहिजे’ हें शोधण्याचें युनिव्हर्सिटीचें
 काम आहे. ‘सुव्यवस्थित व नीटनेटके नोकर तयार करणें एवढेंच काम नव्हे.’
 धंदेशिक्षण, व्यापारी शिक्षण, शेतकीचें शिक्षण यांचा अभ्यासक्रमांत अंतर्भाव
 झाला पाहिजे असा या टीकेंत केसरीचा कटाक्ष दिसून येतो.

१९०१ सालीं लॉर्ड कर्झन यांनीं आपल्या भाषणांत ‘फेलोंची निवडणूक
 व नेमणूक यांसंबंधीं कायमी सुधारणा करण्याचा सरकारचा नेत जाहीर केला.
 त्यांना उद्देशून ‘युनिव्हर्सिटीचें काम लायक माणसांच्या हातीं देण्याचा विचार
 स्तुत्य आहे’ असा केसरीनें अभिप्राय दिला. पण युनिव्हर्सिटीचा सुधारण्याचे
 भलत्याच दिशेनें प्रयत्न होऊं लागले व युनिव्हर्सिटी कमिशन नेमलें गेलें हें केसरीस
 स्वस्थ बसून पाहणें अशक्य होतें; व त्या कमिशनची तरफदारी ज्या ज्या वेळीं केली
 गेली त्या त्या वेळीं केसरीनें आपलें टीकास्त्रवाहेर काढलें. १९०३ सालीं मुंबई युनि-
 व्हर्सिटीचे व्हाइस चान्सेलर व युनिव्हर्सिटी कमिशनचे एक सभासद डॉ. मॅकिन
 यांनीं आपल्या भाषणांत त्या कमिशनची तरफदारी केली ‘ती एकपक्षीय व
 भ्रामक असणार हें उघड आहे’ असें केसरीनें म्हटलें आहे. ‘युनिव्हर्सिटी
 ‘परीक्षार्थी’ आहे ती ‘विद्यार्थी’ बनविता येईल कीं नाही अशा दृष्टीनें कमि-
 ‘शननें विचार केला आहे तो योग्य आहे. पण कमिशननें केलेल्या सूचना मात्र
 ‘निरर्थक आहेत.’ यावर केसरीनें एक समर्पक दृष्टान्त दिला आहे. ‘एका सर-
 ‘दारास सुंदर घोडा तर पाहिजे होता, पण पैसे खर्चण्याची इच्छा नव्हती. त्याच्या
 ‘घरच्या अन्नावर वाढलेले व हांजी हांजी करणारे कारकून होते त्यांनीं दुधाची
 ‘तहान ताकावर भागविण्याची ‘प्रॅक्टिकल युक्ति’ त्याला सुचविली. आपल्या
 ‘खेचरांच्या कान व शेंपट्या छटाव्या, वरिष्ठ मोत्तदार ठेवावे व तीं खेचरें गाडीस
 ‘जुंपावीं म्हणजे घोड्यासारखीं दिसतील. सेनेट सिंडिकेट नालायक आहे, पण
 ‘ही उणीव सेनेटची संख्या कमी करून किंवा सिंडिकेटमध्ये चवथ्या प्रतीचे
 ‘प्रोफेसर घालून किंवा डायरेक्टरास अध्यक्ष करून भरून येईल हें आम्हांस
 ‘संमत नाही.’ (२४-२-०३) केसरीचा कमिशनविरुद्ध मुख्य आक्षेप असा
 कीं ‘युनिव्हर्सिटी कशी असावी व ती स्थापण्यास काय करावें हें स्पष्टपणें सरकारास

‘कळविणें कमिशनचें कर्तव्य होतें, तें त्यांनीं केलें नाहीं किंवा अर्धवट केलें.’
 ‘खेचराचे कान कापून घोडा कसा करावा’ हें सांगण्यास कमिशन नेमलें नव्हतें
 अशी मॅकिननच्या भाषणावरील केसरीची टीका निरुत्तर करणारी आहे.

युनिव्हर्सिटीची सुधारणा करण्यास पैसा पाहिजे. सरकार पैशाची थैली मोकळी
 सोडण्यास पाहिल्यापासूनच तयार नाहीं व परोपदेशे पांडित्य करण्यास सरकारी
 अधिकारी सवकलेले. ही सरकारची कंजुष वृत्ति केसरीनें तेव्हांच ताडली व जेव्हां
 जेव्हां देणग्यासंबंधी युनिव्हर्सिटीचे चॅन्सेलर अथवा व्हा. चॅन्सेलर गोष्ट काढीत
 तेव्हां तेव्हां त्यांना उत्तर देण्यास केसरी सज्ज असलेला आढळतो. १८८७ सालीं
 ना. वेस्ट, मुंबई युनिव्हर्सिटीचे व्हा. चॅन्सेलर यांनीं राजेरजवाड्यांनीं व शेट-
 सावकारांनीं मुंबई युनिव्हर्सिटीचें पोषण करावें असें आपल्या भाषणांत सूतोवाच
 करून ठेवलें. पुढें त्याच भिक्षावृत्तीचा प्रतिध्वनि उठूं लागला. १९०३ सालीं
 कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे पदवीदानप्रसंगीं ऑ. रॅले यांचा असा एक मुद्दा होता
 कीं स्काॅच लोकांप्रमाणें स्वार्थत्याग व औदार्य हिंदुस्थानचे लोक दाखवीत
 नाहींत. केसरीनें याला ‘धाष्टर्य, हटवादीपणा व सत्यापलाप’ म्हटलें आहे.
 उदाहरणार्थ, मुंबई युनिव्हर्सिटीला देणग्या, पदकें, वक्षिसें यांचे रूपानें सडळ
 मदत झाली. केसरीची सूचना अशी कीं ‘सरकारनें आधीं आपली पैशाची
 ‘पिशवी मोकळी करावी व खरेंखुरें विद्यापीठ स्थापावें व मग देणग्या आल्या
 ‘नाहींत तर लोकांचे नांवानें अधिकाऱ्यांनीं खडे फोडावे.’ १९०३ सालीं युनि-
 ‘व्हर्सिटीचे व्हा. चॅन्सेलर डॉ. मॅकिनन यांनीं शास्त्रीय शाळेकरतां दहा लाख
 रुपयांची मागणी केली. हें ‘टोपी फिरविणें’ गैरशिस्त आहे असें केसरीनें म्हटलें
 आहे. १९०८ सालीं मुंबईचे गव्हर्नर क्लार्कसाहेब यांचें पदवीदानप्रसंगीं भाषण
 झालें, त्यांत युनिव्हर्सिटी सुधारण्याच्या बऱ्याच सूचना होत्या. पण त्याला ‘विद्या-
 ‘खात्याचा खर्च वाढवला पाहिजे. घोडें पेंड खातें तें येथेंच. सरकारनें पैशाच्या
 ‘थैलीचें तोंड दोनतीन पट अधिक सैल सोडण्यास तयार झालें पाहिजे, औषधोप-
 ‘चाराशिवाय नुसती चिकित्सा द्रव्यहीन विद्वानांना शोभते, पण इलाख्याचे
 ‘गादीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना चिकित्सेपेक्षां औषधोपचार अधिक शोभा
 ‘देतो हें ना. क्लार्कसाहेबांस आम्हीं सुचवावयास नको,’ असा केसरीनें टोमणा
 मारला आहे.

चॅन्सेलरांच्या व व्हाइस चान्सेलरांच्या भाषणांवरील केसरीच्या टीकेंत साधक
 बाधक विचार करण्याचें सामर्थ्य आहे. प्रतिपक्षास निरुत्तर करण्याची शक्ति आहे.
 तशी विधायक सूचनाहि करण्याइतका व्यापकपणा आहे. पण ह्या सर्वांदून विशेष
 गुण हा कीं, ती टीका या भाषणाचा वरवर विचार करून न थांबतां तळाशीं
 जाऊन भिडणारी व तेथें दडून बसलेले राजकीय हेतु व सरकारी कावे हुडकून
 काढणारी आहे. ती एकाद्या सूक्ष्मदर्शक यंत्रासारखी आहे. वरपांगी मोहक

दिसणाऱ्या भाषणांत दडून बसलेले राजकीय विशिष्ट हेतु केसरीनेच उघड करून दाखवावे. सर्वलाइटप्रमाणें केसरीची टीका मोहजाळांत गुरफटलेले सरकारी डाव कसे उजेडांत आणते, याचे कांहीं मासले या चॅन्सेलर व व्हा. चॅन्सेलरांच्या भाषणावरील टीकेंत आढळतात. बहुतेक भाषणें सरकारी गोरे अधिकाऱ्यांचीं; क्वचित सरकारनियुक्त नेटिव्हांची. तेव्हां त्यांत सरकारी कृत्यांची तरफदारी, सरकारी चुक्यांवर सारवण व लोकांवर दोपारोप यांशिवाय कांहीं आढळणारच नाही. पण बहुजनसमाजाला शिक्षित करण्याचा केसरीचा उदात्त हेतु असल्यामुळें त्याच्या स्थूल दृष्टीला न दिसणारी विंगें दाखविणें केसरी आपलें कर्तव्य समजत आला आहे. १९०३ सालीं डॉ. मॅकिननच्या भाषणांत युनिव्हर्सिटी कमिशनच्या तरफदारीचे केसरीने कसे धिंडवडे उडवले हें मागें आलें आहे. त्याच सालीं कलकत्यास ऑ. रॅलेंचे पदवीधरांना उद्देशून भाषण झालें. त्यांत युनिव्हर्सिटीच्या नव्या कायद्यानें युनिव्हर्सिटीचें स्वातंत्र्य वाढेल असें म्हटलें आहे. पण सिंडिकेटमध्ये सरकारी अधिकारी व युरोपियन प्रोफेसर नेमावयाचे, सीनेटचे अधिकार संपुष्टांत आणावयाचे, डायरेक्टरला सिंडिकेटचे अध्यक्ष नेमावयाचें, म्हणजे युनिव्हर्सिटी जोरकस न होतां 'शिरजोर' मात्र होईल असें केसरीनें म्हटलें आहे. १९०५ सालीं डॉ. मॅकिननच्या भाषणावर टीका करतांना केसरीनें हेंच म्हटलें आहे कीं, 'नव्या युनिव्हर्सिटीकायद्यानें शिक्षणाचा खरा अधिकार लोकांकडून काढून सरकारी अधिकाऱ्यांचे हातीं दिल्यानें युनिव्हर्सिटीची सुधारणा होणार नाही. १९०८ सालीं लॉर्ड मिंटो यांनीं कलकत्याच्या पदवीदानप्रसंगीं इंग्रजी शाळेंत धर्मशिक्षणाचा अभाव आहे याचा दोष आपल्या शिक्षणपद्धतीकडे आहे हें मान्य केलें व असें सुचविलें कीं, 'शाळांना जोडून बोर्डिंग स्थापावीं व तेथें विद्यार्थ्यांच्या धर्मशिक्षणाची धार्मिक संस्थांनीं स्वतंत्रपणें सोय करावी. केसरीनें मिंटोसाहेबांचा क्रावा ओळखला कीं, 'धर्मशिक्षणाच्या साखरेंत वाह्यतः 'गोड केलेली अंधराजनिष्ठेची गोळी मुलांचे घशांत घालण्याचा हा डाव आहे.'

१९०५ सालीं रिस्ले सर्क्युलर निघालें व व्हा. चान्सेलर न्या. चंदावरकर यांनीं त्याची तरफदारी केली. त्यावर केसरीनें टीका केली कीं 'हा प्रश्न गुरु-शिष्यांच्या परस्परांमधील संबंधाचा नसून विचारस्वातंत्र्य भाषणस्वातंत्र्य व लेखनस्वातंत्र्य ही त्रयी व राजसत्ता ह्यांमधील संबंधाचा आहे. अशा व्यापक दृष्टीनें चंदावरकरांनीं ह्या प्रश्नाचा विचार केला नसल्यामुळें त्यांचे सिद्धांत 'अगदीं टाकाऊ झाले आहेत.' (२३-२-०५).

१९०५ सालीं लॉर्ड कर्झन यांनीं कलकत्यास विद्यार्थ्यांना उपदेश केला त्यांत एशियाटिक लोकांत सत्यप्रियता कमी असें त्यांनीं म्हटलें व एशियाटिक लोकांवद्दल तिरस्कारबुद्धि जगास व्यक्त केली यावरून केसरीला 'इसापनीतींतील वैद्य होऊं पाहणाऱ्या बोकडाची' आठवण झाली. 'इंग्रजी विद्याच मायावी आहे. हत्तीचे

‘दाखवावयाचे दांत वेगळे व खावयाचे वेगळे, तसा इंग्रजी राज्यपद्धतीचा मासला आहे.’ कर्झनला Oriental Diplomacy आठवली, पण ‘मॅकिन्हीलियन् पॉलिया परफिडियस आल्बियन’ ह्या म्हणी आठवल्या नाहींत. हिंदुस्थानांतील लोकांस ‘इंग्रजी राज्यांत आपले गुण दाखविण्यास पुष्कळ जागा आहे, हें विधान लबाडीचें आहे. उलट गुणांची पायमल्ली होत आहे. मतास मान नाहीं. कर्तृत्व दाखविण्यास जागा नाहीं. राजकीयांची खुशामत केल्याखेरीज वढती नाहीं. अशा स्थितींत तुम्ही वाचाळता सोडून क्रिया करा, स्वतंत्र मतें बनवा, खुशामत करूं नका असा त्यांस उपदेश करणें म्हणजे दुःखावर डागण्या देण्यासारखें आहे.’ (२१-२-०५).

शिवाय लॉर्ड कर्झन यांनीं असा ‘मायावी’ आशीर्वाद दिला कीं ‘ज्ञाति व राष्ट्रीयत्व यांचा भंग न होता आणि साम्राज्याची सुरक्षितता कायम ठेवून ह्याची सांगड घालतां येईल अशी मला खात्री वाटते.’ पण ‘साम्राज्याचे नागरिक’ ह्या ‘मोहक शब्दांनीं लोक भुलून जाण्याचे आतां दिवस राहिले नाहींत.’ असें केसरीनें निधून वजाविलें आहे व लॉर्डसाहेबांच्या मुखांतील जिव्हारूपी नागिणीनें टाकलेल्या विषाचा आपणांस अवश्य प्रतिकार केला पाहिजे असा सूचक उपदेश लोकांस केला आहे.

याच व्हाइसरॉयसाहेबांनीं मागें असा उपदेश केला होता कीं ‘इंग्रज व इंडियन यांच्या संबंधांत कांहीं तरी ईश्वरी प्रेरणा गूढ रूपानें वास करित आहे. उभयतांनीं देशाचें ऐक्य व प्रजेची भरभराट ह्या दोन गोष्टी साधण्यास झटावें. केसरीच्या सूक्ष्म दृष्टीला या विचारांत दडलेली एक कल्पना दिसली कीं ‘इंग्रज नेटिव्हिझम अधिक सत्यप्रिय, सद्गुणी व श्रेष्ठ असून त्याचे राज्यपद्धतीमुळें हिंदुस्थानचें सर्वतोपरी कल्याणच झालें आहे.’ यावरून केसरीस एक दृष्टान्त सुचला तो असा. ‘चित्र काढणारा प्राणी मनुष्य असला म्हणजे तो सिंहाची पारध करणाऱ्या शिकारी लोकांचेंच चित्र काढून सिंहापेक्षां आपलें श्रेष्ठत्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार हें उघड आहे.’

१९१० सालीं ना. क्लार्कसाहेबांनीं देशांतील राजकीय चळवळीमुळें मन अस्वस्थ झाल्यामुळें, पदवीधरांना सांगितलें कीं सहेतुक व विकारवश होऊन केलेल्या एकपक्षीय विचारांच्या श्रवणानें किंवा वाचनानें आपले विचार कोणीहि ठाम करूं नये. सरकारचें आसन स्थिर करण्यास सहानुभूतीची याचना गव्हर्नर-सारख्या अधिकाऱ्यानें करणें साहजिक आहे. पण हा वरपांगी, मायावी उपदेश करतांना सरकारला आपली वर्तणूक निःपक्षपातीपणाची आहे किंवा नाहीं हें उमगूं नये, यांतील कावा ओळखून केसरीनें सरकारचे दांत सरकारचेच घशांत घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, व ना. क्लार्कच्या भाषणावरून अशी टीका केली कीं ‘अशीच क्लार्कसाहेबांप्रमाणें इतर अधिकाऱ्यांची वृत्ति बनेल तंर फार बरें

‘होईल. सरकारी रिपोर्टांबरोबरच लोकांच्या गाऱ्हाण्यांच्या हकीगती वाचा. ‘अधिकार्यांच्या उपदेशाबरोबर लोकपक्षाचें म्हणणेंहि विचारांत घ्या; सर जॉन स्ट्रॅची किंवा सर विल्यम लीवानर यांचे तेवढे हिंदुस्थानविषयक ग्रंथ वाचून ‘हिंदुस्थानची राज्यपद्धति अगर लोकस्थिति याबद्दल आपलीं मतें वनवूं नका. ‘तर डिग्वी, दादाभाई नौरोजी, दत्त इत्यादि ग्रंथकारांचे व लेखकांचेहि ग्रंथ व ‘लेख वाचण्यास विसरूं नका, हेंच लोकपक्षीयांचें म्हणणें आहे. ना. क्लार्क यांनीं ‘सांगितलेलें तत्त्व हिंदुस्थानांतील तरुणपिढी-राजपक्ष व प्रजापक्ष-या उभयतां- ‘च्याहि ग्रंथांस व लेखांस निःपक्षपातीपणानेंच लावील अशी आम्हांस उमेद ‘आहे.’ असा उलट उपदेश करून सरकारची कानउघाडणी ‘जशास तसें’ या न्यायानें करून केसरीनें आपल्या टीकेचें वैशिष्ट्य दाखविलें आहे.

केसरीचा राष्ट्रीय बाणा प्रथमपासूनच असल्यामुळें त्यानें वरिष्ठ सरकारी अधिकारीवर्गाच्या पदवीदानप्रसंगीं केलेल्या भाषणावर सडेतोड टीका करावी हें साहजिकच आहे. अधिकाराच्या जागेवर अधिष्ठित होऊन तरुण पदवीधरांच्या गळीं आपले एकतर्फी, एकांगी विचार उतरविण्याचा प्रयत्न चान्सेलर व व्हा. चान्सेलर करूं लागले तर केसरी आपलें टीकास्त्र तेव्हांच उपसून त्या विचारांचें खंडन केल्याखेरीज राहिलेला नाहीं. युनिव्हर्सिटी कमिशनचा रिपोर्ट, रिस्ले सक्थुलर ह्यांना जेथल्या तेथेंच ठेचण्यास केसरीनें कमी केलें नाहीं. सरकारच्या चाकोरींतून जाणाऱ्या, सरकारनें नेमलेल्या व्हा. चान्सेलरांच्या अहंमन्य अशा तऱ्हेच्या उपदेशांतील फोलपणा व विसंगतपणा दाखविण्यास केसरीनें कमी केलें नाहीं. शिक्षणाच्या बाबतींतील सरकारच्या कंजुषवृत्तीचा उपहासहि केला. पण हेंहि तितकेंच खरें कीं, या विध्वंसक व हितकर, अप्रिय पण पथ्यकर टीकेबरोबर केसरीनें मंडनात्मक कामगिरी कांहीं थोडी केली नाहीं. प्रतिपक्षीयांच्या कांहीं योग्य सूचना हिंदी लोकांचें हिताचे दृष्टीनें ग्राह्य वाटल्यास त्या स्वीकारून त्यांची केसरीनें मुक्तकंठानें स्तुतिच केली आहे. वेळोवेळीं विधायक सूचना केल्या आहेत व शिक्षणाची सर्वांगीण प्रगति कशी होईल व राष्ट्रांतील तरुण पिढी राष्ट्राची भावी आधारस्तंभ होण्यास कोणत्या गोष्टींचें बीज ह्यांचे मनांत रुजविलें पाहिजे ह्याविषयीं कळकळीचे व उत्तेजनपर विचार राजपक्ष व प्रजापक्ष यांचे- पुढें मांडण्यास केसरीनें मार्गें पाहिलेलें नाहीं. जशी डॉ. भांडारकर, डॉ. मॅकिनन, प्रो. सेल्वी, लॉर्ड कर्झन यांचेवर कडक टीका केली तसाच त्यांच्या भाषणांतील ग्राह्यांश हंसक्षीरन्यायानें केसरीनें ग्रहण केलेला आढळतो. केसरीची टीका अधिकाराची धुंद उतरविण्यास जशी कारण झाली आहे त्याचप्रमाणें अज्ञाना- धांना डोळस करण्यास व पंगु लोकांना विशिष्ट राजनीतीचे डोंगर ओलांडण्याची शक्ति आणून देण्यासहि कारण झाली आहे हें विसरून चालावयाचें नाहीं.

हिंदुसंघटन

[श्री. वि. गो. आपटे]

प्रस्ताव—हिंदुराष्ट्राची सर्वांगीण उन्नति साधण्याकरतां केसरी अवतरला. केसरीचा पक्ष राष्ट्रीय. तो राष्ट्राच्या अभ्युदयाकरितांच जन्मला व त्याकरितांच तो झगडत राहिला आहे.

हिंद देशाला आपला म्हणणारे व त्याबद्दल अभिमान बाळगणारे ते हिंदु लोक, हिंदु लोकांची संख्या मोठी; त्यांचीं धर्मतत्त्वे उदार व समंजस; उलट जगांत नुकतेच उदयास आलेले दुसरे धर्म एकांडे, आक्रमणशील व असमंजस. अशा धर्मानुयायांशीं टक्कर देऊन आत्मरक्षण करावयाचें काम हिंदूधर्मील पुढाऱ्यांवर व राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांवर पडलें.

हिंदुधर्माची महती—अशा वर्तमानपत्रांनीं व पुढाऱ्यांनीं आपल्या व्यापक धर्माचें वास्तविक स्वरूप काय आहे, याची चर्चा सुरू केली. आधिभौतिक साधनांनीं व तात्पुरत्या ऐश्वर्यांनीं फुडारून गेलेल्या परधर्मियांच्या आचारविचारांनीं दिपून गेलेल्या काहीं स्वकीयांच्या डोळ्यांत अंजन घालून त्यांच्यामध्ये स्वधर्माभिमान जागृत करणें इष्ट होतें.

‘ ज्या वेळीं जगांतील बहुतेक देश अज्ञानांत बुडाले होते व धर्म म्हणजे ‘काय याचीहि त्यांना पुरी ओळख नव्हती त्या वेळीं आपल्या देशांत धर्माचें ‘खरें स्वरूप अवगत झालें होतें, इतकेंच नव्हे तर जीं तत्त्वे अगदीं अलीकडे ‘लोकांस समजलीं आहेत असें आपणांस वाटतें त्या तत्त्वांचा पूर्ण ऊहापोह ‘करून आमच्या ऋषींनीं मार्गेच निर्णय केला आहे.....निवळ ‘धर्मतत्त्वांचें ‘इतर असारभूत गोष्टींपासून पृथक्करण करून अशा धर्मतत्त्वांचा केवळ सत्य- ‘दृष्टीनें फक्त आमच्या आर्यधर्माचेंच विचार केला आहे....जगांतील इतर ‘कोणत्याहि धर्मांत आमच्या धर्माइतकें औदार्य व समंजसपणा दिसावयाचा ‘नाहीं. ’ अशा रीतीनें स्वधर्माच्या महतीची घोषणा केसरीनें १८९२ सालीं केली. इतकी घोषणा करूनच केसरी थांबला नाहीं तर त्यानें इतर धर्मांचा अर्वा- ‘चीनपणा, त्यांच्या धर्मतत्त्वांचा संकोच इ० गोष्टी लक्षांत घेऊन त्यानें असें जाहीर केलें कीं—‘जगांतील इतर धर्म हे सनातन—हिंदु-धर्माचे एकेक ‘संप्रदाय होत ’ म्हणजे हिंदुधर्माच्या सनातन तत्त्वाच्या मानानें काल जन्मास ‘आलेल्या इतर धर्मांचीं तत्त्वे विराट् हिंदुधर्मतत्त्वांच्या पासंगालाहि पुरावयाचीं ‘नाहींत !!

आमच्या धर्म सनातन आहे; तो बुद्धिप्रधान असल्यामुळें विचारी आहे; तात्त्विक असल्यामुळें सयुक्तिक आहे व शेंकडों वर्षांचा जुना असल्यामुळें सर्व-व्यापी आहे. आमच्या धर्मांत व्यावहारिक कल्याण म्हणजे अम्युदय व पार-लौकिक मोक्ष म्हणजे निःश्रेयस ह्या दोन्ही गोष्टींवर सारखाच भर दिला असल्यामुळें साहजिकच केसरीनें—‘धर्म हीच सामर्थ्य व चारित्र्य यांची जननी आहे’ असे प्रशंसोद्गार काढले आहेत !

धर्माचें लक्षण—अशा ह्या विश्वव्यापी धर्माची व्याख्याहि उत्क्रांतितत्वा-नुसार केसरीनें परिणतावस्थेला नेऊन ती विश्वव्यापी कशी बनविली हैंहि पाहणें वावगें होणार नाहीं. महंमदी, खिस्ती इत्यादि धर्मांपेक्षां आपल्या धर्मांत विशेष काय आहे हें दाखविण्याचें पहिलें महत्त्वाचें कार्य करावयाचें असल्यामुळें ह्या उद्देशाला तंतोतंत उतरेल अशी व्याख्या म्हणजे—

प्रामाण्यबुद्धिवैदेष्टु साधनानामनेकता ।

उपास्यानामनियमश्चैतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

ही होय. ‘खिस्ती किंवा महंमदी धर्माप्रमाणें ईश्वराची करणी किंवा प्रसाद मर्यादि-‘त आहे असें आम्ही मानीत नाहीं. विभूर्तीचें अनंतत्व व ईश्वराचें एकत्व ही ‘आमच्या धर्मांत विशेष गोष्ट होय. वेदप्रामाण्य व उपास्यांचा अनियमितपणा ‘याहि अधिक गोष्टी आमच्या धर्मांत आहेत.’

इतर धर्मांहून आमच्या धर्मांत विशेष काय आहे हें सांगण्यास वरील व्याख्या जरी पुरेशी असली तरी पण आपणांस हिंदु म्हणविणारे अनेक लोक ह्या व्याख्ये-च्या चौकटींत चांगलेसे बसत नसल्यामुळें—

‘भारतवर्षीय महापुरुषांनं प्रस्थापित अशा कोणत्याहि देवतेची उपासना करण्याची पात्रता असणें तें हिंदुत्व’ अशी एक व्याख्या पुढें आली. पण अंतः-स्फूर्तीनें फोंफावत जाणाऱ्या सर्व हिंदुधर्मानुयायांना गवसणी घालण्याला हीहि व्याख्या अपुरी वाटूं लागली. मग—

आसिंधुसिंधुपर्यंता यस्य भारतभूमिका ।

पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः ॥

‘ज्याचे पितर सिंधु नदीपासून हिंदी महासागरापर्यंत पसरलेल्या भरतखंडांत वसत आले आणि म्हणूनच ती ज्यांची पितृभू आहे आणि ज्याचे धर्म-संस्थापक त्याच भूमीत व त्याच पितरांच्या उदरीं उत्पन्न होऊन आपापले धर्म स्थापिते झाले आणि म्हणूनच ती ज्याची पुण्यभू (Holy land) आहे तो हिंदु.’

आतां वाटलें कीं, प्रस्तुत व्याख्येंत सर्व हिंदुधर्मानुयायांचा खास समावेश होईल. पण डॉ. कूर्तकोटींनीं मागें म्हटल्याप्रमाणें ‘अनेक मोठ्या हुद्द्यावरच्या ‘पाश्चात्य परधर्मीयांनीं आपणांस हिंदु करून घेण्याबद्दल पीठाकडे विनंतिअर्ज

‘केले. कित्येकांनीं आजन्म वैदिक तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला आहे. कित्येकांनीं
 ‘फ्रान्समध्ये मंदिरे बांधून देण्याची विनंति केली आहे. कित्येकांनीं वैदिक सिद्धान्ता-
 ‘ची पृच्छा केली. कित्येकांनीं तर संध्येचीं उपकरणें मागविलीं.’ अशा सध्यां
 विधर्मी असणाऱ्या पण स्वखुशीनें हिंदुधर्मांत येऊं इच्छिणाऱ्या असंख्य लोकांचा
 सांठा आपल्या उदरांत करील असें विश्वव्यापी लक्षण बांधणें प्राप्त झालें. जो
 स्वतःस हिंदु म्हणवितो व हिंदुत्वाचा अभिमान बाळगतो तो हिंदु’ हेंच
 तें विराट् हिंदुधर्माचें विश्वव्यापी लक्षण होय.

हिंदुधर्माचे शत्रु—मोठ्यांच्या सर्वच गोष्टी मोठ्या व आचाट. ह्या नियमा-
 ला हिंदुधर्म कसा अपवाद असेल ? हिंदुधर्माच्या मोठ्या व्यापारप्रमाणेंच त्याच्या
 शत्रूंची संख्याहि कांहीं कमी नाही. त्याच्या उशापायशांशीं धूर्त व कावेबाज
 शत्रूंचा जागता पाहारा आहे. वाटेला त्या भल्याबुऱ्या साधनांचा उपयोग करून ह्या
 शत्रूंनीं हिंदूंना अल्पसंख्य व निर्बल करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांच्याप्रमाणें हिंदू-
 मधीलहि अंतस्थ हितशत्रूंचाहि त्रास हिंदूंना बराच जाणवला. हे शत्रु म्हणजे दुर्धाराकी
 सुधारक होत. ‘आपले आचार टाकाऊं. विचार कुचकामाचे. धर्म दुबळा व एकांगी.
 ‘धर्माचरणानेंच आपला ऐहिक उत्कर्ष खुंटला. जातिभेद फार. स्त्रिया अशि-
 ‘क्षित, श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव जाव्वल्य, भाषा कोती...इ...इ.’ अशा रीतीनें सदा-
 सर्वदा नाउमेदीची भाषा बोलून स्वधर्माला नांवें ठेवावयाचीं व परधर्माबद्दल व
 परधर्मीयांच्या आचाराविचारांबद्दल गोडवे गावयाचे हाच केवळ धंदा कित्येकांचा
 होऊन बसला होता. स्वतः हे लोक कधीं हिंदुसमाजाच्या खालच्या थरांपर्यंत
 जाऊन त्यांत मिसळले नाहीत. त्यांनीं स्वधर्माचा जागता अभिमान कधीं वाहिला
 नाही. अशा निष्क्रिय व बोलघेवड्यांना ताळ्यावर आणण्याकरितां केसरीनें स्व-
 ‘धर्मावर श्रद्धा, आपलें राष्ट्र पुरातन असून तें ईश्वराच्या कृपेनें जगांतील इतर
 ‘राष्ट्रांच्या बरोबरीचें होणें शक्य आहे असा दृढ आत्मविश्वास, अभिमान व
 ‘भरंवसा आणि अशा विश्वासानें योग्य अशा तऱ्हेचा उद्योग कळकळीनें कर-
 ‘ण्याची इच्छा किंवा उमेद व संवय असल्याखेरीज कोणत्याहि सुधारणेचें कार्य
 तडीस जाणें अशक्य आहे’ असा अप्रिय पण पथ्यकर उपदेश केला. पाश्चात्यां-
 च्या वेगडी वैभवाचें खरें अंतरंग नीट उमगल्यावर आतां कोणीहि सुधारक
 त्याला भाळूनहि जात नाही व स्वधर्माविषयीं उदासीनताहि फारशी दाखवीत
 नाही. हिंदुधर्मतत्त्वे अनुभवाच्या कसोटीवर घासली जाऊन त्यांना चांगला
 उजळा आला व त्यायोगें आतां स्वतःस हिंदू म्हणविणारा कोणीहि इसम हिंदु-
 धर्म नष्ट करण्याच्या उद्देशानें त्यावर सहसा आघात करीत नाही.

अशा रीतीनें हिंदूमधील अंतर्गत बखेडा जरी कमी झाला तरी आक्रमणशील
 असणाऱ्या दुसऱ्या शत्रूंचीं हिंदुधर्मीयांना झगडावयाचें आहे. ‘सुलभसंकोची,
 ‘प्रसरणशून्य, असंघटित, आणि विस्कळित अशा एकट्या हिंदुधर्मीय समाजाचीं

‘दोन जबर ग्रसिणु, शीघ्रप्रसारक, संघटित अशा परधर्मीय समाजार्थी गांठ पडली आहे. एक वनचर पर्वत ओलांडून हिंदु समाजावर घसरला व दुसरा जलचर समुद्राच्या लाटेसरशी उसळी मारून आंत घुसला.’ अशा शब्दांनीं केसरीनें हिंदूंच्या विरुद्ध असलेल्या समाजाचें चित्र थोडक्यांत दिलेलें आहे. हे दोन खाबू समाज म्हणजे महंमदी व ख्रिस्ती होत.

मुसलमानांचा चढेलपणा व आक्रमणशीलता सर्वविश्रुत आहे. ‘हिंदूंची नसत्या कुरापती काढून प्रसंग घासाघाशीला आणण्यांतच खरा पुरुषार्थ व धार्मिक कर्मठपणा आहे असा मुसलमानांचा समज झालेला आहे.’ हे केसरीचे उद्गार वस्तुस्थितीला धरून नाहींत असें कोण म्हणेल ! मुसलमान संख्येनें अधिक असोत, कमी असोत, ब्रिटिश हद्द असो कीं, संस्थानी हद्द असो. ज्या ज्या ठिकाणीं हिंदूंना त्रास देतां येईल त्या त्या ठिकाणीं ते त्रास देण्यास चुकत नाहींत. ‘जेथें मुसलमान संख्येनें अधिक तेथें ते अधिक म्हणून हक्कांनं आणि जेथें ते संख्येनें कमी तेथें ते दुबळे म्हणून दयाबुद्दीनें—मिळून त्यांच्या हिताच्या दृष्टीनें व लहरीनें वागूं दिले पाहिजे अशी आज मुसलमानांची ‘स्थिति आहे,’ (६-१-२५). हें केसरीचें म्हणणें अगदीं सत्याला धरून आहे. मुसलमानी चढेलपणाचें वर्णन अधिक स्पष्टपणें केसरीच्या पुढील उतान्यांत सांपडेल. ‘केसाला बांधून रेशमाचा दोरा, रेशमाला बांधून सुताचा दोरा, सुताला बांधून सुतळी, सुतळीला दोरखंड, दोरखंडाला विध्वंसक द्रव्यांनीं भरलेला रणगाडा अशा रीतीनें मुसलमानांचा आग्रह हळूहळू पुढें सरकत येत आहे.’ (१५-१२-२५). मशिदीवरून वाघें वाजविण्यानें त्यांच्या प्रार्थनेस अडथळा येतो. साध्या आरतीच्या वेळीं होणाऱ्या एकाद्या झांजेच्या आवाजानेंहि ह्या शिरजोर वृत्तीच्या लोकांची प्रार्थना भंग पावते. ‘मशिदीतील प्रार्थनेला वाद्यांनीं अडथळा होतो ही दंगेखोर मुसलमानांची पोकळ सवव असून त्यांना हिंदूंतील संघटितपणाच्या निदर्शक अशा मिरवणुकीच पाहावत नाहींत हेंच ‘दंग्याचें कारण !’ असा केसरीचा ठणठणीत निर्वाळाच खरा ठरतो !

हिंदूंची कोणत्या तरी क्षुद्र कारणांवरून भांडण काढावयाचें ह्या मुसलमानी वृत्तीचीं शेंकडों उदाहरणें देतां येतील ! नव्या मशिदी उभारणें, हिंदूंच्या अशाधित चाललेल्या वहिवाटींना अडथळा आणणें, हिंदूंच्या मिरवणुकीवर चोरटे हल्ले करणें, गाईची कुरबानी हिंदूंच्या देखत करणें, हिंदूंच्या बायका पळाविणें इत्यादि किती तरी गोष्टींचा पाढा वाचतां येईल !

कांहीं भुरट्या धर्मवेड्यांनीं हिंदु पुढान्यांना धमकीचीं पत्रें पाठविलीं. हिंदी पुढान्यांचें खूनहि केले. हेतु हा कीं, हिंदूंनीं मृतवत् पडून राहून ह्या रानट्यांचे चाले खुशाल चालूं द्यावे !

अशा रीतीनें फाजील धर्मवेडानें पिसाळलेल्या मुसलमानांचे सरकार पक्षपाती

असल्यामुळे त्यांचे चांगलेंच फावले. मुसलमानी बाळांनीं कांहीं लीला केल्या तरी परवडतील, पण हिंदूंना मात्र कायद्याच्या कार्यांत पुरें पकडावयाचें ही सरकारी वागणुकीची नित्याची रीतच आहे. 'मुसलमानांचा दुराग्रह कितीहि' 'बेकायदेशीर असला तरी सरकार त्यांना ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न न करतां' 'उलट हिंदूंनाच दडपूं पाहतें ही गोष्ट सरकारला नामुष्कीची आहे' (११९२८) असें शेवटीं सरकारला केसरीनें हेटाळणीनें वजाविलें. सरकारचा हा पक्षपात तर शेवटीं अशा थराला गेला कीं, केसरीला 'अधिकाऱ्यांचे पक्षपातीं वर्तन सुधारेल अशा आशेंत न राहतां हिंदूंनीं जागरूक व संघटित झाल्यानेंच मुसलमानी दंग्याची लाट थांबेल,' (९-१०-२८) असें हिंदूंना सांगावें लागलें !

मुसलमानांचे हिंदूंना वाटविण्याचे प्रयत्न संघटितपणें चालू असतात. निजाम-सरकारहि ह्या भ्रष्टीकरणाला दरसाल तेरा लाखपर्यंत खर्च करतें. ६०० मुसलमान व ८० मातृ-धर्म-द्रोही हिंदु ह्या कार्याचा प्रसार करतात. याशिवाय आंतून न कळत फुसलावणीचे कित्येक प्रकार चालूं असतात !

मुसलमानी भ्रष्टीकरणाच्या ह्या प्रयत्नाला जोड म्हणूनच कीं काय ख्रिस्ती मिशनऱ्यांची साळसूद चळवळहि आपले हातपाय पसरीत असते. 'दर आठ-वड्यास दोन हजार लोक वाटून ख्रिस्ती होतात' असा १९२५ सालचा एका विशपनें दिलेला आंकडा असून ह्या वाटणाऱ्यांत बहुतेक अस्पृश्यांची संख्या जास्त असते असें तो म्हणतो.

वरील विरोधकांशिवाय अँग्लोइंडियन वर्तमानपत्रें व जात-पात-तोडक म्हण-विणारे कांहीं मूठभर उच्छृंखल हेहि आपल्या परीनें हिंदूंवर मधून मधून हल्ले करितच असतात.

शुद्धि व संघटन—भ्रष्टीकरणानें होत असलेला हिंदूंचा न्हास व सरकारी पक्षपातानें चाललेली मुसलमानी दंडेली ह्या दोन गोष्टी टाळण्याकरितां म्हणजे स्वसंरक्षणाकरितां हिंदूंनीं जबाबदार पुढाऱ्यांनीं शुद्धि व संघटन हीं आयुधें पाज-ळलीं. त्याबरोबर कित्येक फाजील औदार्यानें मंडित असलेल्या कट्टरांना ही गोष्ट रुचली नाहीं. त्यासंबंधांत केसरी म्हणतो, 'हिंदुसंघटन म्हणजे मुसलमानी ऐक्याचा विघाड करणें अशीच ज्यांनीं आपल्या मनाची विपरीत समजूत करून घेतली आणि हिंदुधर्मियांनीं परधर्माचा स्वीकार केला म्हणून तरी विघडलें काय असा उघड कोटिक्रम करण्यासहि ज्यास दिक्कत वाटत नाहीं असा मेणचट ढोंगी वर्ग हा धकाधकीच्या शुद्धिसंघटनाच्या मामल्यापासून दूर राहिला नसता तरच 'आश्चर्य !' (८-७-२५). केसरी पुन्हां एके ठिकाणीं म्हणतो 'ख्रिस्ती, मुसलमान हे दोनहि आक्रमणाभिलाषी व सर्वसंग्राहक असे धर्म हिंदुसमाजांतील सांप-डतील ते लोक सुचेल त्या मार्गानें वाटवून हिंदु समाजांतून उचलून नेत असतां

हिंदु समाजानें मात्र ही हानि थांबविण्याकरितां यत्किंचितहि हातपाय हालवूं नयेत असें म्हणणें कोणत्या तत्वाला किंवा न्यायाला धरून आहे ?

एकांला संहाराची मोकळीक व दुसऱ्याला आत्मरक्षणाचीहि चोरी हा न्याय कुठला ?

‘ त्यांनीं आपलें उडाणटप्पू तडूं दुसऱ्याच्या शेतांत चरावयास सोडणें हा गुन्हा ‘ नाही. पण शेजान्यानें शेताला कुंपण घालणें हा गुन्हा ! ’ (के. १५-१२-२७). पुन्हां एके ठिकाणीं—‘ उदार संस्कृति किंवा मतें झालीं म्हणून त्या माणसानें आपण कोणत्या वर्गांत जन्मलों याचा विचारच करूं नये असें नाही. ’ (के. १५-१२-२५) असें म्हटलें आहे.

‘ आपणांत कांहीं भोंदू पंडितंमन्य राष्ट्राभिमानी आहेत ते शुद्धी चळवळीच्या ‘ नांवानें खडे फोडतात. पण त्यांचें आश्चर्य वाटतें तें हेंच कीं, त्यांचा उपदेश ‘ ख्रिस्ती व मुसलमानी प्रचारकांना नसतो. त्यांची सगळी राजकीय न्याय- ‘ प्रियता गरीब विचाऱ्या हिंदु लोकांच्या मात्र बोकांडीं बसते. ’

धर्मांला गौण समजून स्वराज्यसाधनाच्या मार्गे लागणाऱ्यांना केसरीनें स्पष्ट वजाविलें कीं,

‘ आम्हांला हिंदू राहूनच स्वराज्य मिळवावयाचें आहे व हिंदु राहूनच भोगावयाचें आहे ! हिंदुत्वाचा विक्रय करून स्वराज्य मिळालें तरी तें नको ! ’

‘ स्वधर्मातून परधर्मांत गेलेल्यांना शुद्ध करून परत धर्मांत आणणें हा हिंदु ‘ समाजाचा अबाधित हक्क आहे. जोंपर्यंत ख्रिस्ती मिशनरी किंवा मुसलमान ‘ मौलवी आपला हात आंवरीत नाहीत तोंपर्यंत हिंदु लोकांस शुद्धि बंद करा ‘ म्हणून सांगण्याचा कोणास काय हक्क आहे ! ’ असा रोकडा सवाल शुद्धीच्या आक्षेपकांना केसरीनें विचारला. अशा रीतीनें शुद्धिसंघटनाचा पुरस्कार करून ठिकठिकाणीं झालेल्या शुद्धीला उत्तेजन दिलें.

जिकडे तिकडे शुद्धीचा धूमधडाका सुरू झाला. पंजाबांतील मलकाना रजपूत गोव्यांतील गावडे, वसईजवळील कोळी लोक... इ. लोकांचीं गटानें शुद्धि करून घेतली.

‘ शुद्धीच्या मुळाशीं धर्मस्वातंत्र्याची सर्वमान्य व सर्वस्वीकृत अशी उदात्त ‘ कल्पना आहे. ’ समाजाचें संरक्षण व संवर्धन यालाच प्रसंगोपात्त शुद्धि व ‘ संघटन हीं नांवें प्राप्त झालीं आहेत. अशा प्रकारची चळवळ करण्याचा ‘ हक्क प्रत्येक समाजाला आहे व तो दहशतीनें किंवा फसगतीनें गमावून बसण्यास ‘ हिंदु समाज तयार नाही. ’ अशा रीतीनें शुद्धि-संघटनाची आवश्यकता पटविली इतकेंच नव्हे तर ‘ भाषा, आचार व पोषाक इत्यादि बाबतींत वाटलेल्या

के. प्र. २-१०

‘मुसलमानांना व ख्रिस्त्यांना हिंदी संस्कृतीकडे खेचणें हें शुद्धीचें एक अंग होय,’ असें उपदेशून शुद्धीची व्याप्ति दाखविली.

अहिंदूंचें हिंदूकरण—मिस् मिलर नांवाच्या एका अमेरिकन विदुषीला डॉ. कूर्तकोर्टींनीं हिंदु धर्माची दीक्षा दिल्यामुळें अहिंदूंनाहि हिंदु करून घ्यावें कीं नाहीं, ह्या वादाला तोंड पडलें. ‘जे पूर्वीं केव्हांहि हिंदु नव्हते परंतु ज्यांची ‘हिंदु धर्मांत प्रविष्ट होण्याची इच्छा आहे त्यांनाहि शुद्ध करून घेतां येतें.’ (के. १७-४-२८). परधर्मीयांनाहि स्वधर्मांत घेण्याचें डॉ. कूर्तकोर्टींनीं दिलेलें कारण उद्बोधक आहे. शांतिमुखासाठीं तळमळणाऱ्या जीवांना मार्गदर्शक होऊन ‘समाधान देण्यासारखें तत्त्वज्ञान वैदिक धर्माव्यतिरिक्त जगांत कोठेंहि नाहीं. ‘धर्मासाठीं अशा रीतीनें असंतुष्ट स्थितींत तळमळणाऱ्या जीवांना शांति देण्या- ‘करतां शुद्धीची चळवळ आहे. शुद्धीचें पावित्र्य तिच्या ह्या उदात्त हेतूमध्यें आहे. ‘वैदिक धर्माच्या कल्पवृक्षाच्या छायेखालीं येऊन कोणींहि संतोष पावावें. कारण हिंदु ‘होणें म्हणजे लहान तत्त्वाऐवजीं मोठ्या तत्त्वांचा स्वीकार करणें होय. किती उदात्त ‘कल्पना !! आमच्याजवळ कितीहि चांगलें तत्त्वज्ञान असलें तरी पण तें जर जगाला ‘बौद्धिक दृष्टीनें पटवून देतां आलें नाहीं किंवा ह्या तत्त्वज्ञानाच्या जोरावर ‘आम्हांला आमचा ऐहिक अभ्युदय गांठतां आला नाहीं तर त्याकडे जगाचें ‘लक्ष वेधणें शक्य नाहीं. यास्तव अभ्युदय व निःश्रेयस ह्या दोन्ही दृष्टींनीं आपण ‘संपन्न झालों पाहिजे व अशा संपन्न दशेला जगालाहि नेऊन पांचविलें पाहिजे. ‘शुद्धीच्या चळवळीचा अंतिम हेतु हाच होय.’

शुद्धिसंघटन ह्या चळवळीचा व्याप इतका मोठा आहे कीं, निरलस कार्य-कल्यांचीं आयुष्येंहि त्याला अपुरीं पडतील ! त्यांत अस्पृश्यतानिवारण, गोरक्षण, स्त्रीशिक्षण, अनाथालयें काढणें इत्यादि किती तरी गोष्टी येतात. ‘शुद्धि व संघटन ‘हे शब्द दिसण्यांत लहान दिसले तरी त्या शब्दांनीं दर्शविल्या जाणाऱ्या चळ- ‘वळीचें क्षेत्र इतकें व्यापक आहे कीं, त्यांत असंख्य लोकांचा उत्साह शारीरिक ‘मेहनत व द्रव्यबळ हीं जिरून पुन्हा करावयाचें पुष्कळच शिल्पक राहिल;’ (१८-१-२८) हें केसरीचें म्हणणें अगदीं यथार्थ ठरतें.

ऐक्य—आम्हीं हिंदु संख्येनें जरी ज्यास्त असलों तरी जोंपर्यंत आमच्यामधील जातीजातींतील सलोखा झाला नाहीं तोंवर त्या नुसत्या संख्येचा कांहीं उपयोग नाहीं. मराठ्यांचें औदार्य, शीखांचा कडवेपणा व शौर्य, ब्राह्मणांची बुद्धि, आर्य-समाजीयांचा निधडेपणा, प्रार्थनासमाजीयांचा व ब्राह्मोसमाजीयांचा समंजसपणा, जैनबुद्धांची संपत्ति इत्यादि गुणांचें केंद्रीकरण होऊन जर तें सर्व हिंदुधर्माच्या वाढी-कडे खर्च होईल तर आशामय भविष्यकाळांत असा एक दिवस खात्रीनें उगवेल कीं, ज्या काळांत जगांतील सर्व परधर्मीयांवर वैदिक धर्माच्या शाश्वत आचार-विचारांची गंभीर छाया पसरलेली दिसेल ? ‘राष्ट्राला स्वयंशासनाचें हक्क पाहिजे

“असल्यास त्या राष्ट्रांतील स्त्रीपुरुष समाज वीर्य, तेज व बल यांनीं संपन्न असाच असावयास पाहिजे.” (के. १-५-२३). मग हिंदूसारख्या बहुगुणी व बहुसंख्य समाजांत ऐक्य झाल्यास त्याला कोणाच्या मदतीचीहि जरूरी लागणार नाही व त्याला अशक्य अशी गोष्ट एकहि राहणार नाही.

हिंदु दुवळे दिसतात म्हणून त्यावर कोणी भित्रेपणाचा आरोप करतात त्याला केसरीनें फारच मार्मिक व सडेतोड उत्तर दिलें आहे. तो म्हणतो ‘हिंदु लोक दुवळे असण्याचें कारण त्यांमधील विघटना हें होय. आपणास कोणी दडपता नाही, आपण करूं ती पूर्वदिशा अशी जोंपर्यंत मुसलमानांची खात्री आहे तोंपर्यंत त्यांचे चाळे चालतात. त्यांनाहि दडपता भेटला म्हणजे त्यांचेहि हातपाय लटपटतात आणि त्यांची दंडेली आपोआप नरमते. प्रतिकार करणारा भेटला तरीहि वाटेला ती आपत्ति सोसून स्वकर्तव्य चालूच ठेवावयाचें ही धैर्याची खरी कसोटी होय ! ह्या कसोटीला हिंदु लोक जितके उतरतात तितके मुसलमान उतरत नाहीत. मुसलमानांच्या प्रत्येक दंग्याच्या मुळाशीं आपल्यावर कांहीं घोरपड ओढवणार नाही, ओढवलीच तर तींतून सहज निसटून जाऊं ही भावना असते. उघडया डोळ्यांनीं संकटाच्या वणव्यांत उडी घ्यावी हिंदूंनींच ! अशा वृत्तीचे फार थोडे मुसलमान आढळतात. आणि यामुळेच पराकाष्ठेच्या राजकीय चळवळींत मुसलमानांचें नांव काचितच आढळतें.’ (के. १४-६-२७).

‘हिंदु व मुसलमान ह्या दोघांत जर सलोखा व ऐक्य राहावयाचें असेल तर दोनहि जाती एकमेकांचा प्रतिकार करण्यास समर्थ आहेत अशी त्यांची समजूत होणें इष्ट आहे.’ (के. २२-८-९३).

उपसंहार—अशा रीतीनें हिंदूंमधील दोषाविष्करण करून त्यांना संघटित, सबळ व जागरूक करण्याचा यत्न केसरी आज सतत पन्नास वर्षे करीत आला आहे. केसरीनें हिंदुधर्मविषयक बांधलेलीं प्रमेयें, मांडलेले सिद्धान्त व काढलेलीं अनुमानें सर्वांनाच मार्गदर्शक होण्यासारखीं आहेत. हिंदुधर्म सनातन आहे म्हणजे तो जुना आहे एवढेंच नव्हे तर भविष्य काळीहि त्याचें सनातनत्व जोमदारच राहील अशी ग्वाही केसरीनें दिली आहे. हिंदूंची बाजू धैर्यानें व निर्भीडपणें पुढें मांडून केसरीनें हिंदूंची मोठी सेवा केली आहे. मुसलमानी अत्याचाराचा व दंग्याचा निर्भय प्रतिकार व त्यावर सयुक्तिक टीका करण्यास केसरीनें कोणाचीहि भीड बाळगिली नाही. नोकरशाहीसारख्या जबरदस्त शत्रूंशीं दोन हात करण्यांत जरी त्याचें आयुष्य वेंचलें तरी वेळांत वेळ काढून खिस्ती, महंमदी यांची खरमरीत हजेरीहि तो घेण्यास कचरत नाही. माथेफिरू मुसलमानांनं श्रद्धानंदाचा खून केल्यावरच्या संतापांत केसरीनें असे उद्गार काढले कीं, ‘हुता-’ ‘त्यांच्या रक्तानें त्यांच्या अंगीकृत कार्यास जोर चढत असतो.’ हिंदूचरील केसरीचा विश्वास तर इतका दृढ आहे कीं, ‘हिंदूंची संख्या बावीस कोटी

‘असतांना सात कोटी मुसलमान आपणांस मिळत नाहीत म्हणून स्वराज्य दूरावतें
‘हा आक्षेप खोटा आहे’ असें स्पष्टपणें त्यानें सांगून टाकलें आहे. हिंदुधर्म-
रक्षणासाठीं सदैव तळमळणाऱ्या व झटणाऱ्या अनेक व्यक्ति आहेत. त्यांनाहि
सक्रिय सहानुभूति व साहाय्य अनेक प्रसंगां केसरीनें केलें आहे. अशा रीतीनें
पुष्कळ राजकीय पुढाऱ्यांकडून ज्या प्रश्नाला गौणत्व दिलें जातें तो प्रश्न प्रामुख्या-
नें हातीं घेऊन घसाला लावण्याची स्पृहणीय कामगिरी केसरीनें केली आहे.

युनिव्हर्सिट्या व देशभाषा

[श्री. वि. सि. चितळे. बी. ए. व रा. ग. गोखले. बी. ए., बी. टी.]

उपरिनिर्दिष्ट वादास सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. महाराष्ट्रांतील
त्यावेळच्या विद्वानांत आपल्या मराठी भाषेबद्दल नुकताच कोठें आदर उत्पन्न
होऊ लागला होता व तिच्या विपन्नावस्थेबद्दल त्यांस हळहळ वाटू लागली होती.
त्यांस असें वाटें कीं, ‘एके काळीं आमची मराठी भाषा युनिव्हर्सिटींत राजरोस
‘वावरत होती; पण पुढें तिच्या आईलाच—संस्कृत भाषेलाच—तिचा मत्सर उत्पन्न
‘झाला व तिनें तिला युनिव्हर्सिटींतून हांकून लावून तिच्या जागीं सर्वत्र आपणच
‘ठमकू लागली. पुढें इनें कै. विष्णुशास्त्र्यांपाशीं कांहीं दिवस मोठ्या सुखानें काढली
‘परंतु त्यांच्यानंतर तिला अजून म्हणण्यासारखा कोणाचाहि आश्रय मिळाला
नाहीं.’ (१८८८). केसरीच्या वरील उतान्यावरून कोणास असें वाटण्याचा संभव
आहे कीं, संस्कृतबद्दल लोकांत आदर नव्हता; परंतु तसें नव्हतें. संस्कृतवर आई-
प्रमाणेंच ते प्रेम करीत असत; परंतु मराठीचा झालेला अधःपात त्यांस पाहवेना
व म्हणूनच तिचा प्रवेश पुन्हां एकदां युनिव्हर्सिटींत झाला असतां तिची विपन्ना-
वस्था दूर होईल अशी त्यांची दृढ समजूत होती. अशा लोकांपैकींच त्या वेळीं
एल्फिन्स्टन हायस्कूलचे हेडमास्तर प्रि. वा. आ. मोडक हे एक होत व त्यांच्या
प्रयत्नानेंच वरील विषयासंबंधाच्या वादास तोंड लागलें. परंतु त्याचा निकाल
अजूनहि समाधानकारक लागलेला आपणांस दिसून येत नाही.

परकीयांच्या अमलाचे दुष्परिणाम—‘मराठीची उन्नति म्हणजे
‘पर्यायानें हिंदुस्थानांतील सर्व देशभाषांची उन्नति होय; कारण मराठीची वाजू
‘पुढें मांडणें म्हणजे पर्यायानें हिंदुस्थानच्या सर्व देशभाषांची तरफदारी आपण
‘करीत आहों,’ असें वरील वादांत पडण्यापूर्वीच केसरीनें सांगून ठेविलें होतें.

युनिव्हर्सिटीत रुढ असलेले इंग्रजी भाषेचें फाजील स्तोम व वर्चस्व काढून टाकून त्याच्याऐवजीं मराठी—अर्थात् देशभाषा—युनिव्हर्सिटीत सुरू करून तिचें वर्चस्व तेथें प्रस्थापित करावें हा या वेळच्या वादाचा मुख्य मुद्दा होता. इंग्रजी भाषा आमच्या युनिव्हर्सिटीच्यांत नुसता हैदोस कशी घालूं लागली या प्रश्नाला उत्तर म्हणून केसरी लिहितो, ‘एका देशावर दुसऱ्या देशानें विशेषतः अर्धवट ‘सुधारलेल्या राष्ट्रावर पूर्ण सुधारलेल्या राष्ट्रांनें आपला पगडा बसवून तेथें बरींच ‘वपें टिकणारा अंमल बसविला असतां, जिकलेल्या लोकांस संमत असो अगर ‘नसो, त्यांना तेथें आपली भाषा सुरू करणें भाग पडते व होता होता विजयी ‘लोकांची भाषा जिकलेल्या लोकांच्या भाषेस अगदीं संपुष्टांत आणून जेथें तेथें ‘आपला तोरा मिरवूं लागते.’ (के. २०-३-८८). हीच गोष्ट इंग्रजी भाषेची हिंदुस्थानांत झाली ! एवढेंच नव्हे तर ‘इंग्रज लोकांनीं आपली भाषा जितक्या ‘खोलवर जाऊन पोचेल तितकी ती नेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचें तें करणें ‘अगदीं स्वाभाविक नाहीं असें कोण म्हणेल ! ’ (के. २९-५-८८). राज्यांतर होतांच भाषेप्रमाणें इतर सर्व गोष्टी कमीअधिक त्वरेनें बदलत जाऊन पराभूत राष्ट्रांला बहुतेक सर्व गोष्टींत त्यावर स्वार झालेल्या परकीयांच्या चालीरीतींचें व कल्पनांचें बळण लागल्याशिवाय रहात नाहीं. (के. २०-३-८८).

या न्यायाप्रमाणेंच परकीय इंग्रजी अमलामुळें ‘भारतीयांचें भारतीयत्व सुटत ‘चाललें आहे व राजसेवेशिवाय त्यांस दुसरा उपाय राहिलेला नाहीं.’ यासंबंधानें केसरी म्हणतो, ‘आम्हां लतकोडग्या ख्रैण लोकांना राजसेवेशिवाय गत्यंतर ‘नाहीं असें झाल्यामुळें त्या चतुर व दूरदर्शी लोकांनीं ‘शिशु दडपी जेवि ऊन ‘भातानें’ अशी आमची दशा करून टाकावीहें सामान्य मनुष्यस्वभावास किती ‘सहज शोभण्यासारखें आहे ? व आम्ही परोपकारी देशाभिमानी गब्रू लोकांनीं- ‘हि आपल्या परकीय राज्यकर्त्यांस त्रास न पडावा, म्हणून ते म्हणतील त्याप्रमाणें ‘वागण्यास सिद्ध व्हावें, हें आमच्या दास्यप्रिय शीलासहि किती शोभतें बरें ! ’ (२९-५-८८).

राष्ट्रीयत्व कशांत असतें ?—‘इंग्रजी भाषा राज्यकर्त्यांची जरी असली तरी ‘तिला शिक्षणांत किती महत्त्व व कोणतें स्थान द्यावें व तिच्या द्वारे हिंदी लोकांना ‘प्राथमिक काय, दुय्यम काय, पण उच्च शिक्षणहि द्यावें किंवा नाहीं हें ठरविण्या- ‘चा या राष्ट्रांतील लोकांचाच प्रश्न आहे.’ (के. १०-७-१७). ‘कित्येकदां जिकलेल्या ‘लोकांच्या धर्माचें सुद्धां निर्मूलन करतां येईल; परंतु त्यांतील बहुतेकांचा शिर- ‘च्छेद झाल्याशिवाय त्यांची देशभाषा काढून घेऊन तिच्या जागीं दुसरी भाषा ‘स्थापणें हें अगदीं अशक्य असतें’ (के. १५-५-८८) व आहेहि. ‘राजाची भाषा ‘एक व प्रजेची दुसरीच अशा प्रकारची भानगड यापूर्वी जगाच्या इतिहासांत ‘कर्मांतकमी १०-५ देशांत तरी झालेली आहे व त्या प्रत्येक ठिकाणीं अखेर

‘मातृभाषांच्या पुरस्कारांचा जय झाला. तेव्हां लोकांच्या मातृभाषा दडपून टाकून त्यांना परकीय भाषेतून शिक्षण—व्यवहार करावयास लावणें ही राष्ट्रीय दृष्ट्या बुद्धि-माची परमावधी होय.’ (के. १७-७-१७). ‘जे लोक हिंदुस्थानांत इंग्रजी भाषा स्थापित झाल्यास कांहीं हरकत नाही असें म्हणतात किंबहुना ती देशभाषा होण्याची इच्छा करतात, त्यांस स्वतंत्र राष्ट्र म्हणजे काय, तें अस्तित्वांत येतें कसें, उदया-प्रत पावतें कसें, चिरस्थायी होतें कसें व सुधारत जातें कसें, वगैरे गोष्टी सम-जत नसतात व त्या समजूत घेण्याची त्यांची इच्छाहि नसते. मनुष्यांत ज्यांची नजर दूरवर जाऊन पोंचतें त्यांचीच विशेष प्रतिष्ठा होत असते. दूरच्या भविष्यकाळीं कोणती स्थिति येणार आहे, किंवा येणें इष्ट आहे हें जाणून ती स्थिति नियतकाळीं प्राप्त होईल अशा प्रकारेंच वर्तून, ती कल्पना ग्राह्य झाल्या-पासून होऊं लागणें यांतच मनुष्याची थोरवी आहे. ज्या राष्ट्रांत अशा प्रकार-चा विचार करून तदनुसार वर्तमान क्रियांस वळण लावणारे पुरुष नसतील त्या राष्ट्रास पारतंत्र्य कधीहि सोडणार नाही.’ (के. १०-४-८८). वरील विचार-सरणीच्या दृष्टीनेच इंग्रजी भाषा हिंदुस्थानाची देशभाषा होऊं शकेल किंवा नाही या प्रश्नाचा शांतपणानें विचार केला पाहिजे; कारण ‘भावी बलाढ्य व स्वतंत्र हिंदु राष्ट्रांत देशी भाषांचाच प्रसार व व्यवहार होणार आहे व झाला पाहिजे.’ (के. १०-४-८८).

हिंदुस्थानांत एकच राष्ट्रभाषा होऊं शकेल काय ?—‘आजमितीस राष्ट्रांराष्ट्रांत जी भिन्नता दिसते ती अत्यंत सकारण आहे, व जोंपर्यंत तीं कारणें अव्याहत चालतील तोंपर्यंत ही भिन्नता कायम राहील. हीं कारणें सर्वांशीं नाहींशी होण्याचा संभव नसल्यामुळे राष्ट्रभिन्नत्वहि सर्वांशीं नाहींसें होण्याचा संभव नाही. राष्ट्रभिन्नत्व उत्पन्न करणाऱ्या अनेक कारणांपैकीं आद्य कारण स्वसंरक्षणचिंता होय. ही चिंता एक प्रकारची उपजत बुद्धि होऊन गेली आहे. स्वाभिमान, स्वकुलाभिमान, स्वजात्याभिमान, स्वभाषाभिमान, स्वधर्माभिमान, स्वदेशाभिमान हीं त्या एका स्वसंरक्षणपरायणतेचीं निरनिराळीं रूपें होत. ही ‘स्व’ची सांप्रतची विशिष्ट व्याप्ती नाहींशी होऊन ती सर्वव्यापक होण्यास आणखी हजारों वर्षें लागतील. तेव्हां जी गोष्ट झाली तर ४।५ हजार वर्षांनीं होणार तिच्याविषयीं आजपासून तयारीस लागा असें म्हणणें हा तंद्राप्रिय मांतिष्ट-तत्त्व-वेत्त्यांचा मोह आहे. निदान सर्व हिंदुस्थानांत एक भाषा स्थापण्याविषयीं त्यांचे जे विचार आहेत ते तर सध्यांच्या स्थितीत शुद्धबुद्धबुद्धे आहेत.’ (के. १७-४-८८).

‘हिंदुस्थान हा स्वरूपतः एक देश आहे; पण वस्तुतः तो युरोपप्रमाणें महाद्वीप आहे. धर्म, चालीरीति व भाषा यासंबंधानें युरोपांतील पोटदेश एकमेकांशीं जितके संलग्न आहेत तितके, किंबहुना कांणभर अधिकच, हिंदुस्थानांतील देश एकमेकांशीं संलग्न आहेत. मोठा भेद हा कीं युरोपांत राजसत्ता एक नाही

‘हिंदुस्थानांत एक आहे; व यामुळेच आमची विलक्षण स्थिति होऊन जाऊन परकी भाषा स्वभाषा करावी किंवा नाही, स्वदेशांतील शाळांत स्वभाषांच्या द्वारे शिक्षण द्यावे किंवा नाही, असल्या विजातीय प्रश्नांची वाटाघाट करण्याच्या फेंक्यांत आम्ही सांपडलों आहो !’ (के. १-५-८८).

झाल्यास हिंदी ही राष्ट्रभाषा होऊ शकेलः—‘जर कधी काळी सामान्य व्यवहारभाषा हिंदुस्थानांत स्थापने इष्ट वाटलें तर सुमारे ३२ कोटी हिंदी प्रजेपैकी जवळजवळ निम्मे लोक हिंदुस्थानी बोलत असल्यामुळे हिंदी भाषा सामान्य भाषा करणे शक्य होईल. (के. ८-५-८८). कारण हिंदी भाषेत संस्कृत शब्दांचा भरणा असल्यामुळे व हिंदी संस्कृताची श्रेष्ठ कन्या असल्यामुळे तिची चांगली ओळख करून घेतली असता तिच्या धाकट्या बहिणीची ओळख सहजरीत्या होण्याचा संभव आहे. तसेंच हिंदुस्थानांत महमदीच्या अनेक शाखांतील शब्दांचा कमी-अधिक भरणा झाला असल्यामुळे उर्दु, फारशी, आरबी वगैरे अनार्य भाषा बोलणारांसहि ती सहज शिकता येणार आहे. ’ (के. ८-५-८८). शिवाय एकभाषा स्थापावयाची असल्यास अगोदर सर्व देशभाषांची एक लिपी होणे इष्ट आहे व ती गोष्ट हिंदुस्थानांत देवनागरी लिपी शिकून होण्यासारखी आहे; परंतु ज्याअर्थी इंग्लंड, फ्रान्स व जर्मनी या देशांत एक धर्म व एक लिपी शिवाय व्यापार, विद्वत्ता, राजकारणकुशलता, सामान्य लोकस्थिति वगैरे बाबतींत त्यांचें साम्य असूनहि एक भाषा होत नाही, त्या अर्थी हिंदुस्थानांत एक भाषा हिंदुस्थानी होईलच असें नक्की सांगता येणार नाही. परंतु हिंदुस्थानी सामान्य जनांची बोलभाषा जरी झाली नाही तरी तिचा आंतर-प्रांतीय (Inter-provincial) व्यवहारांत उपयोग होऊ लागून स्वतंत्र हिंदी राष्ट्राची ती प्रतिनिधी भाषा होऊ शकेल.

भिन्नरुचिर्हि लोकः—हिंदुस्थानी भाषा राष्ट्रभाषा होण्यासंबंधाचा केसरीचा अभिप्राय कित्येकांस पसंत न पडून त्यांच्या राजभाषाप्रेमानें उसळी मारली व इंग्रजी भाषेची तळी उचलून घरण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. ‘हिंदुस्थानांत कित्येक इंग्रजी विद्यालयांची स्थापना झाली आहे व त्यांतून वर्षानुवर्ष ग्राजुएटांच्या झुंडी बाहेर पडताहेत, इंग्रजी ग्रंथांची विक्री वाढू लागलेली आहे, आमच्यांत उत्तम कारकून, शिक्षक, व्यापारी, वक्ते, प्रोफेसर, न्यायाधीश व वर्तमानपत्रे निघू लागली आहेत. शास्त्रीय विषयांचें उद्घाटन होऊ लागलें आहे, गोडगोड इंग्रजी बोलणाऱ्या पुरंभी, युवती व कुमारी वारंवार हगोचर होऊ लागल्या आहेत. ’ (के. १०-४-८८). यावरून कित्येकांस इंग्रजीचा उमाळा आला तर कित्येकांस ती तिरस्करणीय वाटली ! हिंदुस्थानांत इंग्रजी भाषा राष्ट्रभाषा करण्यासंबंधानें केसरीला कित्येक भिन्न मते दिसून आलीं. एक पक्ष म्हणतो कीं, ‘देशभाषा या देशांतील मुख्य समाजाच्या लहानमोठ्या प्रत्येक व्यवहाराचें साधन होणार व

‘झाल्या पाहिजेत. देशी भाषा युनिव्हर्सिट्यांच्या अभ्यासक्रमांत घालण्यांत
‘याव्यात व त्यांच्या द्वारां काहीं विषय शिकविण्यांत यावेत. असें आम्ही न करूं
‘तर आम्ही आपलें जाणूनबुजून नुकसान करण्यासारखें आहे.’ दुसरा पक्ष
म्हणतो कीं ‘देशीभाषा पुढेंमार्गे देशांत मुख्य भाषा व्हाव्या, पण आज त्या
‘युनिव्हर्सिट्यांच्या अभ्यासक्रमांत घालण्यासारख्या नाहींत, घालणें जरूर नाहीं व
‘घातल्या तर नफा न होतां उलट नुकसान होणार आहे. तेव्हां त्यांच्यासाठीं आज
‘कोणत्याहि प्रकारची खटपट करणें जरूरीचें नाहीं.’ तिसरा पक्ष स्पष्ट म्हणतो कीं,
‘इंग्रजी भाषा हिंदुस्थानांत प्रस्थापित होणेंच विशेष फायद्याचें होणार आहे.’
या पक्षांतील लोकांस ‘कोणतीहि भाषा या देशाची राष्ट्रभाषा झाली तरी चालेल.
‘पण ज्या अर्थी आपण इंग्रज लोकांच्या अंमलांत सांपडलों आहों व ज्या अर्थी
‘तो अंमल शेकडों वर्षे अव्याहत चालेल हें निर्विवाद आहे त्या अर्थी येथील
‘भाषा नाहींतशा होऊन त्या सर्वांच्या जागीं इंग्रजी भाषाच रूढ होणें बरें!’
तेव्हां त्यांच्या मते, ‘१७-१५ देशी भाषा पुढें आणण्याचा प्रयत्न न करतां त्या
‘लवकर मार्गे पडत जाऊन इंग्रजी भाषा सर्वत्र तत्स्थानापन्न झाली पाहिजे.’
आपल्या म्हणण्याच्या प्रतिपादनार्थ तें असेंहि विश्वकुटुंबी तत्त्व पुढें आणतात कीं,
‘भाषा ही मनुष्याचें हृदय व मनोगत परस्परांस कळविण्याचें साधन आहे; व
‘ज्या अर्थी विचार व विकार जितके अधिकाधिक समजाविले जातील तितकें
‘तितकें मनुष्यांस अधिक सुख होण्याचा संभव आहे त्याअर्थी कोणतीहि एक
‘भाषा जितक्या अधिक लोकांच्या व्यवहाराचें सामान्य साधन होईल तितकें इष्ट
‘आहे. मनुष्य सहवासप्रिय आहे व सहवासाचें मुख्य साधन भाषा आहे. म्हणून
‘भाषाभिन्नत्व जितकें कमी होत जाईल तितकी सहवासाची मर्यादा विस्तृत होत
‘जाऊन सुखाची वृद्धि होणार आहे. अर्थात् हिंदुस्थानांत एकभाषा असावी व
‘हिंदुस्थानांतून तरी भाषानेकत्व नाहींसें व्हावें. तेव्हां ज्याअर्थी इंग्रजांचें प्रभुत्व
‘आम्हांवर आहे त्याअर्थी इतर गोष्टीप्रमाणें त्यांची भाषाहि आम्ही आपली म्हणून
‘तीत सर्व व्यवहार करूं लागण्याचा प्रयत्न कां करूं नये! हरएक प्रकारचा धंदा
‘करणाऱ्यांच्या तोंडून वाणीच्या द्वारे विचारांचा व विकारांचा उद्गार होऊं लागणें
‘हें बरेंच कठिण आहे. तेव्हां वृथा देशाभिमान एकीकडे ठेऊन देशाच्या भावी
‘स्थितीकडे नजर देऊन इंग्रजी भाषा आपली म्हणून सर्वांनीं तिचा अंगीकार
‘करावा!’

इंग्रजी भाषा राष्ट्रभाषा होणें शक्य नाहीं—परंतु या बाबतींत केसरीनें
पुनः पुनः बजावून सांगितलें आहे कीं, ‘इंग्रजी ही आमची राष्ट्रभाषा होणें
‘अशक्य व असंभवनीय आहे. जन्मास आल्यापासून ७।८ वर्षांपर्यंत ज्या स्त्री-
‘पुरुषांशीं मुलांचा संबंध येत असतो त्यांची भाषा तीं सहज उचलतात
‘व त्या भाषेत आपलें मनोगत स्पष्ट करणें त्यांना सोपें जातें. अशा रीतीनें

‘आलेल्या भाषेस देशभाषा, जन्मभाषा व मातृभाषा यथार्थतेने म्हणतात. देश-
 ‘भाषेचें ज्ञान शुद्ध अनुकरणानें होत असतें. तें समजण्यास मुलांस फार कष्ट
 ‘पडत नाहींत. अशा तऱ्हेनें संपादन झालेल्या कल्पनांवर, भाषेवर व चाली-
 ‘रीतींवर मनुष्याचें दृढ प्रेम वसून जातें व त्याविषयी मोठा अभिमान उत्पन्न
 ‘होतो. याशिवाय इतर प्रकारच्या कल्पना, चाली व भाषा त्यांस अप्रिय व
 ‘असंपाद्य वाटूं लागतात, व तें संपादणें त्यास कष्टावह होतें. केवळ पुष्कळ
 ‘फायद्याकडे लक्ष देऊन एकादा हे कष्ट करीलहि ! पण थोड्या बहुत फायद्या-
 ‘करितां भलतेच श्रम करित सुटणें व्यक्तीच्या किंवा राष्ट्राच्या हातून घडत
 ‘नाहीं.’ (२४-४-८८). केसरीची ही विचारसरणी निरुत्तर होती व आहे.
 ‘शिवाय ‘साधारण शरीरसामर्थ्य, सुमाराचा अर्थसंचय व नित्य चरिता-
 ‘र्यासाठीं करावे लागणारे कष्ट इत्यादि कारणांनीं सुधारलेल्या व संपन्न देशांत
 ‘देखील शेंकडा ९९ लोकांचें व्यवहाराक्षेत्र संकुचित झालेलें असतें ! मग हिंदु-
 ‘स्थानची काय स्थिति ! वरें इतकें करूनहि एकभाषा करण्याचे वेळीं हिंदी
 ‘लोकांच्या देशाभिमानाच्या पिल्लानें उच्चल खाल्ली नाही तर आश्चर्यच म्हणा-
 ‘वयाचें !’

‘मोठ्या फायद्याकडे लक्ष देऊन आम्ही इंग्रजी भाषा शिकलों व त्यांत
 ‘कितीहि निष्णात झालों, व अमराप्रमाणें वेक्टरसारख्यांच्या कोशांच्या आम्ही
 ‘शेंकडों गुंडिका जरी नित्यशः केल्या तरी भारतीय आर्यांचे जे विशिष्ट आचार-
 ‘विचार आहेत त्यासंबंधानें इंग्रजी भाषेंत आमच्यानें कधीहि नीटसें बोलविणार
 ‘नाहीं व ते व्यक्त करण्यासाठीं केलेल्या इंग्रजी ओवडओवड भाषांतरांपासून
 ‘आमचें यथास्थित समाधान कधीहि व्हावयाचें नाही.’ (के. १५-५-८८) ‘शिवाय
 ‘इंग्रजी वाङ्मयांतील कांहीं विचारांच्या हव्यासामुळे आपण अधीर होऊन व
 ‘स्वभाषा टाकून देऊन परभाषेचा जर आम्हीं अंगीकार केला तर राष्ट्राच्या सर्व
 ‘संस्कृतीच्या परंपरेचा समूळ उच्छेद होईल.’ (के. २३-१-१७). ‘इंग्रजी भाषा
 ‘ही राज्यकर्त्यांची भाषा आहे, तेव्हां सरकारी नोकऱ्याकरितां, आपलीं गाऱ्हाणीं
 ‘त्यांस कळविण्याकरितां, हक्क संपादण्याकरितां, अधिकाऱ्यांचें दोषाविष्करण
 ‘करण्याकरितां, इंग्रजी वर्तमानपत्रें चालविण्याकरितां व मोठ्या मानाच्या जागा व
 ‘पदव्या मिळविण्याकरितां आम्हीं इंग्रजी शिकलेंच पाहिजे,’ असें जे कित्येक
 ‘वावटूकांनीं उद्गार काढले त्याला उत्तर म्हणून केसरी म्हणतो, ‘वरील कार्या-
 ‘करितां फक्त ४-५ लाख लोक पुरेसे आहेत. तेव्हां ४-५ लाख लोकांची वरील
 ‘कार्याकडे निवड व्हावी म्हणून ३२ कोटी लोकांनीं इंग्रजी भाषा स्वभाषा करावी
 ‘निदान ती चांगली शिकावी असें म्हणणें म्हणजे शुद्ध अविचार होय.’ (के. १-५-८८).
 ‘शिवाय वरीलप्रमाणें कोटिक्रम पुढें आणणें म्हणजे एकाची भाषा सुमारे ८००
 ‘लोकांनीं शिकावी व बोलवावी असें होतें; व तें कशापार्थी तर तो एक राज्यकर्त्यांच्या

‘जातीचा होणार म्हणून ! शिवाय एकाची भाषा पारके लोक चौकशी, धंदा, मान, धन व ज्ञान यांपैकी एकाच्या किंवा अधिकांच्या आशेने शिकण्यास व वेडी-वाकडी बोलण्यास व लिहिण्यास तयार झाले तरी तिची ते जन्मभाषेच्या जागी स्थापना करण्यास प्रवृत्त होतील काय ! व्यापार—उद्योगधंदा व दररोजचा तत्सम इतर व्यवहार यांजकरितां मोडकीतोडकी इंग्रजी भाषा आली तरी चालते हा तर दररोजचा अनुभव आहे. इंग्रजी राज्य येथे चिरस्थायी झाले,— व ते चिरस्थायी होण्याचीं अनेक चिन्हे आहेत. इंग्रजीचा अभ्यास आतां हून विशेष झपाट्याने शेंकडों वर्षे चालला, इंग्रजांच्या वन्याच रीतिभाति आम्हीं उचलल्या व शेवटीं आम्हीं आपली अंगाई-गीतेंहि इंग्रजीतूनच म्हणूं व गाऊं लागलों तर मात्र देशी भाषा पूर्वपश्चिम शब्दांच्या विचित्र वाकळा होतील !!’ (के.१५-५-८८). पण इंग्रजी राज्य येथे कितीहि वर्षे राहिलें तरी, किंवा इंग्रजीचा अभ्यास येथे कितीहि फैलावला तरी ज्यांना इंग्रजीचा गंधहि लागणार नाही असा आमचा बहुतेक स्त्रीसमाज व स्वतंत्रपणे चरितार्थ करणारे कोट्यवधि मजूर, शेतकरी, कारागीर, व्यापारी वगैरे लोक आमच्या अनेक देशी भाषांचे संरक्षक होतील ’ (किता).

केसरीची भविष्यवाणी—तात्पर्य ‘ देशभिन्नत्वामुळे ज्या देशाची जन्मभाषा त्या देशांतील लोकांच्या तोंडांत व मनांत लहानपणापासून खिळून जाऊन तिचा त्यांच्याशीं एकजीव होऊन गेलेला असतो व म्हणूनच इंग्रजी भाषा येथील देशभाषा होणे अगर येथील लोकांच्या नित्यव्यवहाराचे साधन होणे शक्य नाही. कारण पुढे मागे कांहीं वर्षे इंग्रजीचा अभ्यास झपाट्याने चालून व तद्वारां लोकांचा स्वाभिमान जागृत होऊन हिंदुस्थानचे खरे हित कशांत आहे हें त्यांस समजू लागेल व मग अशिक्षित लोकांत ज्ञानप्रसार करण्याविषयी ते अत्यंत उत्कंठ होऊन त्यांस असे कळून येईल कीं, इंग्रजी भाषेत लोक-शिक्षण देणे अशक्य व अहितकारक आहे. ही जाणीव झाल्यावर त्यांच्याकडून देशी भाषांत अनेक विषयांवर सुबोध ग्रंथ निर्माण करण्यास सुरुवात होईल. व अशा तऱ्हेने ग्रंथविस्तार जसजसा अधिकाधिक होईल तसतशी इंग्रजी भाषेच्या अभ्यासास उतरती कळा लागून अखेरीस इंग्रजांचा अंमल व त्यांच्या भाषेचा अभ्यास संपुष्टांत येऊन, सर्व ठिकाणीं मोठमोठ्या अधिकारावर एतद्देशीय लोक चमकूं लागून बहुतेक राज्यसूत्रे तेच हालवूं लागल्याने देशांतील अनेक लोकांचा व्यवहार उन्नतत्वाप्रत पावलेल्या देशभाषांतच होऊं लागेल. ’ (किता).

‘पण इंग्रजी भाषा मातब्बर आहे व ती आपल्या प्रभूची भाषा आहे!’—केसरीने केलेल्या वरील विवेचनाने कित्येकांचे समाधान झाले नाहीच; पण उलट त्यांचा इंग्रजी भाषेबद्दलचा अभिमान जास्तच जास्तच बोकाळू लागला. परकी इंग्रजी भाषेची ‘उदो उदो’ करण्यांतच ज्यांनी आपले आयुष्य वेचलें ते

इंग्रजी भाषेचे गोडवे गाऊंच लागले. त्यांच्या मते ' (१) इंग्रज हे या देशाचे ' प्रभु आहेत; अर्थात् प्रत्येकाने राजभाषेचा अभ्यास केलाच पाहिजे. (२) मनुष्या- ' मनुष्यांमधील व्यवहार सुकर होण्यासाठी साधेल तर तो व्यवहार एकाच भाषेत ' चालणे इष्ट असते. मग ती भाषा आपल्या प्रभूचीच—इंग्रजीच—कां नसावी ? ' (३) इंग्रजी भाषा प्रत्येक विषयांत संस्कृतपेक्षा व संस्कृतापासून निघालेल्या ' कोणत्याहि चालू देशी भाषेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मराठी व तत्सम देशी भाषा भिकार ' व रानटी आहेत तर इंग्रजी भाषा मातब्बर व श्रीमंत आहे. (४) या देशा- ' तील कोणत्याहि भाषेत चांगल्या ग्रंथांचा इंग्रजीप्रमाणे संचय मुळीच नाही. ' (५) इंग्लंडांतील विद्वान् शिक्षकांच्या तोडीचे शिक्षक येथे सध्या नाहीत व ' ते येथे मिळणारहि नाहीत. (६) येथील वरिष्ठ प्रतीच्या शाळांत सर्व ' जातीच्या विद्यार्थ्यांस सर्वसाधारण अशा कोणत्या तरी एका भाषेत शिक्षण ' दिलेच पाहिजे व ते इंग्रजीतून देणेच जास्तच सुलभ व प्रशस्त आहे. (७) ' इंग्रजीचा अभ्यास चालेल तितका चालविणे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने फायदे- ' शीर आहे; कारण त्या भाषेच्या द्वारे प्राचीन व अर्वाचीन युरोपांतील ज्ञान- ' भांडाराची द्वारे आपणांस खुली होणार आहेत. (८) इंग्रजी भाषा हिंदुस्थानचें ' एकीकरण करण्यास कारणीभूत झाली आहे; व या देशांतील निरनिराळ्या प्रांतांत ' दणढवळण वाढण्यास व लोकांचे मनोगत कळण्यास कारणीभूत झाली आहे.

‘ तात्पर्य केवळ ज्ञानसाधनास अत्युपयोगी भाषा कोणती या गोष्टीचा ' निर्णय करून मग तसे करण्यास जी भाषा योग्य दिसेल ती आपली देशभाषा ' करावयाची असे ठरविले तर आमच्या गीर्वाण कन्यांची तर गोष्ट राहूच द्या, ' पण खुद्द गीर्वाण भाषेलाहि हिंदुस्थानांतून पिटाळून देऊन जिकडे तिकडे ' इंग्रजी भाषेचा प्रवेश होऊ देणेच हितकारक व न्याय्य होईल !!’ (के. ३-४-८८).

काहीं खुळचट कल्पना — (१) ‘ इंग्रजी विद्या, इंग्रजी नीतिशास्त्र ' व इंग्रजी आधिभौतिकशास्त्रे यांच्या अभ्यासाखेरीज देशोन्नति होणे ज्या अर्थी ' अशक्य आहे त्याअर्थी देशी भाषेत शिक्षण दिल्याने हिंदुस्थानचें पाऊल मार्गे ' पडून अखेर हिंदुस्थानभर शास्त्रांचा व पुराणिकांचाच सुळसुळाट होईल. ' (के. १३-४-१५). (२) ‘ हल्ली जी राजकीय चळवळ चालू आहे ती इंग्रजी- ' शिक्षणाचें फळ असूनहि ज्याअर्थी इंग्रज सरकारास प्रिय नाही त्याअर्थी देशी ' भाषांतून शिक्षण देण्याचा उपक्रम सुरू झाल्यास त्या निमित्ताने अखेर इंग्रजी ' शिक्षणाचा प्रसारहि सरकारमार्फत कमी कमी होत जाईल. ’ (३) ‘ देशी भाषा ' हिंदुस्थानांत ३०० पेक्षा जास्त आहेत. तेव्हां प्रायः देशी भाषांतून शिक्षण देणे ' अशक्य आहे. ’ (४) ‘ बोधभाषा जरी मातृभाषा असली तरी परीक्षेचे प्रश्नो- ' त्तरांचे कागद मात्र इंग्रजीतून लिहिले गेले पाहिजेत. ’ (५) ‘ शिक्षणांतून हिंदी ' लिप्या अजिबात काढून टाकून, प्राथमिक शिक्षण देणे तेच मुळी

‘ रोमन मुळाक्षरांच्याद्वारे देण्याची सुरुवात करावी. ’ (के. २२-८-८६).

देशभाषांच्या उन्नतीला विरोध करणारांच्या वरील विवेचनांत आलेले कित्येक मुद्दे केसरीला ‘ पर्वतप्राय दुराग्रही मते ’ म्हणून संबोधावी लागली, तर कांहींस ‘ वेडगळ कल्पना ’ म्हणून म्हणावे लागलें. केसरीच्या मते ‘ देशी भाषांच्या ‘ दैन्यावस्थेची कारणे अनेक आहेत. परंतु वरील मतांसंबंधानें केसरीचें मत थोडक्यांत अशा शब्दांनीं सांगतां येण्यासारखें आहे. ‘ सध्यां वरिष्ठ प्रतीच्या विद्या-लयांतून जें शिक्षण देण्यांत येतें तें इंग्रजी भाषेंत इंग्रज शिक्षकांकडून देण्यांत येतें, व एके काळीं असेंच करणें भाग होतें; परंतु प्रस्तुत काळीं पुष्कळ विषय ‘ देशी भाषांच्या द्वारे देशी शिक्षकांकडून शिकवितां येतील. निदान सरकारनें व ‘ लोकांनीं मनावर घेतल्यास ही गोष्ट त्यांस ५।२५ वर्षांत तरी तडीस नेतां ‘ येण्यासारखी आहे. ’ (३-४-८८). इंग्रजी विद्यालयांत हिंदूंनींल अठरापगड जातींतील विद्यार्थ्यांस शिक्षण मिळालें पाहिजे, ही गोष्ट केसरीला मान्य असूनहि केसरीनें देशी भाषांस विश्वविद्यालयांत घातलें पाहिजे असा आपला सिद्धान्त एकसारखा पुढें मांडलाच. हा देश शास्त्रीपुराणिकांचा होईल अशी ज्यांस भीति वाटत होती त्यांस केसरीनें असें स्वच्छ सांगितलें कीं, ‘ देशी भाषेंत ‘ शिक्षण देणें म्हणजे शिक्षणाचे विषय बदलणें असा अर्थ नसून फक्त तेच ‘ विषय थोड्या परिश्रमानें सर्वांस कसे समजून देतां येतील हाच मुख्य मुद्दा ‘ आहे. (१३-४-१५). ‘ शिवाय देशी भाषांचा ज्या वेळीं विचार करा- ‘ वयाचा त्या वेळीं एकाच भाषेच्या अनेक पोटभेदांचा विचार करावयाचा नसतो; ‘ व त्या दृष्टीनें पाहतां भाषाभेदाची दृष्टि व्यापक करूनहि हिंदुस्थानचे विभाग ‘ १०।१५ पेशां जास्त होणार नाहींत. या दृष्टीनें पाहतां हिंदुस्थानासारख्या ‘ मोठ्या देशांत घोंटाळाहि माजण्यासारखा नाहीं. ’ (१३-४-१५).

देशी भाषांच्या दैन्यावस्थेचा परिणाम—इंग्रजी भाषेचाच जिकडे तिकडे अभ्यास माजल्यामुळें मातृभाषांचें किती नुकसान होत आहे व झालें आहे याकडे देशी भाषांच्या विरोधकांचें लक्ष मुळींच गेलेलें नाहीं. एवढेंच नव्हे पण त्यांनीं देशी भाषांच्या अभ्युदयार्थ इकडची काडी तिकडेहि न करतां केवळ इंग्रजी भाषेचे गोडवे गाण्यांत व मातृभाषांवर कोरडे ओढून त्यांची लागेल तशी विटंबना करण्यांतच त्यांस स्वर्गप्राप्तीचा आनंद होत असतो ! अर्थात् ‘ देशभाषांस ‘ युनिव्हर्सिट्यांतून अजीवात पिटाळून लावल्यामुळें आमच्या लोकांस आमच्या ‘ कॉलेजांतून जें उदार शिक्षण दिलें जात आहे, त्याचा इतर देशांतील विद्या- ‘ लयीन लोकांवर उदार शिक्षणाचा जसा परिणाम होतो, तसा येथील विद्यार्थ्यां- ‘ वर मुळींच होत नाहीं व खुद्द त्यांच्या मनावर होत नसल्यामुळें त्यांच्या देश- ‘ बंधूवरहि होत नाहीं. ’ (के. १९-५-८८) ‘ देशी भाषांचा प्रश्न केवळ तात्त्विक ‘ व ग्रांथिक आहे; तरी तो वाटतो त्यापेक्षां फार खोलवर आहे. देशी भाषांच्या

‘दुर्देशेमुळें एकंदर तरुण पिढीच्या शिक्षणाला भलतेंच वळण लागलें आहे. व तेणेंकरून मुलांच्या कोंवळ्या मनावर दुष्ट परिणाम होत आहे. अर्थात् देशी भाषांचा प्रश्न वस्तुतः दुसऱ्या पुष्कळ प्रश्नांच्या मुळांशीं आहे.’ (के.४-१२-९४). ‘देशी भाषांच्या दैन्यावस्थेमुळें पुढारी म्हणविणाऱ्या मंडळींतील स्वाभिमान, उत्साह, व कर्तृत्वशक्ति नाहींशी झाल्यासारखी होत असून तरुण पिढी तर निःसत्त्व होत आहे.’ (के.४-१२-९४) ‘हें शिक्षणाचें ओझें असह्य होण्यास विषयांची दुर्बोधता किंवा बाहुल्य वस्तुतः कारण नसून इंग्रजी भाषेसारख्या परकीय भाषेत त्यांस ते विषय शिकविण्याची पद्धतिच मुख्य कारण आहे.’ (२३-१-१७) ‘या गोष्टीचा प्रतिकार करण्यास देशी भाषांना उत्तेजन देऊन सर्व प्रकारचें शिक्षण देण्यास त्यांना पात्र करणें हा एकच उपाय आहे. परकीय भाषेतून दिलेल्या उष्ट्या व निस्सत्त्व शिक्षणानें मुलांचीं मनं कधींहि सुसंस्कृत व्हावयाचीं नाहींत व तीं तशीं झाल्याशिवाय त्यांच्या हातून मोठेपणीं कोणतीहि कर्तव्यगारी होणार नाहीं. अर्थात् देशी भाषांचा प्रश्न एकंदर भावी संततीच्या हितास मूलभूत असल्यामुळें युनिव्हर्सिटी परीक्षांतून देशी भाषांचा शिरकाव करणें हें या व्यापक प्रश्नाचें मुख्य अंग आहे. एवढ्याचाच प्रथम निर्णय झाला तरी पुष्कळ कार्यभाग झाल्यासारखा आहे.’ (१८८८) ‘तेव्हां जी गोष्ट कधींकाळीं करावी लागणार ती दिसावयास केवळ अलंघ्य दिसणाऱ्या अडचणी क्षणभर टाळण्याकरितां दिरंगाईवर टाकणें फायदेशीर नाहीं. आज तारखेस युनिव्हर्सिटींतील बहुतेक अभ्यासक्रम अनेक अडचणींसाठीं इंग्रजींत चालविणें भाग पडत आहे. म्हणून हीच अभ्यासरीति सदैव चालू ठेवण्याचा हट्ट धरून देशी भाषांस युनिव्हर्सिटीच्या पुण्य प्रांतापासून जितकें दूर पिटाळून लाववेल तितकें लावण्याचा आम्हीं स्वतः प्रयत्न केला पाहिजे ! काय आमचा देशाभिमान ! आणि कोण आमचें राजकीय दूरदर्शित्व !’ (के.२९-५-८८).

बोधभाषा इंग्रजी असल्यामुळें ओढवलेली अनर्थपरंपरा—(१)

‘आमचे राज्यकर्ते परकीय म्हणून आमच्या फायद्याकरितां आम्हांस परक्या भाषेत विद्यार्जन करावें लागतें. हें विद्यार्जन आम्हांस सर्व लोकांस अत्यंत कष्टावह झालें असून त्याकडे आम्हांस अनर्थ वेळ द्यावा लागतो. या अपरिहार्य अडचणीमुळें इतर उपयोगी विषयांकडे जितका काळ व श्रम इतर देशांतील विद्यार्थ्यांस कॉलेजांत असतां लावता येतात, तितके आम्हांस येथें लावतां येत नाहींत.’ (२) ‘परक्या भाषेच्या घाण्यांत आमचीं पोरे उंसासारखीं पिळून जाऊन तीं निस्सत्त्व होत आहेत व त्यांची मानसिक वाढ अकालीच खुंदून जाते.’ (के.१९-२-२५) ‘आजतारखेस असें होणें अपरिहार्य आहे असें मानिलें, तरी कालांतरानें तें सुपरिहार्य आहे असें कळूं लागून त्याच्या प्रतिकारार्थ आज काय करण्यासारखें आहे याची अटकळ केली पाहिजे.’ (के.१०-७-८८) (३) ‘उच्च-

‘प्रतीचे सारें शिक्षण परक्या भाषेंत होत असल्यामुळें व देशीभाषांस वरिष्ठ शिक्षणा-
 ‘ल्यांत मुळींच थारा नसल्यामुळें देशभाषांत कादंबऱ्यांसारखीं केवळ एकदेशीय
 ‘कंगाल पुस्तकें होत आहेत.’ (४) ‘इतर प्रकारचीं पुस्तकें बहुधा होत नाहींत
 ‘व झालींच तर त्यांना कोणी पुसत नाहींत, म्हणून देशी भाषांत कोणत्याहि
 ‘वरिष्ठ प्रकारचा लेख पाहिला असतां तो वाचला जाण्याची किंवा त्याबद्दल
 ‘वेतन मिळविण्याची अथवा प्रशंसा होण्याची मुळींच आशा नाहीं.’ (किता)
 (५) ‘परकीय भाषेंतून संस्कृत अथवा मराठी भाषा या विषयांचीं उत्तरें
 ‘परीक्षेचे वेळीं विद्यार्थ्यांस लिहावीं लागतात यापेक्षां त्यांचें दुसरें दुदैव तें
 ‘कोणतें ?’ (६) ‘दुय्यम शाळांतून जे विद्यार्थी पाठविले जातात त्यांचीं
 ‘५।७ वर्षें फक्त इंग्रजी भाषेचे शब्द, त्यांचें अनियंत्रित स्पेलिंग व उच्चार
 ‘आणि देशी भाषांहुन भिन्न अशी वाक्यरचना शिकण्यांतच जात असतात.
 ‘हा कालाचा शुद्ध अपव्यय होय. साधारण इंग्रजी लिहिण्याबोलण्यासाठीं विद्यार्थ्यां-
 ‘च्या आयुष्याचीं महत्त्वाचीं ५।७ वर्षें खर्ची पडावीं हें व्यक्तिदृष्ट्याच नव्हे
 ‘तर राष्ट्रीय हितदृष्ट्याहि मोठें दुदैव होय. बरें, इंग्रजी भाषेची याप्रमाणें ५।७
 ‘वर्षें घोकंपट्टी करूनहि ती भाषा येतेच असें नाहीं ! याप्रमाणें ५।७ वर्षें
 ‘विनाकारण घोकंपट्टींत घालविल्यामुळें गणित, पदार्थविज्ञान, इतिहास, अर्थ-
 ‘शास्त्र, रसायनशास्त्र वगैरे राष्ट्रीय दृष्टीनें महत्त्वाचे शास्त्रीय विषय येणें जरूर, ते
 ‘येत नाहींत. या दृष्टीनें पाहतां परकीय भाषा विनाकारण शिकण्यासाठीं देशां-
 ‘तील तरुण पिढी मारावयाची कीं उपयुक्त शिक्षण देऊन शक्य तितकी अधिक
 ‘सुशिक्षित करावयाची ?’ (के. १३-४-१५). (८) ‘ब्रिटिश विद्यालयांतील
 ‘विद्यार्थ्यांशीं केवळ बुधिसंपत्तीच्या दृष्टीनेंच तुलना करूं गेल्यास हिंदी विद्यार्थी
 ‘काहीं कमी भरणार नाहींत; जर त्यांच्या अंगीं काहीं कमकुतपणा असेल तर तो
 ‘विषयज्ञानाच्या भरणांतच मुख्यतः असतो. पण त्याचें कारण मात्र ते विषय
 ‘त्याला स्वदेशी भाषेंतून शिकतां येत नाहींत, परदेशी भाषेंतून शिकावे लागतात
 ‘हेंच होय.’ (के. २३-१-१७). ‘मातृभाषेंतून शिक्षण मिळणें हा प्रत्येक
 ‘विद्यार्थ्याचा हक्क आहे.’ (के. २४-२-२५).

मातृभाषाच बोधभाषा पाहिजे—वरील विवेचनावरून येथील शाळांतून
 इंग्रजीनें व तिच्या पुरस्कृत्यांनीं या दुदैवी देशांत नुसतें थैमान घातल्यामुळें देशी-
 भाषांची कशी गळचेपी झाली आहे हें चटकन समजून येणार आहे, व म्हणूनच
 कैसरीनें टाहो फोडून सर्वांस सांगितलें कीं, ‘ज्ञानाचें संपादन व दान यासाठींच
 ‘कोणत्याहि भाषा शिकावयाच्या असतील तर देशभाषांचा अभ्यासच सुरू केला
 ‘पाहिजे; कारण शेषन्नास वर्षांनीं तरी या देशांतील विद्वान् लोकांस असें स्पष्ट
 ‘दिसून येणार आहे कीं, समाजांत जो विद्याप्रसार करावयाचा तो देशभाषांतच
 ‘केला पाहिजे; परकी भाषेंत करणें अशक्य आहे.’ (के. १९-६-८८). ‘आमच्या

‘युनिव्हर्सिटीत स्वतंत्रपणे देशभाषांचा अभ्यास होऊं लागून उत्तरोत्तर त्यांत एकेक विषय शिक्षविषयाचा परिपाठ पडला तरच त्यांचें डोकें वर निघेल. देशी भाषांत शिक्षण दिल्यानें विद्यार्थ्यांस विषय अधिक सुगम होतील, ज्ञानाचा जास्त प्रसार होऊन तें या देशांत स्थिरावेल व त्याबरोबरच देशी भाषांचा उत्कर्ष होऊन विशिष्ट ज्ञानसामर्थ्य उत्पन्न होईल.’ (१९१५). ‘शिवाय मुलांचें शिक्षण मातृभाषेतून झाल्यास तें परभाषेपेक्षां निम्या अगर तिजाई वेळांत होतें! अर्थात् मातृभाषा बोधभाषा (Medium of Instruction) झाल्यामुळें देशीभाषांस उत्तेजन मिळून त्या भाषांत ग्रंथसंपत्ति वाढेल व त्याबरोबरच देश-कल्याणहि होणार आहे.’

संस्कृत भाषेची व देशी भाषांची फारकत—देशी भाषांतून शिक्षण दिलें पाहिजे असें केसरीनें प्रतिपादिलें. यामुळें कोणांस अशी शंका येण्याचा संभव आहे कीं, केसरीस संस्कृत भाषेची गोडी असली तरी त्या भाषेच्या अभिवृद्धी-बद्दल विशेष आस्था नाहीं. परंतु ही गोष्ट सर्वथैव चुकीची आहे. कारण देशी भाषांचा पुरस्कार करीत असतांच केसरीनें असें स्पष्ट बजाविलें कीं, ‘पुढेंमागे युरोपप्रमाणें हिंदुस्थान, इंग्लंड, फ्रान्स किंवा जर्मनी यांपैकीं एकाद्याप्रमाणें आमचा महाराष्ट्र, गुजराथ किंवा कर्नाटक एक स्वतंत्र प्रांत व्हावा अशी आमची इच्छा व महत्त्वाकांक्षा असेल तर आमच्या युनिव्हर्सिट्यांतून स्थानिक देशभाषांस तर उत्तेजन मिळालेंच पाहिजे; पण त्याबरोबरच संस्कृतकुल व द्रविडकुल या दोन भाषाकुलांपैकीं प्रधान भाषांचा अभ्यास करतां येण्याची सवड झाली पाहिजे.’ (३-७-८८). ‘जर पुढेंमागे देशभाषांत वरिष्ठ शिक्षण देतां येण्यासारख्या त्या व्हाव्या असा इरादा असेल तर त्या सर्वांची माता जी संस्कृत भाषा तिचा कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून थोडाबहुत तरी अभ्यास करविलाच पाहिजे; कारण कोणत्याहि शास्त्रीय किंवा करणुकीच्या विषयांत विशेष खोल जावयाचें म्हणजे गीर्वाण वाणीची आराधना केल्याखेरीज एक पाऊलहि पुढें टाकतां येत नाहीं. संस्कृतादि जुन्या भाषांचे ज्ञानामुळें नवेनवे विचार देशी भाषांत व्यक्त करण्यास पुष्कळ मदत होते. तेव्हां हल्लींच्या स्थितीत देशी भाषांची व त्यांच्या मातृभ्रांची फारकत करूं देणें केसरीला सर्वांशीं अहितकारक वाटत होतें.’ (के. ६-३-९४) मात्र केसरीनें पुन्हां असें बजावून सांगितलें कीं, ‘देशी-भाषांचा अभ्यास सुरू ठेवल्याशिवाय संस्कृत भाषेच्या अभ्यासापासून फायदा होण्याचा संभव नाहीं.’ (१२-६-८८).

भाषावार प्रांतरचना—‘देशी भाषांतून शिक्षण देणें व तिची उन्नति करणें या विषयांतील अंतिम सुधारणा म्हणजे हिंदुस्थानांत भाषावार युनिव्हर्सिट्यांची स्थापना करणें होय’ असें केसरीचें म्हणणें आहे; परंतु देशीभाषांना स्वराज्य पाहिजे म्हणजे त्यांना आपल्यापुरती स्वतंत्रता पाहिजे आहे असें म्हटल्यामुळें

मराठी विरुद्ध कानडी, हिंदी विरुद्ध बंगाली व कानडी विरुद्ध तेलगू अशा तऱ्हेचे काहीं वेडगळ वाद देशांत उत्पन्न झाले. त्यांना उत्तर म्हणून केसरी म्हणतो, 'एका देशी भाषेनें दुसरीवर स्वारी करण्याचा हा प्रश्न नसून सर्व देशी भाषांनीं 'मिळून एका परकी भाषेविरुद्ध संघ करून आपापलें अंतःस्वातंत्र्य मिळविण्या- 'चाच हा प्रश्न आहे. ज्या वेळीं मराठीची वाजू आम्ही पुढें मांडितों, त्या वेळीं 'उपलक्षणेनें इतर देशी भाषांची वाजू गर्भित रीतीनें मांडीत असतोच; व या 'चळवळींत फळ मिळण्यास मराठीप्रमाणें इतर भाषांनाहि तें मिळाल्याखेरीज 'राहणार नाही. कारण मातृभाषा हाच स्वराज्याचा पाया होय.' (१०-१-१७).

देशी भाषा व युनिव्हर्सिटीचा—देशी भाषांची उन्नति करणें तरुण पिढीच्या अर्थात् भावी देशोन्नतीच्या फायद्याचें कसें आहे याचें सांगोपांग विवेचन केल्या- नंतर केसरीनें या वावर्तीत सरकार, युनिव्हर्सिटीचा व लोक यांचें कर्तव्य काय या प्रश्नाच्या विचारास चालन दिलें. परंतु तसें करण्यापूर्वी लोकांस स्पष्ट वजावून सांगितलें कीं, 'देशी भाषांचा अभ्युदय होण्यास त्यांना युनिव्हर्सिटीयांकडून मदत 'घेण्याची जरूरी नाही. युनिव्हर्सिटींत संस्कृत भाषेचा अभ्यास होईल तितका 'ज्ञापाट्यानें चालवावा म्हणजे सारें काम होणार आहे. देशी भाषांस सुदृष्टा येण्यास 'बाहेरच्या बाहेर होतील तितके प्रयत्न करावे व तशी त्यांची शुद्धि व वृद्धि 'झाली म्हणजेच युनिव्हर्सिटीयांच्या पुण्यमंदिरांत प्रवेश व्हावा, हीं व असल्या 'तऱ्हेचीं मते वाळगणाऱ्या सर्व लोकांस खूळ लागलें असें समजून त्यांस खुशाल 'वेड्याच्या इस्पितळांत पाठविण्यांत यावें.' (२२-५-८८). तसेंच 'ज्ञानवृद्धि 'व ज्ञानप्रसार करणें हें मात्र युनिव्हर्सिटीचें कर्तव्य; परंतु त्यांच्या साधनांचा 'विचार करणें मात्र त्यांचें कर्तव्य नाही,' अशा तऱ्हेचीं दुराग्रही मते वाजूस सारून 'व केवढ्याहि अडचणी असल्या तरी एतद्देशीय भाषांत पुढेंमार्गे बहुतेक सर्व 'प्रघात पडतील अशा तजविजीस प्रत्येकानें लागावें. पण ही तजवीज आमच्या 'युनिव्हर्सिटींत देशभाषांस घातल्याशिवाय होणार नाही' असा स्पष्ट इपारा केसरीनें दिला आहे. तेव्हां 'आपल्या देशी भाषांच्या अभिवृद्धीसाठीं आपल्या युनिव्हर्सिटीयां- 'च्या अधिकाऱ्यांकडून कोटिकमानें व गोडीगुलावीनें कांहींतरी करून घेऊन लोकांनीं 'आपलें म्हणणें युनिव्हर्सिटीकडून अंमलांत आणलें पाहिजे. नाहीतर आपलें अज्ञान व 'असामर्थ्य कवूल करून युनिव्हर्सिटीचे अधिकारी जी गोष्ट कवूल करतील ती निमुटपणें 'मान्य करून विनतक्रार ते जसें वागावितील तसें वागवून घेतलें पाहिजे. या विषयासंबंधीं 'देशांत चळवळ झाली पाहिजे व या रीतीनें देशभर झालेला काहूर युनिव्ह- 'र्सिटीयांच्या दरवाजापर्यंत पोचून व त्यांचीं द्वारे खुलीं होऊन त्यांत थोड्या 'दिवसांच्या आंत देशभाषांचा प्रवेश झाला पाहिजे.' (के. १०-७-८८). 'कारण युनिव्हर्सिटी लोकांकरितां आहे, लोक युनिव्हर्सिटीकरितां नाहीत.' (के. १७-७-१७). 'युरोपीय अर्वाचीन भाषांस जें सुखरूप आलें आहे व त्यांत

‘ जो एवढा ग्रंथविस्तार झाला आहे तो त्यांच्या द्वारे युनिव्हर्सिटींतील शिक्षण देण्या-
 ‘ चा प्रघात पडला म्हणूनच. अर्वाचीन युरोपीय भाषांच्या द्वारे युरोपांतील युनिव्ह-
 ‘ सिटीयांत शिक्षण देण्यास जेव्हां प्रारंभ झाला तीच स्थिति आमच्या देशभाषांची सध्यां
 ‘ आहे खास!’ परंतु या ठिकाणीं कोणी अशी शंका काढील कीं अर्वाचीन भौतिक शास्त्रां-
 ‘ तील व तत्त्वज्ञानांतील गहन विचार सुबोध व सुलभ रीतीनें प्रकट करण्याची
 ‘ शक्ती देशभाषांत येणार कशी ? या प्रश्नास केसरी उत्तर देतो कीं, ‘ मनुष्या-
 ‘ च्या इच्छेनें सांगितलेलें काम भाषेला एकाद्या आज्ञाधारक दासीप्रमाणें
 ‘ करावें लागतें; व करून करूनच तिच्या कामाला सौष्ठव व सौकर्य येत असतें.’
 ‘ (२३-१-१७). ‘ हीच स्थिति देशभाषांची होणार. शिवाय पारिभाषिक
 ‘ शब्दांची अडचण जर भासली तर (१) विद्वानांनीं व सरकारनेंहि या
 ‘ दिशेनें प्रयत्न चालविले पाहिजेत. (२) अनेक शास्त्रांतील मुख्य शब्दांस
 ‘ सांपडण्यासारखे सारे प्रतिशब्द संस्कृत भाषेंतून धुंडाळून काढले पाहिजेत. (३)
 ‘ शब्दास प्रतिशब्द सांपडत नसतील तर त्याबद्दल नवीन सिद्ध, साधित किंवा
 ‘ संयुक्त शब्दांची योजना केली पाहिजे व (४) ज्यांचें बरोबर भाषांतर होण्या-
 ‘ सारखें नसेल त्यांना जसेच्या तसेच किंवा देशी पेहेराव चढवून देशी शब्दांत
 ‘ वागवून घेण्यास आपण तयार झालें पाहिजे. ’ (२२-५-८८).

‘ स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यापासून थोड्या दिवसांच्या आंत देशभाषा केवढ्याहि
 ‘ दैन्यावस्थेंत असल्या, तरी त्यांच्या द्वारां लोकांस सर्व प्रकारच्या विद्यालयांत
 ‘ शिक्षण देण्याची काहींतरी तोड काढतां येईल व आम्हांस आपल्या युनिव्हर्सि-
 ‘ टींत ४।२ वर्षांत, सध्यां चालत असलेले सारे विषय येथील ठळक ठळक देश-
 ‘ भाषांत शिकवितां येतील. ’ ‘ कोणतीहि भाषा प्रगल्भ दशेस येण्यास तिचा
 ‘ बाजारांत, न्यायसभेंत, दरबारांत, कौन्सिलांत वगैरे ठिकाणीं अप्रतिहत संचार
 ‘ झालाच पाहिजे. ’ ‘ सर्व राष्ट्रीयत्वाच्या बुडाशीं असलेल्या हिंदी भाषांचा आपण
 ‘ विचार करीत असतां खर्च अधिक लागेल, कारकून अधिक ठेवावे लागतील,
 ‘ परीक्षक आणि शिक्षक अधिक नेमावे लागतील अशा पोरकट सवबीवर ही
 ‘ सुधारणा आम्ही मार्गे पडूं दिली तर, ’ केसरी निश्चयानें सांगतो कीं, ‘ त्यांत
 ‘ सरकारच्या शहाणपणापेक्षां आमच्या पुरुषार्थाचीच परीक्षा होणार आहे. ’
 ‘ (१७-७-१७). अशा तऱ्हेनें लोकांनींच देशी भाषांचा उत्कर्ष करण्यास झटल्यानें
 ‘ त्यांचा उत्कर्ष होऊन इंग्रजी, फ्रेंच, संस्कृत वगैरे परिणत भाषांचा प्रौढपणा
 ‘ त्यांच्यांत येईल. ही क्रांति घडवून आणणें म्हणजे केसरीच्या मतें, ‘ स्वदेशा-
 ‘ भिनाचें एक अंग काबीज केल्याप्रमाणेंच होणार आहे.’

देशी भाषासंबंधी युनिव्हर्सिटीयांचें कर्तव्य—देशभाषांची उन्नति करण्या-
 ‘ च्या कार्यांत लोकांचें कर्तव्य वर आपण पाहिलें. आतां त्यांच्यासंबंधानें युनि-
 ‘ के. प्र. २-११

व्हर्सिटीयांनीं काय करावें यासंबंधीं केसरीनें खालील उपयुक्त सुधारणा सुचविल्या आहेत. (१) पाश्चिमात्य ज्ञान इकडील ज्ञानापेक्षां सर्वांशीं श्रेष्ठ असलें तरी ' तें ज्ञान देशी भाषांतून देण्याची व्यवस्था युनिव्हर्सिटीनें करावी. (२) युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेचे वेळीं सर्व विषयांचीं उत्तरें देशी भाषांत देण्याची सबड ' तिनें ठेविली पाहिजे. विशेषतः मॅट्रिक परीक्षेस लागणारे इतिहास, संस्कृत, ' भूगोल, गणित, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र वगैरे विषय देशी भाषांतून शिक- ' विण्याची व्यवस्था करून पुढें २।३ वर्षें विद्यार्थ्यांकडून इंग्रजी भाषेचा अभ्यास ' कराविला तर विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचें ओझें वरेंच हलकें होईल. (३) विद्यार्थ्या- ' मधील धोकंपट्टी टाळावयाची असेल तर विद्यार्थ्यांस शिक्षण द्यावयाचें तें मातृ- ' भाषेंतूनच दिलें पाहिजे; एरव्हीं त्यांना कोणत्याहि विषयांतील मूळ कल्पना ' व सिद्धान्त नीट समजणार नाहींत. कारण लहान मुलांस केवळ आपल्या ' स्मरणशक्तीवर भार टाकून धोकंपट्टी करावी लागते. (४) देशभाषांतून ' ज्या प्रकारें ग्रंथ होणें आवश्यक आहे, तशा प्रकारचे ग्रंथ केवळ देशी ' भाषांतील जुन्या ग्रंथांच्या अध्ययनानें निर्माण होतील असें नाहीं. तेव्हां देशी ' भाषांतील जुने ग्रंथ नुसते धोकवून घेण्यापेक्षां निरनिराळ्या शास्त्रीय विषयां- ' चा अभ्यास व मनन देशी भाषांतून विद्यार्थ्यांकडून कराविल्यास जास्त उप- ' योग होणार आहे. (५) युनिव्हर्सिटीनें देशी भाषांत कांहीं विषय ' शिकविले तर देशी भाषांत त्या त्या विषयांवर उत्तम ग्रंथ ' निर्माण होतील. (६) शिक्षणाची बोधभाषा देशी भाषा होण्यास ' कोणत्याहि विषयावरील ग्रंथ देशी भाषेंत झाले पाहिजेत असें नाहीं. त्या त्या ' विषयावरील सर्व ग्रंथ मग ते कोणत्याहि भाषेंत असोत उमेदवारानें वाचावे ' पण उत्तरें मात्र मातृभाषेंत द्यावीं. हीच पद्धति हल्लीं विलायतेच्या युनिव्हर्सिटींत ' प्रचारांत आहे; व तीच इकडे अंमलांत आल्यास देशी भाषेंतील ग्रंथांची वृद्धि ' होईल. नुसत्या देशी भाषा एम्. ए. अगर बी. ए. च्या परीक्षेस ऐच्छिक विषय ' ठेवल्यानें युनिव्हर्सिटीचें देशी भाषासंबंधाचें कर्तव्य संपलें असें होत नाहीं. (७) ' हल्लींच्या राज्यपद्धतीमुळें इंग्रजीचें जितकें ज्ञान संपादन करण्यास विद्यार्थ्यांस ' आवश्यक आहे तितकें त्यांस मिळतें कीं नाहीं हें पाहून नंतर बाकीच्या कांहीं ' विषयांच्या परीक्षा देशीभाषांतून घेण्यास युनिव्हर्सिटीनें मुसवात करावी. (८) ' इंग्रजी व संस्कृत या भाषांच्या ज्ञानाची यत्ता कमी न करतां सर्व विषय देशी भाषां- ' तून शिकविण्याची जर कॉलेजांतून सोय करितां आली तर सदर भाषांस उत्तेजन ' देण्याचे कामीं युनिव्हर्सिटीनें आपलें कर्तव्य थोडेंबहुत केलें असें होईल. नाहीं ' तर हल्लींसारख्या युनिव्हर्सिटीच्या चरकांत सांपडून आपआपल्या मातृभाषेचे ' व संस्कृतीचे होणारे धिंडवडे असेच चालू द्यावयाचे काय ?' (के. २३-२-२६).

देशी भाषेच्या उत्कर्ष-उन्नतिसंबंधानें केसरीला किती आस्था वाटत होती हें

आतां निराळें सांगण्याची गरज नाहीं. केसरीच्या मतांशीं सर्वस्वी जुळेल अंशां तऱ्हेचें प्रसिद्ध पंडित जॉन स्टुअर्ट मिह्ल याचें, केसरीनेंच उद्धृत केलेलें मत वाचकांनीं एकवार वाचणें अत्यवश्यक आहे. तो म्हणतो 'इंग्रजी भाषा हिंदु-स्थानची देशभाषा होणें अशक्य आहे; सबब हिंदुस्थानांतील देशी भाषांस उत्ते-जन दिलें पाहिजे, त्यांच्या अभिवृद्धीसाठीं हिंदुस्थानांतील विश्वविद्यालयांत देशी-भाषांवर परिश्रम करणारे विद्वान् गुरु नेमले पाहिजेत; अशा उपायांनीं देशी भाषा उन्नत करून तद्वारां अर्वाचीन पाश्चिमात्य ग्रंथांचीं भाषांतरे किंवा त्यांच्या आधा-रानें स्वतंत्र पुस्तकें हिंदुस्थानच्या लोकांच्या हातांत पडूं लागलीं पाहिजेत; व अशा तऱ्हेनें तेथें विद्याप्रसार झालाच पाहिजे.' सुमारे पाऊणशें वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेलें मिह्लचे विचार अजूनपर्यंतहि या देशांतील कांहीं लोकांस व शिक्षणांतील मुख्यपटत नाहींत ही या देशाच्या दुर्दैवाची कमालीची मर्यादा होय ! 'पाश्चात्य पद्धती-च्या व परकीय भाषेंत दिलेल्या शिक्षणानें मंडित झालेला मनुष्य विद्वाना-सारखा दिसला किंवा देवदूताप्रमाणें जरी तो बोलत असला तरी असल्या शिक्षणाची राष्ट्रभक्तीच्या व देशसेवेच्या दृष्टीनें फारशी किंमत नसल्यामुळें तो मनुष्य मधुर किंवा खणखणीत ध्वनी करणारें केवळ एक निर्जीव वाद्य आहे.' (२४-८-०१) असें केसरीनें स्पष्ट शब्दांत सांगितलें आहे. शिवाय 'एकाद्या इंग्रजा-स, एकाद्या फ्रेंचास अगर एकाद्या जर्मनास इंग्लंडांत, फ्रान्सांत अगर जर्मनींत तूं आमच्या मराठीतून शिक्षण देशील कीं आपल्या मातृभाषेंतून ? असा जर आपण प्रश्न विचारला तर तो त्याचें उत्तर आपल्यास संमत असें देण्यास कधीं तरी तयार होईल असें आपणास वाटतें काय ? मग आम्हींच अशा तऱ्हेनें आत्म-घातकीपणा कां करावा ? जगाच्या अनेक व दूरदूरच्या भागांत विखुरलेल्या ज्यू लोकांना—कीं ज्यांना फिरून म्हणून आपला एखादा स्वतंत्र देश होईल अशी आशाहि करतां येणें शक्य नाहीं—इतर लोकांनीं गोधडीवजा ठरविलेल्या व अवमानिलेल्या, पण ज्यू लोकांना मातृस्थानीं असलेल्या 'यिडिश' भाषेस नांवारूपास आणण्यांत जर स्वाभिमान वाटतो तर हजारां वर्षे एकत्र राहून, हजारां बंधनांनीं एकगट बनलेल्या हिंदी, बंगाली, मराठी, कानडी, गुजराथी, तामील, तेलगु, मल्याळम्, सिंधी, पंजाबी वगैरे प्राचीन व परिणत भाषा बोलणाऱ्या हिंदी लोकांनीं आपापल्या भाषांच्या द्वारेच शिक्षण—मग तें कितीहि उच्च कोटीतील असो—मिळविण्याची आकांक्षा धरल्यास त्यांस नांव कसें ठेवतां येईल ! म्हणूनच महात्मा गांधी म्हणतात कीं, 'देशी भाषांवरून ज्यांचा विश्वास उडाला त्यांचा स्वतः आपल्यावरीलच विश्वास उडाला असें म्हटलें पाहिजे.' 'देशी भाषेवरील अप्रीति हेंच राष्ट्रीय अधोगतीचें लक्षण होय.' (के. १०-७-१७).

तत्त्वज्ञान

[महादेव धोंडो विद्वांस, एम्. ए., एल्.एल्. बी.]

केसरीची तत्त्वज्ञानविषयक दृष्टि काय होती ह्या गोष्टीचा उहापोह या विभागांत करावयाचा आहे. केसरी हें वर्तमानपत्र लौकिक व्यवहारास वाहिलेलें असल्याकारणानें तत्त्वज्ञानविषयक मताचें उघड रीतीनें प्रतिपादन त्यांत सांपडणें कठिण. केसरीच्या तत्त्वज्ञानविषयक दृष्टीचा त्यांत प्रसंगोपात्त व्यतिरेकानें जो काय उल्लेख व्हावयाचा तेवढाच. अमुक एक प्रकारचीं तत्त्वज्ञानविषयक मते प्रतिपादन करण्यास किंवा पुरस्कृत करण्यास केसरी जन्मास आला नव्हता. केसरी जन्मास आला त्या वेळीं हिंदुस्थानांत नवीन धर्मस्थापनेचे प्रयत्न चालू होते. महाराष्ट्रांत प्रार्थनासमाज किंवा सत्यसमाज यांचे प्रयत्न अशा प्रयत्नांपैकीं होत. परंतु असलें कार्य आम्हांस करावयाचें नाहीं असें केसरीनें एतद्विषयक पहिल्या लेखांतच स्पष्ट नमूद केलें आहे. केसरी म्हणतो, 'सर्व धर्मांचें सार काढून नवीन धर्म बनवणें... असल्या अकटोविकट कृत्यांत आजपर्यंत आमचा (राष्ट्राचा) अमोलिक वेळ पुष्कळ व्यर्थ गेला तर वरील चुकीची दुरुस्ती करण्याचा आमचा विचार आहे.' (४-१-८१).

याप्रमाणें प्रतिज्ञा करून केसरी निघाला; परंतु तत्कालीन परिस्थितीनें केसरीचा अलिप्तपणा फार दिवस टिकू दिला नाहीं. ता. १७-५-८१ चे अंकांत एक मनोरंजक स्फुट आलें आहे. गुरुवार ता. १२ मे रोजी रा. व. नी. ज. कीर्तने यांचें हिरावागेंत हिंदुधर्म व त्याचा प्रसार या विषयावर भाषण झालें. त्या वेळीं 'रा. गो. ग. आगरकर यांनीं अप्रासंगिक आवेशाचे भरांत अशी धीट गर्वोक्ति 'केली की, धर्मवाद हा दुःखमूलक व संशयपूर्ण आहे, यासाठीं तो मुळीच सोडून 'देऊन नास्तिक पंथ धरावा.' त्या वेळीं रा. व. रानडे यांनीं प्रार्थनासमाजासारखा नवीन धर्म स्थापावा अशा रोखाचें भाषण केलें. यावर केसरी लिहितो कीं, 'ज्याअर्थी धर्मसंबंधानें वाद करण्याची आमची इच्छा नाहीं त्याअर्थी वरील 'भाषणांपैकीं कोणाच्याहीवर आम्ही टीका करीत नाहीं. तथापि आम्हांस असें. 'वाटतें कीं, 'परमात्मस्वरूपशोधन' 'जीवात्मस्वरूपनिर्णय' 'विषयोत्तर- 'स्वरूपज्ञान' 'जगदनाद्यन्तत्व' वगैरे मानवी बुद्धीच्या पोंचाचे बाहेरचे विषय. 'ज्याचे त्यावर सोंपवून सर्वसंमत व सर्वांस आकलन करण्यास सुबोध असें. 'जगाचें जें ब्राह्म कल्याण तें संपादण्याविषयीं सर्वांनीं धर्मविषयक परस्परविरोध. 'टाकून रात्रांदिवस झटावें.'

हा उतारा आगरकरांचा आहे ही गोष्ट निर्विवाद आहे व या उतार्यांत त्यांचें लौकिकचारित्र्याचें गमक निःसंशय सांठविलें आहे. पण यावरून त्यांचे इतर सहकारी यांचेहि त्यांचेप्रमाणेंच मत होतें व त्यांनींहि आपले लौकिकचारित्र्यास सुरवात याच तत्त्वावर केली असें जें कित्येक अनुमान करतात—नव्हे—दुराग्रहानें प्रतिपादन करतात तें निराधार होय. धर्मविषयक वादांत लोकांचा पाय रूतला असतां राष्ट्राचें ऐहिक निःश्रेयस जें स्वातंत्र्य त्याची प्राप्ति कधींच व्हावयास नको हें केसरीनें आरंभीच ओळखलें होतें व यास सर्वांची अनुमति होती एवढेंच फार तर म्हणतां येईल. जगाचें बाह्य कल्याण या शब्दानें स्पेन्सरचा जनहितवाद जो प्रतीत होतो, तेंच आगरकरांवरून त्यांच्या इतर सहकार्यांचेहि लौकिक-चारित्र्याचें गमक होय असें दुराग्रहाशिवाय दुसरा कोणी म्हणणार नाही. या बाबतींत ‘मानवी बुद्धीच्या पोंचाच्या बाहेरचे विषय ज्याचे त्यांजवर सोंपवावे’ अशीच आगरकर म्हणतात त्याप्रमाणें आपापसांतहि केसरीच्या संस्थापकांनीं व्यवस्था केली असली पाहिजे.

केसरीच्या या स्पष्ट मतोच्चारानेंहि कार्यभाग साधला नाही व लवकरच केसरीस स्वतःची धर्मविषयक मते एकदां सांगून टाकावीं लागलीं. अनुकरण या विषयावर लिहितांना प्रार्थनासमाजावर केसरीनें टीका केली. केसरी त्या वादांत अडकला गेला. ता. ३०-८-८१ रोजीं केसरी लिहितो ‘ब्रह्मसमाज, प्रार्थना-समाज यांसारख्या नूतन धर्माच्या घासाघाशींत मुळींच पडावयाचें नाही हा आमचा कृतसंकल्प खरा; पण परवां ‘अनुकरणा’वर लिहितांना आम्हीं एक ‘निबंध लिहिला.’ केसरीनें ‘पवित्र आत्मा वायकांच्या खोप्यांतील गजऱ्यावर फिदा ‘होतो काय?’ या मथळ्याखालीं प्रार्थनासमाजाच्या स्त्रीपुरुषमिश्रित समाजांत प्रार्थना करण्याच्या चालीवर ‘हें एक पाश्चात्यांचें अनिष्ट अंधानुकरण आहे’ अशा रोखाची टीका केली होती. त्यास ‘हें परकीयांचें अनुकरण नाही कथाकीर्तनांतहि असा समाज एकत्रित होतो असें एकानें उत्तर दिलें.’ त्यास केसरी म्हणतो, ‘सगळाच हिंदुधर्म अगदीं कवडीमोलाचा आहे अशी खात्री ‘होऊन तो सोडावा व दुसऱ्या एकाद्या नवीन पंथाचा स्वीकार करावा असें ‘आम्हांस वाटत नसल्यामुळें प्रार्थनासमाजाची बारीकसारीक माहिती आम्हीं मिळ-विली नाही. बाह्य स्वरूपावरून जें वाटलें तें लिहिलें. बाकी हिंदुधर्माचा ‘कंटाळा येऊन एकदम ख्रिस्ती धर्मांत धाव घेणाऱ्याला मध्यन्तरावर कांहीं अंशीं ‘हिंदुधर्माचे बाजूलाच हें ‘चर्च’ आहे व त्यानें आर्यत्वाचें संरक्षण होईल यांत ‘संशय नाही.’

ता. १३।९।८१ च्या स्फुटसूचनेंत केसरी लिहितो, ‘अमुक एक धर्म ‘चांगला कां वाईट असला वाद आम्हांस स्वभावतःच नको. पण ज्याअर्थी या ‘धर्मविवादाच्या पेंचांत आम्ही प्रसंगवशात् सांपडलों आहों त्याअर्थी सत्यास स्मरून

‘ या बाबतीत आमचीं मते ‘ धर्म ’ या विषयावर निबंध लिहून दाखल करूं. ’ त्याचप्रमाणे ता. २७-९-८१ चे अंकांत धर्मावर लेख सुरू झाला. केसरी लिहितो, ‘ आम्ही आज जे लिहिणार आहो तें कोणास रुचेल असें आम्हांस वाटत नाही. कारण धर्मासंबंधीं केसरीचीं मते तऱ्हेवाईक असल्यामुळे बहुतेकांस अप्रिय होण्याचा संभव आहे. धर्मासंबंधीं केसरी पराकाष्ठेचा उदासीन आहे. याला कारणे दोन. एक त्यानें जन्म धारण केला तो कोणत्याहि प्रकारचा धर्मवाद किंवा धर्मप्रसार करण्यासाठीं नव्हे. ज्याप्रमाणें नीति आणि धर्म यांचा उपदेश करण्याकरितां सुबोधपात्रिका अवतरली, त्याप्रमाणें शुद्ध ऐहिक किंवा सांसारिक विषयांचें ज्ञान लोकांना करून देण्याकरितां केसरी जन्मला. या अफाट धर्म-समुद्रांत तीर लागण्याचा मुळींच संभव नाही. यासाठीं ती दिशाच नको. केसरीच्या मते जे कोणी धर्मावर फार विचार करतात, ते धर्मश्रद्धा व नास्तिक्य यांचे दरम्यान एक प्रांत आहे त्यांत जाऊन पडतात. दुर्दैवी केसरीची स्वतःचीहि तीच स्थिति झाली आहे. असें असल्यामुळे जात्या गंभीर खरा, तरी त्याला ‘ धर्मगर्जना करण्याची वासना होत नाही. ’ नंतर ता. ८-१०-८१ च्या अंकांत दुसरा व शेवटचा लेख लिहून त्यांत केसरीनें ‘ प्रार्थनासमाजाचा हिंदुधर्मांत अन्तर्भाव होणार नाही. कारण दोहोंमध्ये कित्येक गोष्टी सारख्या दिसल्या तरी या दोहोंच्या तंत्रांत मोठा भेद आहे, व त्यामुळे यांचें परस्परांशीं पटावयाचें नाही. सारांश, केसरी जरी धर्मासंबंधानें पराकाष्ठेचा उदासीन असला तरी सोज्ज्वल ‘ धर्मोन्नति लोकांत व्हावी अशी त्याची उत्कट इच्छा आहे. ’ असें लिहिलें आहे.

याप्रमाणें व्यतिरेकानें केसरीनें धर्मविषयक मते एकदां कायमचीं प्रतिपादन करून टाकलीं व आगरकर कायम संपादक होते तोंपर्यंत तीच परंपरा कायम राहिली. पुढें टिळकांचे हातीं केसरी आल्यानंतर धर्म व व्यवहार यांची खिचडी करण्याची त्यांची पद्धत नसल्याकारणानें प्रसंगोपात्त स्वमतप्रकाशन करण्यापलीकडे त्यांचीहि मजल गेली नाही. केसरी जन्मास आला तेव्हां रा. व. रानडे, प्रो. भांडारकर यांचेशीं धर्मविषयक विरोध व्यतिरेकानें जाहीर करण्यांत जरी टिळकआगरकरांची एकवाक्यता असली तरी परस्परांतील विरोध जाहीर करण्याची त्यांस आवश्यकता नव्हती व कारणहि नव्हतें. त्यामुळे आपसांतील अंतर्भिन्नता त्यावेळीं प्रकट होऊं शकली नाही. पण त्यामुळे त्यांचेमध्ये ऐकमत्यच होतें असें अनुमान काढणें चूक होय. आगरकर जरी अज्ञेयवादी नास्तिक होते व शेवटपर्यंत जरी ते तसेच राहिले तरी असें विधान टिळकांसंबंधीं करतां यावयाचें नाही. या बाबतीत टिळकांचे मनोविकासासंबंधीं या लेखकानें ‘ लोकमान्यांचे आध्यात्मिक जीवन ’ या सन १९२६ चे ऑगस्ट महिन्यांतील केसरीतील लेखमालेंतून विवेचन केलें आहे. त्याचाच येथें पुनरुच्चार करणें प्राप्त आहे. केसरीच्या तत्त्वज्ञानविषयक धोरणाचा विचार करतांना टिळक व आगरकर यांचा

व्यक्तिविषयक उल्लेख करावा लागतो ही गोष्ट अपरिहार्य आहे. कारण तत्त्वज्ञान-विषयक मते ही व्यक्तींचींच असणार. केसरी या निर्जाव संस्थेस संस्थेची म्हणून तत्त्वज्ञानविषयक मते असणें शक्य नाहीं. इतर लौकिक प्रश्नांचे बाबतींत वर्तमानपत्राचीं अशीं कांहीं ठरीव मते व धोरण असतें व तेंच कोणीहि संपादक आला तरी कायम राहूं शकतें. किंवाहुना त्या धोरणाचें सातत्य रहावें अशीच संस्थापकांची इच्छा असते. तत्त्वविचारांचें तसें नाहीं. आगरकर संस्थापक होते तोंपर्यंत स्पेन्सरीय तत्त्वविचारांचा पार्श्वभाग केसरीस होता तो टिळक आल्यावर बदलला. टिळक लिहितात 'मिल-स्पेन्सरच्या ग्रंथांची आम्ही पारायणें करतो पण त्यांचेपेक्षां फार पुढें गेलेल्या आपल्या पूर्वाचार्यांची आम्ही ओळखहि विसरून जावें यापेक्षां बुद्धिभ्रंशाची दुसरी खूण ती कोणती?' (सूक्ति ९०६.) ज्या बुद्धिभ्रंशाचा टिळक उल्लेख करितात तशा प्रकारचा बुद्धिभ्रंश खुद्द टिळकांचा त्यांनीं जेव्हां जनसेवेचा मार्ग १८८१ सालीं पत्करला तेव्हां झाला असें म्हणण्यास काडीचाहि पुरावा नाहीं. आगरकरटिळक यांची विचारांची बैठकच निराळी होती. दोघांचीहि पद्धति तार्किक बुद्धिप्रधान होती ही गोष्ट खरी. परंतु टिळकांचें वाचन विशेषतः संस्कृत तत्त्वज्ञानाचें प्रथमपासून होतें. वयाचें १७ वे वर्षी त्यांचा गीतेशीं परिचय झाला व पुढें जसें वाचन वाढलें तसें त्यांस त्या वर्षी गीतेचें जें कोडें पडलें होतें त्याचा उलगडा झाला असा निर्वाळा त्यांनीं आपले गीतारहस्याचे प्रस्तावनेत दिला आहे. त्यांनीं जनसेवेचा मार्ग स्पेन्सरचे जनहितवादास भुलून पत्करला नाहीं. आगरकर व टिळक यांचेमधील या विचारभिन्नत्वाचा उल्लेख स्पष्टपणें स्वतः टिळकांनीं ता. ११-१०-९६ चे केसरींत अज्ञेयवादावर लिहितांना केला आहे. रा. ना. ल. फडके यांनीं १८९२ सालीं स्पेन्सर मतप्रकाशनावर केसरींत १७ लेख लिहिले होते. त्यांनीं १८९६ सालीं अज्ञेयमीमांसा पुस्तक लिहिलें. त्यांत ते लिहितात कीं 'टिळक व 'आगरकर यांचा या बाबतींत मतभेद असेल तर स्पेन्सरचे विचारांच्या याथार्थ्या- 'बद्दल नव्हे' तर प्रस्तुत परिस्थितींत ते कितपत लागू करावे याबद्दल होय. यावर टिळक लिहितात कीं, 'रा. फडके यांनीं आमच्याबद्दल जो अभिप्राय लिहिला आहे तो चूक आहे. याथार्थ्याबद्दलचें विधान बरोबर आहे. पण पुढील विधान 'चूक आहे. आमचें म्हणणें असें कीं स्पेन्सरसाहेबांचे अज्ञेयसिद्धान्ताचे आमच्या 'बंधूस जितकें महत्त्व वाटतें तितकेंच हिंदुस्थानांत जन्मून आम्हांस वाटण्याची 'जरूरी नाहीं. यद्यपि त्याची मीमांसा आम्हीं स्पेन्सरसाहेबांसारखी केली नसली 'तरी विश्वाच्या बुडाशीं जें कांहीं आहे तें सत् आहे इतकेंच नव्हे तर चिदानंदा- 'त्मकहि आहे येथपर्यंत आमची मजल गेली आहे. या मजलेची ओळख ज्यांस 'झालेली नाहीं त्यांस स्पेन्सरसाहेबांची विचारसरणी जितकी मोहक व प्रगल्भ 'वाटेल तितकी ती केसरीकारांस न वाटणें अगदीं स्वाभाविक आहे. स्पेन्सर-

‘साहेबांनीं या अज्ञेयवादास जें स्वरूप दिलें आहे त्यापेक्षांहि परिणत स्वरूप आमच्या ग्रंथांतून या तत्त्वास प्राप्त झालें आहे. असें असतां केवळ स्पेन्सरच्या आधारावर ‘आम्हांस उपदेश करूं पाहणें म्हणजे घरचें सोनें विसरून लोकांच्या रुप्याकरतां ‘धाव घेणें होय’ इ० इ० यावरून स्पेन्सरच्याविषयीं टिळकांची भावना दिसून येईल.

यावर असें म्हणता येईल कीं ही गोष्ट १८९६ सालची झाली. पण १८८० सालाविषयीं काय ! त्यावेळीं टिळकांनीं स्पेन्सरचे जनहितवादाची कांस धरूनच जनसेवेचे मार्गांत उडी टाकली नसेल कशावरून ! यास उत्तर असें कीं, टिळक तसा त्यांचा बुद्धिनाश झाला होता असें कोठेंहि म्हणत नाहींत. इतकेंच नव्हे तर लहानपणीं गीतेशीं त्यांची जी ओळख झाली तिचाच पुढें संस्कृताचे अभ्यासानें विकास झाला असें ते लिहितात व या विकासाचें परिणत फल १९०२ सालीं नागपुरास कर्मयोगावरील व्याख्यानरूपानें जरी दिसलें तरी त्याचे आधींच रा. म. रा. बोडस यांनीं केसरींत लिहिलेली व आतां पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झालेली ‘वेदान्ताची अष्टाध्यायी’ या नांवाची जी लेखमाला लिहिली तिचा शेवट करतांना स्पष्टपणें शेवटचे परिच्छेदांत टिळकी छपाचा व त्यांचे हातचा जो प्यारा आला आहे त्यांत दिसतें.

याप्रमाणें तत्त्वज्ञानाविषयीं टिळकांचें म्हणजे पर्यायानें केसरीचें धोरण होतें व त्याचें परिणत स्वरूप गीतारहस्याचे रूपानें जरी १९१५ सालीं जनतेसमोर आलें तरी केसरीनें केलेल्या चळवळीचा तो प्रमाणग्रंथ केसरीचे मार्गे सतत उभा होता. गीतारहस्यावर लेख लिहिण्याचें हें स्थान नव्हे. परंतु गीतारहस्य प्रसिद्ध झाल्यामुळें महाराष्ट्रांत जी खळबळ उत्पन्न झाली व जो विचारप्रक्षोभ उत्पन्न झाला तो केसरींतील नसला तरी तें कार्य केसरीचेंच होय. कर्मयोगाचे नवीन तत्त्व काढून केसरीनें महाराष्ट्रांतच नव्हे तर अखिल हिंदुस्थानांत नवचैतन्य उत्पन्न केलें व तत्त्वविचार नुसते ग्रंथांत सांठविण्याकरतां नसून प्रत्यक्ष व्यवहारांत आचरणांत आणण्याकरता आहेत अशी विचार व आचार यांची सांगड घालण्यांत आली. केसरीच्या चळवळीचा महान् वृक्ष भूमीवर जरी उभा असलेला दिसला तरी झंझावातासहि दाद न देण्याचें सामर्थ्य व स्थैर्य त्यास प्राप्त करून देणारा गीतारहस्य हा ग्रंथ मूळरूपानें जमिनींत विस्तार पावला आहे व ही विचारांची शिदोरी केसरीस पिढ्यान्पिढ्या पुरणारी आहे. सबब केळकर, खाडिलकर, केतकर, करंदीकर इत्यादि मंडळी जरी केसरीची संपादक झाली तरी त्यांस कर्मयोगाचे तत्त्वज्ञानाशिवाय इतर तत्त्वज्ञानाची जरूरी भासली नाहीं व भासणारहि नाहीं.

केसरीचा व तत्त्वज्ञानाचा अशा प्रकारचा संबंध आहे. परंतु त्याशिवाय केसरीनें इतर दोन प्रकारानें तत्त्वज्ञानविषयाचे प्रसारास मदत केली आहे. ती म्हणजे एक कांहीं ग्रंथास प्रकाशन देऊन व दुसरें गणेशोत्सवासारखे धार्मिक उत्सव करून, त्यांत धर्मविषयक वार्षिक ज्ञानसत्रें चालवून, त्या ज्ञानसत्रांचे रिपोर्ट केसरींत

छापून. केसरींत प्रसिद्ध होऊन नंतर पुस्तकरूपानें जे लेख प्रसिद्ध झाले, त्यांचा येथें फक्त नामनिर्देश केला असतां पुरे. कारण ते चिरस्थायी रूपानें कोणासहि मिळण्यासारखे आहेत. अशा ग्रंथांपैकीं ब्रॅडस यांची 'वेदान्ताची अष्टाध्यायी', महादेव मल्हार जोशी यांचा 'आधुनिक सुशिक्षितांचा वेदान्त', प्रो. गोगटे यांचे 'नीतिशास्त्रविचार' इत्यादि होत. रा. ना. ल. फडके, यांनीं १८९२ सालीं स्पेन्सरमतप्रकाशन म्हणून १७ लेख लिहिले. पण पुढें त्यांनीं स्पेन्सरचे ग्रंथाची ज्ञेयाज्ञेयमीमांसा अशीं पुस्तकें लिहिलीं. त्यांत स्पेन्सरमत आलेंच आहे. केसरींतहि फुटकळ कांहीं लेख आले आहेत व त्यांतील बहुतेकांचा केसरींतील लेखसंग्रह भाग ४ यांत अन्तर्भाव झाला आहे. गीतारहस्य प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावर टीकात्मक म्हणून केसरींत रा. वा. रा. कोठारी, डॉ. जोशी व इतर एकदोघे यांचे लेख प्रसिद्ध झाले. पण पुढें केसरींत आलेले व केसरी-बाहेर इतर नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेले व व्यक्तिशः टिळकांकडे हस्त-लिखित असे जे लेख आले त्या सर्वांचा संग्रह सर्वास एकदम एके ठिकाणीं उत्तर देण्याकरतां टिळकांनीं केला; पण त्यांचे अकालमृत्युमुळे तें कार्य तसेंच राहिलें.

राहातां राहिले गणेशोत्सव व वसंतव्याख्यानमाला इत्यादि ज्ञानसत्रांत दिल्या गेलेल्या व्याख्यानांचे केसरींत प्रसिद्ध झालेले रिपोर्ट. एकतर अशीं व्याख्याने ग्रंथ वाचून व्याख्याता सामान्य जनतेस समजेल अशा रीतीनें देत असतो. त्यामुळे त्या सर्व व्याख्यानांचें सार या लेखांत काढून देण्याची आवश्यकता नाही. वेळोवेळीं प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची सूची केसरी कचेरीमार्फत प्रसिद्ध व्हावयाची आहे असें ऐकतां. तसें असेल तर या सूचींत तत्त्वज्ञान या विषयावरील केसरींत प्रसिद्ध झालेले लेख व व्याख्याने जिज्ञासूंनीं पाहवीं असा हवाला देऊन हा लेख पुरा करतो.

राष्ट्रीय शिक्षण

[श्री. राजाराम दामोदर देसाई, बी. ए.]

'स्वतंत्रतेकरितां लढणाऱ्या लोकांचा इतिहास वाचून आपणांहि स्वतंत्रतेकरितां धडपड करावी असें ज्यास वाटणार नाही तो विद्यार्थी नव्हे, पशू होय,' हा १९०६ च्या डिसेंबरातील 'राष्ट्रीय शिक्षण व खासगी शाळांबरील जबाबदारी'

ह्या अग्रलेखांतील जळजळीत उद्गार केसरीचा राष्ट्रीय शिक्षणाविषयीचा जिऱ्हाळा ठळकपणें दाखवीत नाही काय ? विद्यार्थ्यांनीं भावनाशून्य व शेळपट बनूं नये, स्वतंत्रतेकरितां धडपड करावी, अर्थात् गुलामगिरींत राहूं नये व अशासाठीच राष्ट्रीय शाळांची आवश्यकता आहे. शिवाय 'स्वराज्य आम्हांस साध्य आहे व 'स्वदेशी चळवळ, वहिष्कारयोग व राष्ट्रीय शिक्षण हीं स्वावलंबनाचीं सदर हेतु 'सिद्धीस नेण्यास तीन मोठीं साधनें आहेत असा कायमचा सिद्धान्त वाविसाव्या 'राष्ट्रीय सभेच्या बैठकींत झालेला आहे' (८-१-१९०७). असा स्वराज्य व राष्ट्रीय शिक्षण यांचा निगडित संबंध असल्याचें केसरीनें दाखवून दिलें आहे.

केसरीनें राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कार १९०२ पासून तें १९३० पर्यंत प्रसंगानुरूप सारखा केला आहे. ज्यांत राष्ट्रीय शिक्षणासंबंधीं अग्रलेख, स्फुट विचार, इतरांचे लेख, व्याख्यानांचा सारांश, चर्चा किंवा माहिती यांपैकी कांहींहि केसरींत आलें नाही अशी १९११, १९१५ व १९१६ हीं केवळ तीनच वर्षे इतक्या कालावधींत गेली. बाकीच्या कालांत सुमारे १५ अग्रलेख या प्रश्नावर आले आहेत. हा झाला हिशेब.

पहिलीं दोन तीन वर्षे सरकारी शिक्षणपद्धतींतील व्यंगें व सरकारचें शिक्षण-विषयक धोरण राष्ट्रीयत्वाला विघातक कसें होत चाललें आहे, ह्या दोन गोष्टी उघड करून लोकांना दाखविल्या आहेत.

'इंग्रजी शिक्षण एकांगी आहे, तें फक्त सरकारी नोकरीस लागणारे अवश्य 'गुणच एतद्देशीय लोकांच्या अंगांत आणण्याकरितांच योजलेलें आहे. या शिक्षण-क्रमांत धर्म, नीति, शास्त्रीय शोध, धंदेशिक्षण वगैरे राष्ट्राच्या उत्कर्षास लागणाऱ्या ज्ञानाची व कलांची विलकूल माहिती नसते, इत्यादि व्यंगें लोकांच्या 'हलूहलू नजरेस येऊं लागलीं.....आमच्याकडे युनिव्हर्सिटीच्या स्थापन होऊन '५० वर्षे झालीं तरी खरे विद्वान बहुतेक इकडे निपजलेच नाहीत असें म्हटलें 'तरी चालेल....जपाननें अवघ्या ३० वर्षांत किती तरी सुधारणा केली. 'सारांश, युनिव्हर्सिटीच्या म्हणजे कनिष्ठ प्रतीच्या सरकारी नोकऱ्यांकरितां लागणारे 'उमेदवार तयार करणाऱ्या टांकसाळी किंवा हमालखाने आहेत असें कृतीनें 'सरकार स्पष्ट दर्शवीत आहे.' (१९-८-१९०२).

'युनिव्हर्सिटीच्या कार्यावर सरकारचा अधिक ताबा कसा राहावा, नोकरी-साठीं जरूर त्यापेक्षां अधिक ग्रॅज्युएट्स वाहेर न पडण्याची कशी तजवीज करावी, कॉलेजांतून वाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अंगीं वेतावाताचाच स्वाभिमान राहील अशा प्रकारची कोणती शिस्त कॉलेजांत ठेवावी, खासगी शाळा किंवा कॉलेजें यांजवर कोणत्या प्रकारची देखरेख ठेवावी, म्हणजे त्यांतील 'विद्यार्थी सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसारखे वाहेर पडतील हे प्रश्नच कमिशनला (लॉर्ड कर्झनचें युनि. कमि.) महत्त्वाचे वाटले आहेत.' (१९०२).

पुढें १९०४ मधील ' जुन्या विद्यापीठांची आरती ' या अग्रलेखांत लॉर्ड कर्झनच्या आत्मसमर्थनपर भाषणावर टीका करतांना ' सर्व शिक्षणाच्या दोन्या ' होतां होईतो आपल्या हातीं ठेवाव्या अशी सरकारास अनिवार इच्छा झाली ' आहे....शिक्षणक्रम सर्वथा सरकारचे हातीं गेला म्हणजे त्याचे परिणाम ' राष्ट्रीयत्वास किती घातक होतील हें निराळें सांगावयास नको ' असें निदर्शनास आणलें आहे.

अशा रीतीनें दोषदर्शन केल्यावर उपाययोजना कशी करावयाची हें सांगणें ओघानेंच आलें. बंगभंगासुद्धें उत्पन्न झालेल्या ' स्वदेशी चळवळींत जे भाग ' घेतिल त्या विद्यार्थ्यांस दंड करण्यांत येईल किंवा शाळांतून काढूनहि टाकण्यांत येईल ' अशा आशयाचें बंगाल सरकारनें सच्युलर काढलें. त्यावर ता. १४-११-१९०५ च्या अंकांत स्फुट लिहितांना केसरीकार म्हणतात, ' राजपुत्रांस राजभक्ति जर ' विद्यार्थिदशेंत शिकविली पाहिजे तर सामान्य विद्यार्थ्यांस राष्ट्रभक्तीहि त्याच ' दशेंत शिकवावयास नको काय ? (राजकोटच्या राजकुमार कॉलेजांतील राज-कुमारांस युवराजाच्या पाठीमागें मिरवणुकींत भाग घ्यावयास लावलें होतें त्यास उद्देशून), सरकारच्या सनदी नोकरांकडून अगर सरकारची मदत घेऊन ' ओशाळे बनलेल्या मास्तरांकडून हें काम होणें अशक्य आहे. अर्थात् हें काम ' दुसऱ्या कोणीं दुसऱ्या कोठें तरी केलें पाहिजे. लोकांच्या पुढाऱ्यांनीं आरंभ- ' लेल्या चळवळींत आपल्या दर्जाप्रमाणें सामील होण्याची विद्यार्थ्यांस मोकळीक ' देणें हें काम घडवून आणण्याचा हा एकच मार्ग आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांस ' राष्ट्रीय शिक्षण मिळण्याचा दुसरा मार्ग म्हटला म्हणजे राष्ट्रीय युनिव्हर्सिटीची ' स्थापना हा होय. अगदीं स्वतंत्र व सरकारच्या कधीहि कक्षांत न जाणारी ' युनिव्हर्सिटी म्हणजे राष्ट्रीय युनिव्हर्सिटी होय. '

हें सिद्ध होण्यास पहिली जरूरीची गोष्ट म्हणजे काम करणारे लोक. १९०५ च्या शेवटीं राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाच्या स्थापनेचा विचार करण्यासाठीं पुढारी मंडळी जमली असतां लो. टिळकांनीं सांगितलें कीं, ' युनिव्हर्सिटीकरितां काम ' करणारे लोक प्रथमतः पुढें आले पाहिजेत म्हणजे कामास लागणारे पैसे ' आपोआप मिळतात. ' आणि त्यांनीं आपण स्वतः तीन वर्षें या कामास देण्याचें अभिवचन दिलें. पण हें राष्ट्रीय हिंदी युनिव्हर्सिटीचें काम त्या वेळीं तसेंच राहिलें. राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ बंगालमध्ये ' बंगाल नॅशनल कॉलेज व स्कूल 'च्या स्थापनेनें झाला. त्याचें अभिनंदन केसरीनें केलें आहे.

पुढें ऑगस्ट १९०६ मधील समर्थ विद्यालयावरील स्फुटांत केसरीकार म्हण- तात ' हिंदुस्थानांतील तरुण पिढीचें शिक्षण-म्हणजे ' त्यांचें सर्वस्व ' सरकारच्या ' -परकीय सरकारच्या-व अत्यंत स्वार्थदक्ष परकीय सरकारच्या-हातीं असणें ' राष्ट्रीय दृष्ट्या अपायकारक आहे हें आतां कोठें लक्षांत येजं लागलें आहे....

‘पाश्चात्य व पौर्वात्य शिक्षणपद्धतींचा मिलाफ करून तरुण पिढी राष्ट्रीय दृष्ट्या समर्थ व व्यवहारदृष्ट्या स्वावलंबी करणाऱ्या संस्थेचा नमुना समर्थविद्यालय आहे.’ या वेळेपासून केसरीकारांनी स्वतः महाराष्ट्र विद्याप्रसारक मंडळाचे सभासद होऊन राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चळवळीत प्रत्यक्ष भाग घेतला आणि म. वि. प्रसारक मंडळाच्या राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रचार व निमसरकारी शाळांवर हल्ले असा दुहेरी कार्यक्रम जोराने चालविला. ‘राष्ट्रीय शिक्षण व खासगी शाळांची जबाबदारी’ हे तीन अग्रलेख अनुक्रमे नोव्हेंबर व डिसेंबर १९०६ व जानेवारी १९०७ मध्ये लिहून त्याची परिसमाप्ति जुलैमध्ये ‘चतकोर भाकरीची गुलामगिरी’ या लेखाने केली आहे. या लेखांत ‘हल्लींची सरकारी शिक्षणपद्धति सदोष आहे इतकेंच नव्हे तर खासगी शाळांच्या द्वारे हा दोष—हुषार पण भले नोकर बनविण्याचा—काढून टाकण्याची वीस वर्षांपूर्वी जी उमेद होती ती आतां राहिली नाही. लॉर्ड कर्झनने सरकारी व खासगी शाळांच्या सारख्याच मुसक्या बांधल्या आहेत. सरकारने अमुक अमुक गोष्टी कराव्या असें म्हणण्याऐवजी लोकांनी काय करावे हे राष्ट्रीय सभेने आतां सांगितलें आहे; आणि ज्याअर्थी राष्ट्रीय सभा ही लोकांचीच संस्था आहे त्याअर्थी या ठरावाच्या अंमलबजावणीचें काम राष्ट्रीय सभेवरच येतें.’

‘इंग्रजी शिक्षणाने नवीन पिढी विघडत चालली, म्हणजे स्वतंत्रता व राजकीय हक्क प्राप्त होण्याकरतां इच्छा वाळगू लागली किंवा उद्योग करू लागली हें चांगलें नव्हे असें ठरवून विद्याखात्याचे अधिकारी वागत आहेत. सरकार जर आपली पद्धति सुधारत नसेल, तर खाजगी शाळांनी सरकारपासून आपली फारकत करून घेतली पाहिजे. सरकारच्या पोटांत शिरून आमच्या लोकांच्या माना मुरगळण्याचे किंवा तेजोभंग करण्याचे दिवस आतां निघून गेले. खाजगी शाळांच्या चालकांनी वराच स्वार्थत्याग करून त्या आजपर्यंत चालविल्या आहेत, ही गोष्ट आम्हांस मान्य आहे. पण हा त्यांचा स्वार्थत्याग पालटलेल्या सरकारी धोरणाने आमच्या नाशास आतां कारणीभूत होऊ लागला आहे. हा आत्मत्याग व लोकांश्रय सरकारचे गुप्त हेतु पर्यायाने सिद्धीस नेण्यास जर योगी पडला तर आत्मत्यागाचे ऐवजी आत्महत्येचे नांव त्यास द्यावे लागेल. लोकांनी आपल्या पदरचे पैसे देऊन सरकारास जी मदत करावयाची ती सरकारचे मजीप्रमाणें तरुण पिढीस दास्यत्वांत ठेवण्याकरतां नव्हे आणि सरकारचे

† ठराव ९ वा—मुलांमुलींना शिक्षण देणाऱ्या प्रश्न कळकळीने हातीं घेण्याची व राष्ट्रीय दृष्टीने व राष्ट्रीय हुकमतीखाली देशाच्या सद्यःस्थितीला अनुरूप असे शिक्षण देणाऱ्या सर्व शाखांच्या शाळा सर्व हिंदुस्थानभर स्थापन करण्याची वेळ आली आहे असें या सभेचें (बाविसाव्या राष्ट्रीय सभेचें) मत आहे.

‘पूर्वांचें धोरण जर पालटलें आहे तर कुलुंग्या कुच्याप्रमाणें सरकारच्या मार्गे जा-
 ‘ण्यांत पुरुषार्थ राहिलेला नाहीं. तेव्हां ही चतकोर भाकरीची अपेक्षा न धरतां
 ‘आपल्या व पालकांच्या हक्काकरतां धैर्यानें व नेटानें भांडणें हें खाजगी शाळांचें कर्तव्य
 ‘आहे.’ असें खाजगी शाळांस आम्हांन केलें आहे. आणि ‘देशांतील तरुण पिढी
 ‘देशाचें राजकीय, औद्योगिक व सामाजिक वैभव वाढविण्यास समर्थ व स्वाभि-
 ‘मानी, निश्चयी, करारी व तेजस्वी होईल असें म्हटलें आहे. तात्पर्य ‘राष्ट्रीय
 ‘शिक्षणाचा प्रश्न, हा कांहीं नुसता व्यापारी व शास्त्रीय शिक्षणाचा प्रश्न नव्हे
 ‘तर नवीन पिढीला कोणतें वळण लावावयाचें ?—मेघपात्री सरकारी कीं, स्वावलंबी
 ‘(राष्ट्रीय) हा मुख्य मुद्दा आहे. राष्ट्रीय शिक्षणाच्या वावर्तीत सरकारी हुकमत
 ‘कोणत्याहि प्रकारची नसावी ही मुख्य गोष्ट आहे. सरकारी खात्याचा अधि-
 ‘कार सरकारी त्याचप्रमाणें खाजगी शाळांवरहि गैरशिस्त रीतीनें उपयोगांत
 ‘आणण्यास सुरवात झाली म्हणून तर राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न पुढें आला.’

पुनः १९०८ च्या मार्चमध्ये—‘बंगाल प्रांतांत राष्ट्रीय शिक्षणपरिषदेनें (नॅश-
 ‘नल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन) एका वर्षांत शाळा स्थापून दहा बारा लक्ष
 ‘रुपयांचा फंड मिळविला असून १९०६ मध्ये सर गुरुदास बानर्जी व १९०७
 ‘मध्ये सर रासबिहारी घोष हे अध्यक्ष झाले व राष्ट्रीय कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल
 ‘बाबू अरविंद घोष हे आहेत. अशा रीतीनें राष्ट्रीय शिक्षणाच्या कार्यांत मवाळ व
 ‘जहाल हे एकत्र झाले आहेत. धंदेशिक्षणाची सोय केली आहे व लवकरच
 ‘व्यापारी शिक्षण, लायब्ररी व प्रयोगशाळा यांची सोय करणार आहेत,’ असें
 ‘सांगून ‘विद्यार्थी न येण्याची भीति राहिली नाहीं, लोकांकडून उत्तेजन मिळ-
 ‘णार नाहीं हाहि प्रश्न उरला नाहीं. सरकारी शिक्षणाचे दोन दोष—(१) शेळ-
 ‘पटपणा, (२) उपयुक्त शिक्षणाचा अभाव; हे दोन्ही दोष काढून टाकून स्वतंत्र
 ‘शाळा व स्वतंत्र परीक्षा बंगालनें सुरू केल्या. अशा तऱ्हेचा अनुभव डोळ्यापुढें
 ‘असतां आमच्या प्रांतांतील लोकांनीं केवळ अंधपरंपरेनें खाजगी शाळांचा
 ‘अभ्यासक्रम आजपर्यंत चालत आला तसाच ठेवावयाचा किंवा सुधारावयाचा
 ‘असा अत्यंत महत्त्वाचा व जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रांत
 ‘उत्पन्न झालेल्या नव्या जागृतीला खाजगी शाळा, कॉलेजें जर मदत करणार
 ‘नाहींत किंवा त्या जागृतीच्या अभिवृद्धीस साधनीभूत किंवा कारणीभूत
 ‘होणार नाहींत, तर लोकाश्रयास त्या इतउत्तर पात्र होणार नाहींत अशी वेळ
 ‘आलेली आहे;’ असें केसरीनें बजाविलें आहे. पुढें १९०९ ऑगस्टमधील
 ‘राष्ट्रीय शिक्षणावरील स्फुटांत ‘पाश्चात्य पद्धतीच्या, पाश्चात्य वाङ्मयाच्या व
 ‘पाश्चात्य भाषेंत दिलेल्या शिक्षणानें माणसास कितीहि विद्वत्ता आली तरी ती
 ‘राष्ट्रीय दृष्टीनें निर्जीवच. ह्या शिक्षणानें मंडित झालेला मनुष्य विद्वानासारखा
 ‘किंवा देवदूतासारखा बोलत असला तरी असल्या शिक्षणाची राष्ट्रभक्तीच्या व

‘ देशसेवेच्या दृष्टीने फारशी किंमत नसल्यामुळे तो मनुष्य मधुर किंवा खणखणीत ध्वनि काढणारे केवळ निर्जिव वाद्यच होय. राष्ट्रीय शिक्षणांत स्वदेशाच्या इति-हासास, स्वधर्मास, स्वसंस्कृतीस, स्वभाषेस अग्रस्थान दिलें पाहिजे. फार तर शेंकडा तीस पालक सरकारी नोकरी करणारे असतील तर वाकीच्यांनीं निःसत्त्व सरकारी शिक्षण कां घ्यावें ? ’ असें केसरी विचारतो.

यानंतर महाराष्ट्रांतील प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था (समर्थ विद्यालय) सरकारने बंद केली तेव्हां ती बंद करण्याचें कारण स्पष्टपणें न सांगतां किंवा कोणत्याहि तऱ्हेचा इशारा न देतां ती बंद केली हा सरकारनें मोठा अन्याय केला असें केसरीनें ‘ समर्थ विद्यालयावरील गदा ’ (१९१० जून) या अग्रलेखांत म्हटलें आहे. पुढें त्याच वर्षाच्या नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांतील ‘ राष्ट्रीय शिक्षणाचें पुढें काय ? ’ आणि ‘ राष्ट्र व शिक्षण ’ या अग्रलेखांत ‘ राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न खुद्द राष्ट्राच्याच इतिहासाशीं गुंतलेला असल्यामुळे एखाद्या विवक्षित प्रयत्ना-च्या यशापयशावर राष्ट्रीय शिक्षणाच्या सर्व भावी आशा अवलंबून राहणें शक्य नाहीं. प्रत्येक पिढीस आपापल्या रीतीनें राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागतो. ‘ कां न सदन बांधावें कीं, त्यांत विलें करिल घूस ? ’ असें प्रोत्साहन देऊन दूरदृष्टि व अनुभवजन्य ज्ञान यांचा उपयोग करून लोकांनीं पुन्हा ‘ राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न हातीं घ्यावा. शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे हिंदी समाजाच्या दृष्टीनें सरकारास पाहण्यास भाग पाडावें; अशा प्रकारची चळवळ हाच राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चळवळीचा खरा अर्थ आहे. राष्ट्राच्या व समाजाच्या मनोरचने-नुरूप शिक्षणाची रचना असावी लागते. शिक्षण उत्तम कोणतें ? तर राष्ट्राच्या गरजा भागविण्यास सर्वांत अधिक उपयोगी पडेल तें; व त्यायोगें ज्याची सत्ता शिक्षणावर आहे, त्याच्या मनांत राष्ट्रीय गरजा व आकांक्षा यांचें उत्तम प्रतिबिंब पडलें पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षणामध्यें शिक्षणाचा राष्ट्रभर प्रसार कसा होईल व राष्ट्रास अत्यंत उपयुक्त अशा रीतीनें तें कसें देतां येईल हेच दोन मुख्य मुद्दे आहेत. ’ असा राष्ट्रीय शिक्षणाचा कांहींसा निराळा अर्थ करून म्हटलें आहे. पुढें १९१९ च्या जादा राष्ट्रीय सभेपासून राष्ट्रीय शिक्षणास पुनः जोर आला, तेव्हां लिहितांना पूर्वीच्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चळवळींत बौद्धिक तेज विशेष होतें व सध्यांच्या असहकारितेच्या चळवळींतील राष्ट्रीय शिक्षणांत भावनातेज विशेष आहे असें दाखवून, तरी पण ‘ भावी आशा किंवा आधार-स्तंभ या नांवानें विद्यार्थ्यांना भुलवून त्यांना लोकोत्तर स्वार्थत्यागाच्या भरीस घालणें हें दुसऱ्यानें करतां कामा नये. तें त्यांनीं स्वतः करावें. स्वयंस्फूर्तीनेच ‘ केलेलें काम खरें व लाभदायक असतें. ’ अशी सावधगिरीची सूचना केसरीनें केली आहे. राष्ट्रद्रोही बडेजावीचें (म्हणजे सरकारी व खाजगी शाळांचें) कंबरडें फिकरी सोट्यानें (म्हणजे असहकारितेतील राष्ट्रीय शाळांनीं) मोडलें तर आज तें

इष्टच आहे असे सांगून विद्यार्थ्यांच्या पालकवर्गास या असहकारितेच्या चळवळींतील आपली जबाबदारी व कर्तव्य ओळखून आपल्या मुलांस सरकारी किंवा निम-सरकारी शाळांतून काढून राष्ट्रीय शाळांत घालावे असे कळविले आहे. 'पालक वर्गास राजकीय परिस्थितीची आंच अद्याप लागलेली नाही. राष्ट्रसभेने पाठविलेली स्वार्थत्यागाची हुंडी पटवून घेण्याची त्यांची तयारी नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.' असे म्हटले आहे व नुसते म्हणून न थांबतां पुणे येथे टिळकांचे स्मारक म्हणून 'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ' स्थापण्यांत 'केसरीकारांनीं भाग घेऊन त्यावरील अग्रलेखांत 'टिळकांचीं निरनिराळीं स्मारके सर्वत्र होत आहेत, तथापि त्यांपैकीं बऱ्याच गोष्टींचा विसर पडण्याचा संभव आहे, पण शिक्षणविषयक स्मारक दिवसेंदिवस वृद्धि पावणारें आहे; हें अनेक शतकेपर्यंत अबाधित चालावें अशी इच्छा बाळगणें वावर्गे होणार नाही' असे उद्गार काढले आहेत. पुढें टि. म. वि. च्या १९२३ मधील पदवीदानसमारंभावरील लेखांत केसरीकारांनीं आपल्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या विचारांवर मुकुट चढविला आहे. 'सरकारी विद्यापीठाच्या पदवीदानसमारंभाचे वेळीं चॅन्सेलरांची दृष्टि जेव्हां पदवी घेणारावर पडते तेव्हां त्यांच्या मनांत प्रायः हाच विचार येतो कीं, या तरुण मुलांनें सरकारी नोकरींत शिरावें, तेथें मिळेल तें वेतन घेऊन संतुष्ट राहावें, त्याचा गोरा अधिकारी हुकूम फर्मावील तो त्यानें इमानदारीनें पाळावा, व्यक्तिमानानें करतां येईल नितका कारभार सुयंत्रित व सुरक्षित करावा, व अशा रीतीनें इंग्रजांचें हिंदुस्थानांतील राज्य व जगावरील साम्राज्य हें सुदृढ, टिकाऊ व पुष्ट होण्यास मदत करावी. याच्या उलट टिळक विद्यापीठासारख्या राष्ट्रीय भावनेच्या विद्यापीठांतील पदवीदानसमारंभाचे वेळीं कुलपति किंवा कुलगुरु यांची दृष्टि पदवी घेणाऱ्या तरुणाकडे जाते, त्यावेळीं त्यांच्या मनांत कोणती विचारपरंपरा चालू असेल ? या मुलांनें वाटेल तर उपाशी मरावें, व जरूर तर सामान्य मोलमजुरी करून देखील उदरनिर्वाह करावा, पण सरकारी नोकरीची कल्पनाहि मनांत आणूं नये; यांनें निर्भय होऊन सरकारी अधिकारी, मग तो कोणीहि किंवा केवढाहि का असेना, अधिकारदृष्ट्या तुच्छ मानावा; इंग्रजसरकारचें हित तेंच प्रायः आपलें अहित व हिंदुस्थानचें हित तेंच प्रायः इंग्रजांचें अहित हा स्वाभाविक व दुस्तर विरोध निरंतर लक्षांत ठेवून क्षणशः व कणशः या विरोधांत स्वदेशाचें हित साधावें व त्याकरितां इंग्रजांचें अहित चिंतण्यास किंवा आचरण्यास कसूर करूं नये; सरकारी नोकर होऊन राज्ययंत्राचा राखणदार स्वतः तर बनूंच नये, पण हिंदी लोकांना स्वराज्य मिळावें म्हणून दुसऱ्याच्या हातीं असलेलें राज्ययंत्रहि शक्य तोंवर सुरक्षित व सुरळीत राहूं नये असाच प्रयत्न कसवा; भावी महत्त्वाकांक्षेचा पाया म्हणून आपल्या पात्रतेप्रमाणें द्रव्यबल मिळेल तितकें मिळवून होईल

‘तितका ओला स्वार्थत्याग करावा; अधिकारी व प्रजाजन यांच्या दरम्यान जेथे
 ‘जेथे अन्यायाचे झुंझ चाललेले दिसेल तेथे तेथे उडी टाकून आपल्या शक्ती-
 ‘प्रमाणे स्वकीयांची न्यायाची बाजू उचलून धरावी, स्वराज्याकरिता जरूर तर
 ‘साम्राज्यास धोका देण्याचे विचारहि याच्या मनांत खेळावेत व निर्वाणीचे
 ‘प्रसंग थोडे येत असले तरी अशा प्रसंगांत त्यानें आहुति द्यावी, पण स्वकीयांचे
 ‘हित साधावे. अशी अपेक्षा हा पदवी देणारा या पदवी घेणाराकडून करीत
 ‘असेल यांत संशय नाही.’ पुनः १९२६ मध्ये—‘राष्ट्रीय शिक्षणांतील मूलभूत
 ‘कल्याण मुख्य ह्याः—(१) बोधभाषा देशी-मराठी, (२) शिक्षणक्रमांत पूर्ण
 ‘स्वातंत्र्य, (३) कारभारांत पूर्ण स्वातंत्र्य. आज ज्या राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था
 ‘काढल्या जातात त्यांचा उद्देश एक सर्वोत्कृष्ट नमुना लोकांपुढे ठेवून त्याकडे
 ‘इतर सर्व संस्थांना खेचण्याचा प्रयत्न करणे हाच आहे. राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांनी
 ‘सर्व शिक्षणक्षेत्र स्वतः आक्रमण करावयाचे नसते. ती लहानशा क्षेत्रांत तयार
 ‘केलेली उत्तम विद्याप्यांची पैदास होय. या विद्याप्यांच्या वाफ्यामध्ये तयार
 ‘होणाऱ्या बीजांनीं हळूहळू सर्व क्षेत्रांचे आक्रमण केले म्हणजे यांचे काम संपले,’
 ‘असे सार काढून केसरीकार केसरीची कामगिरी स्वतःच सांगतात. ‘वर्तमान-
 ‘पत्रकर्ते किंवा राजकीय पुढारी राष्ट्रीय किंवा इतर शिक्षणसंस्थांना जे साहाय्य
 ‘करणार तेहि मर्यादित असते. प्रत्यक्ष त्या संस्थांत कार्य करून खपणारे वेगळे
 ‘व बाहेरून सहानुभूतीने साहाय्य करणारे वेगळे. टिळक झाले तरी, स्वतः
 ‘समर्थविद्यालयांत जाऊन प्रत्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षणाचे कार्य करणे त्यांना शक्यच
 ‘नव्हते व तसे साहाय्य त्यांच्याकडून कोणी अपेक्षिलेहि नाही व न दिल्याबद्दल
 ‘त्यांस दोषहि दिला नाही. लेख लिहून व व्याख्याने देऊन बाहेरून करावयाची
 ‘मदत त्यांनीं केली व कोणीहि वर्तमानपत्रकर्ता व राजकीय पुढारी तेवढीच
 ‘मदत करू शकेल;’ अशी प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांस जाणीव करून दिली आहे.
 ‘शेवटी एप्रिल १९२७ मध्ये ‘जोपर्यंत हिंदुस्थानांत पारतंत्र्य नांदत आहे आणि
 ‘परकीय सरकार शिक्षणांतील दोष दूर करण्यास तयार नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय
 ‘शिक्षणाची आवश्यकता कायमच राहणार. पारतंत्र्य व राष्ट्रांतील राष्ट्रीय शिक्षणा-
 ‘ची मजल स्वाभिमान व आत्मप्रत्यय उत्पन्न करण्यापलीकडे फारशी जात
 ‘नाहीं. राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था या स्वातंत्र्यमय होत. तेथून लोकांनी स्वातंत्र्याची
 ‘स्फूर्ति घेऊन जावयाचे असते’ असे राष्ट्रीय शिक्षणाच्या आक्षेपकांस उत्तर
 ‘दिले आहे. १९३० मधील ‘राष्ट्रीय शिक्षणाची दुहेरी फलद्रूपता’ या लेखांत
 ‘केसरीकार सांगतात, ‘राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांतील शिक्षक व शिष्य हे जरी प्रत्यक्ष
 ‘स्वातंत्र्ययुद्धांत पडले तरी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था म्हणजे निव्वळ सत्याग्रहशिवीरे
 ‘वनतां कामा नयेत तर त्या कायम चालणाऱ्या संस्थाच राहिल्या पाहिजेत.’

संप व मजूरचळवळी

[श्री. पांडुरंग वासुदेव गाडगीळ, वाङ्मयविशारद]

मुंबईतील म्युनिसिपल भंग्यांनी १८९० सालीं काम बंद केलें. या प्रकरणास 'मुंबईतील भंग्यांचा कट' असा केसरीनें मथळा दिला आहे. 'कट' शब्द आज वेगळ्या अर्थानें वापरतात. पण तसा तो तेव्हां वापरलासैं वाटत नाहीं. कारण भंग्यांची वाजू केसरीनें उचलून धरिली आहे. बहुधा Strike या शब्दाला मराठी प्रतिशब्द वापरण्याचा हा प्रयत्न असावा. म्युनिसिपल नोकरी अशा प्रकारें सोडणें हा गुन्हा व्हावा असें ठरविण्याकरितां मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये ठराव आला होता. यासंबंधी 'घाणेरडीं कामें करणाऱ्यावर अज्ञानें जुलूम होणार' अशी केसरीनें टीका केली आहे.

जी. आय. पी. रेल्वेच्या तारमास्तरांनीं १८९९ सालीं काम बंद ठेवलें, त्या वेळीं 'संप' शब्द केसरीनें वापरला आहे. संपांची कल्पना आपल्याकडे नवीन असल्यामुळें ती समजून देण्याचा प्रयत्न ९-५-९९ च्या अंकांत केलेला दिसतो. 'तारमास्तरांचा संप' या मथळ्याखालीं केसरी लिहितो—'नोकर लोक एक होऊन काम करण्याचें टाकून धन्यावर ज्या वेळीं रुसतात त्या वेळीं संप झाला' असें म्हणतात. जेव्हां कलियुग माजतें म्हणजे जेथें थोडक्या लोकांच्या फायद्याकरितां व चैनीकरितां केवळ मनगटाचे जोरावर अन्यायानें इतरांस गांजण्यांत येतें, त्यांच्या श्रमावद्दल मिळावयाच्या मोवदल्याची पायमल्ली करण्यांत येते, तेव्हां आघात सोसून प्रत्याघात उत्पन्न करण्याइतकी शक्ति सर्वांनीं एकोपा करून उत्पन्न केल्याशिवाय गत्यंतर नसते; व मग मजुरांना संप करून, श्रमाशिवाय नुसत्या भांडवलावर कारखाना चालत नाहीं व फायदा मिळत नाहीं ही गोष्ट कारखानदारांच्या नजरेस आणावी लागते. नोकरांनीं संप करणें म्हणजे बेबंदशाही असें अँग्लोइंडियन ओरडतात. पण इंग्लंडांतील संप कसे खपवून घेतात ? काम बंद करणें म्हणजे उपास करून घेऊन मरणें हें उघड दिसत असतां हि तोंडचा घास खालीं ठेवण्यास या लोकांनीं तयार व्हावें, यावरून त्यांचीं गान्हाणीं खरीं आहेत, व त्यांची दाद लावून घेण्याचे इतर मार्ग त्यांनीं 'आक्रमून पाहिले आहेत असेंच अनुमान निघतें,' वगैरे लिहून तारमास्तरांनीं असाच नेट धरावा असा केसरीनें सल्ला दिला आहे.

'प्लॅटर्स लेबर विल' नांवाच्या कायद्याचा एक मसुदा १९०३ सालीं कौन्सिल-पुढें येऊन पास झाला. त्यांत चहा, नीळ वगैरेंच्या मळ्यांतून जे मजूर करारानें

लावले जात त्यांनीं करार मोडला असतां त्यांजवर फौजदारी व्हावी असें ठरलें. या-
विरुद्ध लिहितांना केसरी लिहितो, ' पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व लोकांनीं गुलाम
' अथवा मजूर म्हणून रावावे व जमिनीवरील अथवा भूमीचे उदरांतील सर्व
' संपत्ति युरोपियनांस द्यावी अशा प्रकारचे सर्व जगांतील व्यवहाराचें सामान्य
' स्वरूप बनून जाणार काय ? ' (१०-३-०३).

मजूरचळवळीच्या प्रश्नांचा विचार करतांनाहि केसरीला विदेशी सत्ताचडांचते
आहे. आणि वस्तुस्थितिच खरी असल्यामुळें ऐवढ्यापुरतें का होईना केसरीचें
निदान अंशतः खरें ठरत आलेलें आहे. उदाहरणार्थ—१९०६ सालीं मॅचेस्टर-
वाल्यांचें डेप्युटेशन मुंबईतील मजुरांच्या कामाचे तास कमी करावे म्हणून मोल्ले-
साहेबांकडे गेलें. मोल्लेसाहेबांनीं हि ' हा भूतदयेचा प्रश्न आहे ' असा आव आण-
ला. केसरीनें म्हटलें कीं, ' स्वदेशी चळवळीमुळें मुंबईच्या गिरण्यांच्या मालाला
' मागणी वाढली व विलायती मालाची मागणी कमी झाली तेव्हां मोल्लेसाहेबांना
' हा कळवळा आला. आमचा देश शेतीप्रधान असल्यामुळें इंग्लंडप्रमाणें येथील
' मजूर सर्वस्वीं कारखानदारावरच अवलंबून नाहींत. मोल्लेसाहेबांना जर खरीच
' भूतदया आली असेल तर त्यांनीं येथील शेती सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.
' म्हणजे मजूर कारखानदारावांचून अनन्यगतिक होणार नाहींत व मग मजुरां-
' कडून गैरवाजवी कामच मालकांस घेतां येणार नाहीं. त्यास मजुरांचा संतोष
' राखावाच लागेल.' (२०-३-०६).

तुतिकोरिन येथील कोरल मिल्सच्या (या मिल्स युरोपियनांच्या असाव्यात असें
वाटतें.) मजुरांच्या संपासंबंधानें लिहितांना केसरीनें संपाची अशी मीमांसा केली:-
' युरोपियन व नेटिव्ह यांमध्ये संपत्तीची वांटणी विषम होते. विशिष्ट प्रकारच्या
' शास्त्रीय ज्ञानामुळें व परिस्थितीमुळें युरोपियनांनीं वाजवीहून अधिक संपत्तीचा
' वांटा आपणाकडे घेतला आहे. इकडील मध्यम व वरिष्ठ वर्गांच्या लक्षांत ही
' गोष्ट आली आहे, पण हातचें आहे तें जाईल या भीतीनें अधिक वाट्यासाठीं
' हटून वसण्याचें धाडस या वर्गाचे हातून होत नाहीं. ही वाटणी मागण्याचा
' प्रारंभ सर्वांत खालच्या म्हणजे मजूरवर्गाच्या हातून व्हावा लागतो. युरोपियनां-
' च्या इच्छेविरुद्ध सांपत्तिक प्रश्न नेटिव्हांना अनुकूल अशा रीतीनें सोडविण्याची
' प्रत्यक्ष युक्ति म्हणजे यशस्वी संप होय.' (३-३-०८).

यांत लक्षांत घेण्यासारखी गोष्ट ही कीं केसरीनें मजुरांचे संप या प्रकरणीं सुद्धां
' मजूर विरुद्ध भांडवलवाले ' असा पक्षभेद पुढें न आणतां ' नेटिव्ह विरुद्ध
युरोपियन ' असा पक्षभेद ठळकपणें पुढें दाखविला आहे. अर्थात्, युद्धसाधन म्हणून
संपाचा पुरस्कार केलाच आहे. इतकेंच नाहीं, तर राजकीय प्रश्न लष्करी सत्तेनें
' दडपतां येतात, पण पोटापाण्याकरितां करावयाचे संप तसे दडपता येणार
' नाहींत.' (२६-११-०७). तसेंच ' परिणामाच्या दृष्टीनें संप लष्करी युद्धापेक्षां

अधिक यशस्वी होत.' (५-३-१२) असें संपाचें अमोघत्वहि प्रतिपादिलें आहे.'

अँग्लो-इंडियन व युरोपियन लोकांचा भरणा असलेल्या तारखात्याच्या संपा-संबंधानें १४-४-०८ च्या अंकांत केसरीनें काळ्या व निमगोन्यांमधील लढ्याची फोड केली आहे. 'अँग्लो इंडियन व युरोजियन यांचे संप युरोपियनांविरुद्ध यशस्वी कां होतात ? व इंडियनांचे त्याविरुद्ध कां फसतात ? बरोबर आहे. अँग्लो-इंडियनांनीं संपास प्रवृत्त होणें म्हणजे हिंदी लोकांना गोन्यागोन्यांचा आपसांतील कलह कळण्यासारखें आहे असें वाटून गोरे लोक अँग्लो-इंडियनास लवकर खूष करतात. पण अँग्लो-इंडियनांच्या संपाचें बीज युरोपियनांच्या सामाजिक दुर्हीत असल्यामुळें ते युरोपियनांस डोईजड होतील व नेटिवांच्या हातांत सुखसंपत्तीच्या वाटणीची गुरुकिल्ली जाईल.' युरोपांतील या सामाजिक दुर्हीसंबंधीं केसरीनें एके ठिकाणीं दिलेला अभिप्राय बराच चिन्त्य वाटतो. इंग्लंडमधील एका संपाचे प्रकरणीं मजुरांच्या तक्रारींचा विचार करण्यास एक कमिशन नेमलें गेलें होतें. 'या कमिशनचा उपयोग बहिरंगपुरताच होईल, अंतर्गत व्याधि नाहींशी होणार नाहीं. केवळ स्वार्थाच्या पायावर ज्या समाजाची रचना झाली आहे व लक्ष्मी हें ज्यांचें आराध्य दैवत आहे तेथें परस्परांच्या हितांमधील विरोध कधींहि नष्ट होणार नाही,' (१४-५-१२) असें केसरीनें मत दिलें आहे.

संपाच्या संकटांत ट्रान्सव्हाल सरकार सांपडलें तेव्हां सरकारच्या अडचणींचा फायदा घेऊं नये म्हणून गांधींनीं सत्याग्रह थांबविला. केसरीनें गांधींना धर्म-राजाची उपमा देऊन 'हा पौर्वात्य व पाश्चात्य मनोवृत्तींतील फरक पहा' असें म्हटलें आहे. (२०-१-१४).

यावरून पाश्चिमात्य लोक आसुरी संपत्तीचे व पौर्वात्य लोक दैवी संपत्तीचे असतात असें केसरीस सुचवावयाचें आहे काय ?

विलायतेंत संप यशस्वी कां होतात व येथें कां होत नाहीत याचें विवेचन करतांना केसरी लिहितो—'विलायतेंत ट्रेड यूनियन्स असून संप यूनियनच्या संमती-नैच होतात. यूनियन संपांचे प्रसंगाकरितां पोटापाण्याचा फंड नेहमीं तयार ठेविते व यूनियनमधील मजुरांनीं संप केला असतां रिकाम्या जागेसाठीं कामा-वर जाण्यास टपलेल्या उच्चल्या 'मधुकन्या'ना संपवाले झोडपून काढतात. संप यशस्वी होण्यास या सर्व गोष्टी अवश्य आहेत.' (४-९-१९).

'भौतिक सुधारणेस अनुकूल अशा नवीन राहाणीस अधिक वेतनाची गरज मजुरांना पटूं लागली व त्यांत बहिष्कारशस्त्राची भर पडली कीं, संप जन्मास आलाच म्हणून समजावें,' अशी, केसरीनें संपाची उपपत्ति लवली आहे. (१०-३-०८).

मजुरांच्या चळवळी राजकीय नसून सामाजिक व आर्थिक असतात असा समज आहे आणि त्यास अनुसरून मजुरांना राजकीय चळवळींत घेऊं नये असें

काहीं लोक म्हणत. पण स्वराज्यपरायण केसरीने मात्र ओळखलें आहे कीं, 'हिंदी मजूरवर्गास राजकीय चळवळींतून वगळून स्वराज्याचे हक्क हिंदुस्थानने 'मिळविले तर गोरी नोकरशाही जाऊन येथे काळी नोकरशाही प्राप्त होईल. 'तें काहीं खरें स्वराज्य होणार नाही.' (३-४-२३).

वर एकदां सांगितलेंच आहे कीं, 'परकीय सत्ता विरुद्ध हिंदी जन' हा विरोध केसरीला जितका सर्वत्र दिसतो तितका 'भांडवलशाही विरुद्ध मजूर' हा विरोध खुद्द मजूर चळवळींतहि केसरीला फारसा भासला नाही. इतकेंच नव्हे तर, मजुरांची सुस्थिति वाढावी म्हटलें म्हणजे आधीं कारखानदारांना मिळकत चांगली झाली पाहिजे या मुद्द्यावर केसरीने विशेष भर दिला आहे; व याकरितां संरक्षक जकाती बसवून गिरण्यांच्या मालास उत्तेजन दिलें पाहिजे हें केसरीने वारंवार प्रतिपादिलें आहे. मात्र गिरणीवाले मजुरांचा छळ करतात त्याचाहि केसरीने अनेकवार निषेध केलाच आहे. 'गिरणीवाल्यांनीं पगारवाडीचे 'बाबर्तीत वचनभंग केला हें निंद्य आहे. विदेशीय मजुरांना पगार भरपूर 'असून कामाचे तास कमी करण्याबद्दल ते भांडतात. आमचे मजूर पोटभर 'अन्न मागतात तें तरी गिरणीवाल्यांनीं नाकारूं नये.' (१४-१-१९).

'भांडवलशाही व मजूर यांत तत्त्वतः हितविरोध आहे' असें मानणारा मजूर-चळवळींत एक फार मोठा पक्ष आहे. पण केसरीस हें मत मुळींच मंजूर नाही. उलट 'गिरणीवाले व मजूर हे परस्परांचे दावेदार न भासतां प्रेमरज्जून बांधले 'गेले पाहिजेत. गिरणीवाल्यांनीं याचा विचार करावा' असें केसरी सुचवितो, (१३-१-२०). आणि गिरणीकामगार व गिरणीमालक यांचे संघ स्थापून वेळ-प्रसंगी तडजोडीकरितां पंच व गव्हर्नरांसारखे वजनदार सरपंच नेमावे, असेंहि केसरीने मत दिलें आहे. (१०-२-२०).

युरोपियन महायुद्धानंतर सर्व जगांत जी खळवळ उडाली तींत 'भांडवलवाले विरुद्ध मजूर' या तंतूयास फारच तीव्र स्वरूप आलें व त्याची धग स्वाभाविक-पणें हिंदुस्थानासहि लागल्यावांचून राहिली नाही. केसरीने मजुराविषयी सहातु भूतिपर पण या नवीन मताविषयी साशंक धोरण ठेविलें आहे. मजुरांच्या जाग्रती-संबंधानें केसरी म्हणतो—'आमची हिंदी मजुरांना अशी विनंति आहे कीं, 'युरोपांतील मजूर ज्याप्रमाणें कामाचे तास कमी करणें वगैरे बाबर्तीत राष्ट्रहित 'न पहातां आपल्या मागण्या बेलगाम चढवीत आहेत तसें हिंदी मजुरांनीं करूं नये.' (१६-८-२०).

मि. स्पॅटवरील खटल्यासंबंधी लिहितांना 'आज लहानशा दिसणाऱ्या कम्यु- 'निस्ट पक्षाचे अंगी सरकारच्या विरोधास टिकून राहण्याचा चिवटपणा आहे हें 'सरकारला कळून येईल,' (२०-९-२७) असें कम्युनिस्टांबद्दल गौरवानें केसरी-ने म्हटलें आहे. मिरतच्या खटल्यांतील आरोपींना केसरीनें सर्व प्रकारें साहाय्य

मिळवून देण्याची खटपटहि केली आहे. पण मुंबईत कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांनीं जुन्या-नव्या पक्षांत तट पाडले व आपली चळवळ रशियांतील कम्युनिस्ट पद्धतीवर नेण्याचा प्रयत्न ते करतात याचा केसरीनें धिःकार केला आहे; आणि 'संप करण्यापूर्वी' 'काहीं विचार करा व अविचारी लोकांच्या नादीं लागून आपले खरे स्वार्थत्यागी' 'पुढारी सोडून नका नाहींतर अखेर पस्तावाल' असा मजुरांना इपारा दिला आहे. (२४-४-२८).

'ट्रेड युनियन काँग्रेसचीं शकलें कां उडालीं?' या अग्रलेखांत मजूर व भांडवलवाले यांच्या विरोधास फाजील महत्त्व देऊन कम्युनिस्ट मताचे लोक आमच्या मागसलेल्या देशावर रशियाचीं तत्वे लादून पहातात असें मत देऊन त्यांचा केसरीनें निषेध केला आहे. (१४-१२-२९).

मजूर व भांडवलवाले यांचा विरोध तत्त्वतःच आहे हें जरी केसरीस मान्य नाहीं तरी कारखानदारांनीं मजुरांचे हक्क तुडवून नयेत याबद्दल केसरीनें नेहमीं खटपट केली आहे.

मुदतबंदीनें विदेशीं पाठविल्या जाणाऱ्या मजुरांची बाजू घेऊन केसरीनें मुदतबंदीची पद्धति बंद करण्याची चळवळ केली. पण हिंदी मजुरांस विदेशास अजीबात जाऊं देण्यास बंदी करण्याच्या मात्र तो विरुद्ध असून उलट स्वेच्छेनें विदेशीं जाऊं इच्छिणाऱ्या लोकांचे संरक्षणाची हमी हिंदुस्थानसरकारनें घेतली पाहिजे असें केसरीनें म्हटलें आहे. (१२-९-१६).

दुष्काळ

[श्री. पांडुरंग वासुदेव गाडगीळ, वाङ्मयविशारद]

सरकारचें दुष्काळी धोरण—हिंदुस्थानांत इ. स. १८७६ सालीं फार मोठा दुष्काळ पडून लाखों लोक अन्नाविणें मृत्युमुखीं पडले. सरकारच्या वार्षिक वजेटांतून अशा दुष्काळाचे वेळीं लोकांना मदत करणें अशक्य आहे असें पाहून त्या वेळचे व्हाइसरॉय लॉर्ड लिटन यांनीं दुष्काळाची कायम तरतूद करण्याकरितां 'लायसेन्स कर' बसविला व त्यांतून दरसाल १॥ कोट रुपये दुष्काळफंड म्हणून काढून ठेवण्यांत येतील असें सरकारतर्फें सांगण्यांत आलें. ही योजना म्हणजे दुष्काळाचा विमाच होय असेंहि तेव्हां सांगण्यांत आलें. पण सरकारनें आपला शब्द पाळला नाहीं. पुढें १८९५ सालीं दुष्काळाचीं चिन्हें दिसूं लागलीं असतां केसरी लिहितो,

‘सरकारनें आरंभी वचन दिलें खरें, पण पुढें पाहावें तो या फंडाचा राज्यकार-
 ‘भारांत फन्ना उडून कांहीं कांहीं सालीं ९।१० लाख रुपयेच काय ते दुष्काळनिवा-
 ‘रणार्थ काढून ठेवण्यांत आले. वास्तविक म्हणजे सरकारनें रयतेच्या पैशाची ही
 ‘अफरातफर, दुरुपयोग अथवा चोरी करण्यासारखें आहे. एकाद्या गुमास्त्यानें असें केलें
 असतें तर त्याच्या मालकानें त्याला पीलनकोडप्रमाणें कोर्टाकडून शिक्षा देवविली
 ‘असती. सरकारला पीलनकोड लागू नाहीं तरी असला वचनभंग निवच होय.
 (९-४-९५).

व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटो यांनीं १९०८ सालीं एक खाजगी दुष्काळफंड
 काढून लोकांकडून फंड मागण्याकरितां जाहीर आवाहन केलें. ‘तीस-
 ‘वत्तीस वर्षांपूर्वीपासून लायसेन्सकराचे रूपानें दुष्काळफंड घेतला व वचनभंग
 ‘करून निरनिराळ्या सरकारी खात्याकरवीं गिळंकृत केला. आणि आतां दुष्काळ
 ‘आल्याबरोबर सरकार फंडाकरितां झोळी फिरवूं लागतें याचा अर्थ काय ? याचें
 ‘उत्तर एवढेंच कीं आमचे राज्यकर्ते बलाढ्य, धूर्त व स्वार्थदक्ष असून आम्ही
 ‘मात्र सर्वतोपरी दुर्बल, अज्ञान व स्वहिताविषयीं बेफिकीर आहों. (राज्यकार-
 ‘भाराचा खर्च कमी करणें, म्हणजे सरकारी युरोपियन नोकरांचें अन्न कमी
 ‘करणें ! तें न करतां त्याला दुष्काळफंड वापरून दुष्काळाकरितां सरकार पुन्हा
 ‘फंड मागतेंच, व आम्ही मूर्ख तो देतो असा अर्थ.) ’ अशी टीका ते वेळीं
 केसरीनें केली. (२४-३-०८).

शहाण्णव सालच्या दुष्काळाचे वेळींहि केसरीचें म्हणणें असेंच होतें. ‘एवढा
 ‘दुष्काळ पडला व सरकारला पैशाची अडचण आहे, पण म्हणून गोऱ्या काम-
 ‘गारांचा हुंडणावळीच्या वट्ट्याकरितां वाढविलेला पगार कधीं कमी होईल का !
 ‘पण कुरकूर करून काय उपयोग ? परकी लोक राज्य करणार म्हणजे असें हें
 चालायचेंच. ’ (के. १९-१२-९६). वेडरवर्न यांच्या ‘इंडियन फॅमिन यूनियन’
 विरुद्ध ‘हिंदुस्थानच्या कैवाऱ्यांनीं या प्रश्नास राजकीय स्वरूप दिलें आहे,’ असा
 कांहीं इंग्रजांनीं विलायतेंत आक्षेप घेतला होता. त्याला केसरीनें उत्तर दिलें,
 ‘हिंदुस्थानांतील शेंकडा ८५ लोक शेतकीवर निर्वाह करणारे असतां राजकीय
 ‘चळवळ करणारांनीं दुष्काळाच्या प्रश्नास एवढें महत्त्व दिलें तर यांत चूक
 ‘कोणती ? ’ (७-५-०१).

विलायतेंत लॉर्ड कर्झन यांनीं एक व्याख्यान दिलें. त्यांत, ब्रिटिश अमलानें
 हिंदुस्थानांत दुष्काळाची व्यवस्था सर्व जगांत पहिल्या प्रतीची ठेविली होती असें
 विधान केलें. त्यावर लिहितांना, आगगाड्या वगैरे साधनांनीं दुष्काळनिवारणास
 होणारी मदत सामान्यतः मान्य करून केसरीनें उपरोधिकपणें लिहिलेंः—
 ‘दुष्काळांत मेलेल्या लोकांना पुरावयाचे खडे किती खोल असावे वगैरे सर्व
 ‘बारीक सारीक बाबीसंबंधानेंहि लॉर्ड कर्झनचे कारकीर्दीत व्यवस्था लावण्यांत

‘आली होती हें खरें. पण जपान, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड वगैरे देशांना ‘कर्धीच न येणारी दुष्काळाची संधि हिंदुस्थानास ब्रिटिश अमलाखाली अव्याहत ‘असते यांत कर्झनसाहेबांस अभिमान कसचा वाटतो ? दुष्काळग्रस्त पाण्याच्या ‘पितरांवर राज्य करण्याचा अद्वितीय मान परमेश्वरानें इंग्रजांस दिला आहे ‘खराच ! पण दुष्काळी नियमांच्या पूर्णावस्थेचे श्रेय इंग्रजी अमलदारास देण्या- ‘पेक्षां दुष्काळास आपलें विन्हाड येथें कायमचें ठेवण्यास ज्यानें मदत केली त्या ‘ब्रिटिश अमलास देणेंच अधिक योग्य होईल.’ (१९-२-०७).

दुष्काळी कामें—दुष्काळकामावरील मजुराकडून पुरें पुरें काम घ्यावें नाहींतर खाडे घालावे असे हुकूम सुटले होते. ‘खाडा घातला तरी कमीत ‘कमी ठरलेला शिधा मजुरास दिलाच पाहिजे. दुष्काळ कामें लोकांचे जीव ‘वचावण्याकरितां काढिली आहेत. लोकांकडून काम चोपून करून घेण्याकरितां नव्हेत,’ असें केसरीनें त्याच वेळीं वजावलें. (८-१२-९६). दुष्काळकामावरील मजुरी सक्तमजुरीच्या कैद्याच्या शिध्याहूनहि कमी होती. यावर गुन्हेगाराहूनहि दुष्काळग्रस्तास सरकार हीन लेखतें असें केसरीनें म्हटलें आहे.

केसरींतील एका पत्रांत दुष्काळी कामासंबंधीं भाऊ सावळाराम कोटस्थाने लिहितात,—‘हल्लीं चोहोंकडे खडीचें काम चालू आहे. यानें दुष्काळांत लोक ‘कसेतरी जगतील. पण सरकारला एवढा खर्च येऊनहि कायमचा दुष्काळ हट- ‘विण्यास धान्याचा पुरवठा केला जात नाहीं. सरकार शेती सुधारण्यास पैसे देते ‘पण खडीचे मानानें फारच कमी. धान्याचा दुष्काळ प्राप्त झाला असतां पर्वत- ‘प्राय तयार केलेल्या गोठ्यांनीं प्राण्यांना कसे वांचवावें ? ही वेळ शेती सुधारण्याची ‘आहे. खडी फोडणें बंद करून पाटबंधारे, विहिरी वगैरेसारख्यां कामें काढावीं.’ (३-४-१९००).

मिशनरी कीं गिधाडें—दुष्काळाच्या वेळीं खिस्ती मिशनरी लोक अन्नाची लालूच दाखवून गरीबांना वाटवीत. ‘मोठी लढाई जुंपली म्हणजे गिधाडांची ‘चैन होते. दुष्काळ वाढतो तसतसा मिशनरीबुवांचा बकध्यानीं चेहरा ज्यास्त ‘ज्यास्तच खुलत आहे. हिंदु लोक द्रव्यहीन असून मिशनन्याप्रमाणें द्रव्याचा ‘पाऊस पाडूं शकत नाहींत व आपल्या धर्मसमजुती इतरावर लादण्याच्या ‘कामांत अचल व स्थिर आहेत. तरी अंगावर चाल करून येणाऱ्याचा मुसंडी- ‘सरशी कपाळमोक्ष करण्याची शक्ति त्यांच्यांत आहे हें मिशनरीबुवांनीं ध्यानांत ‘ठेवावें.’ असा इशारा त्यांना देण्यास केसरी चुकला नाहीं. (१३-१०-९६).

दुष्काळ व जनतेचें कर्तव्य—फॅमिन रिलीफ कोडमध्ये दुष्काळतरतुदीचे जे नियम होते ते अमलांत येते तर समाधानकारक होते. पण अधिकारी त्यांची वजावणी करण्यास नेहमीं कुचराई करीत. या नियमांची वजावणी करून घेण्याचें

काम केसरीने पुढाऱ्यांच्या मार्थी मारलें आहे. १८९६ सालीं दुष्काळासंबंधी हिंदुस्थानास राणीसाहेबांचा सहानुभूतिपर संदेश आला होता. त्यांत लोकांचे प्राण वांचविण्यासंबंधी सर्व खटपटी करण्यास अधिकाऱ्यास वजाविलें होतें. केसरी लिहितो, 'राणीसरकारचा अधिकाऱ्यांना असा हुकूम आला 'असतां सरकारकडे दाद मागण्याइतकीहि अक्कल लोकांत नसेल तर 'लोक मेले काय नी जगले काय सारखेच.' (१९-११-९६). फॅमिन रिलीफ कोडांतील नियमांची वजावणी करण्याकरितां हजारों अर्ज लोकांनीं करावे असें केसरीनें वेळोवेळीं सुचविलें आहे. सार्वजनिक सभेनें दुष्काळकमिटी स्थापून दुष्काळांत लोकांची दाद लावण्याचे कामीं फार खटपट केली. सदर कमिटीचे एक सेक्रेटरी श्री. अ. शि. साठे सारामाफी मिळविण्यासाठीं चळवळ करण्यास हिंडत असतां त्यांच्या खत्तलवाड येथील व्याख्यानासंबंधी प्रशंसापर लिहितांना साठे यांचें अनुकरण करण्यास सांगून केसरीनें म्हटलें 'कायदेशीर रीतीनें सरकारशीं भांडावयास रयतेस कसें शिकवावें ही विद्या 'आमच्या पुढारी लोकांस अद्याप शिकावयाची आहे. ती ते शिकतील तेव्हां 'अधिकाऱ्यांचा उर्मटपणा उतरेल, कायदा करण्याचें काम सरकारचें आहे. पण 'त्याची अमलवजावणी करून घेणें ही आमच्या हातांतली गोष्ट आहे. त्याकरितां 'शंभरदां नाहीं हजारदां अर्ज केले पाहिजेत; हें राज्य कायद्याचें आहे. दांड- 'गाईचें नव्हे. भांडणें झालें तरी कायदेशीर भांडलें पाहिजे.' (१२-१२-९६). दुष्काळांत रयतेची दाद लागण्यासंबंधींच्या कर्तव्याची जाणीव पुढाऱ्यास देतांना केसरीनें वजाविलें कीं, 'हीं कामें करणाऱ्यांवर सरकारची गैरमर्जी 'होईल. पण असल्या गोष्टीस मिळून उपयोगी नाही. योग्य रीतीनें रयतेच्या 'पोटाकरितां भांडत असतां तुरुंगांत जाण्याचा प्रसंग आला तरी हरकत नाही. 'हें राज्य कायद्याचें व ओरडीचें आहे. कायदा सरकारनें केला आहे. ओरड 'करणें हें आपलें काम आहे. तें जर आपण केलें नाहीं तर त्याचा दोष 'आपल्या मार्थी येणार आहे. आम्हीं अशी ओरड करणें हें अधिकाऱ्यांस 'अप्रिय असलें तरी त्यांत राजद्रोह नाही.' (१२-१२-९६).

दुष्काळ आला तेव्हां गरीब लोक लुटालुट करूं लागले. केसरी लिहितो- 'नाक दावल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. दुष्काळाच्या आरंभींच अजून धान्य 'पुष्कळ असतां हि व्यापाऱ्यांनीं नफा मिळविण्याकरितां तें महाग केलें असतां 'लोकांनीं बाजार लुटले असल्यास अथवा तसा धाक घातल्यास त्यांचा काय 'अपराध ? व्यापाऱ्यांनीं यावेळीं फाजील नफ्याची हांव न धरतां स्वस्त दराची 'धान्याचीं दुकानें काढून लोकांची सोय केली पाहिजे.' (२७-१०-९६). मुंबईचे धनिक शेटजी नारायणदास मुळजी यांनीं पुण्यास दुष्काळनिवारणार्थ मोठी मंदत पाठविली. त्यांचा गौरव करतांना 'आमच्या इकडील धनिकांची उदार

‘ बुद्धि चहांतच बुडी मारून राहिली आहे,’ (१०-११-९६) असा टोमणा मारला आहे. लग्नाकार्यांतून दुष्काळाचे वेळीं हि चालणारी उघळपट्टी पाहून केसरी लिहितो:-
 ‘ आमच्या देशांतील लाखों लोक आज अन्नास मोताद झाले आहेत अशा वेळीं
 ‘ बाजा किंवा ताशे न लावल्यामुळे विहीण रुसून दुसऱ्या पक्षाकडून ५०० रुपये
 ‘ उकळण्याइतकी सुशिक्षितांची निकृष्ट स्थिति झालेली पाहून कोणासहि वाईट
 ‘ वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. धर्मदृष्ट्या कन्येचें लग्न योग्य काळीं अवश्य
 ‘ असलें तरी तेवढ्यामुळे अनन्वित हुंडा घेणें अथवा लाडू खाणेंहि भागच आहे
 ‘ असें नाहीं. यापेक्षां सध्यांचे दुष्काळांत व्याहीव्याही अथवा जावई साध्या
 ‘ जेवणावर तृप्त होऊन यावर्षी आपला सर्व रसवा दुष्काळपीडितास मदत
 ‘ करण्याचे कामीं लावतील तर बरें होईल. यांत फार तर लाडू खाण्याची इच्छा
 ‘ एक वर्षभर दावून ठेवावी लागेल एवढाच स्वार्थत्याग आहे.’ (२९-५-१९००).

दुष्काळाचीं कारणें—इंग्रजी राज्य हें ईश्वराचें वरदान असें मानण्याचा जो काळ होता त्या काळीं केसरीचा जन्म झाला आणि परकी राज्य व परकी वर्चस्व हेंच हिंदुस्थानच्या संकटाचें मूळ हें अनेक पर्यायांनीं लोकांच्या मनावर विववण्याचें कार्य केसरीनें अंगीकारिलें. हिंदुस्थानांतील कोणत्याहि दुःखाचें मूळ कारण केसरीच्या मतें परकी सत्तेतच आहे. अर्थात् दुष्काळकारणाचा विचार करतांनाहि केसरीस परकी सत्ताच दिसत असली तर त्यांत काहींच नवल नाहीं. दुष्काळाचीं पूर्वचिन्हें १८९६ सालीं दिसू लागतांच केसरी लिहितो, ‘ दुष्काळाचीं चिन्हें सर्व देशभर दिसू लागलीं. सुखवस्तू माणूस तरी निभावून निघेल कीं नाहीं शंकाच आहे. वीस वर्षांपूर्वी गांवोगांव पेवांतून धान्यें किती तरी भरून ठेविलीं असत. पण आज खेड्यापाड्यांतून शिल्लक काहींच नाहीं. आम्ही मेहनत करून धान्य पिकवावें व परकी राष्ट्रांनीं यथेच्छ जेऊन पोटाच्या डेऱ्यावरून हात फिरवावा अशी शोचनीय स्थिति झाली आहे. धान्य विकून आलेल्या रुपयांचा मळ मात्र आमच्या हातास लागतो. बाकी कराच्या रूपानें सरकार ते पैसे हिसकावून घेतेंच. दुष्काळाच्या वेळीं रिकाम्या कोठाराकडे पाहून ढळढळां रडावें, पण विष खाऊन प्राण देण्यासहि जवळ दमडी नाहीं. रयतेची शोचनीय स्थिति नाहीं म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीं गार बंगल्यांत झोपीं जाण्याचा क्रम सोडावा व पाऊस न पडल्यामुळे रखरखलेल्या खेड्यापाड्यांतील लोकांचे कसे हाल होत आहेत हें स्वतःच्या डोळ्यांनीं पाहावें. धान्याची लुटालूट एव्हांपासूनच सुरू झाली. जेथील रयत घाणेरड्या अन्नाचा एकादा घास तोंडांत ढकलायला मिळावा म्हणून तुरंगांत जाण्यास तयार असतात तो देश सुसंपन्न असें कोण म्हणेल ? परकी अमलानें हिंदुस्थान सुसंपन्न झाला म्हणणाऱ्यांनीं आपले विचार या वेळीं कसास लावून पाहावेत. पंधरा दिवसांत हताश होण्याइतके लोक निसत्त्व कां झालें ? ह्या सर्व रडक्या कहाणींतील मजा ही आहे कीं, सर्व प्रजा दुःखीकष्टी

‘ असतांनाहि आमचे अधिकारी नेहमीपेक्षां लवकरच गार टेकड्यावर सुखोपभोगा-
‘ येण्यास पळतील. ’ (१३-१०-९६).

इ. स. १८७६ च्या दुष्काळांत माणसें मेलीं तशीं १८९६ च्या दुष्काळांत मेलीं नाहींत असें सरकारनें प्रसिद्ध केलें. त्यावर केसरीची टीका अशी—‘ पण ‘ दुष्काळांत एकंदर मृत्युसंख्या जी वाढते ती कशामुळें ? निवळ उपासमार होऊन खारकेसारखा वालून काहीं कोणी मरत नाहीं. त्यास योग्य अन्न काहीं ‘ दिवस न मिळेल तर काहींना काहीं व्याधी जडतातच, हें नेहमीं लक्षांत ठेवलें ‘ पाहिजे. ’ (६-२-१९००).

दुष्काळाच्या अव्यवस्थेसंबंधीं लिहितांना केसरीनें लिहिलें—‘ लॉर्ड सँडर्स-
‘ याजवर ही जबाबदारी नाहीं खरें; पण खालील अधिकाऱ्यांच्या कृत्यांस निवळ
‘ संमति देत राहायचें तर दरमहा १०००० रुपये खर्चण्याचें प्रयोजन काय ?
‘ तें काम विलायतेदून तारेनेंहि होऊं शकेल. ’ (३०-१-१९००).

दुष्काळाच्या कारणांची संक्षिप्त मीमांसा केसरीनें अशी केली आहे. ‘ दहा वर्षें
‘ काम करूनहि एक वर्ष पुरे इतकी शिल्लक लोकांजवळ पडत नाहीं हें दुष्काळ पड-
‘ ण्याचें खरें बीज आहे. आमचे उद्योगधंदे बुडाल्यानें ही स्थिति आली. ’
(१०-४-१९००).

‘ एखाद्या खेड्यांत चारदोन लक्षाधीश मारवाडी असल्यानें ज्याप्रमाणें मार-
‘ वाड्यांची संपत्ति वाढते पण खेड्यास निवृत्तावस्थाच येते. त्याप्रमाणें युरोपियन
‘ कारखाने, युरोपियन व्यापारी हिंदुस्थानांत चोहोंकडे झाल्यानें इंग्लंडची संपत्ति
‘ अतोनात वाढत आहे, पण आमचा व्यापार बुडून उद्योगधंदे रसातळास जाऊन
‘ आमच्या वाट्यास दारिद्र्य येत आहे. ’ (८-५-१९००).

दहाव्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष मि. वेब यांच्या एका भाषणावर लिहितांना केसरीनें म्हटलें ‘ युरोप व इंग्लंड येथील लोकसंख्येपेक्षां हिंदुस्थानां-
‘ तील लोकसंख्येची वाढ कमी आहे. पण युरोपांत दुष्काळ नाहींसाच झाला
‘ असतां तो आमच्या येथेंच कां आहे ? पाऊस न पडल्यानें दुष्काळ पडतो, हें
‘ खरेंच. पण वादाचा प्रश्न खरा असा आहे कीं दुष्काळाचे वेळीं टक्कर देण्या-
‘ इतकें सामर्थ्य लोकांत कां असूं नये ? हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याचें कारण सांप्रतची
‘ राज्यव्यवस्था होय. तुंबडी लावून अंगांतलें रक्त शोषून घेतलें असतां जसा
‘ निवळ हाडाचा सांपळा उरतो, त्याप्रमाणें हिंदुस्थानांतील सर्व सत्त्व या राज्य-
‘ पद्धतीमुळें वाहात चाललें असून गुलामरूपी पाण्याचीं पितरें मात्र येथे शिल्लक
‘ राहिली आहेत. ’ (किता). इंग्लंडांतील मि. स्विनी यांच्या व्याख्यानाचा
सारांश १५-५-०१ च्या केसरींत दिला आहे. ते म्हणतात ‘ युरोपांत १९ व्या शतकांत
‘ रशिया व आयर्लंड या दोन देशांत दुष्काळ पडत असे. पैकीं आयर्लंडची पुष्कळशी

‘संपत्ति इंग्लंडास जात होती व रशियाचा राज्यकारभाराचा खर्च अवाढव्य होता. हिंदुस्थानांत हीं दोनहि कारणें एकदमच असतां दुष्काळ कां न पडावा!’

उपायशोधन—सन १९०६ च्या सरकारी रिपोर्टांत यावर्षी दुष्काळांत कोष्ट्यांच्या मालाला मागणी असल्यानें त्यांचे हाल होणार नाहीत असें म्हटलें होतें. यावर केसरीचें असें म्हणणें कीं ‘पूर्वींच्या दुष्काळांत नसलेली स्वदेशी चळवळ आज चालू असल्यामुळें कोष्ट्यांच्या मालाला आज मागणी आहे. स्वदेशी चळवळ अशीच चालू राहील तर शेतकऱ्यास फावल्या वेळांत करावयास लहान लहान धंदे मिळून मजुरीचे दर वाढतील व दुष्काळांत तग धरण्यास शेतकऱ्याजवळ दम राहील. दुष्काळावर स्वदेशी हा महत्त्वाचा उपाय आहे.’ (३०-१-०६).

‘इंडस्ट्री’ नामधारी एका लेखकाच्या टाइम्समधील लेखाचा सारांश देऊन केसरीनें त्याचा पुरस्कार केला आहे. सदर लेखक म्हणतो, ‘इतर देशांत एक वर्ष अवर्षण पडलें कीं, लगेच दुष्काळ पडत नाही. आमचे धंदे बुडाले हें दुष्काळाचें खरें कारण आहे. कारखानदारांनीं मालाची निपज व खप यासाठीं आपापल्या परीं कितीहि खटाटोप केला तरी धंदे वाढण्यास त्याचा उपयोग कधींहि होणार नाही. हिंदी लोकांनीं यापुढें कर व जकाती वसविण्याची सत्ता मिळविण्याकरतां चळवळीचें सर्व सामर्थ्य एकवटलें पाहिजे. खुल्या व्यापाराची पद्धति इंग्लंडला हितकारक आहे म्हणून इंग्लंडनें ती आमच्यावर लादली आहे. पण जर्मनी, जपान, अमेरिका वगैरे राष्ट्रांनीं संरक्षक पद्धतीनेंच आपले धंदे वाढविले. आम्ही तसें करणार नाहीं तोंपर्यंत अवर्षणांत दुष्काळ पडून खुल्या व्यापाराचे पायीं द्रव्य-वळ, मनुष्यवळ व पशुवळ यांचा असाच नाश होत राहणार.’ (९-४-१२).

उपसंहार—खरोखर ही कर व जकाती वसविण्याची सत्ता म्हणजेच अंशतः स्वराज्य प्राप्त करून घेण्याच्या चळवळीस १९१२ नंतर चार वर्षांत जोरानें तोंड लागलें. अर्थात् सर्व आपत्तींचा नाश करणाऱ्या स्वराज्यप्राप्तीच्या मूलग्राही मार्गास केसरीसारख्या पत्रांना हात घालावा लागल्यामुळें दुष्काळ इत्यादि शाखावजा चळवळींना स्वाभाविकतः महत्त्व कमी आलें. शिवाय कच्च्या मालाची पैदास हिंदुस्थानांत करण्याची कल्पना इंग्लंडांत वळावल्यामुळें कालवे व पाटबंधारे वाढविण्याची खटपट सरकारनें केली. आगगाड्यांच्या प्रसारानेंहि दुष्काळाची तीव्रता दिवसानु-दिवस कमी कमी झाली.

जातगोत मोडून विवाह

[श्री. श्रीधर शंकर भागवत, बी. ए., एल्.एल्. बी.]

जातिवाहेर विवाह करण्याची प्रवृत्ति इंग्रजी विद्येच्या संस्कारामुळे उत्पन्न झाली. सुशिक्षितांत जुनीं धार्मिक बंधनें व रूढ आचार यांविषयीं तिटकारा उत्पन्न झाला. जातिभेदाचीं बंधनेंहि ढिलीं झालीं. हिंदू कायद्याप्रमाणें स्वजाति-वाहेर केलेले विवाह कायदेशीर ठरत नाहींत. म्हणून नवमतवाल्यांवर ही मोठीच आपत्ति आली. तेव्हां ब्राह्मसमाजाच्या खटपटीमुळे असे विवाह कायदेशीर ठर-विणारा १८७२ चा 'सिव्हिल मॅरेज ॲक्ट' पास झाला. ह्या कायद्यानें असगोत्रत्वाचें व सवर्णत्वाचें बंधन काढून टाकिलें, पण सपिंडत्वाचें बंधन तसेंच कायम राखिलें. पण ह्या स्वातंत्र्याचा मोवदला म्हणून सिव्हिल मॅरेज ॲक्ट-प्रमाणें विवाह करणारास स्वधर्मास सोडचिष्टी द्यावी लागे; व हिंदुधर्म अशा विवाहितांस मुक्त असे.

पण कालांतरानें परिस्थिति बदलली; व ब्राह्मसमाजांत आपलें हिंदुत्व नष्ट होऊं नये अशी इच्छा उत्पन्न झाली; व १९११ सालीं वसुविल कायदेमंडळा-पुढें आलें. केसरीनें 'विशिष्ट विवाहाचा कायदा' या सदराखालीं चार लेख लिहून ह्या विलास मान्यता दिली.

वसुविल ज्या परिस्थितींत तयार झालें, त्या परिस्थितींत बदल होण्यास अनेक कारणां झालीं. एकतर, वर सांगितलेली ब्राह्मसमाजाची हिंदुत्व नष्ट होऊं न देण्याची इच्छा. दुसरें असें कीं, ब्राह्मो राहात हिंदुसमाजांत; पण ते धड हिंदुहि नाहींत व धड हिंदूवाहेरहि नाहींत अशी त्यांची त्रिशंकुवत्स्थिति झाली. ही स्थिति साहाजिकच त्यांस जाचूं लागली. शिवाय, ब्राह्मसमाजाचा सवता सुभा स्थापल्या-च्या योगानें हिंदुस्थानांत पूर्वीं जे शंभर तट व पंथ होते त्यांत आणखी एकाची भर पडली. पण अशा रीतीनें झालेली ही हिंदुस्थानांतील पंथांची व तटांची वाढ असली तरी एकंदरीनें हिंदु राष्ट्राच्या शक्तीची ही वाढ नव्हे हेंहि समाजाच्या नजरेस येऊं लागलें. याशिवाय हिंदुसमाजांत येण्यांत ब्राह्मोचा व्याव-हारिक फायदा होता. निराळें राहण्यांत राजकीय हक्कांच्या बाबतींत अल्प-संख्याकत्वाचा दोष व तोटा ब्राह्मसमाजाच्या वांट्यास येत होता.

या विलानें केसरीनें म्हटल्याप्रमाणें हिंदुधर्मावरचें एक संकट टळलें. ब्राह्मोना स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध १८७२ च्या कायद्यानें हिंदुधर्मास मुकावें लागत होतें. आतां ती आपत्ति दूर होणार होती. '१८७२ चा कायदा धड सनातन धर्मा-

‘ भिमन्यास हवा तसा नाहीं; व धडे समांजसुधारकास हवा तसाहि नाहीं; आहे तो अर्धवट आहे. त्याच्या योगानें विशिष्ट विवाह कांहीं थांबत नाहीं, पण तसे ‘ करणारे मात्र आपल्याच कबुलीनें पण आपल्या इच्छेविरुद्ध हिंदुत्वास मुकतात. ’ (के. २५-४-११). बसुविल हा या विषावरचा उतारा होता. हें विल पास होण्यांत हिंदुसमाजाचा फायदा होता. ‘ या विलास कांहीं हरकत आहे, असें ‘ आम्हांस तरी वाटत नाहीं. ’ (के. २५-४-११). विजातीय विवाह जरी हिंदुधर्मावरील आपत्ति असली, तरी ब्राह्मो हिंदुसमाजास मुकण्याची आपत्ति त्याहून जास्त भयंकर होती. म्हणून केसरीनें स्वच्छ सांगितलें कीं, ‘ दरवाजा खुला करून घरचीं मुलें घरांत घेतलीं पाहिजेत. ’

हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणेंहि केसरीनें विलावरील आक्षेपांचा विचार केला आहे. बसुविलावरील सर्वांत मोठा आक्षेप म्हणजे त्या त्रिलानें असगोत्रत्वाचें व सर्वर्णत्वाचें बंधन उल्लंघिलें हा होय. पण हिंदुधर्मातील इतर बंधनें न पाळणारे लोक हिंदुसमाजांत पुष्कळ आहेत, व अशा लोकांस हिंदुधर्म कांहीं सोडावा लागत नाहीं. ‘ हिंदुजातीतील बहुमतास संमत तें हिंदुत्व हें उघड आहे. या दृष्टीनें ‘ पाहातां आज विधवाविवाह, मांसभक्षण, मद्यपान याहि गोष्टी अहिंदुत्वदर्शकच ‘ नाहींत काय ? व हें जर खरें तर ना. बसू यांच्या विलास विरोध करणाऱ्या ‘ कित्येक लोकांस... हिंदुसमाजांतून हद्दपार करावयास पाहिजे. ’ (के. ८-८-११). ‘ सुधारक झाले तरी त्यांस हिंदुसमाजांत होता होईतो नांदूं देण्यास कोणीं हर- ‘ कत घेण्याचें कारण नाहीं. आमच्या धर्मांत पतित झाले तरी ते आमचेच ‘ आहेत. राष्ट्रीयदृष्ट्या हिंदु इसम पतित व बहिष्कृत झाला तरी तो हिंदूच ‘ राहाणार. बहिष्कृत असूनहि समाजांत तो राहील तर पुढें मागें शुद्ध होईल. किंवा ‘ त्याच्या पुढच्या पिढ्या शुद्ध होतील. पण जो हिंदुधर्म म्हणजे अर्थात् हिंदुसमाज ‘ या दोहोंना सोडून गेला तो कायमचा गेला हें विसरतां कामा नये. ’ (कित्ता).

पुढें १९१८ सालीं पटेल विलासबंधीं लिहितांना हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणें विवाह हा संस्कार आहे, करार नाहीं. पटेलविल पास झाल्यास विवाहास कराराचें स्वरूप येईल व धार्मिक आचारांचा लोप होईल असा आक्षेप विलावर केसरीनें घेतला. दुसरा आक्षेप असा कीं, ‘ पटेलविलानें उद्बहेत् द्विजो भार्यो...सवर्णां... ‘ असमानार्थगोत्रजाम् । ह्या वचनांतील निर्वंधाचें उल्लंघन होणार. हे निर्वंध ‘ महाभारताच्या शेवटच्या काळापासून ब्राह्मण, क्षत्रिय पाळीत आहेत. सगोत्र ‘ विवाह धर्मशास्त्रानें निषिद्ध मानला आहे. वैद्यकशास्त्राप्रमाणें सुद्धां अशा ‘ विवाहानें आनुवंशिक रोग फैलावतात. सगोत्र, सप्रवर पतिपत्नींचा विवाह ‘ शास्त्राप्रमाणें भयंकर आपत्ति आहे. असा विवाह चुकून झाल्यास पतीनें जन्मभर ‘ पत्नीचें कन्येप्रमाणें पालन करावें अशी शास्त्राची आज्ञा आहे. पटेलविलामुळें ‘ सगोत्रविवाह हिंदुसमाजावर कायद्यानें लादले जाणार अशी भीति केसरीस

‘ पडली; व म्हणून केसरीनें लिहलें कीं, व्यक्तिस्वातंत्र्य ज्याचें त्यानें पाहिजे तर आपल्या व्यक्तीपुरतें वापरावें. पण हें त्याला स्वातंत्र्य आहे म्हणून त्या स्वातंत्र्या-
‘ चे परिणाम धर्मशास्त्रानुसार वागणाऱ्या आपल्या दुसऱ्या बांधवावर लादणें
‘ कधींहि न्याय्य मानलें जाणार नाहीं. ’ (१७-९-१८).

पटेलविलानें असवर्णविवाह कायदेशीर ठरणार व मग वर्णसंकर होणार असा आक्षेप केसरीनें घेतला. प्रतिलोमविवाह हिंदुधर्मशास्त्रास मान्य नाहीं, व प्रतिलोमज संतति शास्त्रानें चांडाळ मानिली आहे. ‘ अनार्य पुरुष व आर्य स्त्री असा ‘ वर्णसंकर कोणत्याहि दृष्टीनें म्हणजे मनुष्यशास्त्राच्या किंवा समाजशास्त्राच्या ‘ दृष्टीनें इष्ट नाहीं. ’ (१०-१२-१८); पण पटेलविलाखालीं झालेल्या विवाहाच्या ‘ संततीची इच्छा वरिष्ठ जातींत जाण्याची असणार व त्यामुळें समाजांत घोटाळा ‘ माजणार, हिंदुधर्मास व कायद्यास अमान्य अशी उलथापालथ दायविभागांत ‘ घडून येणार ’ अशी भीति केसरीस पडली. अशी संतति फक्त आपल्या बापासच वारस ठरणार नाहीं तर बापाचे नातलग, चुलते, आज्ञा वगैरेस वारस ठरणार. हें हिंदु दायविभागाच्या तत्त्वास विरुद्ध होतें; व म्हणून केसरीनें श्री. दादासाहेब खापर्डे यांची उपसूचना-असवर्ण विवाहितास व त्यांच्या संततीस पूर्वजांच्या दृष्टीनें वारसा किंवा धार्मिक व सामाजिक हक्क राहूं नये-ही मान्य केली.

अनुलोम विवाहानेंहि संततीच्या जातीचा व वर्णाचा प्रश्न उत्पन्न होईल. अनुलोम विवाहास जरी शास्त्रानें परवानगी दिली असली तरी तो विवाह ‘ काम-चार ’च मानिला आहे. अशा विवाहानें होणाऱ्या संततीस पित्याची उच्च जात प्राप्त होत नाहीं तर मातेच्या जातीपेक्षां उच्च व पित्याच्या जातिपेक्षां कनिष्ठ अशा एका मधल्या जातींत ह्या संततीची गणना शास्त्रानें केली आहे. म्हणून केसरीनें सुचविलें कीं, अशा संततीची मिश्र जात ठरविणारें नवें कलम विलांत घालावें.

पटेलविलानें जरी विजातीय विवाह कायदेशीर ठरविले तरी समाजाची मान्यता त्यांना मिळणार नाहीं. शास्त्राप्रमाणें कऱ्हाडे, कोंकणस्थ, देशस्थ ह्या पोटजातींत विवाह करण्यास कांहीं हरकत नाहीं; पण समाज ह्या पोटजाती-सुद्धां मोडण्यास तयार नाहीं; मग जाति कशा मोडणार ? पटेलविलांमुळें जुन्या जाति मोडण्याऐवजीं नव्या जाति मात्र निर्माण होतील असा इपारा केसरीनें दिला.

बसुविलावर लिहितांना केसरीनें जी हिंदुसंघटनाची दृष्टि ठेविली होती त्याच दृष्टीनें केसरीनें २७ सालीं खानपाणंदीकर विवाहाचा निषेध केला. १९११ सालीं हिंदुसंघटनेच्या चळवळीचें नांवहि नव्हतें. त्यामुळें १९११त केसरीच्या लिहिण्यांत तसा स्पष्ट उल्लेख येत नाहीं, पण १९२७ सालीं हिंदुसंघटनाची चळ-वळ जोमानें चालली होती, व म्हणून केसरीनेंहि हिंदुसंघटनाच्या दृष्टीनें फार स्पष्टपणें मुसलमान गृहस्थावरोवर विवाह करणाऱ्या मालिनीबाई पाणंदीकरांचा निषेध केला आहे. ‘ व्यक्तिस्वातंत्र्य कीं समाजोन्नति ’ (१६-७-२७) ह्या लेखांत

ज्ञानप्रकाशादि सुधारक वर्तमानपत्रांनीं ह्या विवाहाचें अभिनंदन करण्यांत कशी चूक केली आहे हें स्पष्ट दाखविलें आहे. ज्ञानप्रकाशकारांनीं व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर प्रस्तुत विवाहाचें समर्थन केलें. त्यांच्या मतें राजकीयदृष्ट्या हिंदु-संघटनापेक्षां हिंदुमुसलमानसंघटन ज्यास्त श्रेयस्कर, व म्हणून खान-पाणंदीकर विवाह अभिनंदनीय होय. प्रथम पोटजातींचें एकीकरण, नंतर जातींचे एकीकरण व शेवटीं भिन्नधर्मीयांचें एकीकरण ह्या त्यांच्या मतें राष्ट्रीय विकासाच्या पायऱ्या होत.

वर सांगितलेल्या लेखांत केसरीनें हे तिन्ही मुद्दे खोडून काढिले आहेत. (१) सुधारकांच्या वागणुकीला काहीं धरवंद नाही, व त्यांनीं व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा अनर्थ केला आहे. ' स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनाभाव किंवा नियमनाभाव ' नव्हे. तर योग्य व समाजोन्नतिकारक नियमांची उभारणी व अयोग्य अशा ' समाजघातक नियमांची संहारणी. ' (१२-७-२७). ' सुधारणा म्हणजे वेवंद-शाही किंवा स्वेच्छाचारी वर्तन नव्हे. समाजाला बंधन व नियमन अवश्य पाहिजे. त्यांचाचून समाज उन्मार्गगामी होऊन त्याची वाताहात होईल. बंधने ' किंवा नियमनें हीं परिस्थितीच्या बदलामुळें बदलावीं लागतात. तीं बदलणें ' म्हणजे सुधारणा. ' (कित्ता) (२) हिंदुमुसलमान संघटनाविषयीं ज्ञान-प्रकाशकारांची कल्पना विकृत आहे, असें केसरीनें सांगितलें. ' हिंदुसंघटन म्हणजे ' अनिवेध स्थितीनें होणारा गोलंकार, आणि हिंदुमुसलमान संघटन म्हणजे ' शिवाशिव न हिंदुर्न यवनः ' अशी खिचडी होणें असाच त्यांचा (ज्ञानप्रकाश-कारांचा) अर्थ दिसतो. ' (१२-७-२७). (३) समाजविकासाच्या तीन पायऱ्या ठरविण्यांतहि ज्ञानप्रकाशकारांनीं चूक केली आहे. समाज अनुभव घेत घेत पाऊल टाकीत असतो. अनुलोमविवाहापासून होणारे अनर्थ ध्यानांत आल्यावर ते बंदच झाले. ' शिवाय या तीन पायऱ्या निश्चित आहेत असें गृहीत धरलें तरीहि ' आजच एकदम उडी मारण्यानेंहि फायदा नसून नुकसानच आहे. ' पुढें हिंदी-भाषा राष्ट्रीयभाषा होणार म्हणून आजच मराठीचा नाश करणें, मराठीचीं पुस्तके ससुद्रांत नुडविणें हें मूर्खपणाचेंच नव्हे पण आत्मघातकीपणाचेंहि लक्षण ठरेल.

विजातीय विवाहावर केसरीनें जे लेख लिहिले आहेत, त्याचा थोडक्यांत निष्कर्ष असा सांगतां येईल कीं, ज्या विजातीय विवाहामुळें हिंदुसमाजाचें सामर्थ्य वाढेल, हिंदुसंघटन दृढतर होईल तेवढेंच विजातीय विवाह मान्य करावे. हिंदु-समाजांत सुधारणा करणें म्हणजे काय ह्याचा अर्थ केसरीनें ' व्यक्तिस्वातंत्र्य कीं समाजोन्नति ' ह्या लेखांत सांगितला आहे. केसरीच्या मतें ' हिंदुसमाजास उप-योग होईल ती सुधारणा. ' सध्यां हिंदुसमाजाला वाईट दिवस आले आहेत, समाजरूपी वृक्ष आंतून पोखरला गेला आहे, व त्याच्या शाखा शुष्क होऊन गळून पडण्याच्या वेतांत आहेत, अशा स्थितींत केसरीचें लिहिणें दूरदर्शपणाचें व समाजाच्या हिताचें आहे, यांत विलकुल शंका नाही.

महाराष्ट्र-इतिहासविषयक कामगिरी

[श्री. दिनकर विनायक काळे, एम. ए.]

१. विषयाची मांडणी—वर दिलेल्या मथळ्याला साजेशी विषयाची मांडणी दोन तऱ्हांनीं करितां येणें शक्य आहे. म्हणजे विषयाचा संपूर्ण परामर्श घेतांना त्याचे दोन भाग पाडण्यासारखे आहेत. एका भागांत केसरीमध्ये येऊन गेलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या लेखांची, पत्रव्यवहाराची व माहितीची कमी-अधिक विस्तारानें कल्पना आणून द्यावी लागेल. अशीं सर्व प्रकरणें बहुधा इतिहासाच्या मुख्य मुख्य कालखंडांच्या अनुरोधानें वर्गवारीनें व्यवस्थित लावणें अर्थात्च शक्य आहे. तशीं तीं लावून झालीं म्हणजे त्यांचा निरनिराळ्या दृष्टीनें उपयोग करतां येण्यासारखा आहे; तो असा: (१) लेख प्रसिद्ध होण्याच्या कालीं उपलब्ध ऐतिहासिक ज्ञानामध्ये त्यांनीं काय भर घातली ही एक अभ्यासाची बाब आहे, (२) लेखकांवद्दलहि कांहीं मनोरंजक माहिती या अभ्यासावरून मिळवितां येईल, (३) सामान्यतः ज्या विषयांवर चर्चा होऊन गेली त्या विषयांच्या बाबतींतील मतप्रदर्शनाचा महाराष्ट्रीय विद्वानांचा दर्जा किंवा अधिकार, यावद्दलहि कांहीं साधार विधानें करतां येतील, (४) लेखक-वर्गाचा वैयक्तिक विचार सोडून देऊन इतिहास-लेखन हा प्रश्न शुद्ध स्वरूपांतहि विचारांत घेण्यास हरकत नाही. त्याचीं साधनें, उत्क्रांति व गेल्या पन्नास वर्षां-तील प्रगति असाहि एक महत्त्वाचा विभाग सजविण्यासारखा नजरेसमोर उभा राहतो.

ह्यांपैकीं सर्वच किंवा कांहीं तऱ्हांनीं विचार करण्यांत केसरीचा संबंध फारसा येत नाही. इतक्या नानाविध लेखांचा संग्रह करणारें पत्र या दृष्टीनें त्याच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधावें तसें वेधत नाही. केसरीची कामगिरी विचारांत घेण्याच्या ऐवजीं निरनिराळ्या लेखकांचीच कामगिरी विचारांत घेतल्यासारखें होतें. वरील विचारसरणीनें केसरी आणि त्यांतील लेख यांचा जिव्हाळ्याच्या संबंध नजरे-आड होतो.

यासाठीं दुसऱ्या प्रकारची दृष्टि स्वीकारून केसरीविषयक विवेचनाला प्रामुख्य दिल्याशिवाय हा विषय यथार्थ व्हावयाचा नाही. केसरी हें एक इतरांसारखें वर्तमानपत्र आहे. असें असतांना त्याच्या जुविलीनिमित्त गौरवपर लेख लिहून देण्याचा विचार करतांना 'केसरीची महाराष्ट्र-इतिहासविषयक कामगिरी' हाच विषय मनापुढें उभा राहिला. लेखकाची वैयक्तिक आवड हें ह्याचें एक कारण असूं शकेल नाही असें नाही. परंतु केवळ वैयक्तिक कलापेक्षां ह्या निवडीला

अधिक प्रवळ कारणे आहेत हें या पुढच्या विवेचनावरून स्पष्ट होणार आहे. प्रस्तुत लेखकानें इतिहासाचा-महाराष्ट्रेतिहासाचा अभ्यास सुरू करितांना त्या वावर्तीतील वाचनीय ग्रंथांची यादी बनविली. त्या यादीत केसरीच्या फाह्यांचा समावेश झाला पाहिजे आणि त्यांच्या अभावीं अभ्यासांत पूर्तता येऊ शकत नाही असें अल्पावधीतच त्याला दिसून आलें.

केसरीकारांची इतिहासविषयक विचारांची भूमिका कांहीशी त्यांनीं लिहिलेल्या काणकृत लॉर्ड वेकनच्या चरित्राच्या परीक्षणांत पहिल्यानें दिसून आली. हें परीक्षण १ फेब्रुवारी १८८१ च्या अंकांत आलें आहे. एप्रिल १९ तारखेस पत्रव्यवहाराला उत्तरें देण्याच्या रकान्यांत 'One of your readers' अशा टोपण नांवाच्या गृहस्थाला- 'सवाई माधवरावांच्या जन्मसंशयासंबंधाची चर्चा एकादे खेपेस करूं' असें आश्वासन दिलेलें आढळतें. यावरून मूळ विचारणा-राच्या शंकेचें स्वरूप व केसरीकारांची तयारी यांची थोडीवहुत कल्पना येते. 'राजगुरु दादोजी कोंडदेव व छत्रपति शिवाजी महाराज' ह्या श्री. नागेश विनायक बापट यांच्या पुस्तकाची पोंचहि आली. त्यावर विस्तृत अभिप्राय क्रमशः देण्याचें अभिवचनहि दिलें गेलें. (मे १८९२). राजकीय मतांना पुष्टिदायक मजकूर लिहितां येण्याला निमित्त म्हणून केसरीनें ऑगस्टांत 'मल्हार-राव गायकवाडांचा खरा इतिहास' याचें विस्तृत पुस्तकपरीक्षण सुरू केलें. लेखकाचीं सर्वच मते अर्थात् केसरीला मान्य होण्यासारखीं नव्हती. पण 'अशा प्रकारचा ग्रंथ मराठी भाषेंतला पहिलाच आहे' असा त्यानें त्याचा गौरव केला आहे.

केसरींत इतिहास प्रत्यक्ष चमकला नाही. तथापि केसरीच्या चालनेनुळें इतिहासासारख्या किंवा तदनुपंगिक-तत्प्रेरक भावनांना व स्वस्थितिविषयक विचारांना महाराष्ट्रीय समाजांत तोंड फुटूं लागल्याचें चिन्ह १८८५ त प्रथम दिसतें. १७।२।८५ च्या अंकांत '[रायगड-] समाधिशतावली 'ची पोंच आली आहे. ह्या शतावलींत समाधीच्या दुःस्थितीचें वर्णन देऊन ती दूर करावी, म्हणून रानडे, तेलंग, केसरीकार यांना विनंति केली आहे. तसेंच अगदीं आज-पर्यंत इतिहाससंशोधकांना सतावीत असलेला 'पुणें दफ्तर सरकार छापील काय ?' हा प्रश्न ज्ञानप्रकाशकारांनीं दोन लेख लिहून चर्चिला, त्यावर (३-३-८५) केसरीनें दूरदर्शीपणानें स्वतःचा अभिप्राय एक स्फुट लिहून दिला आहे. केसरी म्हणतो, 'आम्हींहि यासंबंधानें थोडेसे हातपाय हालविले असते, पण त्यापासून 'फारसा फायदा होणार नाही असें वाटतें. असल्या विचारांची चळवळ इंग्रजी भाषेंत 'झाली तर सरकारच्या कानावर अधिक लवकर जाण्याचा संभव. केवळ वर्तमान-पत्रांनीं हें काम होणारें नाही. सार्वजनिक असोसिएशन् स्थापून न कंटाळतां त्यांनीं 'वर्षानुवर्ष पत्रव्यवहार केला पाहिजे.'

के. प्र. २-१३

यानंतर चार साडेचार महिन्यांनी संपादकांची नजर खुद्द इतिहासलेखनाकडे वळल्याचें दिसतें. ता. २१ व २८ जुलै अशा दोन अंकांमिळून 'हिंदुस्थानच्या इतिहासाची अनास्था' केसरीकारांनी उघड केली आहे. इंग्रजी शिक्षणानें आपल्यामध्ये इतिहासज्ञ पदवीधर निर्माण होत आहेत. आणि इतिहासाची वखरी आदिकरून साधनेंहि काव्येतिहाससंग्रहकार, विविधज्ञानविस्तार यांचे मार्फत पुढें येत आहेत. तेव्हां आतां स्वभापेंत इतिहासलेखनाचे स्वतंत्र प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. असा या लेखाचा मथितार्थ आहे. कीर्तने, भांडारकर, देव इत्यादिकांचे प्रयत्न बरे असले तरी ते बरेच एकदेशी आहेत असा शेर देऊन अनास्थेचें सवीत महत्त्वाचें कारण म्हणून 'आमच्या तरुण इतिहासज्ञांस मराठी भाषेचा तिटकारा आहे' असें त्यांत सांगितलें आहे. महाराष्ट्रभाषाप्रिय माणसें आहेत त्यांनी प्रयत्न करावा तर मराठीत वाचकहि नाहीत. अशा परिस्थितीत आमच्या लोकांनी स्वाभिमानानें व सरकारनें द्रव्यद्वारां वगैरे साहाय्य करून या विषयावर वाङ्मय निर्माण होण्याची व्यवस्था केली पाहिजे असें त्यांनी आपलें मत दिलें आहे. राजवाडे इत्यादि इतिहासाचार्यांच्या मनावर बरील कांहीं विचारांचा पगडा बसला असल्यास नवल नाही. या लेखाच्या दुसऱ्या विभागांत नवीन इतिहासाचें साधारण स्वरूप कसें असावें याबद्दल लॉर्ड बोलिंगब्रोकाच्या आधारें केसरीकारांनी चर्चा केली आहे.

केसरी स्वमतप्रसारार्थ नेहमीं जागरूक असे. शिवाजीमहाराजांच्या समाधीबद्दल लॉर्ड रे-च्या कारकीर्दीत पब्लिक वर्क्स खात्याकडून दुरुस्ती व्हावी असा हुकूम झाला त्याबद्दल आनंद प्रदर्शित करण्याकरितां (१५-१२-८५) व औरंगाबाद येथील औरंगजेबाच्या मुलीचें थडगें दुरुस्त करण्यासाठीं निजाम सरकारनें ३० हजार रुपये दिले ही बातमी सांगतांना 'शिवाजीमहाराजांच्या छत्रीसाठीं कोणी संस्थानिकानें मोठी देणगी कां देऊं नये?' (१२-१-८६) असा खेदकारक प्रश्न काढून केसरीनें इतिहासाचें स्मरण दिलें. ता. १३-४-८६च्या अंकांत पहिले इतिहासविवेचक कै. नीळकंठ जनार्दन कीर्तने ह्यांच्या प्रांट डफवरील टीकेचा खरपूस समाचार केसरीकारांनीं घेतला आहे.

केसरीकारांनीं व्यापक राष्ट्रजागृतीची कामगिरी आपल्याकडे घेतली होती. त्यामुळें इतिहास-महाराष्ट्रेतिहास किंवा भारतेतिहास या विषयालाच प्राधान्य देण्याची त्यांना प्रथम प्रथम आवश्यकता वाटली नाही, परंतु केसरीचें धोरण सर्वसंग्राहक, असल्यामुळें इतिहासविषयक चर्चेला व इतरांच्या लेखांना त्यांत पुरेसा वाव योग्य वेळीं व प्रसंगीं मिळावा अशा प्रकारची प्रवृत्ति येथपर्यंतच्या अवधीतहि दिसूं लागली असें म्हणण्यास हरकत नाही. कीर्तने, रानडे, पारसनीस, आठल्ये, राजवाडे, पांगारकर, खरे, पाठक, अभ्यंकर, भट, भानू इत्यादि नाणावलेल्या इतिहासाम्यासकांना केसरींत यापुढें फार उदारपणें स्थान मिळालें.

ज्याला ऐतिहासिक महत्त्वाच्या विषयावरील साधक अनुकूल लेख असे म्हणता येईल असा पहिला अग्रलेख ८ जुलै १८९० च्या अंकात आला. "पोवाड्यांची किंमत आम्ही ओळखली आहे काय ?" हा मथळाच अस्तिपक्षी आस्था दर्शवितो. अक्वर्थ व शालिग्राम ह्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध होण्यापूर्वीचा हा लेख आहे. अक्वर्थनीं मुंबई येथे मानवजातिमीमांसक मंडळीपुढे शालिग्राम यांनी खटपट करून जमविलेल्या पोवाड्यांवर निबंध वाचला, त्या सभेची गौरवपूर्ण हकीकत या लेखांत दिलेली आहे. यांत पोवाड्यांच्या उपयुक्ततेचे वर्णन केले आहे हे सांगण्याची अर्थात् आवश्यकता नाहीच. शिवाजी महाराजांच्या कालापासून मराठ्यांच्या इतिहासाचे विहंगमावलोकन करून, वेळोवेळी मराठ्यांनी प्रगट केलेल्या वीरश्रीचे यथार्थ स्वरूप पोवाड्यांतच पहावयास मिळते असे सप्रमाण विधान केसरीने या लेखांत केले आहे. केसरीकार म्हणतात 'वाचकहो ! ह्मीवासहि 'मदानी आवेश आणणारे ते पोवाडे कोठे आहेत !... आपण त्यांचा जीर्णोद्धार करण्याचे कामी उदासीन राहून मि. अक्वर्थसाहेबांसारखा एक युरोपियन 'मिळतील तितक्या असल्या कविता छापण्याचे मनावर घेतो यांची तुम्हांस कशी 'लाज वाटत नाही ?' पुढे 'अजूनहि आपण निराशेच्या दुसऱ्या टोंकाला जाऊन 'पोंचलों नाही,' (८-७-९०) असे आश्वासन देतांना केसरीकारांनी वरील सभेची हकीकत बरीच रसवंत केली आहे. समारोपादाखल ते म्हणतात 'सरते- 'शेवटीं आम्हांस सांगावयाचे म्हणून एवढेंच आहे की आपल्या उदरनिर्वाहासाठी 'अवश्य श्रम संपल्यावर आपल्या पाठीमागील पिढ्यांचा इतिहास मिळविण्या- 'चा ज्यांना हव्यास असेल त्यांनी शोध करून कोनाकोपऱ्यांत कीटकांच्या 'भक्ष्यस्थानी पडलेल्या वखरी व मुख्यतः कवने, वाण्याच्या घरांत रहीचे स्वरूप 'धारण करून बसलेले महत्त्वाचे कागद, भाट गोंधळी, हरदास इत्यादिकांकडून 'मिळण्यासारखी असतील तेवढीं कवने व आख्यायिका अशा चिजा मिळवून त्या 'अल्प किंमतीत लोकांस जर वाचावयास दिल्या तर जनसमूहाचे रंजन होऊन 'त्यांस वाचनाची गोडी लागेल आणि हळूहळू पाश्चात्य तत्त्वांवर जे आपल्यास 'आपला देश, काल, वर्तमान पाहून फेरफार करावयाचे आहेत त्यांच्या परि- 'पाकार्थ या जनसमूहाची बरीच मदत आपल्यास होईल... पुनः एकदां प्रार्थना 'की त्यांनी पूर्वकालीन गोष्टींची कांहीं तरी माहिती जनसमूहास देण्याचा प्रयत्न 'करावा.' मागील पिढ्यांचा इतिहास मिळविण्याची साधने कोणती यांबद्दल केसरीकारांची यथार्थ कल्पना या उताऱ्यावरून स्पष्ट होते. ही साधने लोकांच्या आढोकांत आणून देण्याने इतिहासज्ञानाचा फैलाव होईल हे उघड असले तरी केसरीकारांना ही संधि सामान्य लोकशिक्षणाचीच एक पर्वणी वाटते. देशस्थिति सुधारून तीत बदल करण्याला अनुकूल अशी मनःस्थिति निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम करून घेण्यासाठी केसरीकार प्रत्येक गोष्टीचा कसा

उपयोग करून घेऊं इच्छितात याचा उत्तम दाखला या उताऱ्यांत मिळतो. व केसरीचें इतिहासावरील लक्ष कोणत्या स्वरूपाचें होतें याचीहि या योगानें चांगली कल्पना येते.

‘ऐतिहासिक पोवाड्यां’च्याच विषयावर पुढच्या वर्षांत दुसरा एक अग्रलेख आला. (ता. ८-९-१८९१). अर्क्थ व शालिग्राम यांचें पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतरचा हा लेख आहे. या लेखाची स्फूर्ति शास्त्रप्रवण नसत भावनाप्रधान आहे. याहि वेळीं हिंदी इतिहासाचें पर्यालोचन करून, मुसलमानी राज्याच्या जुलमाची लाट थांबविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शीख, रजपूत व मराठे या तिन्ही राष्ट्रांचा यथोचित गौरव केला आहे. परंतु इतरांना अनुह्य ठरलेली लाट मार्गे हटविण्याचे कामीं मराठ्यांनाच यश आलें यावरून अशा प्रकारचें यश मिळविण्यासाठीं आवश्यक असणारे गुण मराठ्यांतच आढळून आले याबद्दल समाधान व्यक्त केलें आहे. महाराष्ट्रीयाना अभिमान उत्पन्न करणारा हा निष्कर्ष सर्व इतिहासज्ञांना मान्य होणारा असाच आहे यांत शंका नाही.

व्यापक पुस्तकांमध्ये संकलनात्मक पुस्तकांचें लौकिक दृष्ट्या महत्त्व केसरी-कारांच्या नजरेसमोर होतें. त्यांच्या खालील वाक्यावरून कोणाहि मेहनती अभ्यासकाला कार्याची एक दिशा सुचण्यासारखी होती. ते म्हणतात, ‘काव्ये-’ ‘तिहाससंग्रहांत कांहीं बखरी आहेत. पण त्यांचें एकत्र संकलन करून व्यवस्थित ‘ग्रंथ लिहिण्याची जोखीम कोणी शिरावर घेऊं इच्छित नाही.’ ह्याच विचारानें त्यांचे त्या सालांतील मुख्यत्वेकरून परीक्षणात्मक लेख रंगलेले आहेत. श्री. मुरलीधर मल्हारराव अत्रे यांचें ‘सुभेदार मल्हारराव होळकर’ यांचें चरित्र व त्याच सालीं प्रसिद्ध झालेलें ‘झांशीच्या राणीचें चरित्र’ यांचा गौरव करतांना ‘तें पुस्तक कोणत्याहि पुस्तकाचें भाषांतर नाही, स्वतंत्र लिखाण आहे,’ हाच त्याचा विशेष म्हणून सांगितला आहे.

१८९४ च्या मे महिन्यांत भाषांतरित पुस्तकांबद्दलची अप्रियता सकारण प्रदर्शित करण्याची केसरीला चांगली संधी मिळाली. मिळ्हंटर यांनीं संपादिलेली ‘हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते’ ही माला प्रसिद्ध आहे. तिचें ‘खरोखर भाषांतर करूं इच्छिणाऱ्यांना परवानगी पाहिजे असल्यास मिळूं शकेल’ असें जाहीर झालें होतें. त्यावर एका स्फुटांत केसरीनें आपला अभिप्राय दिला. ‘त्या ग्रंथांची ‘अत्सलबरहुकूम झालेलीं भाषांतरें खरा प्रकार लोकांच्या नजरेस आणण्यास ‘कितपत उपयोगी पडतील याची आम्हांस बरीच शंका आहे....त्या मालेंतील ‘लॉर्ड डलहौसी व महादजी शिंदे यांचीं वर्णनें इंग्रजी राज्यास शोभतील अशीच ‘लेखक देतात, हें बहुतेक अभ्यासी लोकांस माहीत आहे. तेव्हां अशा एकतर्फी ‘ग्रंथांचीं निव्वळ भाषांतरें करण्यापेक्षा थोडीशी मेहनत घेऊन स्वतंत्रच ग्रंथ ‘निर्माण केल্পनें अधिक फायदा होईल,’ असा त्यांचा रोख आहे. मि. कीन

यांनी लिहिलेलं महादजी शिंदे यांचं चरित्र त्यांजपुढं होतेंच. त्याची ऑन. रा. नातू यांनी लिहिलेल्या चरित्राशी त्यांनी तुलना करून पहाण्याची केसरीनं शिफारस करून शेवटीं 'आपल्या देशाचा इतिहास आपण वाचला पाहिजे एवढेंच ' नव्हे तर तो आपण लिहिलाहि पाहिजे, एरवीं बारीक सारीक गोष्टींतील ' हकीकत आपल्या मताप्रमाणें अगर आपल्या तफेंची कधींहि प्रसिद्धीस येत नाहीं. ' युरोपांतील मोठ्या राष्ट्रांतील लोक स्वदेशाच्या इतिहासाकरितां परकीयांच्या ' तोंडाकडे पहात नाहींत यांतील बीजहि हेंच होय' असें सुचविलें आहे. जून ५ च्या अंकापासून ' नाना व महादजी ' ही प्रो. भानूची लेखमाला अग्रलेखांत येऊं लागली. श्री. खरे यांचें नाना फडणिसांचें चरित्र व त्यानंतर वरेच दिवसांनीं प्रसिद्ध झालेले ऑन. रा० विष्णु रघुनाथ नातू, वेळगांवचे वकील, यांचें महादजी शिंद्यांचें चरित्र या दोन महत्त्वाच्या व समकालीन आणि कांहीं अंशीं प्रतिस्पर्धी थोर पुरुषांच्या चरित्रांच्या अनुरोधानें ही बारा लेखांची माला ऑगस्टपर्यंत प्रसिद्ध होत होती. अगदी पहिल्या लेखांत महाराष्ट्रांतील इतिहासलेखनाची प्रगति कीर्तन्यांच्या निबंधापासून अलीकडे प्रसिद्ध होणाऱ्या स्वतंत्र चरित्रांपर्यंतचीं साथ नमूद करून त्यामुळें जगमान्य झालेल्या नरपुंगवांच्या पंक्तीस बसणारे असे आपल्या देशांतहि कित्येक थोर लोक होऊन गेले हैं लोकांना समजण्याचें साधन उत्पन्न झाल्याचा संतोष व्यक्त केला आहे. हाच विचार धोळून धोळून पुनःपुनः या मालेंत येऊन गेला आहे. हें केसरीच्या परंपरेला आणि मुख्य कार्याला साजेसेंच आहे. चरित्रग्रंथ लोकांच्या पुढेंच असल्यामुळें त्यांतील 'गोष्टी तपशीलवार देण्याचें रहित करून या उभय वीर मुत्सद्दयांच्या कृति व अपकृति ह्यांचा परिणाम महाराष्ट्राच्या इतिहासावर काय झाला हें अजमावून पहाण्याचें वचन पहिल्याच लेखांत दिलें आहे. ' नाना आणि महादजी ' ही लेखमाला स्वतंत्र पुस्तकरूपानें अभ्यासकांना अवगत असल्यामुळें तिचा विस्तार येथें करीत नाहीं. या लेखांत विशेषतः नाना फडणिसांची तरफदारी केली गेली असा वाचकांचा गैरसमज झाल्याचा पुरावा तत्कालीन केसरींतच पहावयास मिळतो. सुमारें पांच लेख प्रसिद्ध झाल्याबरोबरच मुंबईच्या 'वाय' नामक कोणा लेखकानें हे लेख म्हणजे ' ब्राह्मणांच्या कटाचा व जात्यभिमानाचा परिणाम होय ' अशी तक्रार केल्याचें केसरीनें १०-७-९४ चें स्फुटांत नमूद केलें आहे. पण तसें आपण करीत नाहीं असें केसरीनें आश्वासन देऊन उपसंहारात्मक लेखांत महादजीचे गुण व नाना फडणिसांचे कांहीं दोष दाखविले आहेत असें दिसून येईल.

या लेखमालेशिवाय आणखी एक दोन प्रसंगीं केसरीनें इतिहासाची आठवणीने वास्तुपुस्त केली आहे. मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या सभेपुढें मि. कर्कैरिया या पारशी गृहस्थांनीं अफझलखानाच्या वधावद्दल वाचलेल्या

इंग्रजी निबंधाच्या प्रसंगाने केसरीकारांनी आपले कांहीं विचार स्फुटांत प्रसिद्ध केले आहेत. (१-५-९४). इंग्रजीवरून स्वभाषेंत इतिहास भाषांतर करून घेण्यासंबंधी निषेध करण्याची संधी केसरीने मागे घेतली होती. परंतु या वेळीं स्वभाषेंत महशूर असलेला इतिहास इंग्रजी भाषेंतून परक्यांच्या पुढें मांडण्याची उप-युक्तता त्यांनीं प्रतिपादिली. ' मि. कर्केंरिया यांनीं मराठी बखरींत या प्रसंगाचें ' जें वर्णन आलें आहे त्याचें भाषांतर करून मांडलें हे त्यांचे मोठे उपकार आहेत. ' मराठींत असलेल्या इतिहासाच्या दुसऱ्या पुष्कळ गोष्टी अशा रीतीनें इंग्रजांच्या ' नजरेस आणणें जरूर आहे. तें काम करण्याकडे आपल्या विद्वानांची जर जास्त ' जास्त प्रवृत्ति होत जाईल तर देशहिताचें एक मोठेंच काम बजाविल्यासारखें ' होणार आहे. त्या योगानें केवळ मराठी इतिहासाच्या दृष्टीनें विचार पुढें मांडले ' जाऊन आपल्या लोकांचा हुरूप व उत्साह वाढल्याशिवाय रहाणार नाही. '

२. केसरीकर्ते आखाड्यांत उतरले:—१८९५ च्या मार्चच्या सुमारास रायगड येथील महाराजांच्या छत्रीची अनास्था समक्ष पाहिल्यावरून विषण्ण झालेल्या एका गृहस्थाचें पत्र 'नेटिव्ह ओपिनिअन' मध्ये प्रसिद्ध झालें. त्याबद्दल २३-४-९५ च्या अंकांत केसरीनें एक हृदयस्पर्शी स्फुट लिहिलें. त्याचा परिणाम होऊन लगेच पुढच्या अंकांत एका गरीब विद्यार्थ्याचें तळमळीचें पत्र व महाडच्या शिवजन्मोत्सवाच्या खटपटीचें पत्र अशीं प्रसिद्ध झालीं. त्याच वेळीं त्या गरीब विद्यार्थ्याच्या दोन आप्याच्या देणगीचा स्फुटांत गौरवयुक्त उल्लेख करून हे दोन आणे त्मारकफंडाचे आरंभीचे समजून वर्गणी जमा व्हावी म्हणून जाहीर विनंति करण्यांत आली. वाढतां वाढतां पत्रव्यवहारी सहानुभूति अपार वाढून ३० मे-ला श्रीमंत औंधकरांचे अध्यक्षतेखाली जाहीर सभा होऊन रायगड स्मारक मंडळाची प्राणप्रतिष्ठा झाली. केसरीनें स्फुटांवर स्फुटे लिहून या चळवळीचा पुरस्कार केलेला पाहून कित्येक देशी व इंग्रजी वर्तमानपत्रांनीं विरोध करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. त्यांना उत्तरें देतांना केसरीची चळवळ वाढतच चालली. डिसेंबरपर्यंत १० हजारांवर रक्कम जमून ३१ डिसेंबरला मोठी सभा भरवून टिळकांनीं झालेली हकीकत व आलेलें यश निवेदन केलें. सहा सात महिन्यां-तील या दंगलीचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अनेक परिणाम झाले. शिवाजी महाराजांची बाजू स्वाभिमानाच्या दृष्टीनें मराठे उचलून धरतात तर त्याला विरोध करणें हें आपलें कर्तव्य आहे असें समजून टाइम्स वगैरे इंग्रजी पत्रें सेलसारख्या कुत्सित लेखकांचीं पत्रें छापूं लागलीं. 'दख्खन समाचार' सारखे स्वाभिमानशून्य लेखक त्यांची री ओढून आगींत तेल ओतून केसरीकारांचीं व महाराजांच्या भक्तांचीं उत्तरें ओढवून घेऊं लागले. केसरीकारांनीं हि रा० व० रानड्यांसारख्यांनीं लिहिलेल्या शिवाजीविषयक निबंधांचीं स्तुतिस्तोत्रें गाऊन लोकांचें लक्ष त्यांच्याकडे वेधलें. १-१०-९५चे स्फुटांत शिवाजीचें शौर्य व युद्धकौशल्य यांशिवाय राजकारण-

कौशल्य, अष्टप्रधानपद्धति वगैरेंकडे लक्ष दिलें असतां शिवाजी तितकाच श्रेष्ठ ठरतो हें रानड्यांच्या निबंधाच्या आधारें केसरीनें मांडलें. एकंदरींत या खटपटीनें जी खळबळ उडाली, तिचा प्रतिध्वनि वाड्यांतहि ऐकूं आला. एका प्रवाशानें राजगड व तोरणा या ऐतिहासिक किल्ल्यांची तीन चार अंकांत वर्णनें दिलीं (जुलै, आगस्ट). तद् नांवाच्या गृहस्थानें राज्याभिषेक-भूमीप्रमाणेंच जन्मभूमीचा उत्सवविषयक व जीणांद्दाराथ हक्क पुढें मांडला. (११-६-९५). या पंचाणव सालच्या चळवळीमुळें शाण्वत सालांतील इतिहासाच्या नव्या प्रवाहाला मार्ग करून दिला असें म्हणावयास हरकत नाही. या सर्वांचें चित्त वेधणाऱ्या मुख्य गोष्टीशिवाय १२-३-९५ चा मॉंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टनच्या कारकीर्दीवरील व ७-५-९५ चा झांशीच्या राणीच्या चरित्रावरील अग्रलेख हे दोन्ही प्रत्यक्ष ऐतिहासिक विषयावरील केसरींतील अग्रलेख जमेल धरले पाहिजेत. मुंबईचे नवे गव्हर्नर लॉर्ड सॅटर्स्ट यांनी आपण एल्फिन्स्टनचा कित्ता गिरवूं असें अभिवचन दिल्यावरून तो कित्ता म्हणजे काय होतें, हें खुलासेवार सांगण्याकरितां पहिला अग्रलेख एल्फिन्स्टनच्या प्रजानुवर्ती धोरणी कारभाराच्या गौरवार्थ लिहिला असून दुसऱ्या मध्ये कै. रा. व. द. व. पारसनीस यांच्या ' झांशीच्या राणीच्या चरित्रा 'चें अनुकूल परीक्षण केलें आहे.

१८ फेब्रुवारीच्या अंकांत पारसनीसांनीं केसरीला पत्र पाठवून ' शिवछत्रपतींच्या स्मारकासंबंधानें दोन गोष्टी ' सांगितल्या आहेत. पारसनीसांच्या आवडीचा व्यासंग लक्षांत घेतला म्हणजे त्यांनीं ' शिवछत्रपतींचें खरें स्मारक म्हणजे इतिहासलेखन हेंच होय ' असें सांगितल्याचें नवल वाटण्याचें कारण नाही. आपल्या कित्येक वर्षांच्या अनुभवाचा निष्कर्षच जणुं काय या जाहीर विनंतीत त्यांनीं मांडिला आहे. शिवचरित्राच्या बाबतींत महाराष्ट्राबाहेरील बंगाली, हिंदी इत्यादि भाषांतील प्रयत्नांबद्दल माहिती देऊन, मुंबईचे कॅरॅरिया व रा. व. रानडे यांच्या अगदीं अलीकडील प्रयत्नांचाहि इतिहास त्यांनीं दिला. ' ग्रांटडफच्या ' परकी लेखणींतून शिवाजीचा मोठेपणा थोडा अस्पष्टच उतरला आहे; त्याचें ' स्वकीय लेखकांनीं विशदीकरण करणें ' जरूर आहे असा केसरीकारांच्या पद्धतीला अनुसरून मिद्धान्त त्यांनीं शेवटीं प्रतिपादिला आहे. शिवाजी महाराजांचे थॉमसन आदिकरून चहात्यांची माहिती सांगून अशा स्तुत्य प्रयत्नांची एक दिशा म्हणून ' शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारस्थानांचा खरा इतिहास लिहा ' असा त्यांनीं यावेळीं कळकळीनें इशारा दिला. पारसनीस म्हणतात ' दुर्दैवानें जरी ' यापुढें अस्सल कागदपत्र मिळण्याचा संभव कमी आहे, तरी जे उपलब्ध होतात ' ते पाहून विस्मयानंद होतो. तेव्हां मिळतील तेवढे कागदपत्र मिळवून इतिहास ' लिहिण्याचें काम करूं लागण्यानेंच महाराजांचें खरें स्मारक होईल. ' आमच्या मते हें पत्र म्हणजे केसरींत नव्यानें प्रचलित होणाऱ्या इतिहासयुगाचें आरंभस्थान

होय. आम्हीं या पत्राला एवढें महत्त्व कां देतों हें स्पष्ट करणें जरूर आहे. पारसनीसांच्या या पत्रांत प्रदर्शित केलेले विचार किंवा वापरलेली भाषा केसरीच्या वाचकांना अपरिचित होती असें मुळांच नाहीं हें यापूर्वीच्या विवेचनावरून सहज उबड होणारें आहे. परंतु केसरीची आजपर्यंतची भाषा केवळ उत्तेजक होती. खुद्द केसरीकार व्यवसायव्यापृतत्वामुळे स्वतः या तऱ्हेचें कार्य अंगावर घेऊं शकत नव्हते; यामुळे तिची कार्यप्रेरकता तितकी परिणामकारक होण्यासाठीं प्रत्यक्ष कार्यकर्त्याची जरूरी होती. ती पारसनीसांनीं भरून काढली. केसरीकारांना इतिहासविषयक जागृति होणें व्यापक राजकारणाची संपादणी व्हावी या दृष्टीनें महत्त्वाचें वाटत होतें. तर पारसनीसांना केसरीच्या लोकमान्यतेचें पाठबळ आपल्या कार्याला मिळविणें इष्ट वाटत होतें. परस्परांच्या साहाय्याची अपेक्षा करणाऱ्या व पूर्ण अधिकारी अशा दोन शक्ति एकत्र झाल्या आणि त्यामुळेच काव्येतिहास-संग्रहासारख्या आकुंचित मैदानांत बोजड संचार करणारा अवजड इतिहास लोकप्रिय आणि केसरीसारख्या परिणामकारक साप्ताहिकामध्ये आपला संसार थाटण्यास आनंदानें प्रवृत्त झाला. हें पारसनीसांचें सूचनापत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर सातच दिवसांनीं २५ फेब्रुवारीच्या अंकांत, इतिहासांत अव्वल दर्जाचें साधन म्हणून वर्गीकरण करण्यास हरकत नाहीं अशा स्वरूपाचें पहिलें अस्सल पत्र पारसनीसांच्याच हातून प्रसिद्ध झालें. हें पहिलें पत्र म्हणजे औरंगजेबाचें शिवाजीस पाठविलेलें पत्र होय. या पत्रानें एका नव्या परंपरेला सुरवात झाली. तसें म्हटलें तर ही परंपरा अजीवात नवी नव्हती. परंतु नित्य वाचनांत येणाऱ्या साप्ताहिकानें इतिहास विषयाला स्थान देऊन इतिहासविषयक लेख सामान्य वाचकापर्यंत पोचविणें ही गोष्ट नवीन होती. एका अर्थानें अनिच्छु अशा लोकांच्या कानावर इतिहास या स्वरूपांत आग्रहानें जाऊन आदळू लागला. त्याचा व्हावयाचा तो इष्ट परिणामहि लवकरच दिसून आला. इतिहासाभ्यासकांना कोणत्या स्वरूपाचे कागद पाहिजे असतात याची माहिती सर्वत्रांना होऊं लागली आणि संशोधकांचें काम अल्पांशानें तरी सुलभ झालें. कित्येक घरंदाज लोकांनीं केसरीत मानाचें स्थान मिळतें हें पाहून आपले कागदपत्र स्वेच्छेनें प्रसिद्ध केले किंवा प्रसिद्धी-करितां केसरीकारांच्या हवालीं केले. असे अनेक कागदपत्र आणि पत्रव्यवहारद्वारां चर्चा यापुढें केसरीत आलेली आढळते, त्याचा श्रीगणेश या पत्रानें झाला. शिव-जन्मतिथीच्या वादाचा मूळ उगम जेथे शकावली. ही लोकमान्यांच्या हातांत येण्याचें एक कारण केसरीत अशा तऱ्हेनें इतिहासाला मिळणारें स्थान लोकांच्या प्रत्ययाला आलें हेंच असण्याचा बळकट संभव वाटतो.

अफजुलखान-प्रकरणाचे निमित्तानें शिवचरित्रसाधनें जमविण्याची जाहीर विनंति केसरीनें केली. ता. १० मार्च १८९६ रोजी लिहिलेल्या स्फुटाचें संपूर्ण स्वरूप लक्षांत घेण्यासारखें आहे. शिवाजी महाराजांनीं अफजुलखानास

विश्वासघातानें मारिलें असा जो त्यांजवर कित्येक इंग्रज ग्रंथकारांनीं आक्षेप घेतला होता त्याचें मि. कर्कैरिया यांनीं वखरीच्या आधारें निबंध लिहून खंडण केलेंच होतें. या खंडणास प्रत्युत्तर टाइम्समध्ये लांब लेखांत आलें. त्यांत 'अफजल' 'फक्त धरण्यास आला, मारण्यास नाही. विश्वासघात धरल्यानें होत नाही मारल्यानें' 'होतो, इत्यादि' ही हकीकत देऊन, केसरीकार पुढें लिहितात 'या लेखास खरमरीत उत्तर देण्याचा उद्योग चालू आहे. तथापि प्रसंगानुसार आमच्या लोकांस एवढी सूचना करणें जरूर आहे की ज्या कोणाजवळ शिवाजीच्या वेळच्या माहितीचें कागदपत्र असतील त्यांनीं ते प्रसिद्ध करण्यास आतां जिलेंव करूं नये. पेशवाईच्या वेळच्या माहितीचे बरेच कागदपत्र उपलब्ध झाले आहेत. परंतु शिवाजी अगर संभाजी या वेळची माहिती अजून मिळाली नाही. सभासदांच्या वखरीखेरीज आणखी दोन वखरी प्रसिद्ध झाल्या आहेत; तेव्हां अजूनहि माहिती मिळण्यासारखी आहे. ती मिळवून प्रसिद्ध करण्याचें काम शिवाजी स्मारकफंड कमिटीनें आपल्याकडे घ्यावें अशी पुष्कळांची सूचना आहे. या सूचनेचा कमिटीकडून विचार होईलच. तोंपर्यंत न थांबता लोकांनीं आपणा- जवळच्या वखरी व कागदपत्र प्रसिद्ध करावे अशी विनंति आहे. मावळ, रायगड, प्रतापगड इत्यादि ठिकाणच्या लोकांनीं ही गोष्ट मनावर घेतली पाहिजे. हें स्फुट प्रत्यक्षच उत्तेजन देणारें आहे.

धडाडीची व सुसूत्र नाही ती केसरीची कामगिरीच नव्हे. १० तारखेला जुने लेख प्रसिद्ध करण्याबद्दल जाहीर विनंति करून झाल्यावर लगेच पुढच्याच दोन अंकांत मिळून 'श्रीशिवछत्रपतींच्या कारकीर्दीचीं साधनें' या नांवाचे दोन संगतवार माहितीनें भरलेले विस्तृत लेख आले आहेत. हे लेख बहुधा पारस-नीसांचे असावे. कोणते लेख प्रसिद्ध करणें इष्ट आहे हें लोकांना समजावें या उद्देशानें हा खटाटोप करण्यांत आला. हे दोन्ही लेख मननपूर्वक वाचण्यासारखे आहेत. यांपैकीं पहिल्याच लेखांत वडोदें येथें प्रसिद्ध शिवदिग्विजय नांवाच्या वखरीच्या पुरातनत्वाबद्दल साधार शंका प्रदर्शित केली होती. तेवढ्यावरूनच वडोद्याच्या एका 'इतिहासप्रिय' वाचकाशीं वादाचें तोंड लागलें ! त्याच्या आक्षेपाला सप्रमाण उत्तर ता. २४ व ३१ मार्च अशा दोन अंकांत एक एक स्फुट लिहून द्यावें लागलें. येथपर्यंत केसरीकार मतप्रदर्शन करून आपलें काम करीत होते. यावेळीं तिथिनिर्णयाच्या-म्हणजे प्रसिद्धीच्या शकाचा निर्णय करण्याच्या-भानगडींत सांपडल्यामुळें त्यांना शास्त्रीय परिभाषेची कांस धरावी लागली व या वेळींहि त्यांनीं आपली बाजू बरोबर मांडतांना आपली शास्त्रीय विचारसरणी लोकांच्या प्रत्ययास आणून दिली. ते म्हणतात 'शिवछत्रपती-बद्दल आम्हांस कितीहि अभिमान असला तरी नवा लेख जुना आहे असें भास-

‘विण्याचा आम्ही प्रयत्न करू इच्छित नाही. श्रीशिवछत्रपतींच्या नांवावर जुने आणि नवे एकाच मापाने लेखण्याची किंवा जुन्याचे नवे व नव्याचे जुने करण्याची आमची इच्छा नाही. जुन्या बखरी उपलब्ध असल्यास त्यापेक्षा नव्या बखरीची योग्यता पुराव्याच्या कामी सामान्यतः कमी लेखिली पाहिजे हे कोणी पोरहि कबूल करील.’ दुसऱ्या स्फुटांत ते म्हणतात, ‘आक्षेपकांना असल्या ऐतिहासिक गोष्टींची कशी व किती वारकाईने चौकशी करावी लागते ह्याचा मंघहि असल्याचे आढळण्यांत येत नाही... ज्यास इतिहासग्रंथांचे सूक्ष्म अवलोकन कसे करावे लागते हे समजत नाही त्यांस आम्ही कितीहि सांगितले तरी पालथ्या घड्यावर पाणीच.’ यांतील इतिहासांत मुरलेल्या व कसलेल्या लेखकाला शोभेशी सरावलेली भाषा पाहिली म्हणजे ऐतिहासिकपद्धति म्हणून जी म्हणतात ती संपादकांच्या सहज अंगवळणी पडल्यासारखी दिसते.

शिवदिग्विजय बखरीच्या कालावर शं. वा. दीक्षित यांचे सप्रमाण विवरण याच संघीत येऊन गेलें. कांहीं सनदापत्रे, रा. व. का. ना. साने यांचे ‘मराठ्यांच्या इतिहासाचीं साधने’ हे वसंत व्याख्यान मालेंतील मोठे व्याख्यान पेशव्यांच्या बखरीबद्दल खुलासा इत्यादि स्फुटप्रकरणे, झांशीच्या राणीचे चरित्र व टीका इत्यादि चर्चा लोकांनी केली. परंतु केसरीकारांचे लक्ष यावर्षी इतिहासाकडे पुरतें लागल्याचे द्योतक चिन्ह असे आहे की ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये ‘मराठ्यांचा इतिहास’ अशा नांवाचे लेख लिहून त्यांत मराठ्यांचा इतिहास तयार करण्याचे आपले पहिले कर्तव्य होय असे प्रतिपादन केले आहे. परंतु केसरीला लवकरच इतर विषयांकडे लक्ष देणे भाग पडले. परंतु ८ डिसेंबरच्या ‘भारतवर्षावरील’ अग्रलेखांत ‘गेल्या दोनचार वर्षांत इतिहासाबद्दल आस्था जागृत झाल्याचा पुरावाच भारतवर्षाची प्रसिद्धि ही होय’ असे समाधानाचे उद्गार काढले आहेत. वास्तविक ही सर्वव्यापी जागृती केसरीने स्वतःच केलेली होती, हे कोणीहि कबूल करील.

१८९७ सालांत आरंभीच दुष्काळ व प्रेग यांनी प्रजेची चाललेली गांजणूक हा विषय केसरीला एकसारखा भंडावून सोडीत होता. तथापि तेवढ्यांतच शिवाजीच्या चबुऱ्याबद्दल एकादें स्फुट (१६-३-९७), खऱ्यांच्या ‘ऐतिहासिक लेखसंग्रहाचे’ स्वागतार्थ चार ओळी (२०-४-९७) किंवा रायगड येथें होणारा जन्मोत्सव प्रेगमुळे बंद ठेवावा लागतो याबद्दल दिलगिरी (२७-४-९७) अशी सुमनांजली इतिहासाच्या वांट्याला खुद्द केसरीकल्यौकडून बहाल झालीच. टिळकांना राजद्रोही ठरवितांना शिवाजीवर वगैरे घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांचाहि मधून मधून केसरी समाचार घेतच होता. परंतु टिळकांना अटक झाल्यानंतर ८ नोवेंबर १८९७ च्या अंकांत आलेला ‘आंग्रेज व्यापाऱ्यांनी श्रीशिवाजी

महाराजांचा पराभव केला काय !' हा अग्रलेखहि अभ्यासपूर्ण व महत्त्वाचा असा आला. वेफासपणानें इंग्रजांनीं स्वतःच्या सामर्थ्याबद्दल व शिवाजीसारख्यांच्या दुर्बलतेबद्दल प्रचलित केलेले गैरसमज कसे निराधार आहेत हें इंग्रजी साधनांचाच अभ्यास करून इंग्रजांच्या खोडसाळपणाचें माप त्यांच्या पदरांत घालण्याच्या दृष्टीनें हा लेख विनतोड व निरुत्तर करणारा असाच उतरला आहे. ऐतिहासिक पद्धतीचा यांत सर्वत्र अंगीकार केलेला आहे. याच्या पुढच्याच अंकांत याच लेखाची पुरवणी एका स्फुटांत दिलेली आहे. विषयाचा मथळा कुतूहल उत्पन्न करणारा असल्यामुळे त्याची हकीकत थोडक्यांत देतो. टाइम्समध्ये शिवाजीची नाचकडी करणारे लेख येत. त्यांपैकीं एकांत शिवाजीमहाराजांनीं सुरतेची लूट केली तेव्हां इंग्रजांच्या वखारीला त्रास दिला नाहीं या महेश्वर गोष्टीचा विषयास करून इंग्रजांच्या भीतीनें शिवाजी मागें मागें राहिला म्हणजे 'आंग्रेज व्यापाऱ्यांनीं 'तुमच्या शिवाजीचा पराजय केला ! तर मग त्याचा मोठेपणा आम्हांला कशाला 'सांगतां ?' अशा थाटावर सवाल केलेला आहे. याला उत्तरादाखल लिहिलेल्या अग्रलेखांत १६६४ तील इंग्रज व्यापारी व मोठें सैन्य वेऊन आलेले शिवाजी महाराज यांच्या बलाबलाचा विचार तारतम्यानें करून इंग्रजांचें युद्धसामर्थ्य शिवाजीच्या पासंगालाहि पुरण्यासारखें नव्हतें असें यथायोग्य विधान केलेलें आहे. टालबॉय, व्हीलर, हंटर, मरे आदिकरून इंग्रज इतिहासकारांच्याच शब्दांनीं इंग्रजांचा दर्जा दाखविण्यांत केसरीला यश आलें आहे. ग्रँटडफ किंवा मराठ्यांच्या वखरींत इंग्रजांनीं केलेल्या प्रतिकाराचें वर्णन नाहीं यावरूनच त्या वेळीं मराठे इंग्रजांना कत्पटासमान मानीत होते हें दिसून येतें. मग इंग्रजांची वखार न लुटण्याचें खरें कारण काय असलें पाहिजे ! याची मीमांसा करितांना (१) इंग्रजांचें दारिद्र्य (२) शिवाजीचें दुर्लक्ष किंवा पुढेंमागें फायदा करून घेतां येईल अशा भावनेवरून किंवा (३) दंतकथा प्रचलित आहे त्याप्रमाणें शिवाजी लुटीच्या पूर्वीं दोन तीन दिवस गुप्तवेपानें शहरांत फिरत असतां, इंग्रज न कळत का होईना त्याच्या उपयोगी पडले, या विचारानें दिलेली सवलत, यांपैकीं कोणतेंहि एक किंवा अनेक कारणें संभवतात असा केसरीकारांचा शेर आहे. या गोष्टीवर म्हणजे प्रत्यक्ष इंग्रजांची वखार कशी बचावली या गोष्टीवर अधिक निर्णयकारक प्रकाश पडण्याचीं साधनें अद्यापि हातीं न आल्यामुळे हा प्रश्न केसरीनें सोडला तेथेंच, परंतु निखालस सत्याच्याच मताला पुष्टिकारक अशाच या ठिकाणीं, सोडला पाहिजे.

'साधनें, कवनें शोधा' अशी हांक मारणारा केसरी 'शिवाजी-स्मारकाच्या' पुरस्काराकरितां शिवाजीच्या इतिहासाची सामग्री मागवून शिवचरित्राचा स्वतः अभ्यास करूं लागला येथपर्यंतचा हा वनाव इतिहासाला अत्यंत उपकारक असाच झाला. त्याची जाणीव केसरीला होऊन तो इतरांच्या प्रयत्नांना उत्तेजन देण्याची

आलेली संधि आस्थेने घेत असे. १८-१-९८ च्या स्फुटांत खऱ्यांच्या ऐतिहासिक लेखसंग्रहाचें अभिनंदन करतांना केसरी म्हणतो 'सूक्ष्म रीतीनें विचार करूं ' पाहाणारांस असें दिसून आलें पाहिजे कीं अलीकडे कांहीं वर्षांत महाराष्ट्राच्या इति-
'हासाचें पुनरुज्जीवन कांहीं चमत्कारिक रीतीनें घडून आलें आहे. या पुनरुज्जीवना-
'च्या महत्त्वाच्या कालांतील कार्य प्रत्यक्ष प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकसंग्रहवरून काढा-
'वयाचें नाहीं. तर इतिहासवाचन व परिशोधन यांची जी कांहीं एक सूक्ष्म पण
'सार्वजनिक अभिरुचि व आकांक्षा उत्पन्न झालेली दिसून येते तिजवरून समजा-
'वयाचें आहे.' हें विधान किती यथार्थ आहे हें सांगण्याची जरूरी नाहीं. आणि
या परिणामाचें जनकत्व केसरीकडे आहे याचीहि कोणाला शंका राहूं नये.

३. अनुयायांची भरती—इतिहासविषयक आकांक्षा व अभिरुची यांचें प्रत्यंत
यापुढील केसरीच्या फाइलांतून सररहा पहावयास मिळतें. केसरीच्या इच्छेप्रमाणें
अनेकांचें लक्ष तिकडे लागून अभ्यासक्रांना जागा पुरविणें व वेळीं प्रसंगीं स्फुटें,
अग्रलेख यांतून पुरस्कार करणें एवढी सवलत देऊन केसरीनें हें काम प्रगतीच्या
मार्गावर लोटलें तें कोठेहि खीळ न पडतां आजपर्यंत अव्याहत चाललें आहे.
१८९८ तच महाभारतावर अभ्यंकर व पळणीटकर यांचीं पत्रें, सातारकर छत्र-
पतींच्या जवाहिरावदल खेदकारक माहिती, राजवाडे पहिला खंड व कऱ्हाडे यांच्या-
बाबत चर्चा मोकळेपणानें होऊं लागली. १८९९ त 'पानिपतच्या अपयशाचीं
कारणें' हा विषय कांहीं दिवस पुरला. सुप्रसिद्ध ज्ञानेश्वरीवर भिंगारकर—भारद्वाज-
वाद याच वर्षीं माजला. अभ्यंकरांचे रामायणावरील अभ्यासयुक्त लेख
वाचकांची करमणुक करूं लागले. २८-३-९९ ला तात्या टोपी यांस अमली
पदार्थ देऊन पकडलें ही हकीकत केसरीनें स्फुटांतच दिली. किष्किंधेचा
वाद याच सालीं कांहींसा स्थिरावला. 'शिवाजीचें राज्य ब्राह्मणांनीं
बुडविलें तेव्हां आतां त्यांना शिवाजीचें प्रेम कशाला ?' अशी हिस्टॉरिकसची
विचारसरणी पाहून मराठ्यांचे अभिमानी मि. कर्केंरिया यांनीं त्याला उत्तरहि
दिलें. पण तें अपुरें पडलें, म्हणून २२-८-९९ ला 'शिवाजी व ब्राह्मण'
असा अग्रलेख लिहून केसरीनें रोखटोक उत्तर दिलें. राज्यरक्षणाच्या दृष्टीनें
परंपरागत गादीचा योग्य मान राखून राज्यसूत्रें कर्त्या माणसांनीं आटोपणें हें
राष्ट्राला फायदेशीरच असतें हा मुद्दा पुढें मांडून शिवशाहीनंतर पेशवाई झाली
यांत अन्याय कोणताच नाहीं असें प्रतिपादिलें. नव्या शिक्षणानें राजनीतिशास्त्र
आतां आम्हांला चांगलें समजतें. त्यांत पाश्चात्यांनीं बुडबुडण्याचें कांहींच कारण
नाहीं. आमचे इतिहासकार आतां समर्थ झाले आहेत. इतिहासा-
विष्करणाच्या गप्पा झोंकून जातीजार्तीत वैमनस्य वाढविण्याचा लपंडाव
आम्हांस चांगला समजतो, असाहि त्यांत इशारा देऊन ठेविला आहे.
सुमारें चार महिन्यांनीं मि. कर्केंरिया यांनीं 'मराठ्यांच्या इतिहासांतील

राजकीय साधू' या विषयावर ब्रह्मोद्वेगस्वामी धावडशीकर यांचे संबंधाने मुंबईस निबंध वाचला त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतांना केसरीने (१९-१२-९९) खालील विचार प्रगट केले. 'साधूंच्या प्रोत्साहनाचा महाराष्ट्र देशाच्या इति-
'हासावर काय परिणाम झाला ह्याची माहिती मिळविली पाहिजे....व आमच्या
'जुन्या इतिहासाचें सूक्ष्म व शास्त्रीय दृष्ट्या अवलोकन करण्याची अभिरुचि उत्पन्न
'झाली आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे.' याचें प्रत्यंतर केसरीकारांकडे प्रसिद्धी-
करितां येणाऱ्या मजकुरावरून सहज येतें. 'सारा वसूल करण्याची पेशवाईतील
पद्धति' अशासारख्या प्रश्नांवरील चर्चा अर्थातच इष्ट मार्गानें जात होती. परंतु
आतां यापुढें केसरीनें पेटविलेली ज्योत प्रज्वलित झाली. अनेक अनुयायीहि
या मेळ्यांत सामील झाले. त्यांनीं शोधून मांडलेल्या चिजा दुर्मिळ, अलौकिक
त्याप्रमाणेंच मनोरंजकहि आहेत. परंतु तिकडचें लक्ष हळूहळू कमी करून आपल्या-
ला फक्त केसरीच्या स्वतःच्या लेखणीचाच मागोसा घेत गेलें पाहिजे. केसरीनें
यापुढें मार्गदर्शकत्वाचें काम झालेलें पाहून प्रत्यक्ष ऐतिहासिक चर्चेत लक्ष
घालण्याचें ठरविलें. आणि विविध महत्त्वाच्या विषयांवर लोकांना बोधप्रद लेख
लिहिले. इतिहास पाहिजे हें म्हणण्याचें काम झालें असें पाहून आतां इतिहास
कसा बनतो, त्याच्या पद्धति कोणत्या ह्या विषयांचें उद्घाटन याच्या पुढची पायरी
म्हणून त्यांना सहजच करावें लागलें.

सुप्रसिद्ध नाना फडणीस यांच्या शतसांवत्सरिक श्राद्धतिथिनिमित्त ता. २०
मार्च रोजीं केसरींत 'मुत्सद्दी नाना फडणीस' या मथळ्याचा एक मोठा विस्तृत
लेख प्रसिद्ध झाला. एप्रिल-मे-मध्ये शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथि या
प्रश्नावर लोकमान्य टिळकांनीं स्वतः लेख लिहिले व उपलब्ध पुराव्यांवरून वैशाख
शु. १ शके १५४९ ही महाराजांची जन्मतिथि ठरविली. त्यांवर टीका-प्रति-
टीका पुष्कळ झाल्या. त्यांना उत्तरे देतांना टिळकांनीं एकदोन तर्कें म्हणून लोकां-
पुढें ठेविलीं तीं स्मरणार्थ देतां. 'तिथिनिर्णय करावयाचा तो फलज्योतिषांवरून
'नव्हे...तो जुन्या कागदपत्रांतील माहितीवरून केला पाहिजे. कागदपत्रांत विसंग-
'तता असेल तर निर्णय गणितावरून करून गणितानें खरी ठरेल तीच मिति ब्राह्म
'ठरविली पाहिजे.' जयंत्युत्सव सवडीप्रमाणें वाटेले त्या तिथीला केला तर काय
विघडलें असा वाद माजविणाऱ्या भोळसटांनीं १ मेच्या अग्रलेखांतील खालील
वाक्याचें नीट मनन करावें. 'केवळ शिवाजीमहाराजांच्या प्रिय व पवित्र स्मरणार्थ
'म्हणून जो उत्सव करावयाचा तो वास्तविकपणें कोणत्याहि तिथीस केला
'तरी सारखाच. तथापि एकाद्याचा जयंत्युत्सव म्हणून करणें झाल्यास तो होतां-
'होईतों पंचांगदृष्ट्या बरोबर ज्या तिथीस त्याचा जन्म झाला त्याच तिथीस केला
'पाहिजे.' १९ जूनचा 'पेशवाईतील कारभार, रीतिरिवाज व नीतिमत्ता' हाहि
अग्रलेख शास्त्रीय विचारसरणीच्या दृष्टीनें वाचनीय झाला आहे. रा. ब. रानडे.

यांनी पेशव्यांच्या रोजनिशावरून काढलेल्या नवमतानुकूल निष्कर्षांवर यांत झोड उठविली आहे. मराठ्यांचे राज्य लयास जाण्याचे कारण महाराष्ट्रांतील जातिभेद असे रानड्यांनी ठरविले. पण इतिहासांतील इतर उदाहरणे घेऊन राज्य-नाश व जातिभेद ह्यांचा संबंध अपरिहार्य नाही हे टिळकांनी दाखवून दिले. पण 'एकदां भांडणास सुरवात झाली कीं मग ती फूट जाति-भेदाच्या रूपाने आमच्यामध्ये अधिक बाहेर येते, निदान त्याला तशाच प्रकारचे रूप येते' एवढेच न्यायमूर्तींचे मर्यादित म्हणणे असले तर फारसा आक्षेप घेण्यासारखा नाही इतपत मान्यता दिली. पेशवाईत समाज सुधारणाप्रवण होता हे सांगण्याकरितां व विशेषतः केशवपन, विधवाविवाह या गोष्टींतील नवीन मतांचे समर्थन करण्याकरितां, सदाशिवरावभाऊ व नारायणराव यांच्या विधवांची व पटवर्धनांच्या बालविधवा मुलींचे, दिलेली उदाहरणे योग्य आधारांचे अभावी व परिस्थितिभिन्नतेमुळे लंगडी पडतात हे केसरींचे म्हणणे अद्यापि खोडून काढले गेले नाही. इतिहासासारख्या नित्यव्यवसायाच्या राज्याच्या विषयावरहि इतके प्रभुत्व पाहिले म्हणजे अत्यंत कौतुक व आदर वाटतो. १९०० च्या उत्तरार्धात 'शाहूचें नांव शहाजी, त्याहू का शिवाजी?' अशा-बद्दल खूप रणधुमाळी माजली होती. पण ग्रंथमालेत अफजल पवाड्यांवर आठवल्यांचा लेख आला त्या निमित्ताने ग्रंथमालेची स्तुति करण्यासाठी एक (१९ जून) व राजवाड्यांनी मेणवलीदत्तरावर केलेले परिश्रम कृतज्ञतापूर्वक गौरविण्याकरितां एक (१८ डिसे.) अशीं दोन स्फुटे वगळली तर पुढील वर्षांच्या मार्चातील (ता. ५) 'ब्रह्मेन्द्रस्वामी धावडशीकर-चरित्र व पत्रव्यवहार' हाच त्यानंतरचा महत्त्वाचा अग्रलेख आला. यांत चर्चिलेला विषय एका अर्थाने फारच महत्त्वाचा आहे. 'महाराष्ट्राच्या इतिहासांत असल्या महापुरुषांचे महत्त्व काय?' हे यांत सांगितले आहे. (१) हे केवळ धर्मगुरु होते; (२) हे कापायांवरधारी मुत्सद्दीच होते, (३) हे तटस्थ असून वेळ-प्रसंगी इतर चार लोक होते त्यांप्रमाणेच राजकारणाबद्दल उदासीन राहून राज-कारणी पुरुषांस द्रव्यद्वारा वगैरे मदत देत एवढेच; असे या पुरुषांबद्दल विचार करणाऱ्यांचे मुख्य तीन पक्ष आहेत असे गृहीत धरून पारसनीसांच्या पुस्तकावरून यापैकी कोणते मत खरे आहे हे ठरविण्याचा केसरीने या लेखांत प्रयत्न केला आहे. व शेवटी 'तत्कालीन कर्त्या पुरुषांच्या मनाची धार्मिक स्थिति लक्षांत घेतां दृष्ट साधनांप्रमाणेच अदृष्ट साधनांचेहि त्यांना महत्त्व वाटत होते असे दिसून येत असल्यामुळे ज्याला इंग्रजीत (moral force) किंवा अदृष्ट साधन म्हणता 'येईल ते या साधुसंतांनी पुरविले व राजकारणाचा गाडा पुढे लोटला' असे ठरविले आहे. 'ह्या अदृष्ट साधनाची राष्ट्रीय उन्नतीस अनुकूलता करून घेणे हेच श्रीरामदासांसारख्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे काम होते. परंतु या कामाचे खरे स्वरूप

‘लोकांच्या नजरेस येण्याकरितां ऐतिहासिक पुरावा आजपर्यंत प्राप्त झाला नव्हता. ‘तो आतां झाला तेव्हां मराठी इतिहासाचें मर्म व त्यांतील साधूंची कामगिरी ‘समजून घेऊं इच्छिणाऱ्यांनीं हें पुस्तक अवश्य वाचावें’ अशी केसरीनें अर्थातच शिफारस केली आहे. २३ एप्रिलचा ‘राष्ट्रीयत्वाची कल्पना’ हा अग्रलेख मोठा मार्मिक आणि तत्त्वशोधन-पर, विद्वत्तापरिपूर्ण असा आहे. त्यांतील शिवजयंत्युत्सवाचे समर्थनार्थ केलेला एक फार सुंदर कोटिक्रम असा आहे. ‘एके वेळीं निरनिराळें ‘राष्ट्रीयत्व अनुभविलेल्या लोकांची सांगड घातली एवढ्यावरूनच त्यांचें राष्ट्रीयत्व ‘एक झालें असें मानणें बरोबर नाहीं. व्यक्तीप्रमाणेंच प्रांताप्रांताचें प्रारब्ध ‘निराळें आहे हें सूक्ष्म इतिहासवाचकांच्या लक्षांत आलेंच पाहिजे. अर्थात् महा- ‘राष्ट्रीयानीं आपल्यापुरतें कर्तव्य ओळखून मुख्यतः मराठी भाषा व मराठी इतिहास ‘यांवर विशेष भर दिला पाहिजे.’ याचीच पुरवणी ४ जूनच्या स्फुटांत आल्या- सारखी दिसते. ‘महात्मे एकाच देशांत होत नाहींत. सर्वत्र होतात. परंतु प्रत्येक ‘देशाच्या समाजापुढें त्याच देशांतील महात्म्यांचीं चरित्रें विशेष रीतीनें ठेवणें या- ‘पासूनच फायदा आहे.’ स्वेतिहासाभ्यासाचें आणखी समर्पक समर्थन अधिक तें काय असणार ? आंतरराष्ट्रीयत्वाचें तुणतुणें वाजविण्याचा मोह या कोटिक्रमापुढें कोणाला होईल असें वाटत नाहीं. केसरीनें याच वर्षीत महाराष्ट्रीय इतिहासाला २८ मेपासून ऑक्टोबरआरंभापर्यंत सहा सात अग्रलेखांची भरदार खंडणी दिली. खऱ्यांच्या ऐतिहासिक लेखसंग्रहाचें विस्तृत परीक्षण या अग्रलेखमालेंत आलें आहे. केवळ इतिहासाकरितां, राजकारणाला विशेष पोषक नाहीं अशा तऱ्हेनें, इतके पुष्कळ लेख लिहिल्याचा हा पहिलाच प्रसंग होय. परंतु यावरून महाराष्ट्रीय इतिहास ही स्वतंत्र विद्वत्तेची शाखा रंगारूपास येऊं लागलेली पाहून केसरीला तिचा व तिच्या अमलाखालीं गोळा झालेल्या अनुयायांचा गौरव इतक्या मोठ्या प्रमाणावर करण्याची आवश्यकता यावेळीं भासली असली पाहिजे हें उघड आहे. अशा रीतीनें उदारपणानें पाहुणचार करण्याच्या भरांत केसरीनें अभ्यागतांनीं शिष्टाचार सोडला असतां त्यांस ताळ्यावर आणण्यासहि माघार घेतलेली दिसत नाहीं. शाहूचे नांवाबद्दल मागच्या वर्षाचा वाद दिवेकरांनीं पुनः उकरून काढल्या- मुळें याहि सालांत तो रेंगाळत चालला होता. इंदूरचे आठव्ये याहि वेळीं त्यांच्या नेहमींच्या पद्धतीनें न कंटाळतां दंड थोपटून पुढें सरसावले होते. परंतु त्यांचा स्वभाव शांत चर्चेला फारसा अनुकूल नसल्यामुळें त्यांची भाषा बरीच उच्छृंखल होत असे. २७-८-०१ ला त्यांचे ‘दिवेकरांचा भ्रम’ हें पत्र छापून केसरीनें लगेच खालीं असा शेरा मारिला आहे. ‘मराठ्यांच्या इतिहासासंबंधीं अस्सल कागदपत्र ‘जमावे व त्यांचे योगानें त्या इतिहासावर नवीन प्रकाश पडावा अशी आमची ‘मनापासून इच्छा आहे. नवीन व विश्वसनीय पुरावे गोळा करून केलेल्या ‘चर्चेला सवडीप्रमाणें स्थळ मिळेल. परंतु ऐतिहासिक सत्यशोधनाचे कार्मी

‘होणाऱ्या चर्चेमध्ये कडक भाषा वापरण्याची मोठीशी आवश्यकता आहे असे ‘नाहीं, येवढेंच आम्ही आमच्याकडे लेख पाठविणाऱ्या सर्व इतिहासशोधकांस ‘सुचवितों.’ लोकांनीं लिहावें अशी स्फूर्ति दिली गेली, तिचें कार्य दिसू लागल्यावर आतां लोकांनीं कसें लिहावें हेंहि सांगण्याचें केसरीनें अंगावर घेतलें. गेल्या एकदोन वर्षांत अनेक विषयांवर अनेक प्रकारची चर्चा आली. १९०२ च्या एप्रिलांत तुकाराम महाराजांच्या स्वर्गारोहणावर शहाणे भावडे लेख आले. त्यांना मर्यादित ठेवण्याकरितां केसरीकारांना खालील टीप द्यावी लागली. ‘तुकाराम-महाराजांसंबंधीं नवीन विश्वसनीय ऐतिहासिक माहितीस अवश्य स्थल मिळेल. मात्र लिहावयाचें तें थोडक्यांत व सुद्धेसुद्ध लिहिलेलें असावें!’ वोअर युद्धाचें प्रसंगानें ‘गनीमी काव्याची लढाई’ असे एकंदर नऊ अग्रलेख १० जूनपासून २६ ऑगस्टपर्यंत प्रसिद्ध झाले. त्यांत मराठ्यांच्या युद्धपद्धतीचा भरपूर गौरव केलेला आढळतो. २४ जूनच्या स्फुटांमध्ये टिळकांच्या शिवराज्यारोहण प्रसंगांच्या व्याख्यानाचा गोषवारा दिला आहे. त्यांत शिवाजीमहाराजांच्या उदयाबद्दल थोडी मीमांसा केलेली आढळते; तींत गनीमी काव्याचें समर्थन म्हणजे बहुतांशीं वर उल्लेखिलेल्या लेखमालेचें बीजच सांपडतें. म्हणून तें येथें देतों. शिवाजीमहाराजांचें वर्णन करितांना शिवाजी प्रथम लहान चोऱ्या करून मग दरोडे घालू लागला व पुढें दैवानें राजा झाला असें सांगण्याकडे कुत्सितांची प्रवृत्ति दिसून येते. हें वर्णन निर्मूल व विकृत आहे. ‘सुसलमानी साम्राज्याच्या अवाढव्य ‘लाटेस थोपवून धरण्यास शिवाजीचे वेळीं गनीमीकाव्याशिवाय दुसरी कोणतीहि ‘युक्ति नव्हती. मराठ्यांपेक्षां रजपूत कमी शूर किंवा लढवय्ये होते असें नाहीं. ‘पण जें काम रजपुतांना दुर्घट झालें तेंच काम मराठ्यांनीं शौर्यास अकलेची ‘जोड दिल्यामुळें घडून आलें. ज्या गनीमी काव्याच्या पद्धतीला आज ३०० ‘वर्षांनीं पुनः महत्त्व आलें ती पद्धत शिवाजीनें स्वतःच्या मनाच्या स्फूर्तीनें सुरू ‘केली; शिवाजीची खरी बुद्धिमत्ता यांतच आहे.’ हा विचार टिळकांना सुचण्याचें कारण ‘रशियाच्या अवाढव्य साम्राज्यास गेल्या सालीं चीन देशांत आळा बसला. ‘इंग्रजी साम्राज्याची गति वोअर लोकांनीं थोड्या प्रमाणांत थोपविली. त्याच- ‘प्रमाणें फिलिफाईन्स वेटांत गनीमीकाव्यानें अमेरिकेस निरुद्ध केलें.’ ह्या तीनहि गोष्टींतील गनीमीकाव्याचें कार्य लक्षांत घेतलें म्हणजे शिवाजीच्या व त्यानंतरच्या मराठ्यांच्या इतिहासावर एक प्रकारचा प्रकाश पडतो. त्याअन्वये शिवाजीच्या आरंभीच्या कारवाईचें समर्थन वर दिल्याप्रमाणें करितां हि येतें. याच व्याख्यानांत रामदास व ब्रह्मोदस्वामी यांच्या मोठेपणाबद्दल राजवाडे व पारसनीस यांच्या चालू वादावर टिळकांनीं असें मत दिलें कीं, ‘ब्रह्मोदस्वामी रामदासांइतक्या ‘योग्यतेचे पुरुष नव्हते हें निर्विवाद आहे. तथापि ते संसारपाशानें बद्ध नव्हते,

‘व ऐहिक गोष्टींशीं त्यांच्या स्वतःकरितां त्यांचा संबंध नव्हता ही गोष्टहि तितकीच ‘निर्विवाद आहे.’ यापुढें नाना फडणिसांच्या पुण्यतिथीवर (७-१०-०२) व काव्यसंग्रहावर (१६-१२-०२) अशीं दोन स्फुटें आलीं. नवप्रेरित जागृतीतून जुन्या इतिहासाप्रमाणेंच जुन्या वाङ्मयाकडेहि स्वाभिमानयुक्त, अभ्यास व चिकित्सक दृष्टि बळकट्याचा दाखला याच सुमारास मिळूं शकतो. मयूरभूषण श्री. पांगारकर यांचे लेख आतां १९०१ पासूनच चमकूं लागले. अजगांवकर, भावे, भवाळकर, मोहोळकर हेहि पुढें सरसावले. काव्यसंग्रहकार श्री. नारायण चिंतामण केळकर तर ‘असल्या कामीं जास्त माहिती मिळण्याला आपल्या पत्रासारखें दुसरें साधन नाहीं’ असें उघडपणेंच सांगतात. पांगारकरांनीं ‘मराठी कवींना राष्ट्रीयत्वाची दृष्टि खास होती’ असें छातीठोकपणें सांगण्यासाठीं केसरीचाच आश्रय केला. केसरी आणि अभ्यासक ह्यांचा हा ‘परस्परं भावयन्तः’ असा लोकजागृतीचा व लोकशिक्षणाचा क्रम चांगलाच भरभराटीस येऊं लागला. केसरीचें काम अधिकारी माणसें स्वतःच्या लेखांनीं वरेंच करूं लागल्यामुळें केसरीनें २१ एप्रिलला एक शिवजन्मावर स्फुट व २२ डिसेंबरला सिंहावलोकनांत १७११ तील शाहू व मोगल सुभेदार यांच्यामधील तहनाम्याच्या ‘अस्सल ऐतिहासिक’ लेखाचा शोध वगैरे कांहीं किरकोळ देऊनच समाधान मानलें असल्यास नवल नाहीं.

यापुढेंहि केसरीला हेंच धोरण पुढें चालविणें शक्य करण्याइतकी स्वतंत्र व उत्तरप्रत्युत्तरात्मक लेखांची व पत्रव्यवहाराची सहज वाण पडेनाशी झाली. त्यामुळें १९०४ मध्ये पारसनीसांचें मराठ्यांच्या आरमारावरील मुंबईचें व्याख्यान (१६ फेब्र.), नानाफडणिसांचा वेळसचा उत्सव (१५ मार्च), सरस्वती-मंदिर व महाराष्ट्र इतिहास मासिक वगैरेंचा प्रासंगिक महत्त्वानुसार थोडाबहुत परामर्ष घेण्याचेंच काम काय तें राहिलें. मराठ्यांच्या आरमाराविषयीं मात्र मराठ्यांच्या त्या वेळच्या कौशल्याबद्दल लिहून, ‘धुळपांनीं इंग्रजांचीं गलबतें एकदां पकडलीं होती, तेव्हां उत्तेजन मिळून नाविक कौशल्याची अप्रतिहत वाढ चालू रहाती तर आज पाश्चात्यांनीं केलेल्या सुधारणा आपल्यालाहि करतां आल्या नसत्या असें नाहीं.’ असें प्रेरक विधान त्या स्फुटांत केलेलें आहे. या व पुढील वर्षीत (१९०५) ब्रम्हेंद्रस्वामींच्या पत्रांवरून आठल्यांनीं जंजिऱ्याच्या मोहिमेबद्दल वाद उपस्थित केला, राणेखानाच्या सनदेवर काहूर उठविलें. चिमणाजी दामोदराबद्दल संशय उपस्थित केला, आणि राजवाड्यांना वादांत खेचलें. याच वर्षी रा. दाजी नागेश आपटे व रा. विठ्ठल वामन ताम्हनकर अशासारखीं नवीं नावे दिसतात. पण लवकरच वंगभंग व वहिष्काराला तोंड लागल्यामुळें केवळ शास्त्रीय दृष्टीच्या इतिहासादि विषयांकडे थोडें कमी लक्ष होणें अपरिहार्य झालें. तथापि ऐतिहासिक विवेचनाची व

के. प्र. २-१४

तद्विषयक आस्थेची ज्योत अजूनहि फार मंद झाली नव्हती. ६ मार्च १९०६ च्या स्फुटावरून असें दिसतें कीं 'महाराष्ट्रांतील प्रमुख ऐतिहासिक 'महापुरुष श्रीशिवाजीमहाराज यांच्या वार्षिक उत्सवाचें वीजारोपण महाराष्ट्र-भूमींत सर्वत्र झालें आहे; ' अशी टिळकांची खात्री होऊन ते 'या उत्सवाच्या खालोखालच्या योग्यतेचा दुसरा ऐतिहासिक उत्सव' नानाफडणिसांचा तो कसा मार्गास लागेल या विवंचनेस लागले. १९ जूनला स्फुटें लिहून शिवाजी-चा उत्सव जपाननें केला, मुसलमानांनींहि करावयास वास्तविक हरकत नाहीं असेंहि त्यांनीं धडकून सांगितलें. पण यापलीकडे स्वतः केसरीला लिहितां आलें नाहीं. यावर्षी श्री. गो. का. चांदोरकर यांनीं 'छत्रपतींचा उपदेशकाल' (२६ जून) या प्रश्नावरून रामदासविषयक चर्चा सुरू केली. त्यांत नित्या-प्रमाणेंच आठवले यांनीं 'स्वराज्यस्थापनेंत रामदासस्वामींचें अंग होतें काय?' या तऱ्हेनें दुसरी वाजू पुढें मांडली. श्री. बाळकृष्ण अनंत भिडे हेहि 'रामदास'-विषयक विचार पुढें मांडूं लागले. परंतु ह्या रामदासविषयक चर्चेत शास्त्राची वाढ होण्यासारखी लेखकांची मनोभूमि व संशोधनाची परिस्थिति आली नसल्याचें पाहून टिळकांनीं ह्या वादाचा थोडक्यांतच समारोप केला. त्यांनीं अशी टीप दिली;— 'समर्थांचा सर्व अस्सल पत्रव्यवहार प्रसिद्ध होईपर्यंत या बाबतींत जास्त 'वाद करणें अयोग्य असल्यामुळें तोंपर्यंत या विषयावरील पत्रांस यापुढें केसरींत 'स्थळ देतां येत नाहीं.' ब्रह्मद्रस्वामींचा पत्रव्यवहार पुढें आल्यावर त्यावर ज्याप्रमाणें मोकळेपणानें विचार करतां येतो तसा समर्थांच्या बाबतींत करतां येत नाहीं ही गोष्ट खरीच आहे.

४. इतिहास-मंदिराची उभारणी—केवळ केसरीच्या संपादकीय लेखांच्या द्वारां झालेल्या ऐतिहासिक कामगिरीचें समालोचन आतां आपल्याला लौकरच संपविलें पाहिजे. १९०७ व १९०८ या सालांत राजकारणाचे कोणते प्रसंग केसरीपुढें व केसरीवर येऊन आदळले हें महाराष्ट्रीयाना तरी सांगावयास नको. भारतीय राजकारण दिवसेंदिवस विकट होत जाऊन शेवटीं लोकमान्यांचीच त्याला आहुति पडली. पण या दोन सालांत केसरीनें प्रस्तुत विषयावर स्वतःचे असे विचार विशेष प्रकट केले नसले तरी सवाई माधवरावांचा मृत्यु, नानास राज्याधिकार, आर्यल्लिपि वगैरे विषयांवर इतरांचे लेख प्रसिद्ध केले आहेत. १९०९ मध्येंहि मस्तानी व बाजीराव (बाजीरावाचें मद्यपान !), नानाफडणीस व इंग्रज, गंगाधर शास्त्र्यांचा खून असे विषय चर्चेला निघाले. आठव्याचें 'शाहू' प्रकरणीं पत्रहि प्रसिद्ध झालें. १९१० मध्यें राजवाड्यांचा 'शिवकालीन समाजरचना' हा महत्त्वाचा निबंध २८ जून पासून खंडशः प्रसिद्ध झाला. जोशी-पाध्ये वाद थोडाबहुत रंगला व दीक्षित-पटवर्धनांचीं राजवाड्यांनाहि विचार करावयास लावणारीं अस्सल पत्रें प्रसिद्ध झालीं. परंतु याच वेळीं आषाढ शु० १

ला (शके १८३२) भारत इतिहास-संशोधक-मंडळ या संस्थेची मुहूर्तमेढ राजवाड्यांच्या हातून रोवली गेली आणि केसरीला इतिहासाचें कार्य दुसऱ्यांच्या शिरावर टाकून आपला मोर्चा इतरत्र वळविण्याला मोकळीक झाली. केसरीच्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या सतत प्रयत्नांना यश येऊन इतिहासाचें अत्यंत स्वाभिमानजागृतीचें काम संघटित स्वरूपांत करण्याला समर्थ व उत्सुक असें दोणारें विद्वन्मंडळ स्थापन झालें.

१९१३ च्या जुलैमध्ये (२९ ता.) भा. इ. मंडळाचा तीन वर्षांचा अहवाल व उद्देश व भावी कार्यक्रम लोकांच्या माहितीकरितां केसरीच्या द्वारें प्रसिद्ध करण्यांत आला. त्याच्याच बरोबर मंडळाच्या ४।५ पाक्षिक सभांतील कामाचा अहवाल विद्वानांच्या वाचनार्थ छापला होता. २६ मे १९१४च्या अंकांत त्या वर्षी झालेल्या मंडळाच्या ऐतिहासिक वार्षिक संमेलनाचा बराच विस्तृत अहवाल देण्यांत आला होता. मंडळाच्या संशोधनकार्याच्या सुव्यवस्थितपणाबद्दल आणि भरीवपणाबद्दल अशा रीतीनें सप्रमाण पुरावा प्राप्त झाल्यामुळें लोकांच्या विश्वासाला व आदराला ही संस्था पात्र होण्याची चिन्हें दिसून येतांच केसरीनें पुढील दोन आठवडे मिळून दोन अग्रलेखांचा भरीव अहेर 'इतिहाससंशोधन' या विषयाला केला. (ता. २ व ९ जून). यांपैकीं पहिल्याच लेखांत मंडळस्थापनेबद्दल समाधानाचे उद्गार काढले. 'गेल्या तीस पस्तीस वर्षे इतिहाससंशोधनाचें काम महाराष्ट्रांत चाललें. परंतु महाराष्ट्रावरहि त्याचा ठसा उमटला नव्हता. 'मग परप्रांतांची गोष्ट कशाला? पण आतां चार वर्षांपूर्वी मंडळाची स्थापना झाल्यामुळें ही उणीव आतां अंशतः तरी भरून निघाली आहे. मंडळाच्या स्थापनेमुळें संशोधनाचें कार्य ठसा उमटविण्यास समर्थ होईल एवढेंच नव्हे तर संशोधनकार्याची परंपरा चालू राहणें ही महत्त्वाची गोष्टहि त्यायोगानें सिद्धीस जाईल' अशी खात्री प्रदर्शित करून या संस्थेमुळें महाराष्ट्राच्या प्रगतिपर चळवळींत एका उपयुक्त संघटित मंडळाची भर पडली असा आनंद दर्शविला आहे. यानंतर इतिहाससंशोधनविषयक आस्थेचा उदय हा पाश्चात्य शिक्षणाचाच इष्ट असा परिणाम झाला हें विशद करून, दुसऱ्या लेखांत महाराष्ट्रांतील इतिहाससंशोधनाच्या विविध पायऱ्यांची उत्क्रांति वर्णन केली आहे. बखरी, ग्रँटडफादि इंग्रज, कीर्तने आदिकरून विवेचक, व खरे, पारसनीस, राजवाडे, साने आदिकरून संशोधक यांचें कार्य, त्यांतील गुणदोष व शक्याशक्यता यांचा मोठ्या मार्मिक सहानुभूतीनें आविष्कार करून इतिहासकार्याला आशीर्वाद दिला आहे. इतिहाससंशोधनाचे दोन लेख १९१४ सालीं आल्यावर १९१८ पर्यंत 'पेशवाई जाऊन शंभर वर्षे झाली' (४-६-१८) या गोष्टीचें स्मरण देण्याकरितां लिहिलेल्या अग्रलेखाव्यतिरिक्त केसरीनें इतिहासविषयावर मुख्य लेख लिहिला नाहीं. केसरींतील ऐतिहासिक अग्रलेख आतां बिरळ होऊं लागले. त्यानंतर

‘राधांमाधवविलासचंपू’ या विलक्षण ग्रंथाचा परामर्श घेण्यासाठी एक (२४ एप्रिल १९२३) व शिवभारताचे संकीर्तनार्थ दोन तीन (ऑक्टो.-नोवें. १९२७) असे वाङ्मयपरीक्षणार्थ दूर दूर अंतराने लेख आले. वासुदेव-शास्त्री खरे (१७ जून १९२४) व वि. का. राजवाडे (४ जाने. १९२७) या दोन इतिहासाचार्यांचे मृत्युलेख अग्रस्थानी झळकले. हा केसरीने अर्थात् इतिहासकार्याला दिलेला मान होय. याशिवाय केवळ ऐतिहासिक प्रसंगांचाहि बोलवाला केसरीने अग्रलेखांत केलेला आहे. हे प्रसंग म्हटले म्हणजे जुन्या व नव्या तिथीप्रमाणें शिवछत्रपतींचे साजरे करण्यांत आलेले ‘त्रिशत् सांवत्सरिक जन्मदिन-महोत्सव’ होत. १० मे १९२७ रोजी केसरीने ‘शिवछत्रपतीचें’ त्रिशत्सांवत्सरिक जन्मदिनानिमित्त जुन्या तिथीप्रमाणें ‘पुण्यस्मरण’ केलें असलें तरी खरी जन्मतिथि म्हणून केसरीला दुसरीच मान्य असल्यामुळें केसरीचे १८ मार्च व २२ मार्च १९३० मधील अग्रलेख विशेष दिलखुषीचे होते यांत शंका नाही. विशेषतः नवीन तिथीप्रमाणें महोत्सव झाल्यावेळीं शिवचरित्र-कार्यालयानें महाप्रयासानें उत्कृष्ट पुस्तकसंग्रह निर्माण केल्यामुळें त्या कार्याच्या गौरवार्थ ‘शिवचरित्रकार्यालयाचें कार्य’ म्हणून फार सुंदर अग्रलेख लिहिण्यांत आला होता. तो वाचकांच्या स्मृतिपटलावरून अजूनहि गेला नसेल.

या दीर्घकालांतील केसरींत येऊन गेलेल्या स्फुटांचाहि आढावा देणें अनाढ्यां होणार नाही. परंतु स्थलाभावीं तो मोह आवरतो व मागील विवेचनावरून त्यांच्या निर्विवाद महत्त्वाबद्दल कल्पना करण्याचें काम वाचकांवरच सोंपवितां. या सर्वां काळांत महाराष्ट्रांतील लहानमोठ्या संशोधकांनीं व अभ्यासकांनीं ऐतिहासिक चर्चेत भाग घेतला व केसरीच्या विद्यमानें वडे छोटे लेख लिहून इतिहासदेवते-वर अनेक अलंकार चढविले. त्या सर्वांचें महाहर्त्व व उपयोग विशद करून सांगण्यास आपल्यास स्थलाचा व कालाचाहि अवकाश नाही याबद्दल वाचकांनीं माफी करावी.

समारोप—हें अत्यंत त्रोटक असें विवेचन वाचूनहि विचारी वाचकांच्या मनांत महाराष्ट्राला ललामभूत झालेल्या केसरीविषयीं अनेक तज्ज्ञांनीं अभिमान जागृत होईल यांत शंका नाही. अगदीं वरवर पहाणारासहि दिसून येणारी पहिली गोष्ट ही आहे की, केसरीनें ऐतिहासिक दृष्टीच्या लेखांचा महाराष्ट्रांत फैलाव करण्यामध्ये जितके रकाने दिले आहेत तितके दुसऱ्या कोणत्याहि एका वृत्तपत्रानें किंवा इतिहासाला न वाहिलेल्या नियतकालिकानें दिले असतील असें वाटत नाही. केसरीसारख्या केवळ वर्तमानपत्राच्या हातून हें एवढें जें मोठें काम झालें, आणि इतर वर्तमानपत्रांकडून असें कार्य झालें नाही ह्याचें मुख्य कारण असें आहे की, केसरी वर्तमानपत्र हें केवळ बातमी पुरविणें ह्यापेक्षां उच्च आणि भिन्न अशा एका ध्येयाकरितां निर्माण झालें आणि ध्येयनिष्ठ अशा विद्वान्

संपादकांच्या हातीं राहिलें. ज्येष्ठवावर अढळ नजर ठेविल्यामुळें तत्सिद्ध्यर्थ इतिहासाच्या व्यापक आणि उद्बोधक क्षेत्रांत केसरीला अनिरुद्ध संचार अर्थातच करावा लागला.

श्रीगणेशोत्सव

[श्री. शंकर रामचंद्र दाते, बी. ए.]

महाराष्ट्राचे सध्यांचे राष्ट्रीय महोत्सव असे ज्यांस यथार्थतेनें म्हणतां येईल, असे उत्सव दोन आहेत. ते म्हटले म्हणजे एक श्रीगणेशोत्सव व दुसरा श्रीशिवाजी महाराजांचा उत्सव हे होत. उत्तर हिंदुस्थानांत हिंदूंचे राष्ट्रीय म्हणून सध्यां रामनवमी व गोकुळअष्टमी हे उत्सव साजरे केले जातात. बंगाल्यांत काली देवीचा राष्ट्रीय महोत्सव करण्यांत येतो. खुद्द महाराष्ट्रांत पूर्व काळीं पेशवाईच्या अमदानींत विजयादशमीच्या समारंभास राष्ट्रीय स्वरूप असे. कारण त्या वेळीं खरें सीमोल्लंघन होत असून छद्मन आणलेलें सोनें घरांत पहावयास मिळत असे. कालांतरानें मराठी साम्राज्य नामशेष झालें व विजयादशमीचा सीमोल्लंघनाचा समारंभ नांवाचाच राहिला. दिवाळी, शिमगा मकरसंक्रांत इत्यादि समारंभ हल्लीं प्रमाणें पूर्वींहि होत असत; परंतु ते सणवजा असल्यानें त्यांस राष्ट्रीय महोत्सवाचें स्वरूप येण्यासारखें त्यांत विशेष कांहीं नव्हतें. सारांश, महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनावरोबर राष्ट्रीय महोत्सवहि छुप्तप्राय झाले. ते पुन्हा १८९३ सालीं केसरीनें प्रवर्तित केले व त्यावरोबरच महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामुदायिक जीवनास पुन्हां सुरवात झाली.

हे उत्सव सुरू करण्यास अमुक एक कारण घडलें असें केसरीकारांनीं स्पष्ट शब्दांत लिहिलेलें आढळत नाहीं. किंबहुना तो कालच ध्वन्यर्थानें बोलण्याचा होता. सर्वसामान्य समाज अत्यंत दुर्बळ, मेकड, बुद्धिहीन व उदासीन बनला होता. सामुदायिक किंवा राष्ट्रीय जीवनाची ज्योत नाहींशी झालेली होती. इंग्रजी सत्तेची पकड पुरी बसल्यामुळें सर्व वातावरण निराशामय झालेलें होतें. अशा वेळीं समाजांत चैतन्य उत्पन्न करावयाचा कोणताहि प्रयत्न धर धरीत नाहीं. कै० विष्णुशास्त्री चिपळूणकरादिकांनीं लोकांवर व सरकारावरहि एकसारखे क्रोरडे ओढले; परंतु समाजावरील झांपड गेली नव्हती. सुशिक्षितांनीं पुढें राष्ट्रीय समाकाढली व सुशिक्षित समाज तदितरांहून दूरावंत चालला. अशा वेळीं सर्वसामान्य

समाजापुढें राष्ट्रीय महोत्सवाचा कार्यक्रम केसरीने मांडला; व त्यास कालांतराने केवढें स्थायी व अभिनंदनीय असें यशस्वी स्वरूप प्राप्त झालें तें आज सर्वास दिसतच आहे.

इ. स. १८९३ च्या गणपति-उत्सवाच्या हकीकतीत गणपति-उत्सव सुधारून वाढविण्याची कल्पना प्रथम निघाली असें म्हटल्याचा उल्लेख आढळतो. हा उत्सव सुरू करण्याचा मुख्य हेतु हिंदु समाजास धर्माच्या पायावर संघटित करून तेजस्वी व प्रतिकारक्षम बनविणें हा होता हें उघड आहे. कारण त्या वेळी म्हणजे सन १८९०-९४ या सालांत महाराष्ट्रभर हिंदुमुसलमानांच्या दंगांची सांथच उद्धवली होती. प्रथम प्रभासपट्टण येथें दंगा झाला; व पुढें लौकरच म्हणजे ता. ११ ऑगस्ट १८९३ रोजी मुंबईस फारच मोठ्या प्रमाणावर दंगा झाला. पुण्यासहि त्याच वर्षी नागोवाच्या पालखीचें निमित्त घडून हिंदुमुसलमानांत मोठी मारामारी झाली. येवल्यासहि दंगा झाला; व पुढें तर तेथें खूनहि पडले. रावेर, आळंदी, तळेगांव, वाई, धुळे इत्यादि अनेक ठिकाणी दंगे झाले व या सर्वांस कारणें मशिदीवरून वाघें वाजविणें, गोवध इत्यादि नेहर्मीचीच होती ! ह्या सर्व प्रसंगां हिंदूंची बाजू न्यायाची असावी, मुसलमानांनी प्रथम आपली करामी व मुसलमानांच्या अन्यायाच्या पक्षाचाच सरकारने पाठपुरावा करून हिंदु लोकांना शिक्षा कराव्या असा क्रम सुरू होता. हिंदु लोकांवर होणारा हा अन्याय व जुलूम केसरीकारांस सहन झाला नाहीं. त्यांनी ह्या विषयावर त्या वेळी अतिशय कडक व सडेतोड अग्रलेख लिहिलेले आढळतात. केसरीने हिंदूंची न्यायाची बाजू सिद्ध केली, मुसलमानांचा उद्दामपणा व धडाई आणि मारामारी करण्याची प्रवृत्ति उघड करून दाखविली; व लोकांमध्ये आपापसांत भेद पाडून त्यांचें सामर्थ्य खच्ची करण्याच्या दृष्टीने सरकार मुसलमानांना कर्तव्य शोफारुं देत आहे हें उघड केलें. ह्या सर्व गोष्टींचा त्या वेळच्या समाजावर चांगला परिणाम झाला व अशा रीतीने संतप्त झालेल्या समाजांत केसरीकारांनी श्रीगणेशोत्सवाच्या राष्ट्रीय महोत्सवाचें बीज पेरल्याबरोबर तें ताबडतोब रुजलें गेलें.

अशा रीतीने लोकसमाजाचें धुरीणत्व केसरीकारांकडे जात चाललेलें कित्याक ना आवडलें नाहीं. त्यांनी त्यांवर अनेक आक्षेप घेतले. सुशिक्षित म्हणविणारांनी केसरीकारांची यद्वा व उपहास करण्यास सुरवात केली. परंतु ती उलट त्यांवरच आंगलट आली. अँग्लोइंडियन लोकांनी ब्राह्मणब्राह्मणेतार वादना विवा घालून पाहिला; परंतु गणपतीच्या कृपेने ह्या उत्सवांत ब्राह्मणेतारानींच इतक्या मोठ्या प्रमाणांत भाग घेतला की, यांत 'ब्राह्मणांचा कावा आहे' असे म्हणणाऱ्या लोकांवरच परस्पर तो उतला. हा उत्सव वर्षानुवर्ष इतक्या व्यापक प्रमाणांत वाढत गेला की कालांतरानें त्यावरील सर्व आक्षेप आपोआप गळून पडून सरकारनेहि त्याजवरील आपली वक्रदृष्टि बरीच सरळ केली.

हा उत्सव सुरू करण्याचें तात्कालिक कारण वर उल्लेखिलेल्या हिंदुमुसलमानांच्या दंग्यांत सांपडतें. मुसलमानांनीं हिंदूंवर हल्ला करावा, मूर्ति फोडाव्या, व त्यांचा प्रतिकार हिंदूंना करतां येऊं नये, अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळें त्यांतून वाट काढण्याच्या हेतूनें व हिंदुसमाजाला प्रतिकारक्षम बनविण्यासाठीं त्या वेळीं हा उत्सव सुरू करण्यांत आला. मुसलमान जर हिंदूंच्या मूर्ति फोडतात, तर हिंदूंनीं मुसलमानांच्या ताबुतापुढें नाचूं नये व मुसलमानांचे उत्सव साजरे करण्याचें बंद करून त्याऐवजीं तितकेच दहा दिवस चालणारा श्रीगजाननाचा उत्सव साजरा करावा अशी ती योजना होती. व म्हणूनच कित्येक सरकारपक्षीयांनीं हा उत्सव हिंदुमुसलमानांत भांडणें माजविण्याकरतां सुरू केला आहे असें त्यावेळीं जोरा-जोरानें प्रतिपादन केलें आहे. परंतु मुसलमानांच्या तोडीस तोड म्हणून जरी हा उत्सव त्यावेळीं सुरू करण्यांत आला, तरी हा उत्सव पूर्वपरंपरेंत चालू होता व म्हणून आपल्या देवतेचा उत्सव करण्याचा प्रत्येकास हक्कच आहे, असें सांगून केसरी पुढें म्हणतो—‘गणेशोत्सव मुसलमानांना चिडवण्याकरतां काढला, असा आरोप करण्यांत येतो; पण जर मुसलमान हिंदूंच्या न्याय्य हक्कांवर उठल्या-बसल्या दंडेलीनें आक्रमण करूं लागले तर गणेशोत्सव निर्माण करून हिंदूंचीं मनें मुसलमानांच्या ताबुतापासून परावृत्त करणें यांत कांहीं एक चूक नाहीं.’ (२२-९-९६).

हा उत्सव सुरू करण्याचें तात्कालिक कारण जरी हिंदुमुसलमानांच्या दंग्यांत व मुसलमानांच्या दांडगाईच्या प्रतिकारांत असलें, तरी त्याचें मुख्य उद्दिष्ट हिंदुसमाज बलवान् करण्याचें होतें यांत शंका नाहीं. या हेतूसंबंधानें लिहितांना केसरीकार म्हणतात, ‘कोणत्याहि लोकांत ऐक्याची वृद्धि होण्यास जीं अनेक साधनें असतात, त्यांपैकींच एक उपास्य दैवत असणें हें एक कारण आहे.’ (३-९-१८९५). केसरीकार पुढें म्हणतात:—‘राजकीय उपास्यदैवत एक असल्यानें जितका फायदा व्हावयाचा, तितका हल्लीं होत आहे; व आमच्या मते धार्मिक उपास्यदैवत एक असल्यानें तोच फायदा दुप्पट होण्याचा संभव आहे.’ (किता).

हें धार्मिक उपास्यदैवत ठरवितांना केसरीकारांनीं त्या स्थानीं सुखकर्त्या व विघ्नहर्त्या गणपतीची स्थापना केली, यांत त्यांचें चातुर्य व दूरदृष्टि दिसून येतें. महाराष्ट्रांत त्या वेळींहि धार्मिक उपास्यदैवतें थोडींथोडकीं नव्हतीं. पंढरपुरास आषाढीस व कार्तिकीस प्रचंड जनसमूह जमून धार्मिक महोत्सव साजरा करीत होता. महाराष्ट्रांत आळंदी, देहू, चिंचवड, इत्यादि शेंकडों तीर्थक्षेत्रें साधुसंतांच्या सहवासानें पुनीत झालेलीं असून तेथें त्यांच्या पालख्यांच्या रूपानें महोत्सव होत असत. तथापि हे उत्सव सामुदायिक होत असले तरी ते सार्वत्रिक होत नसत. उलट गणेशोत्सवाची बाब यांहून वेगळी होती. महाराष्ट्रांत पेशवाईपूर्वकाळापासून दरसाल भाद्रपद

महिन्यांत घरोघर गणपतीची स्थापना होत असे. पुढे पेशवाईत त्याचें खाजगी स्वरूप वाढतां वाढतां इतकें वाढलें कीं पेशव्यांचा गणपति-उत्सव म्हणजे त्यावेळीं तो महाराष्ट्राचा नव्हे, तर अखिल भरतखंडाचा महोत्सव समजला जात असे. या उत्सवांत विद्या व कला यांचा गौरव करण्यांत येत असे. परंतु कालांतरानें पेशवाईवरोवर उत्सवाचें वाढतें स्वरूप नाहींतें झालें तरी त्याचें मूळचें स्वरूप कायम होतें. तेव्हां पंढरपुरासारख्या क्षेत्रविशेषीं सामुदायिक रीत्या होणाऱ्या उत्सवांना सार्वजनिक रूप देण्यापेक्षां सार्वजनिक होणाऱ्या गणेशोत्सवास सामुदायिक-सार्वजनिक स्वरूप देणें जास्त सुकर व योग्य होय हें केसरीनें बरोबर ताडलें. कारण सामुदायिक उत्सवांना लागलेलें विशिष्ट वळण मोडून त्यांत कमीजास्त करणें व राष्ट्रीय दृष्टि त्यांत उत्पन्न करणें हें दुःसाध्य होय असें केसरीचें स्पष्ट मत होतें. उदाह० 'वर्षातून दहा दिवसच का होईना, पण एका प्रांतांतील सर्व हिंदु लोकांनीं एका 'देवतेच्या उपासनेंत गडून गेलेलें असावें ही कांहीं लहान सहान गोष्ट नव्हे. '(३-९-१८९५)' केसरीकार पुढें म्हणतात; पंढरीच्या उत्सवासारखा एकादा 'दुसरा उत्सव सर्व लोकांना प्रिय होण्यासारखा आहे. पण हे उत्सव अथवा 'यात्रा पुरातन असल्यानें त्यांचें स्वरूप आपणांस पाहिजे तशा स्वरूपाचें करणें 'अशक्य नसलें तरी बहुतेक असाध्य आहे असें म्हटलें तरी चालेल. त्यांतून जो 'सार्वजनिक उत्सव असावयाचा तो ठिकठिकाणच्या लोकांस आपापल्या गांवीं 'करतां येण्यासारखा असला पाहिजे. तसा प्रकार यात्रेचा नाहीं. ही उणीव 'गणपतीच्या उत्सवानें नाहींशी होईल अशी आमची समजूत आहे.' (किता).

यावरून सामुदायिक पण सार्वजनिक आणि नवीन वळणाच्या राष्ट्रीय दृष्टीच्या उत्सवाची केसरीकारांना आवश्यकता वाटत होती; व ती त्यांनीं गणेशोत्सवाच्या द्वारे पुरी केली, हें स्पष्ट दिसून येतें. याशिवाय मुसलमानी किंवा खिस्ती लोकांच्या जशा सामुदायिक प्रार्थना होतात, तसा प्रकार हिंदु समाजांत रूढ व्हावा अशी केसरीची मनीषा होती. केसरी म्हणतो 'खिस्ती किंवा मुसलमानी धर्मांत 'सार्वजनिक प्रार्थनेची जी पद्धत आहे त्यापासून त्या धर्मांतील लोकांना जो 'फायदा होतो, तशाच प्रकारचा फायदा दहा दिवसांचा गणपत्युत्सव सार्वजनिक 'झाल्यानें हिंदु लोकांस होईल अशी आमची खात्री आहे.' (किता). परंतु गणेशोत्सव जरी धार्मिक उत्सव असला, तरी त्यास राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त व्हावें, त्यासाठीच त्याचा उपक्रम होता. केसरी म्हणतो 'गणेशोत्सवास राष्ट्रीय स्वरूप 'यावें अशी केसरीकारांची इच्छा आहे.' (२२-९-९६).

या इच्छेवरोवरच लोकांना व्याख्यानें, प्रवचनें, कथाकीर्तनें, मेळे व त्यांतील पदें इत्यादिकांच्या साहाय्यानें लोकांना धर्मशिक्षण व देशपरिस्थितीचें ज्ञान देऊन विचार करण्याला लावावें हाहि दुसरा प्रमुख हेतु होता. केसरीकार म्हणतातः— 'श्रीगणेशोत्सवांत ज्ञानसत्र सुरू करून अज्ञ देशवांधवांना सज्ञान करण्याचा जो

‘ एक दुसरा हेतु हा उत्सव सुरू करण्यांत होता, तोहि फलद्रूप होऊं लागण्या-
‘ चीं चिन्हें दिसूं लागलीं आहेत. ’ (२८-९-२०).

या उत्सवांत धार्मिक उन्नतीबरोबर सामाजिक सुधारणेच्या धोरणानुसार केसरीनें पुष्कळच पुढाकार घेऊन अग्रेसरत्व मिळविलें होतें. अस्पृश्यांच्या मेळ्यांना आपल्या गणपतीपुढें येऊं देणें त्यांच्या गणपतीपुढें केसरीकारांनीं व्याख्यानें देणें मिरवणुकींत त्यांच्या गणपतीस महत्त्वाचें स्थान प्राप्त करून देणें या बाबतींत केसरीचें साहाय्य असे. १९२४ सालीं अस्पृश्यतानिवारक मंडळातर्फें गणपतीची स्थापना करण्यांत आली व पुढें अस्पृश्यांचा एक मेळाहि निघाला होता. ‘ विसर्जनाच्या मिरवणुकीच्या संवधानें लिहितांना ह्याबाबत केसरीकार म्हणतात:—
‘ मिरवणुकीच्या समारंभांतहि अस्पृश्यतानिवारक मंडळाच्या गणपतीबरोबरच ‘ अस्पृश्यांचे इतर गणपति कोणताहि भिन्नभाव न दर्शविता सामील झाले होते. ‘ या गणपतीपुढें चांभारांचा व मांगांचा असे दोन भजनी मेले चालले होते. ‘ आणि इतर वर्गांतील शेंकडों प्रेक्षक हा मेळा पाहण्यास व भजन ऐकण्यास ‘ उत्सुकतेनें येत असत. सारांश, नुकत्याच होऊन गेलेल्या हिंदुधर्मपरिपदेत ‘ सार्वजनिक कार्यांत व सार्वजनिक जागीं स्पृश्यास्पृश्य भेद मानण्यांत येऊं नये ‘ अशी शिफारस केली होती, तिची बजावणी बऱ्याच अंशानें करण्यांत आली ‘ ही गोष्ट अत्यंत समाधानकारक आहे. ’ (१६-९-२४).

सारांश मुसलमानांच्या ताबूतांस तोड म्हणून, हिंदु लोकांत धर्माभिमान उत्पन्न व्हावा, संघटना व्हावी, बळ वाढावें व प्रतिकारक्षमता याची म्हणून, सामुदायिक व सार्वत्रिक आणि राष्ट्रीय स्वरूपाच्या श्रीगणेशोत्सवाचा उपक्रम केसरीकारांनीं त्या प्रतिकूल कालांत केला; व तो यशस्वी व चिरंजीव होण्याकरतां अटोकाट प्रयत्न केले. आज तो कसा चिरस्थायी व सार्वदेशीय झाला आहे हें आपण पाहातोच. ह्या सर्वांचें श्रेय केसरीकार व त्यांचे स्नेही यांसच आहे.

आरंभीं आरंभीं या उत्सवास फार विघ्नें आलीं. उत्सव सुरू झाला व पुण्यास लौकरच प्लेगोवानें आपलें ठाणें दिलें. गणपतीनें प्लेग आणला असें भाविक लोक बोलूं लागले. ‘ जणूं काय प्लेग आणि गणपति हे दोन्ही ओपोटांत किंवा हांग- ‘ काँग येथें बरोबरच होते ! ’ (२६-९-१८). कोणी गणपतीचें दैवत कडक व सोवळें; त्यास विटाळ खपत नाहीं असें प्रतिपादन करून उत्सवास विरोध दर्श-
विला; परंतु ‘ तुमच्या पंचायतनांतले गणपति काढून चवाढ्यावर मांडण्यास कोणी सांगत नाहीं ’ (२६-९-१८) असें त्यास केसरीनें उत्तर दिलें. सारांश स्वकीयांच्या व परकीयांच्या, भोळ्या भाविकांच्या व नास्तिक सुशिक्षितांच्या, मुसलमानांच्या व अँग्लोइंडियनांच्या आणि सर्वसमर्थ अशा सरकाराच्या विरोधास कधीं तोंड देत तर कधीं बगल देत, कधीं विरोध करून तर कधीं विरोधाला मान देऊन केसरीनें गणेशोत्सवाचा अंकुर महाराष्ट्रांत रोविला, व त्याची

अपेक्षेप्रमाणें फलद्रूपता आलेलीहि त्यांना पाहण्यास मिळाली. १९०५ सालच्या गणेशोत्सवासंबंधानें केसरीकार लिहितात (१२-९-१९०५) ' आज ' सायंकाळची मिरवणूक व विसर्जनसमारंभ झाला म्हणजे थंदांचा श्रीगणपत्यु- ' त्सव समाप्त होईल. उत्सवाचे दिवाभीततुल्य आक्षेपक कांहींहि म्हणोत व ' शिळे आक्षेप आणि उष्टे कुतर्क दरसाल चघळीत बसणारें श्वानमंडळ कितीहि ' भुंको, मंगलमूर्तीच्या या उत्सवांत सर्व महाराष्ट्रभर होणारी व्याख्यानं व ' पुराणें, भजनें व कीर्तनें आणि मेळ्यांचीं पद्यें, या सर्वांच्यामुळें लोकांच्या ' मनास विशिष्ट प्रकारचें वळण व शिक्षण मिळत चाललें आहे हें कोणाच्याहि ' लक्षांत आल्यावांचून राहणार नाहीं. '

गणेशोत्सवाचीं मुख्य अंगें तीन. व्याख्यानं-प्रवचनं, मेळे व मिरवणुकी. पैकीं व्याख्यानांना सरकारनें हरकत घेतल्याचें फारसें कोठें दिसत नाहीं. कारण एक तर इ. पी. कोडाची तरवार त्यांच्या डोक्यावर टांगलेली होतीच. व शिवाय या व्याख्यानांचे विषय ब्रह्मंशीं धार्मिक, सामाजिक किंवा अर्धराजकीय असत. त्यामुळें येथें सरकारास फारसें बोट शिरकावितां आलें नाहीं. परंतु मेळे व मिरवणुकी यांना मात्र सरकारनें मनसोक्त छळलें. मेळ्यांना पासांचें नियंत्रण घातलें, रस्त्यानें पदें म्हणण्याबाबत अटी घातल्या, जीं पदें म्हणावयाचीं तीं अगोदर सरकारी कमिटीनें मान्य केलेली असली पाहिजेत असें ठरविलें. मेळ्यांत कोणकोण येतात, त्यानें केव्हां हिंडावें, कोठें हिंडावें, रस्ता कोणता, रस्त्यानें काय म्हणावें व गणपतीपुढें काय म्हणावें याबद्दल बंधनें घालून मेळ्यांची अडवणूक व कुचंबणा केली; व थोड्याबहुत प्रमाणांत ती अजूनहि अस्तित्वांत आहेच.

तथापि या मेळ्यांनीं सरकारला दाद दिली नाहीं. गणेशोत्सवांत लोकांचें चित्त वेधण्यासारखा जर कोणता एखादा विशेष महत्त्वाचा भाग असला तर तो मेळ्यांचाच होय. पुण्यास ' सन्मित्र समाज मेळा ' पहिल्यानें निघाला, व त्यानें त्यावेळीं जें राष्ट्रीय वळण घालून दिलें, तें इतक्या वर्षांनंतर आजहि जवळजवळ अबाधित आहे. ह्या मेळ्यांतील मेळेकऱ्यांवर व पदांवर सरकारची खप्पा मर्जी होऊन त्याबाबत कै. सदाशिवराव लवाटेयांजवर खटलाहि झाला होता. १९०४-५ सालीं व पुढेहि कांहीं दिवस नाशकासहि कवि गोविंद यांनीं मेळा काढून त्याचा कार्यक्रम पुण्यास केला व तो फारच उत्कृष्ट झाल्याचें वर्णन केसरीनें केलें आहे. कालेंकरून मेळ्यांची संख्या वाढली. मेळ्यांचा सरंजाम वाढला व थाटमाटहि वाढला. लोकसमुदाय एकत्र जुळवून त्यास गणपतीच्या भजनीं लावण्यास व लोकांचें चित्त आकर्षण करून त्यांस राष्ट्रीय वळण लावण्यास मेळ्यांनीं केलेली कामगिरी ही सर्वांत मोठी होय. मेळ्यांतील पदें गानप्रधान नसून अर्थप्रधान असत. धार्मिक, सामाजिक व राजकीय जाग्रति करण्याचें कार्य ह्या मेळ्यांनीं पोवाड्यांप्रमाणें केलें असें म्हटलें म्हणजे मेळ्यांचें खरें स्वरूप वाचकांच्या ध्यानीं

येईल. खेड्यापाड्यांतहि हा गणेशोत्सवांतील त्रिविध कार्यक्रम शक्यनुसार होऊं लागला.

मेळ्यांप्रमाणेंच मिरवणुकींनाहि सरकारनें निर्वध घातले. मिरवणुकींतल्या प्रत्येक मेळ्यानं पास घेतलाच पाहिजे असे. त्याचप्रमाणें मशिदीपुढें वाघें वाजविण्याच्या वावर्तींत अत्यंत जुलमी व अन्याय्य निर्वध घालून हिंदूंचा उपमर्द केला; व कित्येक ठिकाणीं त्यामुळें तेंटे उत्पन्न होऊन मिरवणुकी अडल्या व गणपति-विसर्जनहि राहिलें; परंतु या सर्वांस वळसे देऊन हा उत्सव आजपर्यंत नुसता टिकला एवढेंच नव्हे तर सरकारास पुरून उरला. प्रारंभापासूनच त्याची जी वाढ होत गेली, तिला खळ म्हणून पडला नाहीं. आरंभीं आरंभीं पुण्यास प्लेगमुळें प्रयत्न करूनहि गणपति-उत्सवास विशेष भव्य स्वरूप आलें नाहीं; परंतु ह्या दैवी आपत्ति दूर होतांच पुण्याचा गणपति-उत्सव जोरानें वाढला व त्यास भव्य स्वरूप प्राप्त झालें. परंतु आरंभापासूनच महाराष्ट्रांतल्या बहुतेक प्रत्येक मोठ्या शहरां गणेशोत्सव होऊं लागला होता. व आतां तर त्याचा प्रदेशविस्तार इतका वाढला आहे कीं जेथें जेथें म्हणून महाराष्ट्रीयींची वस्ती आहे, मग ती मद्रासेस असो किंवा पंजाबांत असो, कलकत्त्यास असो किंवा कराचीस असो, फार कांय, पृथ्वीच्या पाठीवर-दाक्षिण आफ्रिका, इराण इत्यादि कोणत्याहि ठिकाणीं असो, तेथें तेथें श्रीगणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय महोत्सव म्हणून साजरा करण्यांत येतो. १९२० सालीं लोकमान्यांच्या निधनानंतर लगेच आलेल्या श्रीगणेशोत्सवासंबंधानें लिहितांना केसरीकार म्हणतात:—‘ या उत्सवासंबंधानें आतांपर्यंत ‘जी हकीकत आमचे हातीं आली आहे, ती पाहतां या उत्सवाचे आद्यप्रवर्तक ‘लो. टिळक यांच्या पश्चातहि हा उत्सव नेटानें व उत्तम रीतीनें चालेल असें ‘सुचिन्ह दिसत आहे.’ (१८-९-२०).

भौतिकशास्त्रें आणि उद्योगधंदे

[श्री. मोहिनीराज शंकर मुळे, एम्. ए.]

आपल्या पाहिल्याच वर्षाचे १६ वे अंकांत ‘आमच्या निकृष्ट स्थितीस कारण कोण ?’ (१९-४-८१) हा सुंदर लेख केसरीनें प्रसिद्ध केला आहे. लेखाचा आरंभच ‘आपलाच दाम खोटा दुसऱ्यास बोल काय म्हणून ?’ या अर्थपूर्ण

आणि अखिल हिंदुस्थानच्या दुःस्थितीचे खरे कारण सांगणाऱ्या म्हणीने केला आहे. ही कारणमीमांसा करतां करतां पुढें 'आपला देश भिकारी-होण्याचें' कारण तरी आमचेंच औदासीन्य आणि स्वदेशकल्याणाविषयीची अनास्था हीच 'एका प्रकारें नव्हत काय?' (१९-४-८१) असा सूचक प्रश्न करून त्याचें एक ठळक उदाहरण म्हणून 'देशी कपड्यांचें' उदाहरण दिलें आहे. 'परदेशां-तून येणाऱ्या कापडावरील जकात सरकारनें माफ केली, त्यामुळें इकडील 'गिरणीवाल्यांचें' नुकसान होत आहे. तें न होण्यास इकडील लोकांनीं स्वदेशी 'कापड वापरण्याचा' निश्चय केला तर लाखों रुपये त्यानिमित्त परदेशांत जात आहेत ते बंद होणार नाहीत काय? पण त्याविषयी स्वदेशहितार्थ तनमनधन 'अर्पिणाऱ्या अशा कै० गणेश वासुदेव जोशासारख्या पुरुषांनीं जंगजंग पळा-डलें, पण त्याचा कितपत उपयोग झाला?' असें विचारून आणि आपलेच अधिकारी निव्वळ साहेबांची मजीं संपादण्याकरितां खोटें सांगून आपल्याच गरीब लोकांचें कसें निष्कारण नुकसान करितात, याविषयी उदाहरणें देऊन केसरीनें आपल्याच 'खोट्या दामा'बद्दल खेद प्रदर्शित केला आहे.

'हिंदुस्थान आपल्या दारिद्र्यांतून आणि दारिद्र्यान्तर्गत दुःस्थितींतून कसा 'सुटेल?' हा प्रश्न सन १८८१ सालीं जितका तीव्र होता तितकाच किंबहुना तीव्रतर आज १९३० सालीं झाला आहे. या प्रश्नाला चालना देऊन, हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याची आणि दुःस्थितीची कारणत्रयी केसरीनें 'आम्ही आमच्या 'दारिद्र्यांतून कशानें सुटूं?' (३ ते २४-१-८२) या लेखमालेंत सप्रमाण दिली आहे. दारिद्र्याचें आणि सर्व प्रकारच्या हीन स्थितीचें प्रथम कारण 'आळस' आणि 'अज्ञान' हें दिलें आहे. दुसरें आणि अधिक महत्त्वाचें कारण—'आपण' (कच्ची संपत्ति) उत्पन्न करितों, पण ती सारी (अल्प मोबदल्यानें) दुसरा 'कोणी काढून नेतो,' (३-१-८२) असें दिलें आहे. हीच कारणे आजलाहि हिंदुस्थानांत आपला प्रताप पूर्णपणें गाजवीत आहेत, आणि त्यामुळें दारिद्र्य येथें कसें सार्वभौम राज्य करित आहे! 'इंग्लंड देशांतलीं विपुल द्रव्यें म्हणाल 'तर लोखंड आणि कोळसे! पण कलाकौशल्याचे जोरावर तो देश आज बहु-तेकांस संपत्तींत मागें टाकीत आहे. आणि आम्ही! अं!! सर्व द्रव्यें भरत-खंडांत विपुल असून अखेरीस ठणठणपाळ ते ठणठणपाळ!!' (किता). 'आम्ही खंडीच्या खंडी मूळ द्रव्यें उत्पन्न करावीं, आणि तीं दुसऱ्या राष्ट्रांनीं जहाजें भरुभरून न्यावीं. आणि त्यावर कुशलतेची करामत करून ती पुनः 'आम्हांकडे विकण्यास आणावीं व हवे तसे पैसे मिळवावेत, ही केवढी दुःखाची 'गोष्ट होय! आमच्या देशांतला कापूस बाहेर जाऊन इंग्रजी कोष्ट्यांची दिवाळी 'व्हावी, आणि आमच्या कोष्ट्यांनीं टाचा घाशीत उपाशी मरावें, हें आम्हांस 'लाजिरवाणें नाहीं काय?' (१०-१-८२). अशा प्रकारचा अंतःकरणास

भिडणारा प्रश्न करून लेखांतच त्यावर उपाययोजनाहि स्थूलपणें पुढील प्रकारें सुचविली आहे. 'व्यापारांत शत्रू हटविण्याचा खरा उपाय म्हणजे माल अशा 'तऱ्हेनें उत्पन्न करावयाचा कीं, शत्रूपेक्षां सवंग दरानें विकता यावा. असें 'होण्यास जेथें मूलद्रव्यें उत्पन्न होतात, तेथल्या तेथें त्यांना पुढचीं रुपांतरें देऊन 'त्यांच्या उपयोगाच्या चिजा बनल्या पाहिजेत.' (किता). आमच्या हिंदी डॉक्टरांना, एंजिनिअरांना, रसायनशास्त्रज्ञांना, व्यापाऱ्यांना त्या त्या संज्ञा मुळींच शोभत नाहींत. इंग्लंडचा, जर्मनीचा किंवा अमेरिकेचा येईल तो माल येथें खपवावा, त्याचे पैसे त्या त्या देशांना पाठवून द्यावे, आणि केवळ विक्रीच्या श्रमाबद्दल आमच्याच देशांतील गरीब लोकांच्या खिशांतील पैसे काढून घेऊन ते आपल्या खिशांत घालावेत अशीच आमच्या डॉक्टरांची, एंजिनिअरांची, रसायनशास्त्रज्ञांची आणि व्यापाऱ्यांची स्थिति आहे. ही केवढी शोचनीय गोष्ट होय !! असली ही दलाली किंवा दुकानदारपणा सोडून येथल्या येथें आपल्या हिंदुस्थान देशांत कच्च्या मालापासून चांगला पक्का माल उत्पन्न करण्याकडे साहस, बुद्धिसामर्थ्य व द्रव्य लावल्यास हिंदुस्थान देशाची धडगत आहे असें ५० वर्षांपूर्वीच केसरीनें स्पष्ट वजावलें आहे. दुर्दैवानें, जगांतील अत्यंत संपन्न, समर्थ, समंजस राष्ट्रांनें सच्चांशें वर्षे राज्य केल्यावरहि आजला हिंदुस्थानची हीच भाडोत्रीपणाची, दलालीची आणि दारिद्र्याची दुःस्थिति आहे ! इंग्लंडचा त्या वेळचा म्हणजे सन १८८० च्या सुमाराचा दर माणशीं व्यापार २०२ रुपयांचा होता; आणि हिंदुस्थानचा दर माणशी ४ रुपयांचा !! केवढा प्रचंड व्यापार ! आणि इंग्लिश अमलाखालील हिंदुस्थानचो केवढी ही संपन्नता !! आजची स्थिति पाहावी, तर तीहि दुःस्थितीची आजी शोभण्यासारखी ! १९१९ सालीं इंग्लंडचा दर माणशीं व्यापार सुमारे ५६० रुपयांचा आणि हिंदुस्थानचा— ब्रिटिश राजवटींत सर्व बाजूंनीं कल्याण आणि प्रगति होत असलेल्या हिंदुस्थानचा—संबंध १० रुपयांचा !! रुपयांची किंमत बाजारांत आठ आणेहि नाहीं, ही गोष्ट पुनः निराळीच !!!

'विद्यार्थी-चांगले बुद्धिमान्, तेजस्वी आणि कर्तव्यक्षम विद्यार्थी परदेशांस जरूर ते 'बहुमोल उद्योगधंदे शास्त्रशुद्ध रीतीनें शिकण्याकरितां दरसाल पाठवावेत. साहसी 'व्यापाऱ्यांनीं, कारखानदारांनीं, बंगाल्यांतील जमीनदारांनीं, संस्थानिकांनीं या देश- 'कल्याणप्रद कामास अवश्य अंतःकरणपूर्वक साहाय्य करावें. शिकून तयार 'होऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांस येथें आपल्या देखरेखीखाली योग्य भांडवलावर 'कारखाने काढून द्यावेत; आणि लोकांनीं या कारखान्यांमधून निघणारा माल 'देशी म्हणून निश्चयपूर्वक वापरावा,' इत्यादि हितपरिणामी सूचना केसरीनें त्याच वेळीं मोठ्या दूरदृष्टीनें केल्या आहेत. (१०-१-८२). त्या आजच्या

५० वर्षांनंतरच्या परिस्थितीतहि हिंदुस्थानास ' हिंदी उद्योगधंद्याचे उत्पत्तीसाठी आणि प्रगतीसाठी ' हितप्रदच आहेत, हें कोणीहि विचारी वाचक सांगू शकेल.

हिंदुस्थानासारख्या नानाविध आणि बहुमोल कच्चीं द्रव्यें दरवर्षी विपुलतेने उत्पन्न करणाऱ्या देशास शास्त्रसिद्ध उद्योगधंद्याशिवाय आणि खऱ्या व्यापाराशिवाय तरणोपाय नाही. ' हिंदी लोकांस कारखाने काढण्याची चटच लागली ' नाही. त्यामुळे आमचे पराकाष्ठेचे नुकसान होत आहे. साबण, अर्क, तेलें, औषधें, जाड कागद, चाकू, कातऱ्या, वस्तरे, काड्याच्या पेट्या, मेणवत्या, साखर इत्यादि जिनसांचे जागोजाग कारखाने घातले, तर व्याजांनै रुपये लावण्यापेक्षा त्यास कमी फायदा पडणार आहे, असें नाही. पण असल्या शुष्क कामासहि लागणारे धाडस व माहिती आमच्या लोकांत कोठे आहे ! जे लोक आपले पैसे बँकेत टाकून शेकडा ४ रुपये व्याजांत समाधान मानून घेतात, त्यांनीं लहान लहान कंपन्या काढून, अशा प्रकारच्या कारखान्यांत आपले पैसे घातले, तर त्यांना निदान बारा रुपये व्याज पडणार आहे; ' (३०-१०-८३), असा खरा उद्योगवर्धक उपदेश करून, आमच्या शहाण्या, समंजस आणि थोड्याशा संपन्न लोकांना केसरीने कळकळीने विनंति केली आहे कीं, ' त्यांनीं स्वतः ठिकठिकाणीं जाऊन किंवा आपल्या वतीनें दुसरे शिकलेले व हुशार लोक पाठवून तेथें जीं नानातऱ्हेचीं यंत्रें असतील, त्यांपैकीं कित्येकांचा या देशांत उपयोग करतां येईल, याचा शोध करवावा व ते ते कारखाने काढण्याची साहसानें सुरवात करावी. '

सारांश, केसरी निःसंदेहानें पुनः पुनः बजावतो आहे कीं, इंग्लंडसारख्या देशाशीं टिकाव धरता येण्यास 'मजूर' आणि 'कच्चा माल' या दोन गोष्टींची विपुलता, अनुकूलता असली म्हणजे पुरें आहे असें नाही, तर यंत्रशक्ति, बुद्धिशक्ति आणि इतर सान्या शक्तीहि मोठ्या कौशल्यानें उपयोगांत आणल्या पाहिजेत. ' (६-११-८३).

हिंदी उद्योगधंद्यांच्या उत्पत्तीसाठी आणि प्रगतीसाठी 'स्वदेशी,' 'शास्त्रकलाभ्यास,' 'यंत्रसाहाय्य,' 'भांडवल,' 'ऐक्य' आणि 'कारखाने' इत्यादि स्वरूपाचीं स्वतंत्र साधनें आणि उपाय सांगितल्यावर 'संरक्षित आणि अप्रतिबंध व्यापार' इत्यादिसारखीं प्रस्तुत परिस्थितीत पुष्कळशीं परतंत्र अशीं जीं उद्योगवृद्धीचीं साधनें त्यांचीहि केसरीनें अनेक लेखांमधून योग्य मीमांसा केली आहे. उद्योगधंद्यांचे बाल्यावस्थेत 'संरक्षित व्यापार' आणि उद्योगधंद्यांचे शास्त्रशुद्ध आणि अप्रतिबंध भरभराटीचे काळीं 'अप्रतिबंध व्यापार' हें अगदीं साधें व्यापारवृद्धीचें तत्त्व आहे. तथापि तें अद्यापिहि हिंदी व्यापारास लाविलें जात नाही ! आहे कीं नाही सरकारला हिंदुस्थानाच्या पोटापाण्याची खरी काळजी ! 'परदेशी कापडावर जकात बसविण्याची आणि हिंदी कापडावरील

‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जकात उठविण्याची खटपट करणे आमचे व्यापाऱ्यांना, कारखानदारांना फारच अवश्य आहे. भांडण सुरू झाल्यावर इंग्रजी कापड न वापरण्याचा, इंग्रजी क्रोणताहि माल न घेण्याचा आणि शक्य तों हिंदी मालावरच सर्व काम भागविण्याचा हिंदी लोकांनी अमेद्य निश्चय केला पाहिजे.’ (२५-१-८१). हें अमेरिकेचें उदाहरण देऊन आणि आपल्या अमोघ लेखणीनें व दृष्टान्तांनीं अनेक लेखांतून वाचकांचे मनावर विवविण्याचा केसरीनें सुसंगत प्रयत्न केला आहे. हिंदी उद्योगधंद्यांची खरी उत्पत्ति आणि खरी प्रगति करावयाची असेल, तर त्यास एकच द्विविध उपाय आहे. आणि तो असा कीं, हिंदुस्थानांत येणाऱ्या परकी मालावर एवढी जकात ठेवावयाची कीं, परकी व्यापाऱ्यास निव्वळ नुकसान करून घेतल्याशिवाय, आपला माल विकताच येऊं नये; आणि त्या त्या जिनसांचे कारखाने, प्रथम कांहीं वर्षे झीज सोसूनहि, चांगल्या शास्त्रशुद्ध पायावर क्रमाक्रमानें हिंदुस्थानांत प्रस्थापित करावयाचे.

‘घरच्या धंद्यास आणि कामगारास उत्तेजन देण्यासाठीं आणि सरकारी तिजोरी भरून काढण्यासाठीं, अमेरिकेंत, फ्रान्सांत, जर्मनींत आणि खुद्द इंग्लंड-मध्येंहि बाहेरून येणाऱ्या मालावर अद्यापि जकाती आहेत. हिंदुस्थानांत शेतकीच्या वर्षभर पोट न भरूं शकणाऱ्या कामावर असावे त्यांपेक्षां फाजील लोक आहेत; त्यांना तिकडून काढून दुसऱ्या उद्योगास लावले पाहिजे; ते उद्योग नीट चालून त्यांत घातलेलें भांडवल बुडूं नये यासाठीं येथील कापडाच्या गिरण्यांस आणि इतर कारखान्यांस उत्तेजन देणें हें अवश्य आहे. पण आप-मतलबामुळें बुद्धीस जें मांद्र येतें तें कशानें दूर होणार? असाच मतलब साधण्यासाठीं लिटनसाहेबांनीं जाड कापडावरील जकात उठविली, व तसें करून सरकारी जमा कमी करून घेतली; तिचा बोजा नवीन कराचे रूपानें हिंदुस्थानच्या टाळक्यावर बसला; व इंग्लंडचें कापड स्वस्त झाल्यामुळें मुंबईच्या कित्येक गिरण्या ठार बुडाल्या; व त्यांत काम करणारे शेकडों लोक अन्नान् करूं लागले ! हें अप्रतिबंध व्यापाराचें फळ !!’ (१९-४-८१). ही ५० वर्षांपूर्वीं केसरीनें केलेली हिंदी उद्योगधंद्यांच्या दुर्दैवाची मीमांसा, आजला हिंदुस्थानाला ‘सुधारणा’ मिळाल्यानंतर आणि नवीन पुष्कळच सुधारणा मिळण्याच्या सुकाळींहि तंतोतंत अनुभवास यावी, ही दुर्दैवाची परिसीमा होय !!

‘लोकानुरंजन’ आणि तें खोटीं विधानें करून आणि खोट्या भावना उत्पन्न करून करणें, हें वर्तमानपत्राचें काम नव्हे. आणि तें केसरीनें कधीं केलें नाहीं, ही सत्य गोष्ट येथें सांगण्यास खरोखरच मोठा अभिमान आणि मोठें समाधान वाटतें. लोकांना संशोधनप्रवण आणि उद्योगप्रवण करावयाचें, पण तें प्रसंगीं अप्रिय पण पथ्य गोष्टी सांगून आणि खरे उच्च विचार प्रकट करूनच. आपण ज्या प्रांतांत किंवा देशांत राहतों, त्यामध्ये सृष्टिजन्य पदार्थसंपत्ति किती

‘ व कोणते प्रकारची आहे, हें समजून घेणें आपलें कर्तव्यकर्म आहे; परंतु हेंहि काम आपण जोंवर अन्यदेशीयांवर सोपवितों, तोंवर आपला व्यापार, उद्योग किंवा वास्तविक सुधारणा होण्याची आशाच नको. आपल्या प्रांतांत असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या जमिनीचे व मातीचे मासले मिळविणें, डोंगरांत व जमिनींत सापडणारे जितके चमत्कारिक दगड वगैरे पदार्थ असतील त्यांचा, सर्व प्रकारच्या वनस्पतींचा, प्राण्यांचा व त्यांच्या अस्थिचर्मांचा संचय करणें, पिकांची उत्तम माहिती मिळविणें, हीं सर्व कृत्यें उद्योगी मनुष्याचे हातून सहज घडणारी आहेत; व तीं नवीन विद्वानांनीं विशेषेंकरून हातीं घेतलीं पाहिजेत. इतकीं साधनें जवळ झाल्यावर, शास्त्रप्रयोग व संशोधन करून त्यांचे गुणधर्मपरीक्षण करून घेणें हें कर्तव्य व तिसरें त्यास व्यावहारिक उपयोगास लावण्याची खटपट. हा संचय आणि हा शोध प्रत्येक मुजाण मनुष्याचे हातून होण्यासारखा आहे. परंतु आधुनिक हिंदी विद्वानांस वृथा व्याख्यानांच्या व स्वधर्मद्वेष, चेष्टा आणि परदेशीयांचें निंद्य अनुकरण, यांच्या पलीकडे जाऊन, शांतपणें सृष्टिचमत्कार पाहणें, मानवजातीचे कल्याणाची आशा मनीं धरून सृष्टींतील सामर्थ्याचा निरभिलाष शोध व संचय करणें या गोष्टी अद्यापि कळूं लागल्या नाहींत; आणि शास्त्रप्रयोग झाले नाहींत, तोंवर उद्योगाची मूळ साधनेंच नाहींत, असें म्हणण्यास चिंता नाहीं. जोंवर आपलें भांडवल आपणांस माहीत नाहीं, तोंवर व्यापारवृद्धीची वृथा आशा वाळगून उपयोग काय? आणि आपल्या देशाचे दारिद्र्याबद्दल दुसऱ्यास दोष कां द्यावा? ’ (२६-१२-८२).

खऱ्या संशोधक आणि शास्त्रगुद्द काम करणाऱ्या माणसांची जशी हिंदुस्थानास गरज आहे, त्याप्रमाणेंच जागोजाग यंत्रसंग्रहालये, पदार्थसंग्रहालये, शास्त्रसंशोधन संस्था, शास्त्रशिक्षण संस्था, कलाप्रयोग शाला, आणि पुष्कळशाच सडल हातानें दिलेल्या शास्त्रशिष्यवृत्त्या यांचीहि हिंदुस्थानास अत्यंत गरज आहे. यांच्या अभावीं हिंदुस्थानाचें खरें आणि भरभक्कम कल्याण होणार नाहीं. याच विवेकपूर्ण दृष्टीनें ‘ आपलें वैद्यक ’ आणि ‘ रसायनक्रिया ’ या व्याख्यानांत ‘ रसायनशास्त्रज्ञांनीं आणि सुशिक्षित डॉक्टरांनीं स्वतः पाहिल्यानें आपल्या शास्त्राचा नीट अभ्यास करून पूर्वी सांगितलेल्या साधनांनीं वनस्पतींची संपूर्ण माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, व जीं औषधें फार खातरीचीं वाटतील तीं प्रचारांत आणण्यासाठीं सप्रयोग झटलें पाहिजे. असें केल्यानें आर्यवैद्यकाचे खरें पुनरुज्जीवन केल्यासारखें होऊन, हल्लीं औषधानामित्त जे लाखों रुपये विलायतेस व्यर्थ जात आहेत, त्यांपैकीं बराच भाग येथें वांचविल्यासारखा होईल. ’ (२६-७-८१) अशी पूर्ण व्यवहार्य आणि आजलाहि आचरणीय अशी सूचना केसरीनें केली आहे. हें विकट कार्य आहे,

पण तें केलें पाहिजेच. ‘ही शिकण्याची वेळ आहे. प्राचीन व अर्वाचीन वैद्यकां-
‘तील सार एकीकडे काढून जेव्हां आपण आपल्या देशाकरितां एखादें कालानुरूप
‘वैद्यक तयार करूं तेव्हांच हिंदुस्थानाला खरें आरोग्य प्राप्त होणार आहे’ (किता).
असे पुरुषार्थप्रद विचार अनेक लेखमालांमधून केसरीनें प्रदर्शित केले आहेत.
‘आपल्या इकडे विश्वविद्यालयें आहेत, तशींच यूरोप व अमेरिकेंतहि आहेत,
‘परंतु त्यांची रचना इकडच्यापेक्षां फार भिन्न आहे. इकडील विश्वविद्यालयांत
‘ज्यास शास्त्राची खरी आवड व गोडी आहे, अशा लोकांस स्वतंत्रपणें आपलें
‘अध्ययन-संशोधन चालवून सुखानें राहता यावें अशी कांहींच सोय नाही.
‘आणि त्यामुळें अध्ययन-संशोधन करणाऱ्या उत्साही लोकांस येथें कांहींच
‘उत्तेजन नाही. म्हणून कालेजांत प्रोफेसर बनून राहिलेल्या आणि ऐष-
‘आरामांत काळ घालवणाऱ्या किंवा विद्यार्थ्यांजवळ आपली अब्रू कशी बचा-
‘वेल या विवंचनेंत असणाऱ्या अशा शिक्षकासच विद्वान्, शास्त्रज्ञ व प्रोफेसर
‘म्हणण्याची आम्हांवर पाळी आली, ही स्थिति यूरोप-अमेरिकेंत नाही’
(२३-४-८३). तिकडे आपल्या ज्ञानानें आणि प्रत्यक्ष कृतीनेंच शास्त्रज्ञ आणि
प्रोफेसर होणारे लोक दरसाल नवीन नवीन शोध करतात; आणि त्यांचा व्यव-
हारांत योग्य उपयोग होत असल्यानेंच यूरोप-अमेरिकन उद्योगधंद्यांची एक
सारखी चलती चालली आहे. ‘असल्या खऱ्या शास्त्रज्ञ, व्यवहार-व्यापारज्ञ
‘आणि धनप्राप्तीकरतां महान् प्रयास करणाऱ्या लोकांचें त्या देशांत अत्यंत
‘प्राचुर्य आहे.’ (३०-१-८३) आणि आमचेकडे सारीच शून्यलब्धि ! हें केसरी-
चें ‘परसंशोधन’ ‘आत्मसंशोधना’ इतकेंच निःसंशय महत्त्वाचें आहे.
केसरीनें ‘शास्त्राभ्यास’ ‘भारतीय शास्त्रकलांचें पुजरुज्जीवन,’ ‘शिल्पशाळा,’
‘मुंबई इलाख्याचे कलाकौशल्य,’ ‘उद्योगवृद्धि,’ इत्यादि लेखांमधून परिणाम-
कारक रीतीनें मांडलेली ही विचारसरणी पाहिली, म्हणजे खरोखर शुद्ध आदर-
भावच केसरीच्या निरंतर लोकसेवेसंबंधी अंतःकरणांत उत्पन्न होतो.

‘पुण्यांतील पहिल्या चिमणी’ चे आणि तिच्या संस्थापकाचे-‘शेट हिंदुमल
बालमुकुंद’ यांचें केसरीनें समयोचित आणि मोठ्याच उत्साहवर्धक शब्दांनीं
स्वागत आणि अभिनंदन केलें. ‘आमच्या गिरण्यांत सुधारणा करून त्यांतून
‘निघणारा माल देशांतल्या देशांत खपेल अशी कांहीं तजवीज केली पाहिजे.
‘आम्हांस लागत असलेलें कापड मॅचेस्टर येथें तयार व्हावें व चिनी जपानी
‘लोकांस लागणारें कापड आम्हीं मुंबईस तयार करावें, असला ‘खो खो’ चा
‘व्यापार कधीहि शाश्वत रहावयाचा नाही. हिंदुस्थानांतील कापडाचें जर बारीक
‘सूत निघत नसेल तर यंत्रें सुधारून अगर परदेशचा कापूस आणून, आम्हांस
‘पाहिजे तसा कपडा काढण्याची आम्हीं कांहींतरी तजवीज केली पाहिजे. आम्हीं

के. प्र. २-१५

‘ आमचा कपडा वापरण्याचा खरा निश्चय केला तर चीन व जपान या देशांशी ‘ आमचा व्यापार अजिबात बंद झाला तरी त्यापासून आमच्या गिरण्यास कांहीं ‘ धोका यावयाचा नाही. ’ (२८-२-९३). जपानने आपला स्वतःचा कापडाचा धंदा पूर्णपणे शास्त्रशुद्ध रीतीने आजला प्रस्थापित केल्यामुळे आणि आम्ही तशी सुधारणा न केल्यामुळे व आमचा हिंदी कापडच वापरण्याचा निश्चय असावा तितका पूर्ण व पक्का नसल्यामुळे, हिंदी गिरण्यांच्या हल्लीं होत असलेल्या हलाखीचे स्थितीत, केसरीच्या ३७ वर्षांपूर्वी केलेल्या बहुमोल सूचनांचें महत्त्व कोणाचेहि सहज ध्यानांत येईल. ‘ आणि यामुळे आमच्या सान्या नाड्या आंखडल्या जाऊन, पारतंत्र्यरूपी बेडी ‘ आम्हांस विशेषच जखडीत चालली आहे, ही गोष्ट खरोखर दुःसहतर आहे. ‘ कोल्हापूर संस्थानची औद्योगिक पाहणी झाली. ’ (—नुसती औद्योगिक पाहणी झाली. पण पुढें काय ? पुढें गेल्या ३६ वर्षांतहि—नुसती शून्यलब्धीच !!—) ‘ त्याचप्रमाणेच आमच्या सरकारने सान्या देशाची नीट औद्योगिक पाहणी ‘ करून, खऱ्या शास्त्रीय ज्ञानाची व कार्याचीहि दिशा खऱ्या अंतःकरणाने ‘ दाखविल्यास आमच्या हिंदी तरुणांची ‘ नोकरी ‘ करितां ऑफिसांत लोळणारी ‘ ब्रिंडोळीं खात्रीने कमी होतील. पण अनेक खुसपटें काढून घरच्या प्रजेवर ‘ आणि शेजाऱ्यांपाजाऱ्यांवर हत्यार धरणाऱ्या आमच्या सरकारास फुरसत आणि ‘ द्रव्य सांपडेल तेव्हां या गोष्टी व्हावयाच्या ! ’ (किता).

‘ हिंदी अर्थशास्त्र ’ अद्यापि स्वतंत्र बुद्धीने आणि नीट लोकांना समजेल अशा रीतीने लिहिलें गेलें नाहीं. त्याचा सर्वसामान्य लोकांत प्रचार तर मुळींच झाला नाहीं. ‘ आमच्या दुर्दैवाने येथे अशी कांहीं मंडळी आहेत कीं, ‘ आपलें घर जळालें, तरीहि परकी अर्थशास्त्राचा सिद्धान्त उराशीं बांधून ते ‘ बाहेर पडतील; घर तर विज्ञवण्याचा प्रयत्न मुळींच करणार नाहींत, आणि ‘ विचार करीत बसतील कीं, आतां नवें घर बांधणें चांगलें, कीं हॉटेलांत ‘ जाऊन राहणें चांगलें ’ (१७-३-९६). इतकें सुंदर, सहज मनांत भरणारें आणि केवळ वस्तुस्थित चित्र, स्वदेशीवर आणि हिंदी उद्योगधंद्यांच्या नवीन प्रस्थापनेवर घोर्कीव आक्षेप घेणाऱ्यांचें केसरीने काढलें आहे. या चित्रांतील एकादा रंग नव्हे एकादी रेव्हि कमजास्त करता आल्यास ती हिंदी अर्थशास्त्र-ज्ञांनीं अवश्य करावी !

‘ नैसर्गिक व कृत्रिम रंग व रंगाविण्याची कला ’ या लेखमालेनें सर्व प्रमुख वनस्पतिजन्य व कृत्रिम रंगांचा शास्त्रशुद्ध इतिहास देऊन, या बाबींतले हिंदु-स्थानचें विशेषतः संस्थानांचें कर्तव्य विशद केलें आहे. ‘ महाराष्ट्रांत हिरडे ‘ पुष्कळच उत्पन्न होतात. हिरड्यांचा काळा, निळा, करडा, पिवळा, खाकी, ‘ इत्यादि रंग पक्के करण्याचे कार्मीं बहुमोल उपयोग होतो. कोल्हापूर प्रांतांतून, ‘ भोर संस्थानांतून आणि सह्याद्री पर्वतावरून दरसाल कितीतरी हिरडा परदेशी

‘जातो ! ह्या बहुमोल निसर्गसंपत्तीचा आम्ही आमच्याच फायद्याकीरतां जर योग्य उपयोग करून घेतला, आणि हिंदी रंगारी व उत्साहानें भरलेले हिंदी रसायनशास्त्रज्ञ व साहसी हिंदी कारखानदार यांनीं एकजुटीनें आणि उच्च ध्येयानें प्रेरित होऊन काम केलें तर याच जातीच्या कृत्रिम रंगाची बाजारांतून क्रमाक्रमानें हकालपट्टी होऊन हिरड्याचे नानाविध सुंदर व पक्के रंग आपल्या पूर्वीच्या जिवंत तेजानें खात्रीनें पुनः लवकरच विलग्न लागतील.’ (२-९-२४). या कळकळीच्या प्रतिपादनाचा उपयोग आजच्या कळकळीच्या स्वदेशी चळवळींत केला तर, बहुमोल उपयोग होण्यासारखा आहे.

हिंदुमुसलमान-राजकीय हक्क

[श्री. स. के. नेऊरगांवकर]

गोलमेज परिषदेत मुख्य प्रधानांच्या मध्यस्थीनें हि ज्या दोन समाजांची एकी होऊ शकली नाही त्या हिंदु व मुसलमान समाजांच्या एकीकरणाबद्दल व परस्परांच्या न्याय्य हक्कांबद्दल गेल्या ५० वर्षांत ‘केसरी’ने ठेवलेलें धोरण व केलेलें कार्य, जर संक्षिप्त रूपानें महाराष्ट्रापुढें, सध्यांच्या प्रसंगी मांडलें, तर तें ‘केसरी’च्या आजपर्यंतच्या लौकिकास अनुसरून निःसंशय मार्गदर्शक होईल.

काही शतकांपूर्वी असा एक काळ निर्दिष्ट करतां येतो कीं मुसलमान असा हिंदुस्थानांत नव्हता. त्यांत आज असलेल्या ५।६ कोटी मुसलमान लोकांच्या एक दशांशहि मुळचे इराण, अरबस्थान वगैरे परदेशांतून आलेले व भिन्न वर्णांचे लोक नव्हते. बाकीचे सर्व हिंदुच असून धर्मांतर पावलेले व वाटलेले असे आहेत. मुसलमान लोकांची हिंदुस्थानांतील वस्ती जी आज सुमारे ८।९ शतकांची आहे, त्या सर्वच काळांत हिंदु व मुसलमान यांमध्ये कायमचा दावा किंवा वेबनाव होता असें मुळांच नाहीं. निरनिराळ्या वेळीं निरनिराळी परिस्थिति होती. ११ व्या शतकानंतर जरी तरवारीनें कुराणास मदत केली तरी त्यापूर्वी तरवारीच्या आधीं मुसलमानी कुराणाचा थोड्याशा प्रमाणावर, परंतु केवळ आपल्या अंगबळावर इकडे प्रवेश झाला होता. छठारू स्वारीवाल्यांच्या पूर्वी हिंदुस्थानांत फकीर वगैरे मुसलमान लोक धर्मप्रसारार्थ येऊन त्या काळीं असलेल्या हिंदु राजांच्या सात्त्विकपणामुळे व सहिष्णुतेमुळे किंवा राजकीय दृष्ट्या पुढें ठरलेल्या अदूरदर्शित्वा-मुळे त्यांनीं साहजिकच थोडीबहुत शिष्यपरंपरा, हिंदु राजांच्या हिंदुस्थानांतहि मिळविली. पण केवळ धर्मप्रसारानें मुसलमानांचें समाधान झालें नाहीं. राज्य

प्रसार हा त्यांच्या धर्मप्रसाराबरोबरच प्रवास करीत असतो हें हिंदुस्थानांत स्थापन झालेल्या निरनिराळ्या बादशाह्या व राज्यें यावरून दिसून येतें.

११व्या शतकापासून हे स्वान्या करून हिंदुस्थानांतून लूट मिरवून परत जात. पुढें १२ व्या शतकापासून मुसलमानांच्या वसाहतीस जरी सर्रास सुरुवात झाली तरी या काळांत हिंदु व मुसलमान यांचें म्हणण्यासारखें धर्मवैर नव्हतें. 'निदान' केसरीकतें म्हणतात, 'एवढें खास म्हणतां येईल कीं याच काळाच्या सुमारास 'खुद्द हिंदु धर्मांतच सुधारणावादी पंथ निघाल्यामुळें या दोन्ही धर्मांस समान 'असणाऱ्या अशा गोष्टी धेण्याकडे दोन्ही धर्मांची प्रवृत्ति असे. अकबर बाद- 'शहानेंहि विश्वधर्म म्हणून एक पंथ सोळाव्या शतकांत काढला असून त्याचे वेळीं 'दोघांसहि सारखींच पूज्य अशीं कित्येक क्षेत्रें बनलीं होतीं.' (१७-१-१९). यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते कीं, प्रत्यक्ष आचारांत हिंदूला हिंदुत्व आणि मुसलमानांना मुसलमानत्व सोडणें कठिण असलें तरी दोन्ही धर्मांचें रहस्य एकच आहे व आचारवैचित्र्य हें अपरिहार्य असलें तरी बरेचसें निरर्थक आहे, असें आपल्या सद्भावनेनें आणि चारित्र्यानें दाखवून देणारे आणि ज्यांच्यावर लोकांची श्रद्धा बसेल असे साधु लोक केव्हांहि या मिश्र समाजांत आढळतात.

अकबरानें बसविलेली दोन्ही समाजांच्या एकीकरणाची घडी, त्याच्या मागून आलेल्या जहांगिर व शहाजहान बादशहांनींहि बिघडविली नाहीं. एकंदरीनें पहातां औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत राजकारणाला धर्मवेडाची चांगलीच जोड मिळाली व त्या जोडीच्या आकर्षणामुळें जातिद्वेषास भरतें आलें होतें. औरंगजेबानंतरहि भरती अशीच टिकली नाहीं ही गोष्ट वेगळी 'पण' केसरी म्हणतो, 'या 'बादशहाचें अंगीं राजकारणांतील शहाणपण किंवा शौर्य तरी कोठें होतें?' (१७-१-१९).

तथापि सांगण्याचा मुद्दा असा आहे कीं खुद्द औरंगजेबासारख्या धर्मवेड्या व सक्त उद्योगी बादशहाच्या हातून हिंदु-मुसलमानसमाजाच्या एकीकरणाचा विघातक अशा कित्येक गोष्टी झाल्या तरी त्याच्या हातून भंग न पावणाऱ्या अशा ज्या इतर कित्येक गोष्टी झाल्या होत्या, त्यांचा परिणाम या दोन समाजावर जसा तेव्हां बडला तसा तो अद्यापीहि दिसत आहे. तख्तनशीन एका व्यक्तीला समाजाचें बरेच नुकसान करितां येतें. तथापि कित्येक बाबतींत समाजाच्या कार्यांत उपद्रवापी राजाचाहि हात शिरकू शकत नाहीं. वास्तविक या दोन समाजांमध्ये बरेचसे परस्परविरोधी गुण पूर्वापार आहेत. हिंदूंना स्वदेश सोडून फारसें बाहेर पडण्यास आवडत नाहीं. किंबहुना, विवक्षित मर्यादेच्या पलीकडे जाणें हें हिंदुधर्माचार्यांनीं पाप ठरवून त्यास प्रायश्चित्त सांगितलें आहे; उलट मुसलमानांस स्वान्या, मुलुखगिन्या व वसाहती करणें हें फार प्रिय आहे. हिंदु लोक बहुशः हिंदुस्थानास चिकटून राहिलेले आढळतात; पण मुसलमान पहावें तो पूर्वस

चीनच्या सरहद्दीपासून पश्चिमेस स्पेनपर्यंत त्यांच्या मुलुखगिरीची व वसाहतीची मर्यादा एके काळीं पसरली होती. हिंदु लोक सालस, प्रेमळ व शांतताप्रिय असे आहेत व मुसलमान लोकांचे अंगी याच्या उलट गुण आहेत. अशी स्थिति असतांना शेंकडों वर्षे एकत्र राहिल्यानें या दोन्ही समाजांनीं बऱ्याच गोष्टी एकमेकांपासून घेतल्या. आजमितीस चालीरीति, पोशाख, भाषा, इतक्या बाबतींत हिंदु व मुसलमान या दोघांना साधारण अशा गोष्टी कोणत्या आहेत याचा विचार करणारास आश्चर्यकारक प्रकार नजरेस पडतील. नुसतें स्थायिक रहिवाशी न राहतां त्यांपैकीं अनेकांनीं हिंदु स्त्रिया आपल्या बायका केल्या व आजमितीस असलेल्या ६ कोटी मुसलमानांत असे किती तरी मुसलमान सांपडतील कीं त्यांच्यांत हिंदु रक्त खेळत आहे. पण केसरी म्हणतो 'हिंदुस्थानांतील प्रजेचे 'सामान्य हक्क संपादन करण्याकरितां जरी आम्ही एक झालों व होऊं तरी 'धर्माचा, खाण्यापिण्याचा आणि आचारविचारांचा हिंदुमुसलमान यांच्यांत जो 'भेद आहे तो कित्येक शतके तरी कायम राहील या समजुतीवरच आम्हीं त्याची ' (परस्परांच्या हक्कांची) योग्य व्यवस्था लाविली पाहिजे.' (१३-२-९४).

याच बाबतींत केसरी दुसरे ठिकाणीं म्हणतो, 'हिंदु-मुसलमानांत रोटीबेटी-व्यवहार होण्याइतके धर्मादासीन्य अथवा धर्मोदायहि होईल असें आमच्या बुद्धीस तरी निदान वाटत नाही. निदान हजार पांचशें वर्षांत तरी ही गोष्ट होणें शक्य नाही.' (१०-१०-९३).

अशा रीतीनें प्रथम मुसलमानांनीं हिंदूवर राज्य स्थापिलें व कित्येक शतके सत्ता गाजविली. पुढें हिंदूंच्या पुनरुदयाचा काल आला व त्यांनीं आपलें गेलेलें स्वातंत्र्य परत मिळविलें. १५० वर्षांपूर्वी इंग्रजांनीं कोठें मुसलमानांपासून तर कोठें हिंदूंपासून मिळून दोघांचेहि हातून राजसत्ता बळकावून घेतली. यामुळें दोघेहि एकप्रकारें समदुःखी झाले. १७५७ सालीं प्लासीच्या लढाईनें मुसलमानीं अमलाचा शेवट होऊन पुढें शंभर वर्षे त्यांच्या हीन स्थितीचा कडेलोट झाला. १८५७ सालीं व्यक्तिशः नानासाहेब पेशवे यांचा इंग्रजांना जितका दरारा बसला, तितका कोणत्याहि मुसलमान बंडवाल्याचा बसला नव्हता; तथापि ५७ सालच्या बंडास 'हिंदुबंड' असें न म्हणतां 'मुसलमानबंड' असें म्हणतात. बंडापासून पुढें २५ वर्षे मुसलमानांना इंग्रज राज्यकर्त्यांनीं कडक रीतीनें वागविलें. कित्येकांच्या मते चालू शतकांत हिंदुमुसलमानांचें जें वैर सुरू आहे त्याचें मूळ ५७ सालच्या बंडानंतर हिंदूंना व मुसलमानांना इंग्रज सरकारनें निरनिराळ्या धोरणानें वागविलें यांत आहे. ही गोष्ट सर्वस्वी खरी आहे असें आम्हांस वाटत नाही; व असली तरी तिचा दोष मात्र हिंदु लोकांकडे येत नाही. कारण हिंदूंनीं मुसलमानांना तेवढें बंडाच्या तोंडीं दिलें व आपण मात्र अलग राहिले असें झालें नाही. बंड मोडल्यानंतर हिंदु व मुसलमान यांना वागविण्यांत जर थोडा-

बहुत फरक सकृद्दर्शनीं पडला असेलच तर त्याचें कारण मात्र असें कीं, हिंदु हे अधिक सुशिक्षित, नवीन शिक्षण मिळण्याची इच्छा करणारे, आणि मुराज्य-व्यवस्थेकरितां कारकुनी पेशाच्या लोकांची जी मदत त्या वेळीं सरकारास अगदीं जरूर होती ती पुरविण्यास सोळा आणे लायक असे होते. त्याच सुमारास झालेल्या विश्वविद्यालयाचा फायदा हिंदूंनीं जितका घेतला त्याच्या शतांशहि मुसलमानांनीं करून घेतला नाही. आधींच मुसलमानांची संख्या हिंदूंच्या एक-चतुर्थांश व त्यांतहि सुशिक्षित मुसलमानांचा अभाव; 'या जोड कारणामुळे' केसरी म्हणतो, 'जर मुसलमानांपेक्षां हिंदूस तेव्हां अधिक महत्त्व आलें असलें तर तें वस्तु-स्थितीमुळेच होय. हिंदूंच्या अप्पलपोटेपणामुळे नव्हे. हिंदूंना ज्या जागा देण्यांत आल्या त्या केवळ त्यांच्या शिक्षणामुळे व सरकारच्या गरजांमुळे. हिंदूंनीं जाती-विषयक मागणी केल्यामुळे नव्हे.' (२४-१-११).

तें कसेंहि असो. बंडानंतरच्या पहिल्या पंचविशींत मुसलमान लोक स्वतः असंतुष्ट व सरकारास हल्लींहीन कमी प्रिय होते यांत शंका नाही. पण सन १८८५ च्या नंतर ही परिस्थिति बदलली. या सालीं हिंदुस्थानांत राष्ट्रीय सभा निर्माण झाली व तिचें राजकीय धोरण पुढेंमागें आपणांस जड जाईल हें धूर्त इंग्रजी अधिकाऱ्यांना तेव्हांच दिसून आलें. हिंदुस्थानांतील बहुतेक सर्व सुशिक्षित वर्ग या चळवळींत सामील झाला होता. अशा या चळवळींत मुसलमान पुढाऱ्यांनीं सामील व्हावें किंवा नाहीं असा प्रश्न अर्थातच निघाला व स्वयंस्फूर्तीनें वागणारे स्वतंत्र विचाराचे, न्या० बटुहीन तय्यबजीसारखे, मुसलमान पुढारी सामील झालेहि. पण मुसलमानांस या चळवळीपासून अलग राखलें तरच तरणोपाय आहे, असें कित्येक युरोपियनांस वाटावयास लागून त्यांनीं सर सय्यद अहमद वगैरे मुसलमान पुढाऱ्यांस हातीं धरून त्यांस असें भासविलें कीं, राष्ट्रीय सभेची चळवळ राजद्रोही आहे व सरकारपासून हक्क मागण्यांत हिंदूंचा फायदा आहे. सरकारच्या अवकृपेचीं फळें भोगल्याची आठवण ताजी असल्यामुळे, अथवा पुढें होणाऱ्या सरकारी कृपेची गोडी विशेष वाटल्यामुळे म्हणा, युरोपियन हित-वाद्यांनीं केलेला हा बुद्धिभेद मुसलमान पुढाऱ्यांस पसंत पडला व तूर्त आपलें काम मुसलमान समाजांत शिक्षणाची अभिवृद्धि करण्याचेंच आहे, राजकीय चळवळींत पडावयाचें नाही, असें त्यांनीं ठरवून, अलीगड येथें युरोपियन प्रोफेसरांच्या मदतीनें या धोरणाचा उपक्रमहि केला. या मुसलमानांच्या अनिष्ट धोरणाबद्दल केसरीनें एवढेंच लिहिलें—' त्यांच्या सर्वांचे उद्देश काहीं असले तरी कोणत्याहि 'एखाद्या अहितकारी व्यवस्थेनें मुसलमानांचीं अंतःकरणें उचंबळलीं म्हणजे ' ते हा स्तुतिपाठ सोडून देऊन राष्ट्रीय सभेस साहाय्यच करतील. अशा वेळीं ' आमच्या लोकांनीं इतकी खबरदारी ठेविली पाहिजे कीं मुसलमान लोकांचा

‘निश्चय आम्हांला कितीही घातुक वाटला तरी त्याकरिता त्यांच्यावर तुटून पडणें ‘रास्त होणार नाही.’ (१४-८-८८).

तसें पाहिलें तर हिंदूंची स्थिति ब्रिटिश आमदानीपेक्षांहि मुसलमानी आमदानींत थोडीशी अधिक बरी होती. मुसलमानांच्या हाडामासांत खेळत असलेलें धर्मवेड सोळाव्या शतकांत चांगलेंच प्रदीप्त होत असतांना अकबर व त्याच्या-पूर्वी शेरशहा यांनीं धर्मासंबंधी निःपक्षपातबुद्धि दाखविली. पण केवळ धार्मिक बाबतींत अशी बुद्धि दाखविली एवढीच काय ती त्यांची मुत्सद्देगिरी होती असें नाही, तर खुद्द राजकीय बाबतींतहि तिचा प्रवेश झाला होता. अकबराची सम-बुद्धि जाहीरनाम्याच्या शब्दांत होतीच होती, पण कृतींतहि उतरली होती. पाहावयास गेलें तर हिंदु व मुसलमान यांजमध्यें बंधुत्व इतकें मुरून गेलें होतें. परंतु आपण हिंदूंचे बंधू नसून त्यांचे ‘वरिष्ठ’ आहों अशा प्रकारची खोटी समजूत अलीकडे काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर झालेली असल्यानें या नवीन राजकीय मन्वंतरांत हिंदूंपासून अलग राहून इंग्रज राज्यकर्त्यांपासून अधिक हक्क मागून घेण्याची व या मागणीवर रण माजविण्याची दुर्बुद्धि त्यांस झाली. तुम्ही आम्ही मिळून राजकीय भांडण भांडूं असें त्यांस सांगावयास गेलें तर मुसलमान आपल्या मनांत म्हणत कीं, ‘छे, हिंदूंचा हा कावेचाजपणा आहे, आम्ही राष्ट्रीय सभेस मिळवें आणि त्यांचें हित साधून द्यावें हा डाव काय आम्हांस कळत नाही ?’

काहीं मुसलमानांच्या दृष्टीनें त्यांचें हिंदूंवरील राजकीय वर्चस्व हेंच कीं त्यांनीं हिंदुस्थानांतच हिंदूंचा एक वेळ राज्य केलें. इंग्रज येण्यापूर्वी हिंदुस्थानांत आम्हीच बादशहा होतो अर्थात् इंग्रजांच्या खालोखाल आम्हांसच अधिक राजकीय महत्त्व आहे. ‘हिंदुस्थानांत मुसलमान आल्यापासून त्यांचा जो ‘इतिहास येथें घडून आला त्याजवरून पाहतां त्यांनीं केवळ नाकानें वांगीं ‘सोलून, हिंदूस जिकल्याबद्दल हिणवावें अशांतला खरोखर भाग नाही. मुसल-‘मानी सत्ता इंग्रज उदयास येजं लागण्यापूर्वी हिंदूंनीं स्वतः कशी नाहींशी ‘केली होती हें ऐतिहासिक रीत्या सिद्ध होतें,’ असें केसरीचें त्यास उत्तर आहे. (२१-२-११).

पण सन १९०६ पासून मुसलमानांस आपल्या धोरणाची निम्मी चूक कळून आली. राजकीय चळवळीवर आपण बहिष्कार घातला हा आपण आपल्या पायांवर दगड घालून घेतला असें त्यांस कळून आलें व राजकीय हक्क मागण्या-करितां त्यांनीं कंबरहि बांधली, पण ही एक चूक दुरुस्त करण्याकरितां त्यांनीं दुसऱ्या दोन चुका केल्या. एक तर त्यांनीं नवीन मोल्ले-मिटो-सुधारणान्वये अमलांत येणाऱ्या कायदे-कौन्सिलांत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बेसुमार हक्क मागण्यास सुरुवात केली व दुसरी ही कीं, हिंदूंना वगळून त्यांच्यापासून आम्हांस वेगळें राखून हक्क द्या असें ते म्हणूं लागले व त्याप्रमाणें त्यांनीं ते हक्क मिळविलेहि.

या विशिष्ट हक्कांबद्दल १९०६ पासून आजपर्यंत मुसलमानांची जी सारखी ओरड चालू आहे त्याबद्दल 'केसरी'चें म्हणणें काय हें एकदांच स्पष्ट सांगितलें म्हणजे पुरें.

‘हिंदुस्थानापुरतेंच बोलावयाचें झालें तर एकपट मुसलमानांनीं तिप्पट हिंदू-वर आपला राजकीय महत्त्वाचा हक्क सांगूं पाहाणें हें हास्यास्पद नव्हे काय ? त्यांतूनहि हिंदुस्थानांत आज जी हिंदु लोकसंख्या आहे ती जर रानटी, अडाणी अशा प्रकारची असती, आणि दुसऱ्या पक्षां मुसलमान लोकसंख्या जर विशेष सुशिक्षित व हरत-व्हेच्या कामकाजांत धुरीणत्व पत्करणारी असती, तर ही गोष्ट वेगळी होती. निव्वळ लोकसंख्येच्या प्रमाणानेंच समाजाचें राजकीय महत्त्व कोणी ठरवूं गेल्यास त्यांच्या नियमाला अपवाद दाखवितां येतील हें जरी खरें असलें तरी हिंदुस्थानांतील हिंदुलोक संख्येनें तर मुसलमानापेक्षां पुष्कळच अधिक आहेत. एवढेंच नव्हे तर शिक्षण, संस्कृति, समाजव्यवस्था, राजनीति, कर्तृत्व, शौर्य, याबद्दल हिंदू लोकांची परंपरा-या परंपरेबद्दल इतिहास काय साक्ष देतो-याची माहिती अहंकारानें फुगलेल्या अगर बेफाम झालेल्या महत्त्वा-कांक्षी मुसलमानां, एखाद्या निःपक्षपाती युरोपियन गृहस्थास विचारून पहावी व परस्पर उत्तर मिळवावें म्हणजे हा राजकीय भ्रमाचा भोपळा तेव्हांच फुटेल.’

यावर काहीं मुसलमान असें म्हणतील कीं, देशमर्यादा सोडून केवळ एकंदर लोकसंख्येच्या दृष्टीनें पाहतां मुसलमान लोकसंख्या ही हिंदूंच्या लोकसंख्येहून मोठी भरेल. पण यावर केसरी म्हणतो-‘आपल्या जातभाईंचें पश्चिम सरहद्दी-पासून तुर्कस्थानापर्यंत स्वतंत्र स्वराज्य हिंदुस्थानाबाहेर आहे. या गोष्टीचें भूषण हिंदुस्थानांतील ज्या मुसलमानांस वाटत असेल त्यांनीं वाटेल तर खुशाल तुर्कस्थान, इराण वगैरे देशांत जाऊन राहावें व तें ऐश्वर्य भोगावें. त्यांस नको कोणी म्हटलें आहे !’ (२१-२-११). हिंदुस्थानांत राहून, हिंदु लोकांच्या पोटावर पाय देऊन हिस्तेरशीनें मिळणाऱ्या राजकीय हक्कांच्या चतकोर भाकरीवर ‘माझा मानाचा आणखी एक तुकडा द्या’ अशी मागणी करून त्यांत कोणता पुरुषार्थ लाभणार ? मानाचा म्हणून एक तुकडा अधिक मिळविला तरी तेवढ्यानें आमच्या मुसलमान बंधूंच्या खऱ्या महत्त्वाकांक्षेचें समाधान होतें काय ? नाही. कारण, आपल्याच धर्माचे, आपल्याच परंपरेचे, आपल्याच इतके सुसंस्कृत असलेले तुर्कस्थानचे व इराणचे मुसलमान स्वतंत्र अशा पार्लमेंटांत बसून स्वातंत्र्य भोगीत आहेत. असें पहात असतां हिंदुस्थानांत मात्र सल्लागारीच्या पाळण्यांतून ज्याचें पाय अद्यापि बाहेर पडत नाहीत अशा कायदेकौन्सिलापर्यंतच्या आपल्या स्वराज्याची मजल गेलेली पाहून हिंदुस्थानांतील मुसलमानांस कसेसेंच वाटणें स्वाभाविक आहे. पण पाय हिंदुस्थानांत आणि मन तुर्कस्थानांत, या दोन गोष्टींचा मेळ कसा बसणार ? ‘मिजास बादशहाची पण नांदणूक कैकाड्याची’ अशी स्थिति हिंदुस्थानांतील

मुसलमान आपली करूं पाहाताहेत असें म्हणून केसरीनें पुढील मार्मिक टीका केली आहे. ' आमच्या मुसलमान वंधूनीं वाजवीदून अधिक व विशिष्ट प्रकारचे ' हक्क मागण्यास सुरुवात केल्यामुळे आज हिंदुस्थानांत ' खुदा बी रंजीस और ' मशीद बी रंजीस ' या मुसलमान म्हणीचा प्रत्यय येऊं लागला आहे. '

(२१-२-११).

वर सांगितलेंच आहे कीं, राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या दहावीस वर्षांत मुसलमान हे राष्ट्रीय चळवळीस विरोधी असेच भासले. परंतु गेल्या सुमारे बारा वर्षांपासून त्यांना राजकारणाची गोडी लागली. मुस्लीम लीगनें स्वराज्याचें ध्येय मान्य केलें व महायुद्धाचे सुमारास हिंदुस्थानांत झालेल्या मोठ्या चळवळीमुळे नवीन सुधारणा अमलांत येणार असें मुसलमानांनीं ओळखून पुनः आपली, अधिक प्रमाणावर जातवार हक्कांची मागणी पुढें मांडली व लखनौ येथील राष्ट्रीय सभेनें कायदे-कौन्सिलांतील जागा कोणत्या समाजास किती प्रमाणांत मिळाव्या याविषयी, मुसलमानांबरोबर करारमदार करून हिंदुमुसलमानांच्या एकीचा पाया घातला असें दिसतें. महायुद्धांत व महायुद्धानंतर झालेल्या चळवळींत दोघांनींही सारखाच भाग घेतला व परवांपर्यंत मुस्लीम लीग व खिलाफत कमिटी ही राष्ट्रीय सभेच्या धोरणाचा किता पुढें ठेवूनच आपलें धोरण ठरवीत असत. १९२० सालीं म. गांधी हें असामान्य पुरुष पुढें येऊन त्यांनीं मुसलमानांचें कार्य, स्वतः मुसलमानहि दाखवीत नाहींत इतक्या आस्थेनें, उचलून धरलें आणि हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्याची गांठ आपल्या मते कधीं फिरून न सुटेल अशी घट्ट बांधली.

पण महायुद्ध संपलें. खिलाफतीचा प्रश्न बारा आणे निकालांत निघाला व कौन्सिलें निर्माण होऊन त्यांतील सत्तेचा हिस्सा प्रत्येक समाजास किती मिळणार हें ठरून चुकलें. ' तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम् ' हें कवीचें वचन व्यवहारांतहि खरें ठरतें. खिलाफतीचा अन्याय व पंजाबांतील अत्याचार यांनीं मुसलमान व हिंदु सरकारविरुद्ध तापून गेले होते तोंपर्यंत त्यांचा एकजीव झाला होता. परंतु उभयतांच्या असंतोषाचें एक कारण बरेंचसें नाहींसें झालें व दुसरें बरेंचसें शिल्लें झालें. त्यामुळे एकीची घडी फिरून विसकटली व राष्ट्रीय सभेच्या विधायक कार्यक्रमानें देखील ती पुनः जमली नाहीं. दिल्ली, कोहट, सोलापूर वगैरे ठिकाणीं मुसलमान पुंडांनीं हिंदूंवर अत्याचार केले. तेव्हां महात्मा गांधींनीं दोन्ही समाजांच्या एकीकरणाकरितां २१ दिवसांचा उपवास केला. पण थोडा वेळ शांत होऊन दंगे परत चालूच राहिले व शेवटीं स्वामी श्रद्धानंदासारख्या हिंदु पुढाऱ्याचा खून झाला ! यावेळीं सरकारचें मुसलमानांविषयीचें पक्षपाती धोरण कळसास पोहोंचलें. मुसलमानांकडून आगळीक झाली असतां हिंदूंनीं कसें वागावें याबद्दल केसरीनें लिहिलें आहे, ' मुसलमान अंगावर चालून आला असतां प्रतिकार करणें ' हेंच आपलें कर्तव्य होय. मनुष्य कोणीहि असो, विद्वान् ब्राह्मण असो, अगर

‘ बाप असो, त्याला बेलाशक चोपावा असा आमचा शास्त्राधारच आहे. ’
(२२-८-९३).

हिंदूंच्या कमकुवतपणाबद्दल उद्देशून केसरीकार म्हणतात, ‘ हिंदू लोक ‘ मुसलमानाप्रमाणे हिरवट व रानटी नसल्यामुळे आपण होऊन दुसऱ्याच्या ‘ अंगावर चालून जाण्याचे साहस त्यांच्या हातून बहुधा होत नाहीं हैं खरें आहे; ‘ पण हिंदु लोकांत निदान मराठे लोकांत तरी ‘ दिधले दुःख परानें उसनें फेडूं ‘ नयेचि सोसावें ’ अशा तऱ्हेचा नामदर्पणा अद्याप उत्पन्न झाला नाही ही मोठ्या ‘ सुदैवाची गोष्ट आहे. (२२-८-९३).

अशा वेळीं एकी कशी करावी असा राष्ट्रीय समेपुढें मोठा प्रश्न येऊन पडला. याच वेळेस हिंदुस्थानास द्यावयाच्या सुधारणांचे चौकशी कमिशन नेमण्यांत येऊन त्या एकजात गोऱ्या सायंमन कमिशनबरोबर सहकारिता न करण्याचें स्वाभिमानी राष्ट्रांनें ठरविलें व निव्वळ बहिष्काराची चळवळ करून हे पुढारी थांबले नाहीत तर त्यांनीं एक सर्वपक्षीय परिषद बोलाविली व त्या परिषदेनें कै० पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालीं नेमलेल्या कामितीनें, राष्ट्रीय मागणीबद्दल ‘ नेहरू-रिपोर्ट ’ या नांवानें प्रसिद्ध असलेला व मुसलमानांतील कांहीं कट्टर अपवाद सोडून सर्वमान्य असा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. राखीव जागा व वयांत आलेल्या मनुष्यास मतदानाचा हक्क या तत्वांवर संयुक्त मतदारसंघाची योजना एकजात मुसलमानांस पसंत पडावयास पाहिजे होती. सरकारी नोकऱ्यांत समान हक्कांची मुसलमानांची मागणी, सदर बाबतींत गुणावगुणाचाच प्रश्न असल्यामुळे, अर्थातच नाकारण्यांत आली. असो. ही एकराष्ट्रीयवात्ची कल्पना अल्लीबंधू-सारख्या पुढाऱ्यांना पसंत पडूं नये व त्यांना याहि ठिकाणीं हिंदूंच्या वर्चस्वाचा खोटा संशय यावा हें दुर्भाग्य होय. मुसलमान समाज वास्तविक इतका मोठा आहे कीं त्यास निव्वळ संख्येमुळेच हिंदूबरोबर नागरिकत्वाचे अधिकार तर मिळतीलच, पण स्वतःच्या समाजाचें रक्षण करितां येईल. पण मद्राससारख्या ज्या प्रांतांत मुसलमान हे अल्पसंख्य आहेत त्या प्रांतांत त्यांना हिंदूंपासून ज्या सवलती पाहिजेत त्या ते सिंध व वायव्यसरहद्दसारख्या प्रांतांत-कीं ज्यांत हिंदू हें अल्पसंख्य आहेत-हिंदूंना देण्यास तयार नाहीत. शिवाय, पंजाबांतून शीख वगळल्यास मुसलमानच जास्त भरतील आणि बंगाल्यांत हिंदूंचें व त्यांचें समप्रमाण आहे तरी या दोन प्रांतांत स्पेशल हक्कांची त्यांची मागणी आहेच.

अशा रीतीनें भविष्यकाळांत परस्परांचीं नातीं राहावयाचीं असलीं तर स्वराज्य मिळविण्याचें कार्य जरी अशक्य नसलें तरी दुस्तर होणार आहे. म्हणून या समाजाच्या एकीकरणाचा प्रश्न वेळींच सोडविला पाहिजे. त्या बाबतींत केसरीनें केलेली चिकित्सा फार मार्मिक आहे.

‘ रणांगणावरचीं सैन्ये जशी खांद्याकमरेला हत्यारे लटकावूनच शांततेचे

‘ व्यवहार करितात, तसेंच हिंदुस्थानांतील हिंदु व मुसलमान हे स्वराज्य व संयुक्त राष्ट्रीयत्व यांच्या गोष्टी बोलत असतां आपापले समाज प्रवळ व आक्रमणशील ‘ कसे होतील याचेच उद्योग त्यांचे हातून सुरू आहेत. ’ (२२-६-२६) असें केसरीनें दोन्ही समाजांचें वर्णन केलें आहे.

वरून दिसावयास भांडणाचें कारण धार्मिक दिसतें. पण किंचित् खोल पाहिलें असतां त्यास राजकीयहि स्वरूप आहे. वाद्यांना मनाई व शुद्धिकार्याविषयी उत्साह हीं निवळ रोगलक्षणें आहेत. खरें कारण म्हटलें म्हणजे मुसलमानास आज हिंदूंच्या वरचढपणानें, जगून, मिरवून सत्ता व वैभव भोगावयाचें आहे. आणि हिंदूंना खरी काळजी ही कीं सर्व बाजूंनीं पावलापावलांनीं मुसलमान लोक जर अतिक्रमण करूं लागले तर हिंदुसमाज कालांतरानें जाग्यावर तरी कसा उरणार ! ‘ आणि ’ केसरी स्पष्ट विचारतो ‘ हिंदुत्व नष्ट व्हावयाचें असेल तर स्वराज्याची तरी काय मातवरी ? ’ (२२-६-२६).

या अतिक्रमण विरुद्ध संरक्षणाच्या लढ्यांत सर्वच ज्वालाग्राही द्रव्यच पसरून राहिल्यानें आगीचा भडका होण्यास उशीर लागत नाही व टपालतारायंत्रामुळे दंग्याची एक प्रकारची हवाच देशांत उत्पन्न होते. सूक्ष्म स्वरूपांतच हा प्रश्न राहिल तर प्रत्यक्ष चिंतेचा विषयहि फारसा होऊं शकत नाही. पण मनुष्य मर्त्य आहे हें शुद्ध ज्ञान वेगळें; व प्रत्यक्ष मानेवर सुरी येऊन पडणें हा अनुभव वेगळा. तशीच स्थिति आज झाली आहे. कशी ती पहा.

आज दोघांवरहि परकी इंग्रजी राज्य असलें तरी आज आपली लोकसंख्या व हक्क वाढवून, प्रवळ होऊन वसावयाचें आणि उद्यां राज्यक्रांतीची संधि आली तर चट्टादिशी पुढें होऊन परदेशच्या मुसलमानांच्या साहाय्यानें फिरून राज्य किंवा बादशाही मिळेल तशी स्थापन करावयाची असाहि कांहीं मुसलमानांच्या मनांत एक विचार असतो. या भावी व मुख्य महत्त्वाकांक्षेमुळेच मुसलमानांच्या तोंडून कॉन्स्टंटिनोपलपासून, दिह्रीपर्यंत एक सांखळी जोडण्याचे उद्धार निघतात. आणि केसरी म्हणतो ‘ याच महत्त्वाकांक्षेचें उपांग म्हणून स्थानिक स्वराज्या-पासून वरिष्ठ कायदेकौन्सिलें व सरकारी खातीं येथपर्यंत साधेल तेथें सवता ‘ सुभा स्थापून त्यांत साम्राज्य व त्याच्या आधारावर इतर राजकारण-प्रांतांतहि ‘ निदान कोरडा तरी वरचष्मा गाजवावयास सांपडावा असा त्यांचा उपक्रम सुरू ‘ आहे ’ (२२-६-२६); आणि नव्या राज्यपद्धतींत शिरगणती हें लाभाचें निर्णायक गमक ठरणार असल्यानें मुसलमानांच्या आजच्या संख्येंत या देशांत एकाला एक अशी भरच हरप्रयत्नानें पाडण्याचा त्यांचा उद्योग सुरू आहे. त्याकरितां ते आपला जोर, मशिदीपुढील वाद्याला प्रतिबंध होवो किंवा तझीम व तब्लीघ ही चळवळ होवो, त्यांत दाखवीत असतात. न्यायान्यायाचा विचार बाजूस सारून वाद निघाला कीं तेथें हट्टच धरावयाचा असें मुसलमानांनीं आपल्या

मनाशीं ठरवून ठेवलेले दिसते. मुसलमानांचा आग्रह कधी कधी हिंदूंनी आपल्या इतर प्रांतांतील बंधूंच्या मदतीकरितां सभा देखील भरवितां कामा नये असें म्हणण्यापर्यंत जातो. यास अनुलक्षून केसरी म्हणतो 'यापासून जर मुसलमान 'लोकांस त्वेष आला असला तर त्याचा सर्व दोष मुसलमान लोकांकडेच येतो. 'जोपर्यंत हिंदूंनी केलेले व्यवहार कायदेशीर आहेत तोपर्यंत त्यांनीं केलेल्या 'कोणत्याहि कृत्यांबद्दल मुसलमानांस वाईट वाटण्याचें कारण नाही.' (१५-८-९३).

दुसरे ठिकाणीं याच विषयावर केसरीकडें म्हणतात—'हिंदु लोक धोतर 'नेसतात म्हणून जर उद्यां मुसलमान लोक चिडूं लागले तर त्यांत मूर्खपणा व 'दोष कोणाचा ! अशा वेळीं मुसलमान लोकांस चांगलीच जरब देऊन ताळ्या- 'वर आणणें जरूर आहे. मुसलमान लोकांस वचकून अगर भिऊन आम्हीं जर 'नेहमींच्या गोष्टी करणें सोडून द्यावयाचें तर मग इंग्रज सरकारचें राज्य असण्या- 'ची विलकूल जरूरी नाही.' (२२-८-९३).

हिंदूंना वाटविण्याचा जर मुसलमानांना अधिकार आहे, तर प्रथम त्यांना वाटूं न देणें हा अधिकार हिंदूंनाहि असला पाहिजे. शुद्धि या शब्दांतच मूळ धर्मांतर अध्याहृत किंवा गृहीत आहे आणि धर्मांतर म्हणजे हिंदुसमाजाची ती हानि असें असतां हिंदुसमाजानें आपली हानीहि थांबवूं नये आणि मुसलमानांना होणारा लाभ अप्रतिबंध चालूं द्यावा असा त्यांचा कांगावा. माझें तें माझें व तुझें तेंहि माझें हा न्याय कोणता !

प्रातिनिधिक संस्थांतील हिस्सेरशीचीहि तीच गोष्ट. जेथें तीन जागा वाढा- वयाच्या असतील तेथें संख्याबळावर दोन, संख्या अगदीं कमी असेल तर एकाहून खालीं जातां येत नाहीं म्हणून एक आणि जेथें आलटून पालटून म्हणून निम्मेनिम वांटणी व्हावयाची तेथें दीड देतां येत नाहीं म्हणून दोन असे हिस्से ते मागत असतात. सारांश, हक्काच्या आधारावर तीन, करुणा व सहानुभूति यांच्या आधारे कर्मांत कमी एक आणि सोयीच्या आधारेवर दोन अशी त्यांची मागणी असते.

गोवधासंबंधानें पाहिलें तरी तेंच. गोमांस खाण्याला मुसलमानांना धार्मिक प्रतिबंध नसला तरी त्यांच्यांतले रुचिविवेकानें खाणारे लोकहि गोमांस हें सर्वांत श्रेष्ठ मानीत नाहीत. कुरबानीला गोवध अनिर्वाह्य आहे असेंहि कुराणांत नाही आणि खुर्षांत असले म्हणजे मुसलमान तद्विरुद्ध वचनेंहि काढून दाखवितात. अशी गोष्ट असतां गोवधाचा हट्ट मुसलमानांनीं धरण्याचें कारण आम्हीं वर दर्शविलें तेंच होय. अँग्लो-इंडियन पत्रांची मुसलमानांस उचलून धरण्याची केव्हांहि तयारी असतेच व संधि येतांच गोरक्षणासारख्या चळवळीशीं देखील दंग्याचें निमित्त जोडण्यास ते तयार असतात. केसरी म्हणतो, 'टाईम्स

‘ऑफ इंडियासारख्या पत्रकल्यांनीं गोरक्षणाचा व दंग्याचा संबंध जोडून देणें म्हणजे एक प्रकारें मुसलमान लोकांस अप्रत्यक्ष रीतीनें उत्तेजन देण्यासारखेंच आहे.’ (१५-८-९३).

‘हिंदूंचें म्हणणें’ केसरीकतें लिहितात—‘इतकेंच कीं मुसलमानांना गोवध करावयाचा तर त्यांनीं सरकार किंवा म्युनिसिपालिटी यांच्या परवानगीनें घातलेल्या, दूर गांवाबाहेरच्या खाटिकखान्यांत करावा आणि नैमित्तिक धर्मप्रसंगीं जरी तो त्यांना करावासा वाटला तरी त्यांनीं तो हिंदूंच्या दृष्टिआड कोठें तरी आपल्या वस्तींत करावा.’ (२२-६-२६). पण मुसलमानांच्या आक्रमणशील अशा हट्टाचीच परीक्षीमा होण्याकरितां ते हिंदु मोहल्यांतून वाजत गाजत गायी मारावयास नेतील.

मशिदीपुढील वाद्यांच्या प्रश्नांत मंगलवाद्य केवळ सार्वजनिक अशाच रस्त्यांवरून जावयाचें आणि याहून विशेष हें कीं आजघटकेला जुन्या मशिदींपैकी ज्यांच्यापुढून वाजवीत जाण्याचा हक्क वहिवाटीनें प्रस्थापित झालेला आहे त्यांच्यापुरताच तो वजावण्याचा हिंदूंचा आग्रह असें असतां हि हिंदु पुढारी एकी रहावी म्हणून इतकें म्हणावयास तयार आहेत कीं प्रतिष्ठित मशिदीपुढून जातांना वहिवाटीचा हक्क असला तरी, चार पावलें मोठीं वाद्यें न वाजवितां भिरवणूक न्यावी. पण मुसलमानांचा आग्रह असा कीं, रस्ता सार्वजनिक झाला तरी मशिदीपुरता तो जवळ जवळ खासगी स्वरूपाचाच मानावा. त्यांनीं किंवा सरकारनें वाद्यें वाजत नेलीं तरी त्यांस हेरकत नाही. पण हिंदूंनीं मात्र मशिदीपुढेंच नव्हे तर आजूबाजूलाहि वाद्यें वाजवितां कामा नये. ‘याचा सरळ अर्थ’ केसरी म्हणतो ‘असा कीं, मुसलमान म्हणेल तेथें हिंदूंनीं वाद्यें वाजवूं नयेत.’ (४-१२-२४).

यावरून असा प्रश्न निघतो कीं मुसलमानांकरितां हिंदूंनीं गय खावयाची किती व हक्क सोडावयाचे तरी कोणकोणते ? ‘दुसरें असें कीं’ केसरीनें सरकारास असा सवाल विचारला आहे—‘मुसलमानांनीं कांहीं म्हटलें तरी या अतिक्रमणाच्या व हक्कसंरक्षणाच्या बाबतींत सरकार स्वतःचें असें कोणतें धोरण स्वीकारणार ? सरकार हक्कसंरक्षणाविषयी कांहींहि न करतां फक्त शांतता-रक्षणाविषयीं सर्व अधिकार पोलिस कमिशनरला देतें. सरकारला १४४ व्या कलमाप्रमाणें जाहिरनामा काढून एकादे वेळीं दंगा थांबवितां येईल. पण त्यानें कायमचा निर्वाह लागत नाही.’ (२७-११-२३). दर दोन महिन्यांनीं एक याप्रमाणें दरवर्षीं सहा जाहिरनामे काढून त्याच्या आधारांनें हे दंगे थांबवूं पाहाणाऱ्या सरकारास शतमूर्खच म्हणावें लागेल. कारण पोट बांधून भुकेची कळ क्षणभर थांबेल, पण पोट बांधल्यानें कायमची भूक कशी थांबवितां येईल. तीच गोष्ट हक्कसंरक्षणाची होय. अर्थात् दिवाणी स्वरूपाचे हक्क म्हणून कांहीं

चीज आहे की नाही ! व ते ठरवून घेण्याचा कांहीं कायदेशीर म्हणून मार्ग आहे की नाही ! तसेंच अशा रीतीने झालेल्या हक्काचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही ! आणि मुसलमानांनी जुलूम, जबरदस्ती, भांडखोरी, आततायीपणा, माथेफिरूपणा, किंबहुना प्राणाघाताची तयारी दाखविली तरी सरकार न्यायाच्या बाजूला उभे राहून अन्यायवर्ती लोकांशी झगडण्याला व आपली इभ्रत संभाळण्याला तयार आहे की नाही हा आज सरकारपुढे विनतोड प्रश्न उपस्थित आहे. 'हिंदूंनाहि' केसरीकते सरकारास स्पष्टपणे विचारतात, 'दम धरण्यास कांहीं यत्ता आहे. एकदां दोनदां अगर तीनदां मनुष्य दम खाईल पण कोठेंच 'न्याय न मिळण्याची त्याची जर खात्री झाली तर चौथ्याने तो आपला हात 'चालविल्याखेरीज राहाणार नाही. निदान महाराष्ट्रांतील लोक तरी इतके 'हतवीर्य झाले नाहीत हे त्यांच्या पूर्वेतिहासावरून आपल्यासारख्या थोर 'मुत्सद्द्याच्या (लॉर्ड हॅरिस यांच्या) सहज लक्षांत येण्यासारखे आहे.' (२०-२-९४).

एकीचा सर्वसामान्य उपदेश म्हटला म्हणजे तो समुद्रावर पडणारा पाऊस किंवा डोंगराच्या माथ्यावर खेळणारा वारा, यासारखा होय. काँग्रेस वर्किंग कमिटीत गाडलेल्या ऐक्यवर्णनांचा उपयोग खालच्या दर्जाच्या लोकांवर होत नाही. तेव्हां व्यवहाराच्या पोटांत मार्मिक रीतीने शिरून, वादग्रस्त मुद्द्यांना हात घालून ते खेचून बाहेर काढून व ते प्रश्नरूपाने लोकांपुढे मांडून त्यांची योग्य उत्तरे देऊन ती सर्वमान्य करण्याचा व भांडखोर लोक ती न मानतील तर कायद्याच्या आधाराने सामुदायिक लोकमत जबरदस्तीनेहि त्यांजवर लादण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. याकरितां केसरीची सूचना अशी की, 'काँग्रेसने न्यायकोटांप्रमाणे निःपक्ष-पातीपणा आणि विवेकबुद्धि चालवून कांहींतरी नियम म्हणून बांधावेत. 'गोवध व वाघे हेच दोन सर्वांत मोठे वादग्रस्त कजे ठरतात. तरी गोवधाचे 'बाबतीत, हिंदु हे वादी आणि वाद्यांच्या बाबतीत मुसलमान हे वादी अशी 'कल्पना धरून मुद्दाम व्यापक स्वरूपाच्या फिर्यादी व कैफियती पुढाऱ्यांकडून 'मागवून त्यांच्या मुकाबल्याने न्यायकोर्ट काढते त्या प्रकारचे स्पष्ट मुद्दे काढावे व 'त्याचीं उत्तरे एखाद्या न्यायनिवाड्याप्रमाणे देऊन त्या उत्तरांचे व्यवहारोपयोगी 'नियम बनवावेत; ते असे की, कोर्टेहि भांडण उपस्थित झाले असतां या सर्व-सामान्य आधाराने स्थानिक पुढाऱ्यांना स्वतःवर नसती जबाबदारी न घेतां व 'अप्रियता टाळून, निर्णय देतां येईल व सत्यश्वास मदत करतां येईल. या नियमांनीं व्यवहाराची व्यवस्था लागेल, भांडखोरांना दहशतीची इशारत मिळेल, 'आणि शांततावाद्यांचे कार्य सुलभ होईल. हेंच आमच्या मते विधायक कार्य 'आहे.' (७-१०-२४).

हिंदुमुसलमानांतील परस्परांच्या गुणावगुणामुळे प्रत्येक समाज सुसरीच्या

पाठीवर बसल्यासारखा असून 'सुसर भाऊ तुझी पाठ मऊ' असेच परस्परांना तोंडाने म्हणवें लागत आहे. पण ज्या स्वभावांत कलहप्रियता असते त्यांतच ईश्वराने विवेकबीजहि ठेवलेलें असतें; म्हणून तें बीज वाढीला लावणें याकडेच मनुष्याचा प्रयत्न वळलेला असतो. 'प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला' हें ध्यानांत धरून ऐक्यसंवर्धनाचें काम केलें पाहिजे. दंगे झाले तरी नवीन प्रयत्न केलेच पाहिजेत. आपलें घर अपघातानें पडलें म्हणून तें कोणी टाकून देत नाही. भौतिक शास्त्रांतील प्रकाश व उष्णता यांच्याप्रमाणें सामाजिक गुणांची प्रगति देखील लाटांच्या गतीनेच होत असते. म्हणून ज्याप्रमाणें निराकार ईश्वरोपासना व निर्विकल्प समाधि यांचा दर्जा जरी श्रेष्ठ असतो तथापि संसारांतील मनुष्याला सगुणोपासना व सविकल्प समाधि हीच अधिक व्यवहार्य ठरतात, त्याप्रमाणें निर्विकल्प उपदेशापेक्षां सविकल्प उपदेश व विधायक सूचना वादाच्या प्रसंगांत अधिक उपयोगी असतात. सद्धेतूनं केलेल्या प्रयत्नाला अविचारानें लाथाडणें हें केव्हांहि बरोबर नाही म्हणून ऐक्याच्या कार्यक्रमाची उपयुक्तता व स्नेहवृद्धीचा त्यांतील कळकळीचा उपदेश प्रांताप्रांतांतील पुढाऱ्यांनीं मिळून प्रत्येक शहरातून व गांवांतून शक्य तितका फैलावावा. केसरी म्हणतो 'मुसलमान लोक जर शिष्टसंप्रदाय आणि 'सौजन्य यांजकडे लक्ष देऊन हिंदु लोकांशीं वागण्यास तयार असतील तर हिंदु 'लोक त्यांच्याशीं सभ्यपणानें वागण्यास कधीहि मागे घ्यावयाचें नाहीत.' (८-५-९४). आणि केसरीनें या विषयाचें मर्म बरोबर ओळखून पूर्वीच लिहिलें होतें कीं 'हिंदु व मुसलमान या दोघांना जर सलोखा व ऐक्य राखावयाचें असेल 'तर दोन्ही जाती एकमेकांचा प्रतिकार करण्यास समर्थ आहेत अशी त्यांची समजूत 'होणें अगदीं अवश्य आहे. 'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्' अशी आमची एक 'जुनी म्हण आहे. त्याप्रमाणें वाघ वाघ एकत्र राहूं शकतील, बकरीं बकरीं 'एकत्र राहूं शकतील. परंतु बकरें आणि वाघ एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास 'दरवेशी आहे तोंपर्यंतच त्यांची मैत्री राहील व जरा दरवेशाची नजरचूक 'झाली कीं वाघ शेळीच्या बोकांडीं बसेल हें अगदीं साहजिक आहे.' (१२-८-९३).

सुमारे ४० वर्षांपूर्वीं केलेल्या परंतु आजहि सर्वथैव सत्य असलेल्या या उप-देशांत केसरीच्या महाराष्ट्रांतील पुढारीपणाची भरपूर साक्ष आहे यांत शंका नाही.

इनांक्युलेशन व प्लेगव्यवस्था

[डॉ० रामचंद्र अनंत राईकर, एम्. बी. बी. एस.]

शास्त्रसंशोधनाचा उपयोग व्यवहारांत करतांना कोणच्या अडचणी उपस्थित होतात याचा इतिहास पाहूंगे तर लोकांच्या ठराविक कल्पना, संशोधनाच्या प्रथमावस्थेतील थोड्याबहुत चुका व त्या योगाने लोकांना होणारा त्रास, या सर्व गोष्टी विचारांत घ्याव्या लागतील. संशोधनाचे कामीं अमुक एका विवक्षित वेळांतच झालें पाहिजे असा निर्वैध नसल्यामुळे तें कार्य होण्यास कितीहि वेळ लागला तरी हरकत नसते व त्यामुळे येथें उत्पन्न होण्याच्या अडचणी जरी पुष्कळ असल्या, तरी त्यांचा परिहार करणें पुष्कळ वेळां शक्य होतें. जसजशी अडचण उपस्थित होईल तसतशी उपाययोजना होत गेली, म्हणजे संशोधक व इतर लोक या दोघांनाहि त्रास कमी होतो, व संशोधनाचें कार्य संधर्षणें पुढें चालू लागतें. परंतु कांहीं कांहीं वेळेला संशोधनास पाहिजे तितका वेळ मिळणें शक्य नसतें व अशाच वेळीं संशोधकांच्या कार्याची खरी कसोटी असते. मुंबईत प्लेगची लाट जेव्हां पाहिल्यानें उसळली तेव्हां अशीच वेळ आली होती. मुंबईत १८९६ मध्ये प्लेग आला त्याच्या आधीं हिंदुस्थानांत प्लेग नव्हता असें नाहीं; पण त्याचें भीषण स्वरूप लोकांच्या दृष्टीस पूर्वीं एकदम पडलें नव्हतें व त्यामुळे संशोधनाचें महत्त्व तादृश ज्यास्त नव्हतें. परंतु ही लाट मुंबईस नव्हे तर पुणे, कराची, धारवाड, वगैरे निरनिराळ्या प्रांतांतील शहरांना जसजशी पोहोचूं लागली तसतसे तांतडीचे उपाय अंमलांत आणण्याची खटपट सरकार व तज्ज्ञ लोक करूं लागले. अशा आणीबाणीच्या वेळीं संशोधक, सरकार व लोक या तिघांनींहि शांतपणें व एकोप्यानें काम करावें लागतें. तसें तें जर न होईल तर विचारी लोकांना कोणाचें कोठें चुकतें आहे हें सांगणें भाग पडतें व त्याप्रमाणेंच केसरीनें हि या बाबतींतील आपलें कर्तव्य चोख बजावलें आहे. तें सांगण्यापूर्वीं प्लेगचा थोडक्यांत इतिहास वाचकांना सांगणें योग्य होईल.

द्रेजनच्या राजवटींत रूफसनें या तापांतील ग्रंथीचा प्रामुख्यानें उल्लेख केला आहे. हा ताप त्या वेळीं इजिप्त आणि सिरिया या देशांत आढळतो. साहाय्या शतकांत प्लेग युरोपमध्ये आला व त्या वेळच्या सर्व रोमन साम्राज्यांतहि पसरला. इंग्लंडमध्ये प्रथमतः बेडेनें, याचा उल्लेख केलेला आढळतो व तो उल्लेख इ. स. ६६४, ६७२, ६७९ व ६८३ यांमधील आहे. त्यानंतर 'ब्लॅकडेथ' म्हणून ज्या भयंकर रोगानें युरोपवर स्वारी केली त्यांतहि बराचसा

भाग प्लेगचाच आहे, यांत संशय नाही. इ. स. १६६४-६५ मधील लंडन येथील भयंकर प्लेग सर्वांना माहीतच आहे. त्यानंतर तो सतराव्या शतकांत तुर्कस्थान, उत्तर आफ्रिका, पोलंड, हंगेरी, ऑस्ट्रिया आणि जर्मनीमध्ये पसरला. युरोपियन डॉक्टरांनी प्लेगची शास्त्रीय दृष्टीने इजिप्तमध्ये पाहणी इ. स. १८७८ व १८७९ या वर्षी केली.

हिंदुस्थानांत प्लेग असल्याचा उल्लेख १८०० सालापर्यंत सांपडत नाही, व त्यावरून अशी म्हणूच पडली होती की, सिंधू नदीच्या पूर्वेला प्लेग कधीच गेला नाही. पण यापुढे मात्र ही स्थिति राहिली नाही. गुजराथ, काठेवाड व कच्छमध्ये १८१५मध्ये प्लेग उद्भवला व लागलीच त्यापुढील वर्षी तो सिंधूमधील हैदराबादेपर्यंत जाऊन पोहोचला. सन १८३६त मारवाड आणि राजपुतान्यांत त्याचा उद्भव झाला. अशा तऱ्हेने प्लेगचा उपद्रव वरचेवर होऊ लागल्यामुळे सरकारने डॉ. फ्रान्सिस आणि डॉ. पिअर्सन यांचे या बाबतीत कमिशन नेमले.

पूर्वीपासूनच या तापाचा व ग्रंथीचा संबंध जोडण्यांत आला आहे. आपल्याकडेहि अग्निरोहिणी म्हणून हा रोग उल्लेखिला जाई. वाग्भट उत्तरस्थान ३१व्या अध्यायांत याची व्याख्या दिली आहे.

मलेः पित्तोल्बणेः स्फोटा ज्वरिणो मांसदारणाः

कक्षाभगेषु जायंते येऽग्न्यामाः साग्निरोगिणी ॥

याचीं लक्षणे पुढीलप्रमाणे होत. डोकें दुखणें, अंग ठेचलेल्यासारखें होणें, आळस येणें, ग्लानि वाटणें, ताप, वांत्वा, उसासे व झांपड येणें, व शेवटीं वरळू लागणें. यांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे जांघ, खांक व मान येथें वदामासारखी गांठ येणें. यांत व अग्निरोहिणींत बरेंच साम्य आहे. एक गोष्ट मात्र येथें मुख्यतः लक्षांत ठेवली पाहिजे. ती अशी की, प्लेगमध्ये गांठ येणें अपरिहार्यच आहे असें नाही. गांठीशिवायहि प्लेगचे दोन प्रकार आहेत. हे दोन्हीहि प्रकार अत्यंत भयंकर असतात व हे रोग झालेले रोगी उठणें बहुशः अशक्यच असतें. त्याउलट, ग्रंथि-सन्निपातांत माणसें उठण्याचा संभव बराच असतो. हाच तापाचा प्रकार नित्यशः आढळत असल्यामुळे लोकांच्या मनांत प्लेग व गांठी यांचें साहचर्य कायमचें होऊन बसलें आहे. विनगाठीचा (न्युमोनिक) हा जो प्रकार वर सांगितला तो डॉ. चाइल्ड यांनीं मुंबईमध्येच प्रथम शोधून काढला.

प्लेगची साथ एकदां सुरू झाली म्हणजे ती थांबविण्यासाठीं दोन मार्गांनीं आपल्याला प्रयत्न करावे लागतात. एक प्लेग न होऊं देण्याचा व दुसरा प्लेग झाला असतां औषधोपचार करण्याचा. यांतील पहिला फार महत्त्वाचा आहे. व तो साध्य करण्यासाठीं जे उपचार करण्यांत आले त्यांच्याबद्दलच पुष्कळांचा मतभेद झाला. हें प्रकरण नुसत्या मतभेदावर के. प्र. २-१६

न थांबून त्यापासून कसकसे अनर्थ ओढवतात हे त्या वेळचा इतिहास वाचला असता सहज कळण्याजोगे आहे. केसरीची कामगिरी अर्थातच येथेच दगोचर होते. पण ती काय आहे तें सांगण्यापूर्वी वरील उपचाराची माहिती वाचकांस देणे योग्य होईल.

प्लेग हा रोग एका सूक्ष्म जंतूपासून होतो. मनुष्यास उंदरावरील पिसा चावल्यानें हें जंतू शरिरांत शिरतात व कांहीं दिवसांनीं या रोगाचीं लक्षणे होऊ लागतात. अर्थात् हा रोग थांबविणें असेल तर पिसा व उंदीर यांचा नायनाट करणें भाग आहे. या तत्त्वावरच ज्या घरांत प्लेगची लागण झाली असेल तीं घरे धुऊन स्वच्छ करणें, त्यांतील सामान जाळणें वगैरे मार्ग अनुसरावे लागतात. तसें केल्यानें ते जंतू जास्त फैलावणार नाहींत हें उघड आहे; परंतु ही स्वच्छता राखण्यास जे उपाय योजले त्या उपायांची अमलबजावणी ज्या तऱ्हेनें केली, ती तऱ्हाच पुण्यांत हलकल्लोळ करण्यास कारणीभूत झाली. हा एक मार्ग. दुसरा मार्ग म्हणजे टोंचून घेणें हा होय. याची शास्त्रीय उपपत्ति थोडक्यांत अशी आहे. केसरीच्या भाषेंतच ती येथें उद्धृत केली आहे. ‘ लशीची ‘ कल्पना प्रथम देवीपासून निघाली. देवी हा रोग मनुष्यास आयुष्यांतून एकदां ‘ तरी येण्याचा संभव असतो, व तो एकदां आला म्हणजे बहुधा पुन्हां येत ‘ नाहीं असा अनुभव आहे. याकरितां एकदां स्वभावतःच मोठा देवीचा रोग ‘ येण्याची वाट पहात बसण्यापेक्षां ज्यास देवी आल्या असतील त्यांच्या अंगांतील ‘ थोडीशी देवीची लस आपल्या अंगांत टोंचून घालून सोप्या देवी निय- ‘ मित ठिकाणीं झाल्या म्हणजे पुन्हां देवी येण्याचा संभव कमी होतो. ही गोष्ट ‘ ‘ गोस्तन सीतला ’ काढण्यापूर्वीच हिंदुस्थानांत माहीत होती. पण अशी एका ‘ रोग्याची प्रत्यक्ष लस घेऊन दुसऱ्या माणसाच्या अंगांत घातल्यानें एखादे वेळेस ‘ खरोखरच नव्या माणसाच्या सर्वांगावर देवी येत. परंतु आतां असें आढळून ‘ आलें आहे कीं, पाडीच्या स्तनावर पहिल्यांदा देवी काढून मग त्याची लस ‘ माणसाच्या अंगांत टोंचून घातली असतां असा प्रकार घडत नाहीं व पुनः ‘ रोग न होण्याचा संभवहि अधिक दृढ होतो. डॉ. जेनर यांचा मुख्य शोध ‘ हाच होय व त्याप्रमाणें हल्लीं देवी टोचण्याचा प्रघात आहे. वर सांगितलेंच ‘ आहे कीं, प्लेगजंतूपासून एक प्रकारचें निर्जीव विष शरिरांत तयार होऊन त्याच्या ‘ योगानें प्लेगचा रोगी मरतो. परंतु या विषाच्या तडाख्यांतूनहि जे लोक वांचतात ‘ त्यांस एक प्रकारची अशी खात्री वाटते कीं, आपणांस एकदां प्लेग झाला, आतां ‘ पुन्हा होणार नाहीं. देवीच्या रोगाप्रमाणें प्लेग झालेल्या मनुष्यास लागलाच पुनः ‘ प्लेग होण्याचा संभव कमी असतो. एवढ्या तत्त्वावर प्लेगच्या लशीची योजना ‘ झालेली आहे. प्लेगजंतु आपल्या शरिरांत शिरून त्यांस आपल्या रक्तांत हवे ‘ तेवढें विष निर्माण करूं देण्यापेक्षां त्यांस आपल्या शरिराच्या बाहेर निर्माण

‘ करावयास लावून त्यांतलें थोडेंसें विष (जंतु नव्हे) आपल्या शरिरांत टोंचून घातल्यानें स्वल्प प्रमाणांत प्लेगच्या भावना आपल्यास होतील. आणि त्या तशा भावना झाल्या म्हणजे प्लेगमधून बरा झालेल्या माणसास ज्याप्रमाणें लवकर प्लेग-पासून भीति नसते, तद्वत् आपणांसहि कांहीं काळपर्यंत प्लेग होण्याची भीति राहणार नाही. सारांश, जिवार जो प्रसंग यावयाचा तो शेंपटावरच मागवल्या-सारखें होईल. प्लेग टोचण्याची जी कृति आहे ती याच तत्त्वावर अवलंबून आहे. प्लेगजंतु निवडून काढून त्यांस कोणत्या तरी एखाद्या पदार्थांत आपलें विष उत्पन्न करूं द्यावयाचें आणि मग ते जंतु मारून विष तेवढें कायम ठेऊन तें विष लसीच्या रूपानें थोडथोडें प्रत्येक मनुष्याचे अंगांत घालून प्लेगची थोडीशी भावना त्याच्या अनुभवास आणून द्यावयाची, याचें नांव ‘ प्लेगची लस टोंचणें ’ हें होय. ’ (१५-८-९९). केसरीच्या भाषेंत बरील उतारा देण्याचा दुहेरी हेतु आहे. एक तर प्लेग टोचण्याची रीत वाचकांना कळावी व दुसरा शास्त्रीय विषय असूनहि लोकांना समजेल अशा भाषेंत याचें विवेचन करण्याची केसरीची पद्धत वाचकांच्या निदर्शनास आणावी. डॉ. जेनरनें प्रथमतः ही कल्पना व्यवहारांत आणल्यापासून या देवी व प्लेग टोचण्याचा प्रघात पुढें हलकें हलकें बराच फैलावू लागला. प्रथमतः प्रयोगावस्था असल्यामुळें किती औषध टोचल्यानें योग्य परिणाम होईल हें ठरविण्यास बराच अवधि लागला. त्याप्रमाणेंच हें औषध तयार करण्याची रीतहि बरीच बदलावी लागली. लक्षांत प्रमाण व क्रिया यांमध्ये चुका झाल्यास त्यापासून लोकांना फार भीति असे. देवीच्या वावर्तीत या टोचल्यानें गरमी, क्षय व महारोग प्रत्यक्ष हातावरून टोचण्याची पद्धत अंमलांत असतां इतर लोकांना होत असा दाखला सांपडतो. जसजसा अनुभव येत जाईल तस-तशा सुधारणा होत जातात व लोकांना कमी कमी त्रास होत जातो.

इनॉक्युलेशननें लोकांस किती त्रास झाला याचा चांगला उल्लेख ९-१-१९०० च्या केसरींत हुबळीच्या पत्रांत आहे. त्यांत पांच जणांना त्यामुळें अंधत्व आलें; कांहीं लोकांच्या अंगावर चट्टे व डाग राहिले; बायकांचा गर्भपात झाला वगैरे उल्लेख संप्रमाण व नांवनिशीवार दिले आहेत.

या वावर्तीत रा. गुरुजी यांची कामगिरी निःसंशय उत्कृष्ट आहे. त्यांनीं इनॉक्युलेशनपासून कोणकोणाला किती त्रास झाला हें संप्रमाण सिद्ध केलें आहे व हुबळीला कमिशन गेलें असतां तें त्यावेळीं काशीहून मुद्दाम साक्षीसार्थी परत येऊन, त्यांनीं आपला सर्व पुरावा कमिशनपुढें मांडला होता. त्यांच्या म्हणण्या-प्रमाणें साधारण १७००० टोंचलेल्या लोकांत निदान १००० तरी असे इजा झालेले लोक आहेत.

इनॉक्युलेशन प्रयोगावस्थेंत असल्यामुळें असल्या गोष्टी होणें शक्य होतें व तशा झाल्या म्हणून कोणी संशोधकांना नांवें ठेवीत नहिंत. वादाचा मुख्य मुद्दा

तो नसून अशा प्रथमावस्थेत टोंचण्याची लोकांवर सक्ती करणे किंवा कसें हा आहे. या विषयावर डॉ. भालचंद्र व केसरी यांमध्ये वादहि झाला होता. त्या वादाचा केसरीने केलेला उपसंहार वादाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आणि कोणतेहि प्रयोग प्रथमावस्थेत असतांना त्यांचा व्यवहारांत कितपत उपयोग करावयाचा याचा ऊहापोह त्यांत केला आहे म्हणून जरा लांब असला तरी तोच उतारा आर्धी येथे उद्धृत केला आहे. 'डॉ. भालचंद्र यांचा व आमचा कोणत्या महत्त्वाच्या 'बाबर्तीत मतभेद आहे हें वर लिहिलेल्या हकीकतीवरून स्पष्ट दिसून येईल. 'प्लेग टोचण्याची कल्पना प्रथम देवी टोचण्याच्या युक्तीपासून निघाली, पण 'देवीचा रोगच असा आहे की तो कोणाहि मनुष्यास एकदां आला असतां 'बहुधा पुन्हां येत नाही. प्लेगचा तसा प्रकार नाही. तेव्हां प्लेग टोचण्या- 'पासून टोचलेल्या मनुष्यास पुनः कधीहि प्लेग होणार नाही अशी खात्रीलायक 'लस तयार होईल की नाही याचा अद्याप जंतुशास्त्रज्ञांस संशयच आहे. तथापि 'हाफकिनसारख्या गृहस्थांनी हिमतीने आणि उद्योगानें नव्यानव्या कल्पना 'काढून त्याप्रमाणें प्रयोग करून अनुभव घेण्याचें काम चालविलें आहे. प्लेगने 'टोचलेल्या इसमास कांहीं दिवस तरी प्लेग होण्याची धास्ती नसते असा बराच 'अनुभव आलेला आहे. पण हा निर्धास्तपणा किती दिवस टिकतो हें अद्याप 'निश्चित कळलें नाही. त्याचप्रमाणें कांहीं प्रकृतीच्या लोकांस ही प्लेगची लस 'मानवत नाही हेंहि आमच्यामते सिद्ध झाल्यासारखें आहे. अशा स्थितीत या 'उपायास अपरिपक्व म्हणावें किंवा प्रयोगावस्थेच्या पलीकडे गेलेला म्हणावें 'याचा वाचकांनींच विचार करावा. शास्त्रीय दृष्ट्या पाहिलें तर प्लेगच्या लसीत 'घन (मृत जंतु) आणि प्रवाही (प्लेग-विष) असे दोन घटकावयव असतात, 'त्यांचे शरीरावर पृथक् पृथक् काय परिणाम होतात हेंहि अद्याप नीट समजलें 'नाहीं. उद्योग चांगला आहे, स्तुत्य आहे व केव्हां ना केव्हां तरी त्यापासून 'जगाचें मोठें कल्याण होण्याची मोठी आशा आहे. पण या सर्व गोष्टी कबूल 'केल्या, तरी आज त्याची स्थिति अपूर्ण नाही असें आम्ही म्हणूं शकत नाही. 'अमक्या ठिकाणीं अमुक हजार माणसें टोंचलीं वगैरे जे आंकडे प्रसिद्ध झाले 'आहेत त्यांत आम्हांस तर कांहीं विशेष अर्थ दिसत नाही. प्लेग टोंचल्या- 'पासून टोंचलेल्या गृहस्थास कांहीं दिवस प्लेग होण्याची भीति नसते, एवढीच 'जर गोष्ट सिद्ध करावयाची असेल तर त्यांस आंकड्यांची जरूरी नाही. कारण 'क्षयरोग, टायफाईड ज्वर, यांसहि हेंच तत्त्व लागू केलेलें असून तेथेहि अशाच 'प्रकारें अनुभव आलेले आहेत. पण ते रोग टोंचण्याचे उपचार परिपक्व झाले 'असें मोठमोठे जंतुशास्त्रज्ञ मानीत नाहीत, तर प्लेग टोंचण्याचा उपचार 'प्रयोगावस्थेच्या पलीकडे गेलेला आहे असें म्हणणें कदापिहि वाजवी होणार 'नाहीं. मि. हाफकिन यांनींहि आपल्या व्याख्यानांत ही गोष्ट कबूल केली

‘आहे. या बाबतीत अद्याप पुष्कळ शोध व्हावयाचे आहेत. प्लेगच्या लसी-
 ‘तील घटकावयवांचे गुणदोष अद्याप समजावयाचे आहेत आणि तिची तीव्रता
 ‘कमी करून कोणच्या प्रकृतीच्या मनुष्यास टोंचलें असतां त्यास इजा होणार
 ‘नाहीं हेंहि अद्याप ठरावयाचें आहे. आज सिद्ध काय तें एवढेंच झालें आहे
 ‘कीं, प्लेगचें थोडेंसें विष अंगांत घातलें असतां शरीरांत प्लेगबरोबर झुंजण्या-
 ‘ची थोडीशी शक्ति येते. पण हें तत्त्व सिद्ध करण्यास एवढा खटाटोपहि
 ‘नको होता. कारण वर लिहिल्याप्रमाणें नित्य अफू खाणारांस अफू बाधत
 ‘नाहीं यांतील व देवी टोचण्यांतील वीज तेंच आहे. मुख्य मुद्द्याची गोष्ट ही
 ‘आहे कीं, प्लेग टोंचण्यानें जो निर्धास्तपणा येतो तो देवी टोंचण्याइतका तरी
 ‘कायमचा झाला पाहिजे. तसा जर तो पुष्कळ शास्त्रीय शोध करून न होईल
 ‘तर त्या उपचाराची मातब्बरी फारशी राहणार नाहीं. कसेंहि असो; हल्लीं तो
 ‘अपूर्णावस्थेंत आहे एवढें आमच्या मतें निर्विवाद आहे. पूर्णावस्थेंत यावा अशी
 ‘आमची मनापासून इच्छा आहे. पण त्यामुळें त्या अर्ध्या कच्च्या तयार
 ‘झालेल्या रसायनाचा सर्वांनीं अंगीकार करावा आणि ते तसे करीत नसल्यास
 ‘‘खुषीची सक्ती’’ असें वेडेंवाकडें नांव देऊन सरकारनें लोकांवर जुलूम करून
 ‘त्यांस टोंचून सोडावें असें मत देण्यास आमची मनोदेवता आम्हांस सांगत
 ‘नाहीं.’ (२१-११-९९). एवढ्या उताऱ्यावरून इनॉक्युलेशनची त्या वेळची
 ‘स्थिति वाचकांच्या लक्षांत येईल.

इनॉक्युलेशनप्रमाणेंच दुसरा मार्ग म्हणजे रोग्यांस निरोगी लोकांपासून वेगळें
 काढणें हा होय. यालाच सेप्रेगेशन असें म्हणतात. यांतील तत्त्व हेंच आहे कीं रोग्याच्या
 विष्टा, घर्म, वगैरे त्याच्या पदार्थांपासून रोग फैलावण्याला मदत होते म्हणून रोग्यालाच
 उचलून निराळें ठेवणें. रोगी इस्पितळांत नेल्यावर अथवा रोगी मरण पावल्यावर
 ओघानेंच घरांतील घाण काढून टाकणें, मयत झालेल्या रोग्याची खोली, पांघरूणें
 वगैरे स्वच्छ करणें या गोष्टी येतात. घरांत प्लेगाची लागण झाली किंवा नाहीं हें
 कळण्यासाठीं घरोघर तपासणी करणें, तशी लागण आढळून आल्यास रोग्यास
 इस्पितळांत नेऊन जवळच्या लोकांना निराळ्याच एका कॅपमध्ये ठेवणें वगैरे
 कामें करावीं लागतात. अशा तऱ्हेच्या कॅपला क्वारंटीन असें म्हणतात. गांवांतून
 बाहेर जाणारीं व बाहेरून गांवांत येणारीं माणसें आपल्याबरोबर रोगाचें जंतु
 आणतील, तसें होऊं नये किंवा रोगाला प्रथमावस्थेंतील लोक ओळखूं यावे हा
 उद्देश अशा क्वारंटीनचा असतो. तपासणीच्या व्यवस्थेसंबंधीं केसरीकार म्हणतात,
 ‘आतां खुद्द व्यवस्थेचाच विचार करूं. आमच्या मतें हल्लीं जो प्रकार चालला
 ‘आहे हा एक प्रकारें धुमाकुळीचाच आहे. पलटणींतले स्वार, गोरे व काळे
 ‘शिपाई, ऑफिसर, पोलीस, सभ्य गृहस्थ, यांचा जो घोळक्याचा घोळका जमत
 ‘असतो याचा दिवाळूपणापलीकडे व बरेंच अवडंबर माजविलें होतें असा

‘रिपोर्ट करण्यापलीकडे ज्यास्त कांहीं उपयोग आहे असें आम्हांस वाटत नाही.
 ‘हा एवढा खटाटोप कशाकरतां ? तर हिंदु लोक घरांत सांथीच्या तापाचे
 ‘रोगी ठेवून ठिकठिकाणीं रोगाचा प्रसार करतात तो, रोगी बाहेर काढून बंद
 ‘करण्याकरतां होय. हा उद्देश बरोबर आहे असें जरी कबूल केले, तरी तो
 ‘तडीस नेण्यास इतकें अवडंबर उभें करण्याची विलकूल जरूर नाही. झडतीचा
 ‘दुसरा प्रकार म्हटला म्हणजे ज्या घरांत सांथीच्या आजारांनें कोणी इसम मेला
 ‘असेल तें घर साफ करणें त्यांतील रोग्यांच्या वापरांत असलेल्या वस्तूंचा नाश
 ‘करणें हा होय. या कामीं अद्याप बरीच अव्यवस्था आहे असें दिसून येतें.
 ‘सांथीचा रोगी ज्या घरांत मेला असेल त्या घरांवर एक तांबडी रेष
 ‘खुणेकरितां घातली आहे व तें घर एकदां धुरी देणारी पार्टी येऊन ते धुवून
 ‘टाकणार व मागून चुना देणारी पार्टी येऊन तें साफ करणार व दोन्ही पार्टी
 ‘उभ्या रेषावर दोन आडव्या रेषा मारून चालत्या होणार अशी व्यवस्था केलेली.
 ‘यामुळे ज्या घरावर एक तांबडी रेष मारली आहे त्या घरांतील यच्चावत् सर्व
 ‘जिनसा जाळावयाच्या असा मात्र हुकूम नाही. ज्या खोर्लींत रोगी मेलेला
 ‘असेल त्या खोर्लींतल्या मात्र जिनसा जाळावयाच्या आहेत.’ (१६-३-९७).
 मार्च १८९७त हा त्रास इतका झाला होता कीं लोकांस अशा रीतीनें रोज
 त्रास देण्यापेक्षां एकदांच जुलुमानें डॉ. हाफकिन यांनीं नवीन कल्पना काढल्या-
 प्रमाणें सरकारनें ग्लेग टोंचून काढल्यास एकदांची कटकट मिटेल असें उद्गार
 समंजस लोकहि काढूं लागले होते. ही व्यवस्था घरांत ग्लेगचे रोगी किती आहेत
 ते पाहाण्यासाठीं व तसे ते असल्यास त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोंचविण्यासाठीं
 अमलांत होती पण त्यांच्यापेक्षां येथील डॉक्टर लोक कशी व्यवस्था करीत याचे
 आंकडे प्रसिद्ध झाले आहेत ते पाहिले असतां हा फरक नीट लक्षांत येईल.
 ‘सोल्जर लोकांकडून घराची तपासणी ता. १३ मार्च रोजीं सुरू झाली. तेथ-
 ‘पासून ता. १ एप्रिलपर्यंत त्यांनीं शहर तीनदां तपासलें व १६४ रोगी इन्सि-
 ‘तळांत पाठविले. इतक्याच मुदतींत पुणें म्युनिसिपालिटीचे ३ मेडिकल ऑफिसर
 ‘म्युनिसिपालिटीमार्फत जे काम करीत होते, त्यांनीं २७१ रोगी हॉस्पिटलांत
 ‘पोहोंचते केले.’ (६-४-९७).

या व्यवस्थेंतील तत्त्व सर्वांना मान्य होतें, पण तें अमलांत आणतांना जो त्रास
 होत होता तो कमी करावा व अन्य कांहीं मार्गांनीं तें तत्त्व व्यवहारांत आणतां
 आल्यास पहावें हाच त्या वेळच्या चळवळीचा उद्देश होता. ही चळवळ केसरीनें
 पुढाकार घेऊन चालविली होती व त्याचा थोडाफार उपयोगहि झाला होता.
 आतां या व्यवस्थेपासून जे दोन अत्याचार झाले त्यांचा उल्लेख करून हा लेख
 आटोपतां घेऊं.

त्यापैकी एक पुण्यास ता. २२ जून १८९७ ला रॅडसाहेबाचा खून हा होय.

व दुसरा बुधवार ता. ९ मार्च १८ या दिवशीं मुंबईत मुसलमानांनीं केलेला दंगा हा होय. हा दंगा मुसलमानांतील एका बाईवरून घडून आला. तपासण्यास गेलेल्या डॉ. गिल्डर वगैरे लोकांना, पाहूं न दिल्यामुळे त्यांनीं मुख्य प्रेग-ऑफिसर व एक नर्स यांना आणून नर्सकडून बाईला तपासविलें. ही केस प्रेगचीच आहे अशी खात्री झाल्यावर तिला इस्पितळांत नेण्याची तयारी चालविली. पण मध्य-तरी त्या मोहल्यांतील सारे मुसलमान तेथें जमले व त्यांनीं सर्व पोलिसांवर हल्ला केला. अशा तऱ्हेनें हा दंग्याचा वणवा पेटला. अर्थातच हा दंगा शमल्यावर वा व्यवस्थेंत बरीच ढिलाई आली.

प्रेगचा कहर सुरू झाल्यावर आपले वैद्य कांहीं स्वस्थ बसले नव्हते. त्यांनीं वैद्य त्र्यंबकशास्त्री लागवणकर यांच्या घरी सभा भरवून बऱ्याच आधारावरून, ऋतु-विपरीतपणानें कोंडलेली एक प्रकारची सविष हवा, या रोगाची उत्पादक आहे; तीमुळे ग्रंथी किंवा सूज उद्भवणें स्वाभाविक आहे असा निर्णय केला; व रोगाचे नांव वैकृत सन्निपात असें ठरविलें.

या रोगावर त्यावेळीं बरेच उपचार सुचविण्यांत आले. त्यांपैकीं एकदोन वेथें देणें अनुचित होणार नाहीं. नलापूरकर नांवाच्या एका गृहस्थानें कडूर्लिवाचा प्रेगवर उपयोग होईल असें सांगून त्याची देण्याची रीत व त्यापासून आलेला गुण कोष्टकरूपानें ३२५ पैकीं ११८ रोगी बरे झाले असा दाखविला.

स्वामी लवणानंद या नांवानें अलीकडे सर्वांना माहीत झालेले डॉ. रईकर यांनींहि प्रेग व मीठ यांवर त्यावेळीं व्याख्यान दिलीं होती.

प्रेग जरी हिंदुस्थानांत यावेळीं नव्यानेच आला असें नाहीं तरी त्याचा १८९६ मधील हल्ला फारच जोराचा होता यांत शंका नाहीं. अशा वेळीं सरकार व लोक दोघेहि आपापल्या परीनें गांगरून गेले हें स्वाभाविकच होतें. पण मनाची अस्वस्थ स्थिति झाली म्हणून विवेक सोडतां उपयोगी नाहीं, हाच मुद्दा केसरीनें आपल्या प्रेग व इनाॅक्युलेशनच्या व्यवस्थेविरुद्ध जी मोहीम केली तीत प्रामुख्याने मांडला होता. प्रेगनिवारणार्थ उपाय योजावयाच्या शास्त्रीय उपायाविरुद्ध केसरी नव्हता. इनाॅक्युलेशनेंहि त्याला वावडें नव्हतें. पण अशा प्रयोगावस्थेच्या उपायांस सक्तीनें उपयोगांत आणणें चांगलें नाहीं हेंच त्याचें म्हणणें होतें. सरकारच्या जाचानें एकीकडून मनें होरपळलेलीं व प्रेगच्या त्रासानें दुसरीकडून बरें पोखरलेलीं अशी दीनवाणी स्थिति जनतेची त्यावेळीं झाली होती. अशा वेळीं दोघांचेहि चुकतें कोठें हें निःसंदेह रीतीनें सांगणें धाडसाचें होतें यांत शंका नाहीं. आणि तेंच धाष्टर्य केसरीनें दाखविलें याबद्दल केसरीची कोणीहि झालें तरी स्तुति करील. यावेळीं वर्तमानपत्रकर्त्यांची कशी स्थिति झाली होती यासंबंधी केसरीचा एक उतारा पुढें दिला आहे. 'प्रेगच्या धामधुर्मीत नेटिन्ह पत्रकारांवर 'मोठ्या जबाबदारीचें काम होतें. रोग हटविण्याची शास्त्रीय पद्धत अमलांत

‘आणणें जरूर आहे व तेवढ्यापुरतें सरकारचें म्हणणें ग्राह्य आहे, अशी एक बाजू होती व दुसरी लोकांस विनाकारण फाजील त्रास होत होता ही होय ! या दोन्ही बाजूंचा नीट विचार करून सरकार व लोक या दोघांचेंहि हित जेणेंकरून साधेल असा मार्ग काढावयाचा होता म्हणून तपासणी बरी वाटली तरी सोल्जर लोकांच्या चोऱ्यांचा होईल तितका आवेशानें निषेध करावा लागत असे. (६-७-९७).

जें काम आपल्या लोकांकडून चांगल्या तऱ्हेनें झालें असतें त्या कामाला विजातीय विधर्मी लोकांची मदत घेतल्यामुळे निष्कारण अनर्थ कोसळले ते सरकारनें जर नीट विचार केला असतां तर सहज थांबवितां आले असते, हाच केसरीच्या म्हणण्याचा निष्कर्ष आहे व तें म्हणणें अशा विकट परिस्थितीतहि जनतेपुढें मांडणें हीच केसरीची मोठी कामगिरी होती असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. विषय केसरीकारास अगदीं आडवळणी असूनहि तो आत्मसात करण्याची केसरीची पद्धत व त्या विषयाच्या दर्दी माणसाला शोभेल अशा तऱ्हेनें त्याची मांडणी करणें हा गुण निःसंशय प्रशंसनीय आहे असें कोणालाहि वाटल्याखेरीज राहाणार नाही.

विवाहवय व संमतिवय

[श्री. लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी, बी. ए., एल्. एल्. बी.]

या विषयासंबंधानें गेल्या पन्नास वर्षांत पुष्कळच वाद झाले व सन १८८६ सालचें केसरीचें सर्व फाईलच विवाहासंबंधींच्या तात्त्विक चर्चेच्या वादांनीं भरलें आहे. पुण्याची वसंतव्याख्यानमाला व मुंबईची हेमंतमाला येथेंहि व्याख्यान होत व या चर्चेशीं संबंध आला नाही असा पुण्यामुंबईचा एकहि प्रतिष्ठित किंवा बहुश्रुत मनुष्य त्या वेळीं नसेल. विवाहकालाची सुधारणा म्हणजे सामाजिक स्थित्यंतराचा इतिहास होय व हा विषय म्हणजे स्वतंत्र ग्रंथालाच पुरण्यासारखा आहे. तथापि ऐतिहासिक दृष्टीनें गेल्या पन्नास वर्षांतील कांहीं गोष्टींचें दिग्दर्शन करितां येईल.

१८१८ मध्ये हिंदुस्थानाची राजकीय स्वतंत्रता पूर्णांशानें नाहीशी झाल्यामुळे सर्व प्रकारची अवनति होऊं लागली, तेव्हां १८८०-९० चे सुमारास विद्वान्

लोकांत त्याचा विचार सुरू झाला. राजकीय स्वातंत्र्य व पारतंत्र्य वगैरे गोष्टी समाजाच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असतात तेव्हां आपला समाज सुधारावा या दृष्टीने तिकडे लोकांचे लक्ष गेलें व सुधारणेच्या वैभवाला चढलेली अशीं जीं पाश्चिमात्य राष्ट्रे व समाज यांच्याशी तुलना करितां ' आपल्या समाजांत विवाह फार बालपणीं होतात ' अशी गोष्ट नजरेस आली. तेव्हां त्यासंबंधीं सर्व तऱ्हेचा विचार सुरू झाला.

चाळीस वर्षांपूर्वी या विषयावर मुंबईतील प्रसिद्ध हेमंत व्याख्यानमालेंत व्याख्यानें होत व त्याचे सारांश केसरींत दिले जात. त्यांत डॉ. नानासाहेब देशमुख, आठल्ये वगैरेसारख्यांचीं व्याख्यानें असत. तसेंच श्री. चिंतामणराव वैद्य वगैरे-सारख्या विद्वानांचे अवलोकनतिमाला वगैरेसारखे निरनिराळे लेख केसरींत प्रसिद्ध करून व स्वतः लिहून या प्रश्नास केसरीनें चांगलें चालन दिलें.

संमतिवयासंबंधीं सविस्तर वादाची हकीगत टिळकचरित्र व लो. टिळकांचा लेख खंड ४ यांत आली असल्यानें पुनरुक्ति करण्याचें कारण नाहीं. तथापि त्यांतील पक्षभेदासंबंधीं लिहितांना केसरीनें त्यांचे तीन प्रकार केले आहेत. (१) कायद्याची मदत अवश्य आहे असें म्हणणारे (२) उपदेशद्वारां बहुमत तयार करावें व मग बहुमताप्रमाणें कायदा करावा अशा मताचे व (३) सुधारणा करणारांनीं आपल्यापुरता कायदा मागून घ्यावा, त्याप्रमाणें सुधारणा करून दाखवावी, म्हणजे मग लोक आपोआपच त्या मार्गावर येतील असें प्रतिपादणारा. आतां या तीन पक्षांत वाद असले तरी ते सर्व पक्ष सुधारणाप्रिय आहेत, नवद्वेषी नाहींत. भिन्नभाव काय तो कार्य साधण्याच्या मार्गाचा आहे.

मि. मलवारी यांना सरकारमार्फत कायदा होऊन सुधारणा अमलांत यावयास पाहिजे होत्या. न्या. रानडे हे कायदेवाल्या पक्षाचे अग्रणी होते. पण लो. टिळक यांच्या मतानें सुधारणा अवश्य आहे परंतु ती आपण केली पाहिजे, सरकारमार्फत नको. ' सुधारणा हवी आहे पण ज्यांचे विचार सुधारले नाहींत, त्यांच्या ' गळ्यांत सुधारणा कायद्यानें बांधणें मला प्रशस्त वाटत नाहीं. इतकेंच नव्हे तर ' तें अन्यायाचें व जुलमाचें कृत्य आहे. तेव्हां कायदा नको. ' (के. २८-१०-९०). त्या वेळच्या सुधारकांना केसरीनें ' परस्परसुधारक ' असें नांव देऊन ' सुधारणा स्वतः अमलांत आणा व उदाहरण घालून द्या ' (२८-११-९०) असें आव्हान केलें आहे.

या संमतिवयाच्या विलाचे बाबतींत जरी फार खळबळ झाली व प्रचंड लोकमत विरुद्ध होतें, तरी शेवटीं सुधारकांच्या खटपटीनें तें पास होऊन त्याचा कायदा झाला. असो, यानंतर सन १९२५ सालीं हें बिल पुनः दुरुस्तीला आलें व त्यांत विवाहित स्त्रीला १३ वर्षे व अविवाहित स्त्रीचे बाबतींत १४ वर्षे अशी संमतीची बयोमर्यादा ठरली. सातारा येथें भरलेल्या सामाजिक परिषदेनें बयोमर्यादेचा

कायदा असावा असा ठराव केला व त्यास अस्पृश्य व ब्राह्मणेतरांचे पुढारी अनु-
कूल होते. त्या वेळेत व या वेळेत फार अंतर पडलें. कारण १८९१ सालीं
केसरीनें सदर विलास विरोध केला तर या वेळीं श्री. तात्यासाहेबांनीं विलास
पुष्टि दिली, यामुळें लोकमत व बदलणारी परिस्थिति याप्रमाणें केसरीचें उदार
धोरण व इष्ट त्या सुधारणा घडवून आणण्याचें व्रत यथायोग्य रीतीनें स्पष्ट होतें.
या विलासबंधीं दिलेल्या व्याख्यानांत केसरीकार केळकर यांनीं असें सांगितलें कीं,
'सुधारणा ही समाजापुढें एक पाऊल जाऊन करावी, पण समाजाकडे दुर्लक्ष
'नसावें. या कायद्यानें धर्मांत हात घातल्यासारखा होतो पण तशी आज लोक-
'मताची तयारी आहे. १८९१ ची ओरड राजकीय स्वरूपाची होती. त्या वेळ-
'ची कायदेमंडळें आतांसारखीं प्रातिनिधिक नव्हतीं. निव्वळ धार्मिक वाय्वर्तीत
'कोणी सरकारास हात घालूं देणार नाहीं. परंतु संमिश्र स्वरूपाच्या गोष्टीचा
'विचार कायदेमंडळानें केला पाहिजे.' (के. २९-९-२५). या वेळीं देखील, १४
वर्षांचे आंत विवाह होऊं शकतात त्यामुळें विवाहित स्त्रीचें वय १४ हें संमति-
वय ठरविण्यास श्री. केळकरांनीं विरोध केला. कारण संमतिवय व विवाहवय
यांत फरक असणें अनर्थकारक होय. विलांत योग्य ते सेफगार्ड्स नसल्यानें
दुष्टांचे हातांत कोलीत दिल्यासारखें होऊन चमत्कारिक परिस्थिति उत्पन्न होईल,
सबब १४ वर्षांच्या मर्यादिला हल्लींची परिस्थिति इष्ट नाहीं. (के. २४-४-२५).

सन १८९२ मध्यें बालविवाहासंबंधीं लिहितांना केसरीनें असें म्हटलें कीं,
बालविवाह आमचे अवनतीस थोडाबहुत कारण आहे हें आम्हांस कबूल आहे;
परंतु फक्त बालविवाह बंद केल्यानें राष्ट्रोन्नति होईल असें नाहीं. याला ऐरिश
लोकांचें चांगलेंच उदाहरण आहे. आयरिश लोकांनीं या सामाजिक सुधारणा
आधींच केल्या आहेत. तेव्हां आमच्या पारतंत्र्याचा दोष बालविवाहावर टाकणें
योग्य होणार नाहीं.

बडोदें राज्यांतील बाल-विवाहप्रतिबंधक कायद्यासंबंधीं केसरीनें अग्रलेख
लिहून त्याचा समाचार घेतला आहे. त्याचाहि अर्थ इतकाच कीं सामाजिक
सुधारणा कायद्यानें कधींहि होत नाहीं. त्याला बडोदें दरबारांतील खुलापैकीं एक
खूळ म्हटलें आहे. ज्या सुधारणा इंग्रज करूं शकत नाहींत त्या संस्थानांत करण्या-
स हरकत नाहीं अशा विचाराचीं बरींच माणसें आहेत. 'कायद्याच्या सक्ती-
'नें सुधारणा होऊं शकत नाहीं. हें तत्त्व इंग्रजी राज्यांत तसेंच संस्थानांतहि लागू
'असलें पाहिजे.' (के. १९-५-०३).

१८९० सालीं श्री. नानासाहेब वैद्यांनीं अबलोनति-लेखमालेचे लेख केसरी-
चे अंकाबरोबर वाटविले. यांत सुधारणा होण्यास मध्यम व कनिष्ठ लोकांचीं मनं
बदललीं पाहिजेत असें प्रतिपादन केलें आहे. यांत सुधारणेच्या मार्गाचा शांत-
पणें विचार केला आहे व हे लेख म्हणजे सुधारणेच्या नव्या वळणाचा पाया.

आहे. परंतु त्यांत 'सुधारणेच्या इष्टानिष्टतेचा ऊहापोह केलेला नाही.' अशा तऱ्हेचा आपला अभिप्राय प्रकट करून एकंदरीत वैद्यांचें केसरीनें अभिनंदनच केलें आहे.

यानंतर 'सुधारणा कशानें होईल?' या मथळ्याचा अग्रलेख लिहून त्या मार्गाचें दिग्दर्शन केलें आहे. 'इंग्रजी विद्येचा व रितीभातींचा आमच्या लोकांवर परिणाम होत आहे. आमच्या समाजांत कांहीं सुधारणा नकोत असें आमचें म्हणणें नाही, परंतु परकीयांचा उपदेश या कार्मीं निरूपयोगी आहे, कारण त्यांना 'आमच्या व्यवहाराचें मर्म समजत नाही. ज्यांना सुधारणासंबंधांत कायदा हवा असेल त्यांनीं लोकमत आपले वाजूस करून घ्यावें. सुधारणा करण्याचे कार्मी 'स्त्रिया व मध्यम प्रतीचे लोक अनुकूल करून घेतले पाहिजेत.' (१८-११-९०). सर्व खटपटी करून लोकमत सुधारणेला अनुकूल करून घेतले पाहिजे, हा मुख्य सिद्धान्त स्पष्टपणें मांडून दिला आहे. तसेंच 'तिन्हाईत काय म्हणतो !' या लेखांत बालविवाह व बंधूचे वयासंबंधांत खालील विचार प्रकट केले आहेत. 'बालविवाहामध्ये सर्व बाबतींत बंधूवर अज्ञान असतात. त्यांत केवळ खरी आईबापांचीच हौस असते. ज्याची त्यानें निवड करणें रास्त आहे. संसारी-पयोगी शिक्षण मुलीस मिळालें पाहिजे; पण तें लहानपणीं लग्न केल्यानें साधणार नाही. १२-१३ वर्षेपर्यंत मुलींनीं शिकलें पाहिजे, इतकेंच नव्हे तर १४-१५ वर्षेपर्यंत शिक्षणासाठीं मोकळीक ठेवली पाहिजे. तसेंच वीस वर्षेपर्यंत मुलाचें लग्न करतां कामा नये. प्रजेकरितां लवकर लग्न केलें पाहिजे असें नाही.'

सन १९२६ सालीं कोल्हापूरसंस्थानानें मुलीचें १० वर्षांचे आंत व मुलाचे १४ वर्षांचे आंत लग्न करूं नये अशा प्रकारचा बालविवाहप्रतिबंधक कायदा केला. 'दरवारनें घातलेली ही वयोमर्यादा अत्यंत योग्य आहे व संस्थानानें 'फार चांगलें उदाहरण घालून दिलें,' अशा प्रकारचा संस्थानचा गौरव केसरीनें केला आहे. त्यावरून इष्ट त्या गुणाचें चीज करण्याची उदार प्रवृत्ति प्रतीत होते यांत शंका नाही.

१८९१ च्या संमतिविलानंतर मोठी खळबळ उडविणारा सामाजिक विषयासंबंधाचा कायदा म्हणजे शारदा कायदाच होय.

जरी आतां बंधूवरांचीं वयें वाढलेलीं आढळतात व शेंकडा ५० मुलींचे विवाह १४ वर्षांचे खालीं होत नाहीत तरी बाकी शेंकडा ५० मुलींचे व मागसलेल्या वर्गांत होणारे बालविवाह बंद व्हावेत या चांगल्या हेतूनें शारदा बिल या नांवाचें बालविवाहप्रतिबंधक बिल हरविलास शारदा या मारवाडी जातीतील पेन्शनर मुनसफांनीं आणिलें होतें. त्यावर अनेकांनीं धर्मांत सरकारांत हात घालूं नये, सरकार परधर्मीय आहे, समाजावरच सुधारणा सोंपवावी, कौन्सिलें प्रातिनिधिक नाहीत, त्यांत निरनिराळ्या धर्मांचे लोक असतात,

ऋतुप्राप्तीनंतर लग्न करणें पाप आहे, योग्य काळीं लग्न झाल्यास अनिति वाढेल वगैरे ठरीव आक्षेप घेतले. या सर्व आक्षेपांचा केसरीने विचार करून त्यांचें केसरीने खंडन केलें आहे.

दुष्ट चाली बंद करण्याला कायदे पाहिजेत व इतर देशांत या विवाहाच्या बाबतींत कायद्यानें सुधारणा झाली आहे हें दाखविलें आहे. इतकेंच नव्हे तर इंदूर, राजकोट, कोटा, मंडी, म्हैसूर व बडोदे इत्यादि आपल्या संस्थानिकांनीं असे कायदे केले आहेत हें नजरेसमोर आणिलें आहे. केसरीला शारदा कायदा तत्त्वतः मान्य आहे व त्यांतील तत्त्वाला त्यानें चांगलाच पाठिंबा दिला आहे. 'शारदेची आकाशवाणी' ही लेखमाला तर त्या वेळच्या सर्व लेखांत उत्कृष्ट असून केसरीच्या वाङ्मयांत चिरकाल राहण्यासारखी आहे. तथापि श्री. न. चि. केळकर यांनीं मत विरुद्ध दिलें तें केवळ त्यांतील तपशिलाच्या बाबी त्यांना पसंत नाहींत म्हणूनच. पण तपशिलाचा मुद्दा गौण आहे. तसेंच हा कायदा केला तो आपल्याच लोकांनीं; सरकारनें यासंबंधांत अंगचोरपणाच केला आहे. सरकारनें उत्सुकतेनें मदत केलेली नाहीं. नेहमीं सुधारणेला, धर्माकरितां आक्षेप घेतांना धर्माची आवश्यक व अनवश्यक अंगें वधून त्याचा विचार केला पाहिजे. अनेक वेळां विशिष्ट रूढि आहेत असा केवळ समज असतो. बरें, तसें पाहूं त्यास यासंबंधांत निश्चित शास्त्राधार सांपडत नाहींत.

मुसलमानांनींही विरोध केला पण अमक्या वयांत विवाह अगर गर्भाधान करावें असें मुसलमानी धर्मांत अगर कुराणांत नाहीं. तुर्कस्थान व इजिप्तमध्ये लग्न व संमतिवयासंबंधाचे कायदे आहेत. हिंदुस्थांतल्या अनेक जातींत १६ वर्षांनंतर लग्न होतात, परंतु त्या मुली अनीतीचे मार्गाकडे गेलेल्या दिसत नाहींत. बालविधवा जर अनितीकडे जात नाहींत तर १५-१६ वर्षांच्या कुमारिका तेवढ्या कां जातात ? अशी विचारणा केली आहे. स्त्रीची सुरक्षितता नष्ट करावी असा कायद्यानें नवऱ्याला कधींहि हक्क दिलेला नाहीं. सदरचा कायदा पास करून घेण्याचा स्त्रियांचा निश्चय होता.

अशा तऱ्हेनें आक्षेप व उत्तरे वगैरे चळवळ झाली; पण शेवटीं हें बिल पास होऊन त्याचा कायदा झाला. पं. मालवीयांना देखील हें बिल तत्त्वतः मान्य आहे. फक्त वयासंबंधाचाच वाद होता.

हा कायदा झाल्यानंतर तो रद्द करून घेण्याची व त्याविरुद्ध सत्याग्रह करण्याची कित्येकांनीं चळवळ केली. परंतु हा कायदा रद्द होणार नाहीं असें आपलें मत केसरीनें प्रगट केलें. तसेंच कायदा झाला आहे तर तो मोडण्यांत अर्थ नाहीं. आहे त्या कायद्याप्रमाणेंच वागणें योग्य; त्यांत जे काय दोष असतील ते बदलून घेण्याची खटपट करावी हें योग्य आहे.

याप्रमाणें शारदा कायद्यानें १४ व १८ वर्षे अशा तऱ्हेचीं अनुक्रमे

बधूवरांची विवाहवयोमर्यादा ठरून गेली आहे व इतक्या दिवसांच्या चळवळी-
नंतर झाली ही सुधारणा योग्य झाली असें म्हणणें योग्य होईल. आतां त्या
कायद्यांत शिक्षा अगर अमलवजावणीसंबंधाचा जाचकपणा आहे तो काढून
टाकण्याची खटपट करणें मात्र अयोग्य होणार नाही व तो जाचकपणा काढावा
असाच केसरीनें आपला अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

थिऑसफी व डॉ. बेझंट

[प्रो. राजाराम सखाराम भागवत, एम. ए.]

थिऑसफिकल सोसायटीच्या जन्मास आज पंचावन्न वर्षे होऊन गेलेली
आहेत, व केसरीच्या जन्मासहि नुकतींच पन्नास झालेली आहेत. गेल्या अर्ध
शतकांत या दोन भिन्नक्षेत्रीय संस्थांनी आपापल्या दिशेनें बरेंच काम केलेलें
आहे, व तें करीत असतांना मधून मधून केसरीच्या सिंहावलोकनांत थिऑसफी
येऊन गेलेली आहे.

थिऑसफिकल सोसायटींत प्रत्येक माणसास मुक्तद्वार आहे तरी उच्च व
सुसंस्कृत लोकांवरच प्रमुखतः आपल्या चळवळीचा प्रथम परिणाम करावा असें
तिचें धोरण आहे. राजकारणांत या चळवळीप्रमाणें एकंदर सर्व जनतेला हल-
विण्याचा थिऑसफीचा कटाक्ष नाही. अध्यात्मवाद खरा व जडवाद खोटा हें
जगाला शिकविण्याचें काम थिऑसफी करीत आहे. त्यासाठीं जगांतील धर्मांची
आजच्या काळास शोभेशी नवीन मांडणी तिनें केली आहे. जगांतील सर्वधर्मांस
मूलतः योगशास्त्रांतर्गत अनुभवाचा पाया आहे व म्हणूनच जगांतील सगळ्या
धर्मांत मुख्य मुख्य बाबींसंबंधानें एकवाक्यता असून त्यांमधील विरोध गौण व आभा-
सिक आहेत असें तिचें म्हणणें आहे. हे धार्मिक विरोध मोडून जगांत बंधुत्वाच्या
भावनेचा प्रसार करावा हें तिचें ध्येय आहे. या कार्मी तिला ठिकठिकाणीं
पुष्कळ विरोध झालेला आहे. प्रत्यक्षवादी व जडवादी लोकांना धर्माचा अध्यात्म-
वाद कबूल नसल्यानें त्यांनीं विरोध केलेला आहे. तसेंच ज्यांना धर्माची नवीन
मांडणी करणें पटत नाही, त्यांनीं व आपलाच धर्म खरा, आपले धर्मग्रंथ जें
सांगतात तेंच प्रमाण मानावें, तें युक्तीस पटतें कीं नाही त्याचा विचार करूं
नये, धार्मिक चालीरीतींत सुधारणा करूं नये, अशा मताच्या लोकांनीं

विरोध केला आहे. हे दोन्ही प्रकारचे विरोधक थिऑसफीला जसे सर्व जगभर आढळले तसे ते हिंदुस्थानांत आणि महाराष्ट्रांतहि आढळलेले आहेत.

केसरी पत्र या विरोधकांच्या कोणत्याहि वर्गांत मोडणें शक्य नाहीं. केसरी हा जडवादाची तरफदारी करणारा केव्हांहि नव्हता व नाहीं. ज्या लोकमान्यांनी गीतेचा शंकराचार्यांचा अर्थ अमान्य करून आजच्या काळास शोभेल असें नवीन गीताभाष्य लिहिलें, ज्यांनीं जुनीं पंचांगें दृक्प्रत्यय नाहीं म्हणून त्याच्य ठरवून नवीन तयार केलीं, ते नवीन काळ मुळींच ओळखणार नाहींत, ते सर्व बाबतींत जुन्या मतांस व चालींस चिकटून राहातील हें शक्य नाहीं. अर्थात् तत्त्वतः केसरी हा थिऑसफीचा पक्षपाती असणार विरोधक असूं शकणार नाहीं. या दृष्टीनें पाहिलें तर केसरी हा थिऑसफीचा विरोधक होता व आहे, असें जें आज अनेकांचें मत दिसतें तें कोणाहि विचारी माणसाला पटण्याजोगें नाहीं. जुन्या पक्षाकडून जेव्हां महाराष्ट्रांत थिऑसफीच्या उद्योगास विरोध झाला होता त्यावेळीं केसरीनें थिऑसफीचीच वाजू उचलून धरलेली आहे.

पण केसरी जरी थिऑसफीच्या विरोधकांत न मोडला तरी केसरीचें ध्येय, त्याचें क्षेत्र, त्याची कार्यसामग्री हीं थिऑसफीहून आरंभापासूनच भिन्न होती, हें उघड आहे. हिंदुस्थानची राजकीय प्रगति हें केसरीचें प्रासव्य. त्यासाठीं सर्वसाधारण लोकांची प्रचंड चळवळ करावयाची हें त्याचें धोरण. केसरी विश्वबंधुत्वाचा विरोधक नाहीं व नव्हता. पण सर्वांत हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय प्रगतीस एकंदरीत इंग्रज लोकांनीं अनेक विघ्न एकसारखीं उपस्थित केलेलीं असल्यामुळें ते लोक केसरीला अप्रिय वाटावे हे स्वाभाविकच आहे. अर्थात् थिऑसफीच्या चळवळींत अनेक गौरकाय माणसें प्रमुख असल्यामुळें केसरीला मधून मधून त्या चळवळीविषयीं परकेपणा वाटलेला आहे. त्यांत कांहीं व्यक्तीविषयीं अन्याय झालेला असेल, पण सार्वत्रिक व मोठ्या प्रमाणावर चळवळ करणाऱ्या केसरीला तो टाळणें साधणारें नव्हतें. दुसरें असें कीं केसरीची योगशास्त्रांतील अनुभवावर अश्रद्धा नसली तरी नीटशी श्रद्धाहि नव्हती व थिऑसफीची चळवळ तर या पायावरच उभारलेली. म्हणून केसरी जरी थिऑसफीचा तत्त्वदृष्ट्या पक्षपाती असला तरी अनेक प्रसंगीं त्यानें थिऑसफीस विरोधहि केलेला आढळेल.

केसरीच्या संपादकांत लो० टिळक हे योग्यतेनें सर्वश्रेष्ठ होत. एकंदर धोरण टिळकांच्याच सल्ल्याप्रमाणें होते हें सर्वांस माहीत आहे. तेव्हां थिऑसफीचे व केसरीचे ऋणानुबंध काय होते हें पहाणें म्हणजे बव्हंशीं (सर्वांशीं नव्हे) टिळकांचे व थिऑसफीचे ऋणानुबंध पहाण्यासारखे आहे हें विसरतां कामा नये. लो० टिळक हे थिऑसफीक सोसायटीचे सभासद होते कीं नाहीं याची प्रस्तुत लेखकाला त्वतःची अशी माहिती नाहीं. डॉ. बेझंट यांनीं एके ठिकाणीं जातांजातां आमच्या सोसायटीचे एक जुने सभासद असें म्हणून त्यांचा उल्लेख केलेला आहे.

ह्यावरून ते फार पूर्वी सभासद झाले असावे असें वाटतें.† ते सभासद झाले तरी त्यावरून त्यांची थिऑसफीला सहानुभूति होती इतकाच अर्थ काढतां येईल. कै० पिटकर व वैद्य यांशीं त्यांचा चांगला स्नेह असे. थिऑसफीसंबंधानें केसरीत लिहिण्यापूर्वी ते थिऑसफीचे ग्रंथ माझेकडून मागवून नेत व ते वाचल्यावरच मग केसरीत लिहीत, असें रा. वैद्य यांनीं मला बरेच वर्षांपूर्वी सांगितल्याचें स्मरतें. लो० टिळकांची थिऑसफीवरची टीका कोणत्याहि बाजूची असली तरी ती पूर्ण माहिती मिळवून केलेली असे. गेल्या शतकांत ज्या अनेक धार्मिक चळवळी जगांत झाल्या त्या सर्वांपैकीं थिऑसफीचीच अधिक माहिती व तिच्याविषयीच जास्त चर्चा केसरीत येऊन गेलेली आहे. केसरीकार स्वतः लिहीत व थिऑसफीच्या पुरस्कर्त्यांसहि केसरीत वारंवार जागा देत. अनंत या सहीनें केसरीला कै० पिटकर हे थिऑसफीविषयक व्याख्यानांचे रिपोर्ट वारंवार पाठवीत व त्यांस प्रमुख स्थान मिळत असे. महाराष्ट्रांतील थिऑसफीच्या पुरस्कर्त्यांचीं पत्रें व लेख केसरीत पुनः पुनः येत व हल्लींहि येतात.

थिऑसफिकल सोसायटी १८७५ च्या नवंवरांत अमेरिकेंत स्थापण्यांत आली. मॅडम ब्लॅन्हेट्स्की व कर्नल ऑलकॉट हे तिचे पहिले पुढारी होते. हीं दोन्ही माणसें १८७९ च्या फेब्रुवारींत प्रथम हिंदुस्थानांत आली व येथें चळवळीस सुरुवात करून त्यांनीं १८८२ सालीं मद्रासजवळ अड्यार येथें आपलें आद्य-पीठ स्थापलें. केसरीचा जन्म १८८१ च्या जानेवारींत झाला. त्या वेळीं रशिया हिंदुस्थानावर स्वारी करील याची भीति हिंदुस्थानसरकारला वाटत असे. ब्लॅन्हेट्स्की बाई रशियन होत्या व थिऑसफीचें खोटें पांघरूण घेऊन रशियाच्या वतीनें हिंदुस्थानांत गुप्त कारस्थानें करण्यासाठीं त्या आल्या आहेत असा सरकारला त्यांच्याविषयी मोठा संशय होता. म्हणून थिऑसफीच्या पुढान्यांची हिंदुस्थानच्या राजकीय आकांक्षांशीं जरी संपूर्ण सहानुभूति असली तरी हिंदुस्थानचें राजकारण हें थिऑसफीचें क्षेत्र नसल्यामुळें आपल्या विरुद्ध सरकारचा संशय उगीच वाढूं नये म्हणून थिऑसफीचे हे दोधे सूत्रधार हिंदी राजकारणापासून त्या काळीं दूर

† डॉ. वेझंटकृत The Future of Indian Politics पृ. ६९ पहा. तेथें लो० टिळक यांस त्यांनीं a member of the Theosophical society in the early days असें म्हटलें आहे. लो० टिळक जर थिऑसफिकल सोसायटीचे सभासद (बाईंनीं म्हटल्याप्रमाणें) झालेले असतील तर ते फार पूर्वी झालेले असावेत. आम्ही स्वतः थिऑसफिस्ट नाहीं असें १९०४ सालीं लोकमान्यांनीं लिहिलें आहे. (पहा. लो० टिळकांचे केसरीतील लेख, भाग ४ या पृ. ३८३.) त्यावरून असें वाटतें कीं जरी लोकमान्य सभासद झाले असले तरी ते पुढें सभासद राहिले नसावेत.

राहिलेले होते. यामुळे त्या वेळी ते केसरीच्या दृष्टिपंथांत आले नसावेत. डॉ. बेझंट ह्या १८९३ च्या अखेरीस प्रथम हिंदुस्थानांत आल्या. त्याच्या पूर्वी केसरीचे थिऑसफीकडे लक्ष गेलेले दिसत नाही. डॉ. बेझंट ह्या हिंदुस्थानांत आल्या त्या थिऑसफीच्या एक पुढारी म्हणून आल्या. १८९४ साली केसरीने डॉ. बेझंट यांचे चरित्र क्रमशः देण्याची सुरवात केली. हे चरित्र सहानुभूतीच्या वृत्तीने लिहिलेले, माहितीने भरलेले व विश्वसनीय असे आहे. वीस मार्चच्या केसरीच्या अंकांत बाईसंबंधाने एक संपादकीय स्फुट आलेले आहे व २७ मार्चच्या अंकांत एक अग्रलेख आलेला आहे. मद्रासच्या खिस्ती मिशनऱ्यांनी बाईच्या विरुद्ध कांहीं लेख छापून ते केसरीकडे पाठविले होते, पण त्यांच्या मतास झिडकारून केसरीने थिऑसफीविषयी पुढील उद्गार काढले आहेत. 'अशा विदुषीने जो पंथ आज 'वीस वर्षे विचार करून स्वीकारला आहे त्या पंथाचे प्रवर्तक सर्व मूर्ख असतील 'असे स्वतः समजणे किंवा लोकांची समजूत करून देणे हे दोन्ही प्रकार अत्यंत 'गर्ह्य' होत.'

त्या सालापासून केसरीत थिऑसफीविषयी मजकूर पुनः पुनः येऊ लागला. रा. वैद्यहि थिऑसफीच्या प्रतिवार्षिक परिषदांविषयी लिहीत. खेरीज मराठी फेडरेशनच्या बैठकांचे रिपोर्टहि केसरीत मधून मधून येत. माझ्या लेखांसहि केसरीने मधून मधून प्रसिद्धी दिली आहे. तसेंच अकोल्याचे रा. वासुदेवराव चिपळूणकर, पुण्याचे रा. गणपतराव मराठे वगैरेच्या लेखांसहि मधून मधून केसरीत जागा मिळालेली आहे.

थिऑसफीच्या उलट असणाऱ्या माणसांचीहि पत्रे केसरीत मधून मधून छापली जात. कधी कधी केसरीकार स्वतःच अशा पत्रांस समर्पक उत्तरे देत. १९०४ साली 'हिंदु थिऑसफिस्टांस सहा प्रश्न' या नांवाचा एक लेख एका थिऑसफीच्या विरोधकाने लिहिलेला होता. त्यास केसरीकारांनी पुढील समर्पक उत्तर दिले. 'थिऑसफी हा स्वतंत्र धर्म नाही, पंथ नाही. सर्व धर्मांत जी सामान्य तत्वे आहेत त्यांची उपपत्ति लावणारे ते तत्त्वज्ञान आहे. ते खिस्ती, मुसलमान, हिंदु, बौद्ध यांनी आपला दुराग्रह सोडल्यास त्यास पटण्यासारखे आहे. मात्र कदाचित् 'कांहीं बावी कोणास कबूल होतील, कोणास होणार नाहीत.....पण तेवढ्याने 'सर्व धर्मांचे सामान्य रहस्य काढण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाही. किंबहुना विसाव्या 'शतकांत अशा रीतीचा उद्योग करणेच श्रेयस्कर आहे.' डॉ. बेझंट यांनी आपल्या पतीला सोडले आहे तेव्हां त्यांना आपण आदरणीय समजू नये असे याच लेखकांनी आपल्या लेखांत म्हटले होते. पण केसरीने बाईची वाजू धरून 'कोणतेहि 'धर्मकार्य कळकळीने करण्यास पति किंवा पत्नीच काय पण सर्व संसारहि सोडावा 'लागतो' असे उत्तर दिले आहे.

योगसिद्धीच्या साहाय्याने तपासून पाहिलेल्या ज्या गोष्टी थिऑसफीत आहेत

त्यासंबंधाने केसरी म्हणतो, 'थिऑसफीमधील गुप्त गोष्टी पुष्कळांस कवूल नाहीत. 'पण तेवढ्यामुळे त्या खऱ्या नाहीत, ते सर्व थोतांड आहे असे विधान करणे 'साहसाचे होय.' ता. ५-४-०४ चा केसरी म्हणतो, 'केसरीकारांस थिऑसफीच्या गुप्त विद्येच्या कांहीं तत्वांबद्दल शंका आहे, मग ती शंका अनभ्यासाचे फळ 'असो किंवा अजाणतेपणाचा परिणाम असो.' यावरून थिऑसफीचा गुह्यवाद खोटा आहे असे म्हणावयास केसरी तयार नव्हता, पण तो खरा आहे असेहि त्याचे निःसंशय मत झालेले नव्हते. डॉ. बेझंट यांनी काशीस १८९८ साली सेंट्रल हिंदु कॉलेज काढून ते नांवारूपास आणिले. डॉ. बेझंट यांच्याविषयी पुष्कळांच्या मनांत त्या वेळी मोठी साशंक वृत्ति असे. या वेळी केसरीने अनेक लेख लिहिले असून कॉलेजच्या धोरणाचे मोठ्या जोराने समर्थन केले होते. त्यांतला एक लेख 'थिऑसफी व हिंदुधर्म' हा होता. याखेरीज 'हिंदुधर्मावरील कांहीं अलीकडची पुस्तके' या नांवाच्या लो. टिळकांनी १९०३ साली लिहिलेल्या लेखांत सेंट्रल हिंदु कॉलेजची वाजू लोकमान्यांनी उचलून धरलेली आहे. हिंदुधर्माची सांगोपांग माहिती देणारी तीन पुस्तके सेंट्रल हिंदु कॉलेजने त्या वेळी प्रसिद्ध केली होती. पण सेंट्रल हिंदु कॉलेजकडे संशयी वृत्तीने पाहण्याची लोकांना संवय असल्यामुळे ती लोकप्रिय झाली नाहीत. सरकारला लोकजाग्रति नको होती म्हणून सरकारहि ती शाळाखात्याकरिता मंजूर करीना. यावेळी त्या पुस्तकांचे समर्थन करण्यासाठी लोकमान्यांनी तो अग्रलेख लिहिलेला असून तोहि तितकाच वाचनीय आहे. या गोष्टी १९०३-०४ च्या सुमारास झाल्या. १९११ साली दुसरा असाच एक वाद उपस्थित झालेला होता. डॉ. बेझंट यांनी सेंट्रल हिंदु कॉलेज जेव्हा स्थापिले तेव्हांच पुढे मार्गे ते वाढवून त्याची युनिव्हर्सिटी करावी असा त्यांचा मनोदय होता. युनिव्हर्सिटी स्थापण्याच्या दिशेने त्यांचे प्रयत्नहि सुरू होते. सनातनधर्माभिमानी पंडित मालवीय यांनाहि तशीच एक युनिव्हर्सिटी काढावयाची होती. दोघांच्या कल्पनाव दोघांचे प्रयत्न स्वतंत्र होते. अशा स्थितीत आपण दोघांनी सहकार्य करून एकच हिंदु युनिव्हर्सिटी काढावी असे त्यांस वाटू लागले. या वेळेस लोकमतांत पुष्कळच खळबळ माजली होती. हिंदुधर्माचा आकुंचित दृष्टीने अभिमान धरणारे जे लोक होते त्यांच्या मनांत गौरकाय डॉ. बेझंट यांच्याविषयी आढी होती. ते म्हणू लागले की, पंडित मालवीयांनी बाईच्या वाऱ्यासहि उभे राहू नये व आपला सवता सुभा तसाच ठेवावा. या वादांत केसरीने 'हिंदु विश्वविद्यालय' नांवाचा अग्रलेख १३ ऑगस्ट १९११ च्या अंकांत लिहून डॉ. बेझंट यांचेविरुद्ध व्यक्तिशः बरीच कडक टीका केली. पण दोघांनी मिळून एकजुटीचा प्रयत्न करावा असे आपले मत दिले. 'सनातनधर्म व थिऑसफिस्ट यांच्यामध्ये सहकारिता होण्यास ज्या

के. प्र. २-१७

‘ अडचणी दिसतात त्याहीपेक्षा हिंदुधर्मातील निरनिराळ्या पंथांची एकवाक्यता ‘ होण्यास अधिक दुर्धर अडचणी आहेत. कारण थिऑसफी ही कोणत्याच धर्मास ‘ किंवा धर्मपंथास विरोधी अशी नाही. ’

आणखी एका खळबळीच्या प्रसंगी केसरी व थिऑसफी यांचा निकट संबंध आलेला आहे. मात्र यावेळीं केसरी व थिऑसफी ह्यांचा परस्परविरोध होता. हा प्रसंग १९१२-१३ सालचा होय. जे. कृष्णमूर्ति हे त्यावेळीं पंधरासोळा वर्षांचे असून डॉ. वेझंट यांनी त्यांस त्यांच्या बापापासून मागून घेतले होते, व त्यांच्या शिक्षणाची सर्व जबाबदारी आपणांवर घेऊन आपल्या खर्चाने त्यांनी कृष्णमूर्तींना शिक्षणासाठी युरोपांत ठेवले होते. कृष्णमूर्ति व वेझंटबाई यांचे नाते गुरुबंधूसारखे होते. कृष्णमूर्ति हे पुढे अवतारी पुरुषासारखे होतील, अशी डॉ. वेझंट यांची थिऑसफीतील गुह्यविद्येनुसार समजूत होती व ती त्यांनी बोलूनहि दाखविली होती. कांही उपद्रवापी मंडळींनी मि. कृष्णमूर्ति यांच्या वयोवृद्ध वडिलांना बाईच्या विरुद्ध चिथावले व माझा मुलगा माझ्या ताब्यांत द्या, अशी मागणी बाईकडे केली. तेव्हां बाईंनी कृष्णमूर्तीच्या वडिलांना कोर्टाचा रस्ता धरण्यास सांगितले. सर्व हिंदुस्थानांत जोरजोराची टीका सुरू होती. केसरीतहि या प्रकरणासंबंधी अनेक लेख येऊन गेले* आहेत. हे सर्व लेख वेझंटबाईंच्या विरुद्ध व केसरीच्या स्वभावाप्रमाणे जोरदार व टणठणीत आहेत. पुष्कळ थिऑसफिस्टांस ते आग्रहांने भरलेले व अन्यायमूलक वाटतील. या लेखांपैकी ‘अवतारकृत्याचा पोरखेळ’ हा २२-४-१३ च्या अंकांतला अग्रलेख रा. नरसिंह चिंतामण केळकर यांनी लिहिलेला आहे.

वादाच्या या वावटळीत निरनिराळे मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यांपैकी केसरी-पक्षाला आजहि कित्येक समर्थनीय वाटण्याजोगे आहेत. गुह्यवादास दुजोरा देणारी एक महत्त्वाची गोष्ट केसरीने प्रसिद्ध केलेली आहे. या लेखांत ती गोष्ट फार महत्त्वाची असूनहि महाराष्ट्रीय थिऑसफिस्टांचे तिच्याकडे लक्ष जाऊ नये हे आश्चर्य होय. थिऑसफीतल्या गूढ वादाचे असे म्हणणे आहे कीं पृथ्वीवर जीवन्मुक्त पुरुषांचा एक संघ अनादिकालापासून आहे व पृथ्वीवरील सर्व मोठ्या उद्योगांचीं सूत्रे मूळांत या संघांतल्या माणसांच्या हातीं असून ते तीं सूत्रे हलवून व योग्य माणसांस प्रेरणा करून त्यांच्या करवीं पृथ्वीवरचे उद्योग करवितात व अशा रीतीने ते ईशसंकल्प पुरा करीत असतात. राष्ट्रीय सभेची स्थापना अशा

* केसरीच्या १९-११-१२ च्या अंकांत कांही स्फुटे आहेत, २२-४-१३ च्या अंकांत एक अग्रलेख आहे. तसेच १३-५-१३, २०-५-१३, १५-७-१३, ११-११-१३ व २९-९-१३ या सर्व अंकांत लेख आहेत. शेवटच्या अंकांतील लेख वगळल्यास बाकीचे सर्व थिऑसफीच्या व वेझंटबाईंच्या विरुद्ध आहेत.

रीतीनेच झाली. अशी थिऑसफिस्टांची समजूत आहे. या समजुतीस दुजोरा देणारे एक पत्र केसरीने १०-२-२५ च्या अंकांत प्रसिद्ध केले आहे. कै० रा. साने हे त्या पत्राचे लेखक आहेत. केसरीतील या पत्रांत, मि. ह्यूम यांना हिमालयांत भेटलेल्या एका अनेकभाषाकोविद महंताने हिंदी लोकांची सेवा करण्यास सांगितले व त्यास अनुसरून पुढे त्यांनी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली असा मजकूर आहे.

केसरीचा व विझांटचा राजकारणाच्या क्षेत्रांत जो अनेक वर्षे बराच निकट संबंध आला होता, त्याची विस्तृत चर्चा आम्ही या लेखांत करू इच्छित नाही. गोव्या माणसांची हिंदी राजकारणांत मोठी अडचणीची स्थिति होत असते. लो. टिळकांनी हिंदी राजकारणांत स्वार्थत्यागपूर्वक मोठी चळवळ केली तर सामान्य इंग्रजमाणसास ते स्वाभाविकच वाटत. पण इंग्रज माणसाने स्वार्थत्यागपूर्वक तसाच उद्योग केल्यास तो जातिद्रोह आहे, अशी त्याची भावना होत असते. बरे, हिंदी लोक पाहिले तर ते असल्या माणसाविषयी मनांतून साशंक असतात. राजकारणांत मोठे संख्याबळ पाठीशी असले तरच पुढारी कार्यक्षम होऊ शकतो. गौरकाय मनुष्यास तो कितीहि प्रामाणिक, बुद्धिमान व स्वार्थत्यागी असला तरी त्याला मोठे संख्याबळ मिळणे कठीण असते. राजकारणांत डॉ. वेझंट यांस या अडचणी बारांवार भोंवल्या आहेत. १९१३-१४ च्या पूर्वी डॉ. वेझंट या हिंदी राजकारणांत पडलेल्या नव्हत्या. त्या विलायतेंत गेल्यावर तेथे हिंदी राजकारणावर हिंदुस्थानच्या वतीने बोलत. पण हिंदुस्थानांत राजकारणांत फारशा पडत नसत. त्या वेळी लोकांस वाटे की राजकारणाविषयी मूग गिळून बसणारी ही बाई मनांतून हिंदी राजकीय आकांक्षांच्या विरुद्ध असली पाहिजे. १९१३-१४ साली बाई राजकारणांत आल्या आणि लगेच काँग्रेसचा व टिळकांचा समेट करवून त्यांनी टिळकांना काँग्रेसमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. टिळक व डॉ. वेझंट यांच्या मनोरचनेत बरेच साम्य आहे व कांहीं फरकहि आहे. कळकळ, धडाडी, धैर्य, बुद्धिमत्ता, स्वार्थत्याग, जहालपणा, हातीं घेतलेल्या कामाचा पिच्छा पुरविण्याची चिकाटी ह्या बाबतींत टिळक व वेझंट यांचे फारच साम्य आहे. बारीक सारीक सुधारणा आम्हांला नकोत, एकदम होमरूल पाहिजे ही जशी टिळकांची वृत्ति तशीच बाईची वृत्ति; म्हणून त्यांनी राजकारणांत पडल्यावर टिळकांशीच विशेषतः सहकार्य करून व स्वराज्यसंघ काढून सर्व देशभर फार मोठी चळवळ केली. त्या वेळी केसरी व डॉ. वेझंट (डॉ. वेझंट यांची थिऑसफी नव्हे) हे कांहीं वर्षे एकजीव झालेले होते. दोघांवरहि सरकारचा रोष होऊन दोघांसहि फार मोठ्या अडचणी आल्या. व त्या प्रसंगी केसरी व वेझंट यांनी एकमेकांना मनोभावाने हरत-हेची मदतहि केली. हे सहकार्य स्थूल-मानाने १९१९ अखेरपर्यंत टिकले. पुढे डॉ. वेझंट व लोकमान्य हळूहळू वेगळे

झाले. वेगळे होण्यापूर्वी केसरीची बाईसंबंधाची वृत्ति खऱ्या आपलेपणाची होती. पण पुढे वेगळे होतांना व झाल्यावर केसरीने त्यांच्यावर टीकास्त्राचा जोराने वर्षाव केला. ही टीका होण्यास अनेक गोष्टी निमित्तमात्र झाल्या. त्यांची चर्चा करणे येथे अप्रस्तुत होय.

लोकमान्य व वेझंट यांचे राजकारणांतील मार्ग एक होण्याला जसे त्यांचे स्वभावगुण कारण झाले तद्वत् ते मार्ग भिन्न होण्याला स्वभावगुणच बऱ्याच अंशी कारण झाले. दोघांच्या मनोवृत्तीत जे साम्य होते ते वर दिलेलेंच आहे. पण त्या दोघांच्या वृत्तीत भिन्नपणाहि आहे. डॉ. वेझंट या हिंदी राजकारणाकडे जगाचा भाग म्हणून पहातात व जगांतील प्रवाहानुसार हिंदी राजकारणाचे सुकाणू वळावे ही त्यांची इच्छा असते. केसरीची व लोकमान्यांची दृष्टिराष्ट्रीय आहे, तिला संबंध जगाचा मंडप दृष्टीपुढे ठेऊन त्यांत हिंदुस्थानचा पाट आपण कसा व कोठे ठेवावा हा विचार करण्यापेक्षा ह्या पाटाची घडण हिंदुस्थानच्या ऐश्वर्यास साजेशी आहे की नाही याचा विचार करणे अधिक गोड वाटते. यामुळे १९१९ च्या अखेरीस राजकारणांत मतभेद होऊ लागला, तेव्हां बाई व टिळक यांचे ऋणानुबंध सैलवत चालले व काहीं बाबतींत विरोधालाहि सुरुवात झाली. पुढे टिळक लवकरच दिवंगत झाले. पण केसरीचे धोरण सहजच टिळकांच्या वृत्तीनुसार असल्यामुळे हा मतविरोध थोडाफार तसाच कायम राहिला. कॉमन् वेल्थ आफ इंडिया बिलाच्या कामी केसरीने डॉ. वेझंट यांस सहानुभूति दाखविली होती, व अगदी अलीकडच्या राजकीय क्षेत्रांतल्या अनेक बाबींसंबंधाने केसरी व डॉ. वेझंट यांची मते बरीच जुळती आहेत. तथापि लोकमान्यांच्या हयातीत केसरी व डॉ. वेझंट यांचे उद्योग जसे एकदां एकजीव झालेले होते तसे नंतर ते कदापि झालेले नाहीत. राजकारणाच्या रंगपालटीत केसरीने डॉ. वेझंटवर बरेच वेळां फार कडक टीका केलेली आहे. ती किती योग्य आहे याचेविषयी एकमत होण्यासारखे नाही. पण या टीकेत तात्कालिक गोष्टींचा जरी संबंध असला तरी केसरी व वेझंट यांच्या दृष्टिभिन्नत्वाचाहि बराच संबंध आहे.

ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरी

[श्री. प्रो. शंकर वामन दांडेकर, एम्. ए.]

लेखांचें वर्गीकरण—केसरींत ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वरी संबंधानें जे महत्वाचे लेख आलेले आहेत त्यांचें वर्गीकरण खालील रितीनें करतां येईल.

(अ) ज्ञानेश्वर एक का दोन ? (१८९९-१९००)

(आ) ज्ञानेश्वरांचें मूळ नांव कोणतें ? (१९१३)

(इ) ' योगवासिष्ठ ' ज्ञानेश्वरांचें काय ? (१९१४)

(ई) ज्ञानेश्वरी—मराठीचें व्याकरण. (१९१०)

(उ) ज्ञानेश्वरी आणि सृष्टिसौंदर्य (१९१२)

(ऊ) ज्ञानेश्वरीबाबत लिहिलेल्या पुस्तकांचीं परीक्षणें. (१९०३, ४-३०)

वरील मांडणी लेखांतील चर्च विषयांच्या जातीवरून केलेली आहे.

या सहा विषयांचे दोन विभाग पाडतां येतात. अ, आ, या लेखांचा संबंध ' ज्ञानदेव ' या व्यक्तीच्या चर्चेकडे अधिक आहे. तर इ, ई, उ, ऊ, यांचा संबंध ज्ञानदेवकृत ग्रंथांच्या चर्चेकडे आहे. या सर्व लेखांपैकी ' ज्ञानेश्वरी-मराठीचें व्याकरण ' या विषयावरील लेख ' अग्रलेख ' म्हणून आलेले आहेत. बाकीचे लेख निरनिराळ्या लेखकांकडून त्यांच्या त्यांच्या नांवावर प्रसिद्ध झालेले आहेत.

(अ) ज्ञानेश्वर एक का दोन ?

पहिल्या विभागांतील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ' ज्ञानेश्वर एक का दोन ? ' हा विषय होय. या विषयावर ह. भ. प. श्रीपतिबोवा भिंगारकर यांनी सन १८९९-१९०० या सालांत केसरींत एकंदर तेरा लेख लिहिले. आज ते, ' श्रीमहासाधु ज्ञानेश्वरमहाराज यांचा कालनिर्णय व संक्षिप्त चरित्र ' या नांवाने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध आहेत. हे सर्व लेख उत्तरपक्षस्थानी आहेत. त्यांचें मर्म व महत्त्व लक्षांत घेण्याकरितां थोडक्यांत पूर्वपक्षाचाहि उपन्यास करणें अवश्य आहे. हा पूर्वपक्ष सुधारक पत्रांतून सन १८९८ मध्ये ' भारद्वाज ' हें टोपण मुनिनाम धारण करून श्री. भारदे* यांनी केलेला आहे. थोडक्यांत तो असा आहे:—

श्रीज्ञानेश्वरांचे समकालीन संत एकनाथ, तुकारामादिक साधु, संतचरित्रे

* श्री० भारदे व भारद्वाज एकच आहेत हे श्री० भारदे यांनीच पुढें काहीं दिवसांनी विविधज्ञानविस्तारांत आपलें म्हणणें पुन्हां मांडलें होतें यावरून कळून येणारें आहे.

लिहिणारे महिपति, नामाजी वगैरे ग्रंथकार, इतर पूर्वींचें व हल्लींचे सांप्रदायिक चारकरी व महाराष्ट्रांतील सामान्यजनता या सर्वांचा समज असा कीं, नेवासेगांवीं श्रीमद्भगवद्गीतेवर ज्ञानेश्वरीरूपी लेणें चढवून महाराष्ट्रधर्माचा पाया ज्यांनीं रचिला, रेव्यामुखीं वेद बोलवून प्रतिष्ठानस्थ द्विजांचा गर्व ज्यांनीं हरण केला, ज्यांचें मातुलग्राम इंद्रायणीतीरचें आळंदीगांव व पितृग्राम गोदावरीतटाकचें आपेगांव, ज्यांचे वडील यजुर्वेदशास्त्रीय विठ्ठलपंत नामें ब्राह्मण, ज्यांचे गुरु व बंधु नाथपंथांतील निवृत्तिनाथ, ज्यांनीं नामदेवाबरोबर यात्रा करून जगदोद्धार केला, व सरतेशेवटीं ज्यांनीं आळंदीस शके १११८ त कार्तिक वद्य १३ गुरुवार या दिवशीं जिवंत समाधि घेतली असें 'ज्ञानदेव' एकच होऊन गेले. पण भारद्वाजाचें म्हणणें असें कीं, वरतीं जी माहिती दिली आहे ती एका ज्ञानदेवाची आहे असें समजण्यांत मोठा घोटाळा झाला आहे. वास्तविक अशा वर्तनाचा एक ज्ञानेश्वर झालाच नाही. ज्ञानेश्वर व ज्ञानदेव या दोन व्यक्ति भिन्न कालांत व भिन्न देशांत होऊन गेल्या. या दोन व्यक्तींसंबंधीं भारद्वाज यांचें मत खालीलप्रमाणें आहे:—

	ज्ञानेश्वर	ज्ञानदेव
जन्मस्थान	आपेगांव	ठाऊक नाही.
जन्मशक	१२००	”
समाधिस्थान	आपेगांव	आळंदी.
समाधिकाल	तेरावें शतक.	चौदावें शतक.
कुलवृत्त-वडील	निवृत्तिनाथ.	विठ्ठलपंत.
गुरुकुल-गुरु	नाथपंथ-निवृत्तिनाथ.	रामानुज-विठ्ठलपंत निवृत्ति
	शैव.	वैष्णव.
ग्रंथकर्तृत्व	ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव.	अमंग.

वरील दोन ज्ञानदेव ठरविण्याकरितां भारद्वाजांनीं जो निबंध लिहिला त्याचा लहानमोठ्या मुद्द्यांसह सांगोपांग विचार करून ह० भ० प० भिंगारकरबोवा यांनीं त्यावर उत्तरपक्ष केला आहे. त्यांत त्यांनीं चर्चेकरितां पांच मुख्य मुद्दे काढले आहेत. ते येणेंप्रमाणें:—

(१) नामदेव व ज्ञानदेव समकालीन नव्हते; म्हणजे ज्ञानेश्वरीचा कर्ता ज्ञानदेव हा १३ व्या शतकांत झाला व नामदेवाबरोबर तीर्थयात्रेस जाणारा ज्ञानदेव हा १४ वे शतकांत झाला.

(२) ज्ञानेश्वरीच्या अंतिम ओव्यावरून ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ आळंदीच्या ज्ञानदेवानें केला नसून तो आपेगांवच्या ज्ञानेश्वरानें केला आहे.

(३) आपेग्रामस्थ ज्ञानेश्वर व आळंदीचे ज्ञानदेव या उभयतांचें कुलवृत्त भिन्न असून गुरुशिष्यपरंपराहि भिन्न आहे.

(४) भाषासरणीवरून पाहतां ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव हे दोनच ग्रंथ आपेगांवच्या ज्ञानेश्वरानें केले, व अभंग इत्यादि आळंदीच्या ज्ञानदेवानें केले आहेत.

(५) ज्ञानेश्वराची समाधि आपेगांवीं आहे व ज्ञानदेवाची आळंदीत आहे. या पांच मुद्द्यांपैकीं महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पहिला मुद्दा होय व त्यावरच बाकींच्या सर्व मुद्द्यांची उभारणी आहे. तेव्हां ह. भ. प. भिंगारकरबोवांनीं सर्वच मुद्द्यांची छाननी करीत असतां या मुद्द्याच्या खंडनावर विशेष जोर दिला आहे.

१. नामदेव व ज्ञानदेव समकालीनच होते—नामदेव हा ज्ञानेश्वरीकृत्या ज्ञानेश्वराबरोबर नव्हता हें सिद्ध करण्याकरितां श्री. भारद्वाज यांनीं खालील पुरावे मांडले आहेत—

श्री. भारद्वाज यांचा मुख्य मुद्दा असा कीं, नामदेवाचा जन्मकाल शके ११९२ हा ज्या एका अभंगावरून ठरविला जातो तो नामदेवांचा अभंग खालीलप्रमाणें आहे:—

‘ अधिक व्याणव गणित अकराशतें । उगवतां आदित्य
तेजोराशी ॥

शुक्ल एकादशी कार्तिकी रविवार । प्रभव संवत्सर
शालिवाहनशक । ’

आतां भारद्वाजांचें म्हणणें प्रभवसंवत्सर ११९२ सालीं न येतां ११८९ सालीं येतो. तसाच तो शके १३०९ सालींहि येतो. तेव्हां त्यांच्या मतें हाच नामदेवाचा जन्मशक मानावयास पाहिजे. आणि

शके बाराशतें बरोत्तरें । तें टीका केली ज्ञानेश्वरें ।

सश्रिदानंद बाबा आदरें । लेखकुं झाला ॥ —ज्ञानेश्वरी अ. १८
म्हणजे श. १२१२ हा ज्ञानेश्वरीचा काल.

याशिवायहि खालील तीन चार किरकोळ मुद्दे त्यांनीं काढले आहेत. (१) जर नामदेवाचा जन्म शक ११९२ मानला तर नामदेवाच्या वडिलांचें वय मरणसमयीं १०५—११० मानावें लागेल. (२) ज्ञानदेव नामदेव जर समकालीन तर ज्ञानदेवाच्या अभंगांतून मूर्ति फोडल्याचा उल्लेख नाही व नामदेवांच्या अभंगांतून ते उल्लेख आहेत असा भेद कां असावा ? (३) नामदेवांची, कबीर, नानक, भानुदास यांच्याशीं गांठ पडल्याचा उल्लेख त्यांचे अभंगांत आहे व हे सर्व तर १४व्या शतकांत होऊन गेले.

या सर्व मुद्द्यांचे बोवांनीं फारच तर्कशुद्ध पद्धतीनें खंडन केलें, त्यांचा नमुना म्हणून फक्त पहिल्या मुद्द्यांचेंच खंडन जवळजवळ त्यांच्याच शब्दांत देतो.

गणितानें शके ११९२ सालीं प्रभव संवत्सर येत नाही, म्हणून एकदम ११९२

हा जन्मकालच चूक, व तो १३०९ असला पाहिजे असें ठरवणें घिसाडघाईचें काम आहे. ११९२ सालीं प्रभव संवत्सर नाही येवढें सिद्ध करून काम भागत नाही. तर त्या अभंगांत वर्णन केलेल्या इतर गोष्टी १३०९ सालीं जुळतात का नाही, हेंहि दाखविलें पाहिजे. सिवेल व दीक्षित यांच्या पुस्तकांवरून विचार करितां १३०९ सालीं कार्तिक शुक्ल एकादशीस रविवार येत नाहीं हें सिद्ध आहे. मग भारद्वाज यांचा खटाटोप व्यर्थ गेला असेंच म्हणावयास पाहिजे. शिवाय इतर वागी न जुळतां १३०९ सालीं प्रभवसंवत्सर आला आहे, म्हणून जर १३०९ साल हा नामदेवाचा जन्मकाल मानावयाचा, तर एखादा असें म्हणूं शकेल कीं, प्रभव संवत्सर हा ११८९ सालींहि येत आहे, तोच नामदेवाचा काळ कां मानूं नये ? तात्पर्य, केवळ संवत्सर जुळत नाही, येवढ्याकरितां एकदम ११७ वर्षे उडी मारून जाण्याचें कारण नाही. त्यांतून सुटण्याचे दुसरेहि मार्ग आहेत.

‘प्रभव’ हा हस्तदोष असण्याचा संभव आहे, नव्हे तो हस्तदोष आहे असें मानण्यास पुरावाहि आहे. कारण अभंगाच्या एका हस्तलिखित प्रतीत ‘प्रमोद’ असें आहे.

यांवरून संवत्सरभेदावरून नामदेवाचे कालास ११७ वर्षांची जी गचांडी भारद्वाजांनीं दिली तीस आधार नाही हें उघड आहे.

दामशेटीच्या वयाचा मुद्दा फिरकोळ आहे व इतर मुद्दे अपुऱ्या माहितीवर कसे मांडलेले आहेत हें बोवांनीं फारच सुंदर नवीन माहिती देऊन सिद्ध केलें आहे. ज्ञानदेवांच्या समाधीचे वेळीं महाराष्ट्रांत स्वराज्य होतें व ज्ञानदेवांच्या समाधिकालानंतर नामदेव जवळजवळ ५६ वर्षे जगले म्हणूनच ज्ञानदेव, नामदेव यांच्या ग्रंथांतील वर्णनांत फरक पडतो ही गोष्ट श्री. भारद्वाज यांनीं लक्षांत न ठेवल्यामुळे त्यांचा धोंटाळा झाला आहे. तसेंच मुळांतच कबीराचाच काळ अनिश्चित आहे, नामदेवाची व ज्या भानुदासाची गांठ पडली ती भानुदास ही व्यक्ति कोण आहे वगैरे गोष्टींचा श्री. भारद्वाज यांनीं विचार केलेला दिसत नाही.

या विवेचनाच्या सरतेशेवटीं ह. भ. प. भिंगारकर बोवांनीं अखेर सिद्धान्त खालीलप्रमाणें मांडला आहे—

‘नामदेवास १४ व्या शतकांत ढकलणें हा भारद्वाजाच्या द्वैत पुराणाचा ‘पायाच होय व तोच प्रथमतः समूळ खणून काढणें जरूर होतें. नामदेवाचा ‘जन्मशक ११९२ ठरला म्हणजे ‘बाराशें बारात्तरी’ लिहिलेल्या ज्ञानेश्वरीचा ‘कर्ता आणि नामदेव हे समकालीन होतात; व चौदाव्या शतकांत दुसरा कोणी ‘तरी ज्ञानदेव होता असें मानण्यास पुरावाच रहात नाही. भारद्वाजाच्या पहिल्या ‘मुद्द्याचें आम्हीं एवढ्या विस्तारानें जें परीक्षण केलें तें याचकरितां होय.’

ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन नव्हेत हा जो भारद्वाजांचा दोन ज्ञानदेव ठरविण्याच्या मंदिराचा पाया तोच दासळल्यावर बाकीच्या पुढच्या मुद्द्यांचें विशेष

व सविस्तर विवेचन करण्याचें कारणच नाही. ह. भ. प. भिंगारकर बोवांनीं मात्र एकदां या वादाचा कायमचा निकाल लागावा म्हणून आरंभीच प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणें लहानसहान मुद्द्यांचें सुद्धां समग्र खंडन केलें आहे. परंतु येथें आम्ही विस्तारभयास्तव व मूळ मुद्दाच पोकळ ठरल्यावर इतर मुद्दे खंडण करणें म्हणजे लेखणीस जवळ जवळ निष्कारण शीण देणेंच असल्यामुळें राहिलेल्या मुद्द्यांचें थोडक्यांत विवेचन करतों.

२. ज्ञानेश्वरीचा कर्ता आळंदीचाच ज्ञानदेव होय—ज्ञानेश्वरीकर्ता ज्ञानदेव आळंदीच्या ज्ञानदेवाहून भिन्न कल्पून श्री. भारद्वाजांनीं या दोन ज्ञानदेवांच्या गुरुपरंपरा व कुलपरंपरा भिन्न भिन्न दिल्या आहेत. तसेंच ज्ञानेश्वरी ही नेवासें येथें लिहिली असा जो समज आहे तो चुकीचा आहे हेंहि ठरवून टाकलें. त्यांच्या मते ज्ञानेश्वरी आपेगावींच लिहिली.

गुरुपरंपरा व कुलपरंपरा याचा विचार पुढच्या मुद्द्याचे वेळीं करूं. तूर्त ज्ञानेश्वरीचें स्थल नेवाशाहून आपेगांवास हलवलें त्या बाबतींत आपल्या पुराव्याचा थोडक्यांत विचार करूं.

ज्ञानेश्वर आपल्या ग्रंथाच्या शेवटीं लिहितात—

‘ ऐसैं युगीं परि कळीं । महाराष्ट्रभूमंडळीं ।

श्रीगोदावरीच्या कूळीं । दक्षिणलिंगीं ॥ १ ॥

जगाचें जीवनसूत्र । श्रीमहालया असे ॥ २ ॥ ’

या ओव्यांतील ‘ दक्षिण लिंगीं ’ म्हणजे ‘ शाक्तमताचें ’ लिंग म्हणजे चिन्ह व ‘ महालया ’ म्हणजे ‘ देवी ’ असा अर्थ करून श्री. भारद्वाज हे या ओवींतून आपेगांवचा उल्लेख काढतात. वास्तवीक ज्ञानेश्वरी नेवाशास लिहिली यास आजहि बाह्य पुरावा इतका भरभक्कम आहे कीं हे शाब्दिक चर्चेचे पुरावे किती पुढें आणले तरी तो खोटा ठरणार नाही. नेवाशास ज्ञानेश्वरी लिहिली ज्यावर तो खांव अजून दाखवतात व तेथील देवतेस अजून म्हाळसा अथवा मोहनीराज म्हणतात व संतग्रंथांतून तसे उल्लेखहि आहेत. अर्थात् भारद्वाज यांचा ‘ दक्षिण लिंगीं ’ याचा सरळ अर्थ सोडून ‘ शाक्तमताचें चिन्ह महालया जेथें आहे ’ तें आपेगांव असा अर्थ करण्याचा खटाटोप व्यर्थ आहे हें सिद्ध होतें.

३. कुलवृत्त व गुरुशिष्यपरंपरा दोन नाहीत—ज्ञानेश्वरीलेखनाचें स्थल नेवाशाहून आपेगांवीं नेण्यास जसा एका ओवीच्या अर्थाचा अनर्थ केला, तसाच येथें कुलपरंपरा ठरवतांना दुसऱ्या ओवीच्या अर्थाचा अनर्थ भारद्वाज करतात. ज्ञानेश्वरीच्या शेवटीं खालील ओवी आहेः—

तेथ महेशान्वयसंभूतें । श्रीनिवृत्तिनाथसुतें ।

केलें ज्ञानदेवें गीते । देशीकार लेणें ॥

यांतील ‘ श्रीनिवृत्तिनाथसुतें ’ या पदावरून ज्ञानेश्वरीकर्त्या ज्ञानेश्वरांच्या

वाडिलांचें नांवहि निवृत्तिनाथ होतें असें श्री. भारद्वाज अनुमान करतात पण ही केवळ कल्पनाच आहे. कारण मागें प्रकरण गुरुपरंपरेचें चाललेलें आहे, या ओवींत 'महेशान्वय' असा नाथपरंपरा दाखवणारा शब्द आहे. अशा स्थितींत हा उल्लेख पित्यास उद्देशून असेल हें संभवत नाही. तात्पर्य ज्ञानेश्वरीकर्त्या ज्ञानदेवांची भारद्वाजविरचित कुलपरंपरा असत्य आहे ही गोष्ट उघड आहे. तशीच त्यांनीं अभंग्या ज्ञानदेवाची म्हणून जी गुरुपरंपरा रामानुजाचार्य, देवाचार्य, प्रधानंद, राघवानंद, रामानंद, कबीर व विठ्ठल-विठ्ठलाचे निवृत्ति-निवृत्तीचे ज्ञानदेव, सोपान व मुक्ताबाई ही रचली आहे तीहि स्वकपोलकल्पित आहे. कारण निवृत्तीच्या एकाहि अभंगांत आपला गुरु 'विठ्ठल' असा उल्लेख नाही. उलट आपले गुरु 'गहिनीनाथ' असा 'निवृत्ति गहिनी कृपा केली पूर्ण' या कडव्यांत स्पष्ट उल्लेख आहे.

आपेगांवचे ज्ञानेश्वर व आळंदीचे ज्ञानदेव एकच ही गोष्ट प्रतिष्ठानस्थ द्विजांनीं ज्ञानदेवादि चारी भावंडांस दिलेल्या शुद्धिपत्राची जी नकळ सांपडलेली आहे तीवरून व कान्होबा पाठकांच्या वंशजाजवळ सांपडलेला ज्ञानदेवांचा वंशवृक्ष यावरून उघड होत आहे.

४. भाषापद्धतिहि दोन नाहीत—येथें भारद्वाजांनं सहा मुद्दे काढले आहेत. पण त्यांचेहि वोवांनीं मार्मिकरीतीनं खंडण केलें आहे. त्यांतील महत्त्वाची एकच बाब आम्ही येथें नमूद करतो कीं वोवांनीं अभंग व ज्ञानेश्वरी ही एकाच कर्त्याची आहे हें दाखवण्याकरितां ३०।४० शब्द दोन्ही ग्रंथांत येणारे स्थळनिर्देशासह दिले आहेत.

५. ज्ञानेश्वरीकारांची समाधि आळंदीसच आहे—तात्पर्य, दोन ज्ञानदेव नसल्यानं एकाची समाधि आळंदीस व एकाची आपेगांवास असें मानण्यास काहींच कारण नाही हेंहि अनायासेंच सिद्ध होतें. अर्थात् ज्ञानेश्वरांची समाधि एकच आहे व ती आळंदीस आहे हें सिद्ध झालें. आपेगांवच्या समाध्या त्यांचे पूर्वज त्र्यंबकपंत व गोविंदपंत यांच्या असण्याचा संभव आहे.

(आ) ज्ञानेश्वराचें मूळ नांव कोणतें ?

ज्ञानेश्वरांचें मूळ नांव कोणतें, याबाबत श्री. गो. का. चांदोरकर (धुळे) यांनीं केसरीच्या १८-११-१९१३ च्या अंकांत एक लेख लिहून चर्चा केली आहे. ज्ञानेश्वरांचें नांव वेगळें असावें याबद्दल त्यांनीं कारणें खालीलप्रमाणें दिली आहेत:—

(१) सांप्रदायिक नांवें व मूळ नांवें भिन्न असतात. व ज्ञाननाथ वगैरे नांवें सांप्रदायिक आहेत हें खालील श्लोकांवरून कळून येईल—

आदिनाथं च मत्स्येंद्रं गोरक्षं गहिनीं तथा ।

निवृत्तिं ज्ञाननाथं च भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

(२) साधारण ब्राह्मण वर्गात ज्ञानदेवादि नांवें नसतात.

(३) ज्ञानदेव सर्वत्र आपणांस निवृत्तीचा म्हणवतात यांत रहस्य आहे. व तें हेंच कीं, दोन्ही नांवें सांप्रदायांत सिद्ध होऊन सांप्रदायानें निगडित आहेत.

(४) ज्ञानेश्वरांचें पाळण्यांतलें नांव दुसरें असावें अशी नुसती शंकाच करून थांगण्याचें कारण नाहीं. तर त्यांचें मूळचें नांव ' विद्याधर ' असावें असें मानण्यास जागा आहे. राजवाडेप्रतीत आरंभी खालील श्लोक आहे—

श्रीसद्गुरुमुकुंदेन दत्ता ज्ञानेश्वरी शुभा ।

विद्याधराय शिष्याय स्वीए सत्त्वं न शोभते ॥

त्यावरून अनुमान, ज्ञानदेवांचें पाळण्यांतलें नांव विद्याधर, विद्यागुरु, मुकुंद व मोक्षगुरु निवृत्तिनाथ असें निघतें.

या अनुमानास मदत करणारा असा संस्कृत विवेकसिंधूच्या प्रतीत श्लोक आहे—

एवं विज्ञापितः सन् अवनतशिरसा ज्ञानदेवेन धीमान् ।

सद्यः कृत्वा हि तस्मै सकरुणहृदयः श्रीमुनीन्द्रो मुकुंदः ॥

या चर्चेसंबंधानें येथें तूर्त इतकेंच पुरें कीं, ज्या श्लोकावरून श्री. चांदोरकर हे ज्ञानदेवांचें पाळण्यांतलें नांव शोधून काढूं पाहातात त्याचाच आधार घेऊन एका मानभावी ज्ञानसिंह नांवाच्या पंथाच्या मासिकानें ज्ञानदेव मानभावी होते असें सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही प्रयत्नांत मूळ एकच आहे. पण अनुमानें थोडीं भिन्न आहेत. मानभावी मासिककार ' मुकुंदराय ' हे ज्ञानेश्वरांचे मोक्षदाते गुरु समजून त्यांची परंपरा श्रीआदिनाथ (दत्तात्रेय) श्रीचक्रधर (हरिनाथ) रामचंद्र (रघुनाथ) मुकुंद अशी लावतात व ती बहुतांशी ज्ञानदेवांनीं ज्ञानेश्वरीच्या शेवटीं सांगितलेल्या परंपरेशीं जुळते असें ठोकून विधान करतात; व ज्ञानदेव मानभावी आहेत असें ठरवतात. या परंपरेसंबंधानें दोन गोष्टी सांगितल्या कीं पुरे. ज्ञानेश्वरांची गुरुपरंपरा याच लेखांत मागे आपण पाहिलीच आहे. त्यांत दत्तात्रेय, हरिनाथ, रामनाथ अगर मुकुंद यांपैकीं एकाहि व्यक्तीचा नामनिर्देशहि नाहीं. ज्ञानेश्वरांचे गुरु जर मुकुंद असते तर गुरुभक्त ज्ञानदेव एकदांहि त्याचा उल्लेख न करते हें अशक्य. तात्पर्य, हा सर्व मानभावी गडबडगुंडा आहे.

त्याच्या खालोखाल पण केवळ तार्किक अनुमान श्री. चांदोरकरांचें आहे. त्यांना ज्ञानेश्वरीच्या अंतिम ओव्या समोर असतांना ' मुकुंद ' हा ज्ञानदेवांचा मोक्षगुरु म्हणण्याचें धाडस होईना. तेव्हां त्यांनीं या श्लोकाची व्यवस्था लावण्याकरितां पळवाट काढली, कीं मुकुंद हा विद्यादाता गुरु व निवृत्ति हा मोक्षदाता गुरु, पण यांस कल्पनेपरता आधार नाहीं. खुद्द ज्ञानेश्वर आपल्या ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, अभंग अगर इतर कोणत्याहि ग्रंथांत ' मुकुंदा 'चा उल्लेख करित

नाहींत. सामान्य लोकांस मुकुंदराज जे ठाऊक आहेत त्यांची मोक्षदाते गुरु होण्याचीहि लायकी होती, मग ते विद्यादातेच कां राहिले ? याचाहि उलगाडा होत नाही. का प्रसिद्ध साधु मुकुंदराय ते निराळे व हा विद्यादाता मुकुंद निराळा ? विवेकसिध्ंतील श्लोकांत अगर राजवाडे-प्रतीतील श्लोकांत जो ज्ञानदेवाचा उल्लेख आहे तो ज्ञानेश्वरीकर्त्याचाच कशावरून हें सिद्ध करण्यास बाह्यप्रमाण कांहींच दिलें गेलें नाहीं. तदभावीं ज्ञानदेवाच्या पाळण्यांतल्या नांवाचा हा सर्व डोलारा नुसता डोलाराच राहणार.

शिवाय सांप्रदायिक नांवें पुष्कळ वेळां वेगळीं असतात ही गोष्ट खरी; पण असतातच असा नियम नाहीं. तुकाराम, निळोवा, एकनाथ यांची सांप्रदायिक नांवें कोणतीं हें अजून प्रसिद्ध नाहीं. यावरून त्यांचीं नांवें बदललेलीं नाहींत हें उघड आहे. तसाच प्रकार ज्ञानदेवांचे बाबतींत नसेल हें कशावरून ? तात्पर्य, निश्चित बाह्यपुराव्याच्या अभावीं श्री० चांदोरकर यांच्या तर्कास फारसा आधार नाहीं असें म्हणणें प्राप्त आहे.

(इ) योगवासिष्ठ ज्ञानेश्वरांचें काय ?

दुसऱ्या विभागांत ज्ञानेश्वरांच्या ग्रंथासंबंधानें चर्चा आहे. त्यापैकीं एक लेख ज्ञानेश्वरकृत ' योगवासिष्ठ ' या विषयावर श्री० चांदोरकर यांचा आहे. श्री० चांदोरकर यांनीं श्रीज्ञानदेवांचे म्हणून ' योगवासिष्ठ ' स्वतंत्र रीत्या प्रसिद्धहि केलें आहे. या बाबतींत सुद्धां अधिक छाननी व्हावयास पाहिजे इतकेंच येथें लिहिणें पुरें.

(ई) ज्ञानेश्वरी-मराठीचें व्याकरण

या विभागांतला महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्ञानेश्वरी-मराठीचें व्याकरण या विषयांवरील केसरीत १९१० सालीं आलेले पांच अग्रलेख होत. शके १८३१ मध्ये इतिहासाचार्य कै० वि० का० राजवाडे यांनीं ' श्रीज्ञानेश्वरींतील मराठी भाषेचें व्याकरण ' नांवाचें पुस्तक छापून प्रसिद्ध केलें. तत्कालीन मराठी, ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास या दृष्टीनें हें पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचें आहे. केसरीमध्ये या विषयावर पांच अग्रलेख आलेले आहेत. व त्यांत सामान्य वाचकांस या पुस्तकाचें महत्त्व दाखवून थोडक्यांत तत्कालीन मराठी व्याकरणाची माहितीहि करून दिलेली आहे. पहिल्या लेखांकांत ज्ञानेश्वरी-मराठीचें व्याकरण लिहिण्याचें काम हातीं घेणाऱ्यास कोणची सामुग्री पाहिजे यांचें त्यांनीं फार सुंदर विवेचन केलें आहे. मराठीचा उगम संस्कृत भाषेपासून खरा, पण प्रत्यक्ष संस्कृतपासूनच नसल्यामुळें ज्ञानेश्वरी-मराठीच्या व्याकरणकारांस पाणिनी (संस्कृत व्याकरणकर्ता) वररुचि (प्राकृत व्याकरणकार) हेमचंद्र (महाराष्ट्र अपभ्रंश व्याकरणकार) या सर्वांच्या ग्रंथांच्या माहितीची अपेक्षा आहे. याशिवाय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्ञानेश्वरकालीन हस्तलिखित प्रत सांपडणें अवश्य आहे. कै. वि. का. राजवाडे

यांनीं ही सर्व सामुग्री जमा करून सामान्यतः एकाद्या शाम्प्यदेशीय अगर आंग्ल पंडिताकडे जो मान जावयाचा तो एका महाराष्ट्रीयकडेच ठेवला ही मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

दुसऱ्या लेखांकांत अपभ्रंश, मराठी ह्या भाषा संस्कृतापासून कशा तयार झाल्या याचें फारच सुलभ व सुंदर विवेचन केलें आहे. लेखांक तीन, चार व पांच यांमध्ये 'नामप्रत्ययेतिहास' 'षष्ठी' व 'क्रियापदाची प्रक्रिया' यांचा विचार केला आहे. संस्कृतांतून प्राकृतांत, मराठींत शब्द कोणच्या नियमानें येतात उदाहरण 'तृण' चें तन, 'तैल'चें तेल, ज्ञानेश्वरीतील अकारान्त नामाच्या प्रथमेच्या शेवटीं येणारा उकार कानडीचा परिणाम नसून अस्-ओ-उ या द्वारां संस्कृत प्रत्ययाचा शेष कसा आहे, ज्ञानेश्वरींत 'नें' या प्रत्ययानें तृतीया कशी नाहीं षष्ठीच्या 'चा, ची, चें' चीं रूपें विशेषणासारखीं कशी उपयोगांत येतात, व जातां जातां व्याकरणदृष्ट्या संस्कृतापासून तयार झालेल्या भाषांचा इतिहास पाहिला तर हिंदुस्थानांतील लोक एकजीव व एकवंशी आहेत हें कसे सिद्ध होतें इत्यादि इत्यादि गोष्टी फारच सुलभ व सुंदर रीतीनें या लेखांच्या द्वारां केसरीनें दाखविल्या आहे.

(उ) ज्ञानेश्वरी आणि सृष्टिसौंदर्य

या प्रकरणांतला शेवटचा भाग म्हणजे 'ज्ञानेश्वरी आणि सृष्टिसौंदर्य' या विषयावरील श्री. निफाडकर यांचे सन १९०२ मधील दोन लेख. जुन्या कवी-विरुद्ध नेहमीं असा एक आक्षेप घेण्यांत येत असतो कीं त्यांस धर्म, ईश्वर यां-खेरीज दुसऱ्या विषयांवर विशेषतः निसर्गावर लिहितांच येत नाहीं. या आक्षेपाचें श्री. निफाडकर यांनीं मिल्टन, शेल यांच्या कवितेंतील उतारे व ज्ञानेश्वरीतले उतारे देऊन उत्तम निरसन केलें आहे. त्यांच्या लेखांचें मर्म एकाच वाक्यांत सांगतां येण्यासारखें आहे. श्री. निफाडकर म्हणतात, 'ज्ञानेश्वर नुसतें सृष्टि-सौंदर्याचें कवनच करीत होते असें नाहीं; तर ते व सृष्टि एकच होत असें माझें मत आहे.'

(ऊ) ज्ञानेश्वरीबाबत लिहिलेल्या पुस्तकांचीं परीक्षणें

याशिवाय केसरींत पुष्कळ वेळां ज्ञानेश्वरीच्या ज्या निरनिराळ्या आवृत्त्या वेळोवेळीं प्रसिद्ध झाल्या त्यांचीं परीक्षणें येऊन गेलेलीं आहेत. केरळकोकीळकार आठल्ये, आगाशे यांच्या ज्ञानेश्वरीचीं परीक्षणें, तसेंच श्री. मोडक यांनीं लिहिलेलें भक्तिरसप्रधान 'ज्ञानेश्वरमहाराज' नांवाचें नाटक, आनंदकर्ते वासुदेवराव आपटे यांनीं लिहिलेला 'ज्ञानदीप' अथवा गद्यरूप ज्ञानेश्वरीसार वगैरे ग्रंथांचीं परीक्षणें केसरींत वेळोवेळां येऊन गेलेलीं आहेत. केसरीचीं परीक्षणें नेहमींच

मार्मिक, यथार्थ व विधायक अशी असतात. व केसरीच्या परीक्षणास लोक किती मानतात हे महाराष्ट्रियांस तरी निराळें सांगण्याचें कारण नाही.

आतांपर्यंत केसरींत ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरी यासंबंधानें आलेल्या विषयांची परीक्षात्मक मांडणी वाचकांच्या पुढें केली आहे. या चर्चें विषयाचे आरंभीं म्हटल्याप्रमाणें दोन विभाग होतात. पहिला भाग ज्ञानेश्वर या व्यक्तिविषयक व दुसरा भाग त्यांच्या ग्रंथासंबंधी. विशेषतः ज्ञानेश्वरीसंबंधी या बाबतींत एकंदर निश्चित स्वरूपाची अशी ज्ञानांत भर (Contribution) केसरीच्या लेखांनीं कोणची घातली हे थोडक्यांत सांगून ही चर्चा पुरी करतो.

ज्ञानेश्वरविषयक लेखांत ज्ञानेश्वर एक का दोन या प्रश्नाचा केसरीतील लेखांनीं नास्तिकपक्षां कायमचा निकाल लावून टाकला आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. ज्ञानेश्वर एक का दोन हा प्रश्न पुनः फारसा कोणीं काढला नाही. पण या चर्चेत आलेल्या किरकोळ मुद्द्यांनीं मधून मधून डोकें वर काढलेलें दिसतें. उदाहरणार्थ—नामदेवाचा काल हा विषय. या बाबतींत कै० सर रामकृष्णपंत भांडारकर यांनीं आपल्या 'वैष्णविष्णु अँड शैविष्णु' या पुस्तकांत पान ९२ वर चर्चा केली आहे.

(१) ज्ञानदेव व नामदेव यांच्या ग्रंथांची भाषा वेगळी.

(२) नामदेवाचे गुरु विसोबा खेचर हे मूर्तिपूजेविरुद्ध होते ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. व इतकें मूर्तिपूजेविरुद्ध मत मूर्तिभंजक मुसलमान महाराष्ट्रांत बलवान झाल्यावरच शक्य. कारण तत्पूर्वी रामानुजादिकांनीं मूर्तिपूजेलाच अवसर दिला.

(३) नामदेवाच्या अभंगांत तुर्कांनीं मूर्ति फोडल्याचा उल्लेख आहे.

येवढ्याकरतां ज्ञानदेव नामदेव समकालीन मानणें चूक आहे. नामदेवाचा काळ एक शतक तरी पुढें ढकलला पाहिजे. दुर्दैवानें सुशिक्षित हिंदवासीयांत सुद्धां ऐतिहासिक दृष्टीचा अभाव दिसून येतो व यामुळेच हा कालाचा घोटाळा झाला असल्याचा संभव आहे. या सरसाहेबांच्या मताचें खंडन करण्याचें कारण नाही. कारण या सर्व मुद्द्यांचा विचार ज्ञानदेव नामदेव समकालीन होते या विभागांत येऊन गेला आहे. येथें एकच गोष्ट सांगणें अवश्य आहे व ती ही कीं विसोबा खेचर ज्ञानदेवांचे शिष्य होत व त्यांच्या मूर्तिविषयक ज्या कथा प्रसिद्ध आहेत त्याकरितां मुसलमानी अंमलापर्यंत वाट पाहाण्याची गरज नाही. मान्य समजलेल्यांनीं कोणच्याहि गोष्टीचा अंगीकार केला कीं तिचा प्रसार होतो या न्यायानें प्राच्यभाषाकोविद डॉ. भांडारकर म्हणतात म्हणून डॉ. फरकूहर या गृहस्थांनींही १९२० सालीं रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या जर्नलच्या एप्रिलच्या अंकांत ज्ञानदेव नामदेव समकालीन नव्हते म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांसहि केसरींतच पंडित पांडुरंग शर्मा यांनीं

४ डिसेंबर १९२३ च्या अंकांत उत्तम उत्तर दिलें आहे. तात्पर्य, या बाबतींत केसरीने जें मार्गें लिहिलें आहे तेंच मत आजहि कायम आहे.

ज्ञानेश्वरीत विठ्ठलाचा उल्लेख नाही, अभंगाची भाषा वेगळी व ज्ञानेश्वरीची भाषा वेगळी बगैरे बाबींचीहि मधून मधून चर्चा ऐकूं येते. पण तीसहि प्रो. रा. द. रानडे एम्. ए. यांच्या अध्यात्मग्रंथमालेंतील 'ज्ञानेश्वरी' या पुस्तकांतील प्रस्तावनेंत त्यांनीं उत्तर दिलें आहे; व तेथेंहि केसरीपुरस्कृतच मत सिद्ध केलें आहे. तात्पर्य, या ज्ञानेश्वरविषयक बाबतींत असें म्हणावयास हरकत नाही कीं केसरींतील लेखकांनीं ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर एक होते व ज्ञानदेव नामदेव समकालीन होते या गोष्टी इतक्या निर्विवाद रीतीनें सिद्ध केल्या आहेत कीं अजून तरी हे सिद्धान्त बदलणारा पुरावा पुढें आला नाही; व पुढें येणारहि नाही असें म्हणावयास हरकत नाही.

कीर्तनें व कीर्तनकार

[श्री. विष्णु सखाराम घाटे]

कीर्तनानें साधावयाचें काय हेंच कीर्तनकारांस समजत नाही, व ज्यांना तें समजतें त्यांना कीर्तनें करतां येत नाहीत. समाजांतल्या थोड्या भाबड्या श्रोत्यांपुढें मायावादाचें तुणतुणें गाऊन पुराणांतल्या गोष्टीस शोधक बुद्धीचा उजळा न देतां अग्राह्य स्वरूपांत त्या सांगून आपण धर्मोपदेश करतो आहो असें आजचे हरिदास मानतात; याबद्दल त्यांची कीवच केली पाहिजे. खरोखर कीर्तन हें साधन इतकें उत्तम आहे कीं त्याचा जर उपयोग करणारा असेल तर त्याच्या हातून काय होणार नाही! धर्मकारण घ्या, राजकारण घ्या किंवा आणखी कुठलेंहि 'कारण' घ्या त्याचा अंतर्भाव कीर्तनांतून होण्यास काय हरकत आहे! कायदा, शाळा, कॉलेजें, वर्तमानपत्रें, नाटके इत्यादि साधनांत, कीर्तन हें साधन सर्वव्यापी व उच्च दर्जाचें आहे. केसरीच्या मते 'पिनल कोड हा जर मारका मास्तर तर कीर्तनकार हे सामोपचारानें शिक्षण देणारे गुरु होत.' कीर्तन-संस्था ही सामान्य संस्था नसून समाजास वळण लावून देण्याचें काम कीर्तनकारांस करितां येईल व या दृष्टीनें शाळेंतील शिक्षक किंवा वर्तमानपत्रकार यांच्यापेक्षाहि कीर्तनकारांचा अधिकार मोठा आहे असें त्याचें म्हणणें आहे. धर्माचा व नीतीचा उपदेश हा कीर्तनाचा आत्मा होय, व तसा उपदेश करण्यासाठीं

नाटकापेक्षां कीर्तनाचेंच साधन अधिक समर्पक होय. नाटक हें 'नाटक आहे' ही भावना प्रेक्षकांच्या मनांतून जात नाही. शिवाय नाटकी मनुष्याचें वर्तन व कीर्तनकाराचें वर्तन यांविषयींच्या समाजाच्या समजुतीहि कीर्तनप्रकारालाच अनुकूल आहेत, ही गोष्टहि केसरी सांगण्यास विसरला नाही. 'या संस्थेनें स्व-राज्याच्या वेळीं फार कामगिरी केलेली आहे; स्वसंस्कृतीचा प्रसार या दृष्टीनें 'या संस्थेचें जें प्रयोजन होतें तें आजच्या काळांत जास्तच भासूं लागलें आहे; 'विद्वान्, बुद्धिवान्, स्वार्थत्यागी, व लोकशिक्षणाचा प्रसार करणारे हरिदास जर 'आजच्या काळीं ठिकठिकाणीं तयार होतील तर ते महाराष्ट्रीय जग जिंकतील' असें केसरीचें मत आहे.

आजच्या काळाला नमुनेदार हरिदास कसा असावा याबद्दल केसरीनें मांडलेले मुद्दे ता. १८ डिसेंबर १९२८ च्या अंकांत प्रसिद्ध झाले आहेत. व ते फारच मार्मिक आहेत ' (१) हरिदासांत वक्तृत्व हवें पण वावदुकी 'नको. (२) गाणें हवें पण वस्तादी गवयाइतकें नको. कथेला गायन-वादनाची जोड म्हणजे मेजवानीच्या वेळीं उदवच्या लावण्याप्रमाणेंच आहे. 'केसरीचा हा दृष्टान्त फारच मार्मिक आहे. (३) अभिनय हवा पण नटा-इतका नको; (४) विनोद असावा पण तो विदूषकी नसावा. (५) उपमा, 'दृष्टान्त व गोष्टी या चटकदार असाव्यात पण अतिशयोक्तीच्या नसाव्यात ' (६) कोर्टीत विनोद व विद्वत्ता असावी पण शब्दाचा खेळ नसावा. (७) 'विद्वत्ता पाहिजे पण घडघड पाठांतर नको. (८) आचाराची श्रेष्ठता असावी 'पण व्युत्पत्तिप्रियता नसावी. (९) पदें जुनीं असलीं तरी चाली नव्या 'असाव्यात. (१०) आख्यानें शक्य तोंवर पौराणिक अगर ऐतिहासिक कालां-तील लावार्वीत. ताज्या आधुनिक कालांतील मात्र तीं नसावीत. (११) निरू-पणांत सद्यस्थितीतील राजकारणाचे दाखले उघड देऊं नयेत. श्रोत्यांच्या 'कल्पनाशक्तीला थोडी तरी जागा ठेवावी. असें न केलें तर कीर्तनाचें कीर्तनत्व 'जातें. प्रचलित राजकारणाला किंवा इतर परिस्थितीला आधारभूत अगर 'पोषक असे प्रसंग महाभारतांतून वाटेल तेवढे सांपडतात व त्यांचें विवरण 'जर कुशलतेनें केलें तर आडपडद्यानें सध्यांची विकट परिस्थिति व त्यांतून पार 'पडण्याचे मार्ग हे लोकांच्या डोळ्यासमोर उभे राहातील व त्या योगानें 'कीर्तनाचें कार्य होईल.' १८९७ सालच्या शिवाजीउत्सवांत 'असंतोषः श्रियो मूलम् ' या वचनाचा आधार घेऊन कै. प्रो. शिवराम महादेव परांजपे यांनी दिलेल्या व्याख्यानाचा नमुना, आधुनिक हरिदासांनीं डोळ्यापुढें ठेवावा, अशी केसरीकार केळकर यांची शिफारस आहे.

प्रवृत्तिपर व प्रयत्नाढ्य अशा केसरीचे कीर्तनकारांनीं पूर्वरंग व आख्यान कसें लावावे याबद्दलचे विचार मनन करण्यासारखे आहेत. कीर्तनाचा पूर्वरंग

मुमुक्षु कोटींतील लोकांना उपयोगी पडेल असा करून तो उज्ज्वल स्वरूपाचा व प्रवृत्तिपर असावा. रामचरित्र सांगतांना 'राम जन्मतःच देव होते' असे सांगणें केसरीस पसंत नसे. 'राम देव होते, कृष्ण देव होते आम्ही काय पामर. आमचे हातून काय होणार !' ही विचारसरणी दुर्बल असून राष्ट्राचा घात करणारी आहे. श्रीरामचंद्राचें चरित्र यत्नप्रधान आहे व हरिदासांनी त्यांतील प्रयत्नरहस्य लोकांस समजावून सांगावें. 'यत्न तो देव जाणावा,' ही रामदासांची शिकवणूक नेहमीं प्रतिपादावी. जें रामचरित्राचें तेंच पुराणांतल्या इतर कथांचें. महाभारत हा ग्रंथ केसरीचा अत्यंत आवडता असून त्यांतले भीष्म व कृष्ण हे दोन वीर आदर्शभूत असे केसरीस वाटतात. भीष्माचा दृढनिश्चय आणि श्रीकृष्णाचें मुत्सद्दीपण यांविषयीं केसरीचा वेसुमार आदर दृष्टीस पडतो व हरिदासांनीं हि या पुरुषांच्या कथा त्या त्या गुणावर जोराचें प्रतिपादन करून सांगाव्या असें केसरीचें सांगणें स्वाभाविकच आहे.

केसरीची हरिदासपुराणिकावर फार भिस्त. आपल्या धर्मावर चोहोंकडून आघात होत असलेले पाहून केसरीचें हृदय तिळतिळ तुटे. व हरिदासांनीं इंग्रजी वगैरे पाश्चात्य ग्रंथ वाचून इतर धर्मांचा तुलनात्मक पद्धतीनें अभ्यास करावा. आपला धर्म श्रेष्ठ आहे असें लोकांस सिद्ध करून द्यावें असें केसरीस वाटे. तद्वतच इंग्लंडांत एम्. ए. झाल्यावर जसे एक्लिझिआस्टिकल म्हणजे धार्मिक खात्यांत, अगर मिशनरीपणा किंवा रामदासीपणा स्वीकारून मनुष्ये आजन्म धर्माची सेवा करितात तसें सुशिक्षित वर्गांनीं या कीर्तनाच्या धंद्यांत पडून आधुनिक काळास योग्य अशी कीर्तनें करून धर्मप्रसार व तद्वारां देशसेवा करावी असें केसरीस वाटत आहे. 'नव्या सुधारणान्वये कौन्सिलांत गेल्यावर जर एज्युकेशन पोर्टफोलिओ हातांत आला तर, पहिल्यानें मी जी गोष्ट करीन ती ही की, आपल्यांतील पुराणें, कीर्तनें, प्रवचनें इत्यादि जुन्या संस्था मी उज्जितावस्थेस आणीन. व ह्या धर्मप्रसाराच्या जुन्या संस्था कावीज करून मी आपल्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि स्वार्थत्यागी तरुणांना पुराणिक, प्रवचनकार व कीर्तनकार म्हणून देशांतील खेड्यापाड्यांमध्ये सोडून देऊन, सद्यःस्थितीविषयींची लोकांना पूर्ण ओळख करून देईन आणि 'लोकजागृतीचें काम करीन' (१९१९) असें एकदां टिळक म्हणाले होते. केसरी वर्तमानपत्रांत हजारों रकाने लिहून जें काम नीट झालें नसतें तें एका गीतारहस्यानें झालें. तुरुंगांत जातांच नारदीय परंपरेच्या हरिदासाच्या भूमिकेवर आरुढ होऊन लोकमान्यांनीं एक आधुनिक कीर्तन केलें व तें त्यांचें त्यांसच इतकें उत्तम वाटलें कीं, जणू काय आपण आजपर्यंत कीर्तनें केलीं नाहींत हें काहीं बरें झालें नाहीं असें वाटूनच, त्यांनीं बोलून दाखविलें कीं, 'समाजांत विशिष्ट मताची परिस्थिति उत्पन्न करणें झाल्यास—मग तें मत राजकीय असो वा धार्मिक असो—

के. प्र. २-१८

‘ आपल्या मताचें प्रस्थापन समाजांत करणें झाल्यास त्यास कीर्तन-संस्थेसारखें
 ‘ दुसरें साधन नाहीं; इतकेंच नव्हे, परंतु माझें असें ठाम मत आहे कीं, ‘ मी
 ‘ जर वर्तमानपत्राचा एडिटर झालों नसतों तर कीर्तनकार झालों असतों. ’

कीर्तनावद्दल इतकी स्पष्ट मते कोणीहि प्रगट केलेलीं नाहींत. केसरीकारांच्याच
 तोंडांतून तीं इतकीं निःसंदिग्धपणें बाहेर पडलीं. त्यांतल्या त्यांत ‘ गीतारहस्या’ची
 कीर्तनकृति तर खरोखरच अलौकिकच होय.

प्राच्यविद्या

[श्री. सिद्धेश्वर लक्ष्मण चित्रावशास्त्री]

प्राच्यविद्येचा पुरस्कार—राष्ट्राचें सर्वोगीण धुरीणत्व स्वीकारणाऱ्या केसरीनें
 नवशिक्षितांना प्राचीन विद्येच्या अभ्यासाकरितां पुढें ओढण्याचा अनेक
 प्रकारांनीं प्रयत्न केलेला आहे. केसरींतील श्री. चिं. वि. वैद्य यांची
 अवलोकितिलेखमाला, महाभारत, रामायण, कै. पारखीशास्त्री यांच्या वाण-
 भट्ट व श्रीहर्ष यावर लिहिलेलें परीक्षण किंवा भट्ट मॅक्समुल्लर, प्रो. जिन्सी-
 वाले वगैरेंचे मृत्युलेख, डॉ. भांडारकर, प्रो. जिन्सीवाले यांच्या व्याख्यानांचे सारांश
 व सावळेकर, प्रो. पाठक, ज्यं. गु. काळे, कै. वि. का. राजवाडे यांचा पत्र-
 व्यवहार वगैरे चाळले असतां हि याची सहज कल्पना येण्यासारखी आहे.

महाभारतावरील श्री. वैद्यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचें परीक्षण करतांना लो. टिळक
 अनेक इंग्रजांचीं मते सांगून पुढें म्हणतात, ‘ पाश्चिमात्य विद्वानांनीं काढलेल्या
 ‘ कल्पना खऱ्या किंवा खोट्या, खऱ्या असल्यास त्यांत सत्यांश किती आणि खोट्या
 ‘ असल्यास त्या खोट्या कशा याचें अलीकडे उपलब्ध झालेल्या ऐतिहासिक
 ‘ साधनांनीं सशास्त्र परीक्षण करून लोकांच्या निदर्शनास आणून देणें हें देशांतील
 ‘ सुशिक्षित लोकांचें कर्तव्य आहे. पाश्चिमात्य विद्वानांनीं यासंबंधानें कितीहि लिहिलें
 ‘ तरी आपल्या ग्रंथांचा आम्हीं होऊनच स्वतंत्रपणें विचार केल्याशिवाय त्यांतील
 ‘ तथ्य आम्हांस समजावयाचें नाहीं’ (१४-३-१९०५). नंतर कांहीं थोडें लिहून
 शेवटीं ‘ महाभारतासारख्या राष्ट्रीय ग्रंथावर पाश्चिमात्यांचे जे कांहीं आक्षेप असतील
 ‘ किंवा शंका असतील त्यांचें समाधान करून या ग्रंथाचें खरें स्वरूप आमच्या
 ‘ लोकांपुढें मांडणें हें काम आमचें आम्हींच केलें पाहिजे. (१४-३-१९०५).

‘धर्मदृष्ट्या किंवा राजकीयदृष्ट्या विचार केला तरीहि महाभारतापासून ‘आम्ही पुष्कळ गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत.’ (३०-५-१९०५). या-शिवाय परदेशांतील प्राच्यविद्येच्या अभ्यासाची माहिती, शोध वगैरे लोकांपुढे ठेवण्याची संधि केसरीने कधीहि वाया घालविलेली नाही. आपल्याकडील एखाद्या ग्रंथाचा किंवा ग्रंथकाराचा गौरव पाश्चात्यांनी केलेला आढळल्यास तो कोणत्या तरी स्वरूपाने लोकांपुढे मांडला जाई. भाषाशास्त्राचे महत्त्व सध्या लोकांना कळू लागले आहे. व ते शास्त्र अर्वाचीन आहे अशी समजूत दृढ आहे. यावर भाषाशास्त्राचा इतिहास थोडक्यांत कथन करून या शास्त्राचे मूळ पाणिनीच्या प्रकृतिप्रत्यविभागात्मक व्याकरणांत आहे असें केसरीने लिहिले आहे. व जगां-तील चारपांच विद्वानांत पाणिनीची गणना आहे, हे एका अमेरिकन पंडिताचे मत दिले आहे.

स्थलनिर्णय—स्थलनिर्णयासंबंधी केसरीत ‘किंकिधा कोठे असावी!’ हा वाद बराच महत्त्वाचा व विस्तृत असा झाला. त्यांत मुख्य लेखक म. गो. अभ्यंकर व के. व्ही. लक्ष्मणराव यांनी विशेषतः भाग घेतला. श्री. म. गो. अभ्यंकर यांनी रामाचा प्रवासमार्ग व कडक थंडी वगैरेवरून सध्यांची पंचवटी व किंकिधा खोटी ठरवून ती विंध्याच्या उत्तरेस असावी असें सप्रमाण सिद्ध केले. (८-८-९९). पण के. व्ही. लक्ष्मणराव यांनी सध्यांची किंकिधाच रामायणांतील हे सप्रमाण प्रति-पादन केले आहे. याशिवाय श्री. नाना भवानराव पावगी यांनी केलेली आर्यांच्या मूळस्थानाविषयीची चर्चा लो. टिळकांच्या मताच्या विरुद्ध असली तरी अभ्यासा-च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्राचीनकालनिर्णय—हा विषय फार महत्त्वाचा आहे. केसरीचे हे दालनहि अनेक विद्वानांनी भूषित केलेले आहे असे आपणास सहज दिसून येते.

पौराणिक वाङ्मयांतील वंशावळी किंवा कालविषयक मन्वंतरादिकांची योजना विस्कळित, अशक्य वाटणारी, विरोधी व काव्यमय असल्यामुळे नक्की म्हणून कांहीं ठरविणे कठिण होतें. एकावरून कांहीं अनुमान काढल्यास त्याला विरोधी म्हणून दुसरा ग्रंथ उभा राहातो. वैदिक वाङ्मयांत ब्राह्मणग्रंथांखेरीज कोठेहि परंपरा आढळत नसल्यामुळे कालनिर्णयाला कांहीं साधनच नाहीसे होतें. विविध व तुटक सूक्तांनी भरलेल्या व सर्वांनी उल्लेख केलेल्या सर्वांत प्राचीन अशा ऋग्वेदाची तर गोष्टच बोलावयास नको ! परंतु यांतूनहि लो. टिळकांनी आपल्या अपूर्व बुद्धिमत्तेने मार्ग काढिला व ऋग्वेदांतील सूक्तांवरून व इतर श्रुत्यादि ग्रंथांतील प्रमाणांवरून मृगनक्षत्रपुंजांत वसंतसंपात होता तेव्हां म्हणजे शकापूर्वी सुमारे चार हजार वर्षे कांहीं ऋग्वेदसूक्तांची रचना झाली आहे असे सूक्ष्म व सविस्तर विवेचन करून दाखविले आहे. (ओरायन). यावर के. शं. बा. दीक्षित यांनी आपल्या भारतीय ज्योतिषशास्त्रांत कांहीं आक्षेप

घेतले. पण त्यामुळे लो. टिळकांच्या वेदकालनिर्णयाला बिलकूल बाध आला नाही. उलट दीक्षितांच्या विवेचनाने केसरीकारांचा सिद्धान्त तपासला जाऊन अधिक बळकट झाला. वेदांची पूर्वकालमर्यादा शकापूर्वी सुमारे ६००० वर्षे याहून अर्वाचीन नाही, येवढे मात्र सांगता येते. त्याच्यापूर्वी वेदमंत्र कधी प्रगट झाले हे कोणासहि सांगता येणार नाही. म्हणजे तो काळ एका अर्थी अनादि आहे. (भा. ज्यो. १३६). याच लो. टिळकांच्या सिद्धान्ताला बान युनिव्हर्सिटीतील डॉ. जॅकोबी यांनी याच वेळी इतर साधनांनी ठरविलेल्या काळांनी, सहज पुष्टि मिळाली. कै. व्यं. बा. केतकर यांनी तैत्तिरीय ब्राह्मणांतील गुरुपुष्य-योग दाखवून त्याचाहि काल केसरीकारांच्या अनुमानास पुष्टिदायक असा दाखविला व त्यांनीहि त्या लेखाखाली टीप जोडून आपल्या म्हणण्याला पोषक असा नवा आधार दाखविल्याबद्दल केतकरांचे अभिनंदन केले. (३०-३-९७). आता याच पद्धतीवर आपले संशोधन चालविणारे श्री. वडेर व श्री. दत्तरी वगैरे लोक आहेत. परप्रान्तांतहि श्री. मुखोपाध्याय वगैरेंनी नक्षत्रावर पुस्तके लिहून कार्य चालविले आहे.

कै. दीक्षित यांनी आपला सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिःशास्त्र हा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पांडवांच्या कालाविषयी केसरीत चर्चा केली होती. (२३-७-९५). त्यावर कै. व्यं. बा. केतकर, वि. कृ. लेले, केसरीकार लोकमान्य (३०-७-९५) व इतर कांहीं निनांवी पत्रव्यवहार प्रसिद्ध होऊन बराच कालपर्यंत चर्चा चालली होती. (२८-६-९८). कै. दीक्षित यांचे पुस्तक आज मराठीत तर अपूर्व आहेच. त्याच्या कांहीं भागांचे फ्रेंचमध्ये भाषान्तर झाले आहे व कांहीं परदेशी पंडित ते पुस्तक वाचण्याकरिता मराठी शिकले आहेत असे म्हणतात. त्यांनी प्रतिपादन केलेल्या पांडवांच्या कालाचाच पुढे लो. टिळकांनी पुरस्कार केला. श्री. चिं. वि. वैद्य यांनी महाभारतावर लिहिलेल्या महाभारतपरीक्षण या इंग्रजी पुस्तकाचे परीक्षण करितांना केसरीत अनेक अग्रलेख लिहून त्यांत श्री. चिं. वि. वैद्य यांनी मानलेला पांडवांचा काळ खोडून दीक्षितांचा इ. स. पू. १५०० हा पांडवांचा काल लोकमान्यांनी सिद्ध केला आहे. त्या पूर्वीच्या बहुतेक युरोपियन लोकांनीहि प्रायः हेच मत मान्य केले आहे. विष्णु, भागवत व मत्स्य वगैरे पुराणांत दिलेल्या हिशेबाने हेच मत ग्राह्य धरावे लागते, हे लोकमान्यांनी सिद्ध केले आहे. ' भारतीय युद्धकालपेक्षा ' पांडवापासून नंदापर्यंत किती पिढ्या गेल्या हे पाहून त्यावरून कालनिर्णय करण्याची पद्धत अधिक निर्दोष व सशास्त्र आहे असे कोणाहि विचारी मनुष्यास ' उघड दिसणार आहे ' (के. २३-५-१९०५). कै. शं. बा. दीक्षित यांनी मात्र आपल्या ग्रंथांत सर्व बाजू मांडून इ. स. पू. १५०० ते ३००० पर्यंत असे शेवटी मोघम विधान केले आहे. (भा. ज्यो. १२५). श्री. चिं. वि. वैद्य यांनी केसरीस उत्तर देऊन आपले मत म्हणजे स. पू. ३१०१ हा पांडवांचा

काल पुनः प्रतिपादला आहे. (ऐ. नि. खंड २. पा. ४०-६१). लो. टिळकांनीं दोन पारीक्षित जनमेजय सिद्ध केले तरी श्री. चिं. वि. वैद्य यांनीं आपलें म्हणणें सोडलेलें नाहीं व आपला कालहि अद्यापि सोडलेला नाहीं. या तन्हेनं एकदां सिद्ध केलेल्या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्याचें काम केसरीनं अव्याहत चालविलें आहे. यांत पुराणें विचारांत घेतलीं जात नाहींत ही मोठी न्यूनता राहतें असें वाटल्याशिवाय राहत नाहीं. कै. दीक्षित व श्री. चिं. वि. वैद्य यांनीं पुराणें न पाहिल्याबद्दल स्पष्टच म्हटलें आहे. पण लो. टिळकांनीं मात्र पांडवांचा काल ठरवितांना पुराणांतील वचनांवर भिस्त ठेवली आहे. कारण तीं पुराणवचनें एका पुराणांत येत नसून अनेक पुराणांत येतात. व पारीक्षितापासून प्रत्येक राजांच्या कारकीर्दीचीं वर्षें देण्याचाहि तेथें प्रयत्न केलेला दिसतो. यामुळें तिकडे कोणाचेंहि लक्ष वेधतें. श्री. ज. स. करंदीकर यांनीं युधिष्ठिरशकाबद्दल थोडी चर्चा केली आहे. (६-११-२३). गीतेचा त्यांनींच तिथिनिश्चय केला असून त्याप्रमाणें गीताजयन्ती सुरू झाली आहे.

याशिवाय रामजन्मकालनिर्णय, सप्तग्रही व कपिलाष्टी निर्णयासारखे धर्मशास्त्रीय प्रश्न यांचीहि बरीच उद्बोधक चर्चा झालेली आहे.

प्रो. का. वा. पाठक यांनीं आद्यशंकराचार्यांच्या कालनिर्णयासंबंधीं महत्वाचे लेख केसरींत प्रसिद्ध करून आपल्या प्राचीन ग्रंथांच्या अभ्यासाचा लोकांना परिचय करून दिला. त्यांत न्या. तेलंग यांनीं व अर्वाचीन कोशकार र. भा. गोडबोले यांच्या विधानांचा चांगला समाचार घेतला आहे. अर्वाचीन कोशांतील जैन व बौद्ध ग्रंथांतील उतारे व विधानें निर्मूल असल्याचें दाखवून त्यांच्या खंडणाची आवश्यकता नाहींशी केली आहे. शेवटीं ग्रंथोलेखांच्या उतरणीवरून साखळी जोडीत शांकर दिग्विजयांत दिलेला आद्य शंकराचार्यांचा जन्मकाल श. ७१० व गुहाप्रवेश श. ७४२ हा सिद्ध केला आहे. (२०-६-९३).

केसरीच्या इतिहासांतील कालनिर्णयात्मक लेखांत कै. विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे यांचा पाणिनिकालनिर्णय फार महत्वाचा आहे. (२५-१०-१०). एखादी व्यक्ति राष्ट्राचा इतिहास बदलून टाकते त्याप्रमाणें कै. राजवाडे यांच्या या लेखानें पाणिनीच्या कालनिर्णयांत एकदम मोठा फरक घडवून आणला आहे. परदेशी पंडित इ. स. पू. ३००-३५० पर्यंत पाणिनीला ठरवीत होते व त्या धोरणानेंच आमच्याकडील विद्वान् बोलत असत. पण या लेखानें पाणिनीचा काल इ. स. पू. ९००-१२०० पर्यंत जाऊन पोचला आहे. एक काल असा होता कीं कथासरित्सागराला अनुसरून पाणिनिकात्यायनादिकांना समकालीन मानीत असत. पण त्या युगाचाहि या लेखानें शेवट झाला. यामध्ये डॉ. ग. कृ. गर्दे व पं. बाळाचार्य गजेन्द्रगडकर या नव्या-जुन्या पंडितांनींहि भाग घेतला होता. कै. राजवाडे यांचा हा लेख म्हणजे अन्तर्गत सूक्ष्म अभ्यासाचा नमुनाच आहे. अशी

स्वावलंबी अभ्यासाची परंपरा कै. शं. वा. दीक्षित, राजवाडे यांच्या पुढे चालविली जाणे अवश्य आहे.

शेतकी-इरिगेशन

[श्री. सरदार राजाराम जनार्दन पोतनीस, बी. एजी.]

‘हिंदुस्थान देश मुख्यतः शेतीवरच अवलंबून राहणाऱ्या लोकांचा असल्या-
‘कारणाने, जगांतील इतर देशांच्या मानाने हा शेतकऱ्यांचा एक मोठा देश
‘गणला जात आहे. येथील रहिवाश्यांनी आपले मुख्य उपजीविकेचे साधन,
‘जी शेती तिची सुधारणा करण्याकडे लक्ष पुरविले पाहिजे. शेती सुधारण्याच्या
‘कामीं शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच त्या प्रयत्नांस
‘हरएक तऱ्हेची मदत करणे, व शेती जास्त उत्पादक होऊन त्या योगाने शेती-
‘वर अवलंबून असणारा वर्ग अधिक संपन्न व सुखी कसा होईल हे पाहणे हे
‘राज्यकर्त्यांच्या अनेक कर्तव्यांपैकीं आद्य कर्तव्य असून, ते पार पाडण्याची
‘त्यांनी अहर्निश खटपट केली पाहिजे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आपले
‘राज्यकर्ते परकीय असल्यामुळे या कामांत जरूर ती जबाबदारी घेऊन खटपट
‘करीत नाहीत.’ (के. २२-१०-०३ व १८-९-०६).

शेतीस चांगल्या जमिनीची जितकी आवश्यकता आहे, तितकीच वेळेवर मिळणाऱ्या पाण्याचीहि आहे. पावसाचे पाणी, सर्वत्र नियमित वेळीं व ठराविक प्रमाणांत पडतेंच असें नाही. शिवाय जें कांहीं पाणी पडतें, तें बहुतेक सर्व वाफेच्या रूपाने व जमिनीवरून अगर जमिनीतून निचऱ्याचे रूपाने निघून जातें. हिंदुस्थानांत पडणाऱ्या पावसापैकीं साठविण्याच्या अगर कालव्याचे कामास किती पावसाचा उपयोग होतो याची माहिती इरिगेशन कमिशनने आपल्या रिपोर्टांत नमूद केली असून, त्यांचे म्हणणे असें आहे की या साऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकीं सरासरीने वर्षास फक्त सव्वादोन इंच पाण्याचाच काय तो उपयोग साठवणीकडे होतो.

वर नमूद केलेले पाणी दरसाल आडवून साठवीत गेल्यास शेतीस लागणारे पाणी मिळणारे आहे आणि यासाठींच कालवे बांधणे, विहिरी खणणे, इत्यादि प्रकारांची आवश्यकता आहे. अशा तऱ्हेने पाणी आडविणे अगर विहिरी खोदून

सांठविणें व त्यांचा शेतीसाठी उपयोग करणें यासच ' इरिगेशन ' म्हणजे पाट-बंधारे अशी संज्ञा आहे.

‘ हीं इरिगेशनचीं कामें, हिंदुस्थानांत फार पुरातनकाळापासून चालू आहेत. ‘ चिंगतपूट जिल्ह्यांत असलेल्या एक हजार वर्षांपूर्वीच्या दोन विहिरी, कावेरी ‘ नदीचा दुसऱ्या शतकांतील कालवा व पंजाब व सिंध प्रांतांतील मुसलमान व शीख ‘ राजांनीं बांधलेले कालवे हे या गोष्टींची साक्ष देत आहेत. (के. २३-८-०४). हिंदुस्थानांतील भौगोलिक रचनेवरून पाहतां कालव्यांची जरूरी तीन प्रकारांनीं निरनिराळ्या कारणांसाठीं भासते:—

(१) सिंधदेशासारख्या ठिकाणीं पावसाचें शेतीस प्रमाण कमी असतें, त्या ठिकाणीं त्या देशांतून वाहात जाणाऱ्या लहानमोठ्या नद्या व नद यांचें पाणी आडवून वारमाही शेतीस पाणी देण्याची आवश्यकता, (२) महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणीं पाऊस पुष्कळ व पुरेसा पडतो, परंतु तो वेळेवर अगर नियमित प्रमाणांत पडत नसल्याकारणानें शेतीसाठीं या देशांत कालव्यांची जरूरी आणि (३) विहार ओरिसा यासारख्या देशांतून फक्त अवर्षण काळीं बचावाचें साधन म्हणून बंधान्यांची व कालव्यांची उपाययोजना.

शेतीसाठीं उपयोगांत येणाऱ्या इरिगेशनच्या कामाचें साधारणपणें तीन वर्ग करता येतात. पहिला वर्ग म्हणजे देशांतील राज्यकर्त्यांनीं टोलेजंग धरणें बांधवून कालवे काढून विस्तृत प्रमाणावर शेतीसाठीं बारामाही पाण्याचा पुरवठा करणें हा होय. परंतु हिंदुस्थानसरकारनें या कामाकडे सन १९०१ सालीं लॉर्ड कर्झन-साहेबांनीं कमिशन बसवीपर्यंत व ह्या कमिशनचा रिपोर्ट १९०३ सालीं बाहेर पडेपर्यंत मुळींच लक्ष पुरविलें नव्हतें, असें म्हटलें तरी चालेल.

इरिगेशनच्या कामापासून शेतकऱ्यांस फायदा होतो व अवर्षणाचे काळांत त्यापासूनच त्यांचा बचाव होतो. हें जसें सिद्ध झालें आहे त्याप्रमाणेंच सरकारास या कामापासून तात्कालिक २॥ टक्के व शेती सुधारल्यानंतर होणारी सारा-वाढ व दुष्काळनिवारणार्थ फंडाची बचत असे फायदे होत असल्याचें १९०१ च्या कमिशनच्या रिपोर्टवरून व केसरींतील लेखांवरून स्पष्ट दिसतें.

इरिगेशनचीं नवीन कामें कसोशीनें व तात्काल करणें हें सरकारचें कर्तव्य आहे व या कामांपासून सरकारचा फायदाहि होणार आहे. मात्र हीं कामें करीत असतां सरकारानें केवळ व्यापारी दृष्टि नेहमींच ठेवून चालावयाचें नाहीं. बऱ्याच रेल्वे विनफायद्याच्या आहेत, असें पूर्वीं दिसत असतां त्या वेळीं त्या जास्त बांधण्याचा सारखा धूमधडाका कां चालू ठेवला होता ? हीच दृष्टि पाट बांधण्या-संबंधीं ठेवावी, असें केसरीनें लिहिलेलें असून ‘ आगगाड्या या प्रजेच्या कायम-च्या उपयोगाच्या नसून पाटबंधारे हेच उपयोगी होत ’ तेव्हां इरिगेशनचीं कामें

‘ सर्व देशभर जितकी जास्त असतील तितकें सरकार व रयत यांस हितावह आहे ‘ असें केसरीनें सुचविलें आहे. ’ (१४-१०-९०).

इरिगेशनचे कामाचा दुसरा वर्ग म्हणजे जुने पाटबंधारे दुरुस्त ठेवणें व नवीन लहान तलाव व बंधारे बांधून पावसाळ्यांतील पुराचें पाणी थोपवून धरून चार-माही अगर आठमाही पिकांस तें जरूर तेव्हां वापरणें हा होय.

या वर्गांत जुने तलाव व बंधारे येतात. मुंबई इलाख्यांत हें अंदाजें नऊ हजार असून अडीच लाख एकर जमीन भिजून त्यापासून सरकारास जमीन-महसूल दहा लाख रुपये वसूल होतो. (के. २३-९-९०).

या जुन्या बंधान्यांची व्यवस्था सरकार (१) पब्लिक वर्क्स खातें व (२) सिव्हिल खातें या दोन खात्यांमार्फत पाहातें. हीं कामें दुरुस्त राखण्याबाबत, सरकारनें आपल्यावरील जबाबदारी उडविल्यासारखीच आहे, कारण, मुलकी-खात्याच्या ताब्यांतील ७८ हजार तलावांची दुरुस्ती हें खातें कांहीं एक खर्च न करितां चालवितें व पब्लिक वर्क्स खातें या तलावांकडे ढुंकूनहि पाहत नाहीं. सरकारचा मनोदय असा कीं हे बंधारे शेतकऱ्यांनीं स्वतःचे खर्चानें दुरुस्त ठेवावेत व सरकारास सारा मात्र भरपूर द्यावा. (के. ७-१०-१८९०). आतां पब्लिक वर्क्स खात्याचे ताब्यांतील सव्वा हजार मोठ्या तलावांबाबत सरकारनें ठराव केला कीं या कामीं शेतकरी रयतेची वहिवाट हे दुरुस्त ठेवण्याची आहे असें दिसून येतें. तेव्हां रयतेच्या जबाबदारीतून तिला मुक्त करितां येत नाहीं. काय न्याय आहे ! खर्चाचे बाबतीत वहिवाटीचें पिछू आणि सारा वाढवून पैसा वसूल करण्याचे बाबतीत काय विचार केला जातो ? रिव्हिजनसव्हेच्या वेळीं तांत्रिक थोडे फार पैसे या कामांवर, शेतकऱ्यांकडून वर्गण्या केल्याशिवाय, खर्च करावयाचे व दर ठरोती एकदांची उरकून घेतली कीं, मग ‘ येरे माझ्या मागल्या ! ’. शेतकऱ्यांकडून वर्गणी आल्याखेरीज मग हे तलाव दुरुस्तच होत नाहींत.

त्याचप्रमाणें या तलावांचे खालीं भिजणाऱ्या जमिनींतील पिकांत कांहीं सुधारणा घडवून आणण्याचा ७५ वर्षांत सरकारनें कांहीं प्रयत्न केला आहे असेंहि कोठें दिसत नाहीं.

या तलावांतील पाणी देण्याची व्यवस्था त्या तलावाखालीं शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडेच असते. बागाईतदार स्वतःचे खर्चानें पाटकरी ठेवीत म्हणून ते त्यांचे नोकर असून पाणी देण्याबाबत तत्पर व वक्तशीर असत. सरकारचे कालव्यावरील पाटकऱ्यांप्रमाणें त्यांचें वर्तन नसे.

पूर्वी कालव्याबाबत सर्व व्यवस्था जुन्या ग्रामसंस्थेमार्फत होत असे. लॉर्ड कर्झनसाहेब यांनीं नेमलेल्या इरिगेशन कमिशनच्या बैठकी महाराष्ट्रांत झाल्या त्यावेळीं विजापूरचे ऑग्निकल्चर खात्याचे जनरल इन्स्पेक्टर मि. मॉलिसनसाहेब यांनीं आपल्या साक्षीत व टाइम्समध्ये त्यावेळीं लेख लिहिणाऱ्या ‘ जे ’ नांवाच्या

लेखकानें या जुन्या तलावांची व बंधान्यांची व्यवस्था ग्रामपंचायतीकडे देण्यांत यावी व अशा रीतीनें या पुरातन संस्थेचें या कामापुरतें तरी पुनरुज्जीवन करावें असें म्हटलें आहे. तेव्हां हीं कामें शेतकऱ्यांस दुरुस्त ठेवण्यास सांगून त्यांना त्याबद्दल आकारांत माफी द्यावी व वेळोवेळीं मदत करावी. (के. १४-१०-९०)

जुन्या पाटबंधान्याप्रमाणेंच नेहमींसाठी व पावसाळी पाणी अडविण्यासाठी नवे लहान लहान बंधारे लोकांकडून करून घेण्याचें काम सरकारनें तगाई देऊन करावयाचें असतें. तें सरकार बरोबर रीतीनें बजावीत नाहीं. तगाई देण्याबद्दलचा नुसता कागदी कायदा पास करून चालत नाहीं. तगाई देण्यामध्ये जरा सडळ हात ठेवलाच पाहिजे. व व्याजाचे दरहि कमी केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणें परत-फेडीस हल्लींपेक्षा जास्त मुदत द्यावी व ही मुदत तगाई देणारे कामगार आपल्या अधिकारांत कमी करणार नाहींत याबद्दल खबरदारी घ्यावी.

इरिगेशनच्या कामाच्या तिसऱ्या वर्गांत सरकारचे मदतीनें शेतकऱ्यांकडून जागजागीं विहिरीं खणून शेतांत पाणीपुरवठ्याची सोय करणें हें येतें.

मुंबई इलाख्यांत सन १९०२चे सुमारास एकंदर लागवडीचे प्रमाणाशीं बागाइताचें प्रमाण शेंकडा ४ टक्केहि पडत नाहीं; व हें प्रमाण इतर प्रांतांचें मानानें फारच कमी असल्याचें सिद्ध झालें आहे.

तेव्हां विहिरी खणून पाटबंधारे बांधण्यास सरकारनें लोकांस योग्य उत्तेजन दिल्यास लागवडीच्या जमिनीचें क्षेत्रफळ सात लक्ष एकर वाढेल म्हणून मि० मॉलिसन यांनीं आपल्या सार्क्षीत सांगितलें आहे.

महाराष्ट्राचा बहुतेक सर्व भाग खडकाळ असल्याकारणानें डोंगरावर पडणारें पावसाचें पाणी सखल प्रदेशावर खडकांचे आंतून भेगांतून वाहात असतें व हें पाणी विहिरी खणून तुंबविल्यास बागाइतीसाठीं उपयोगी पडणारें आहे. या प्रमाणें जागजागीं विहिरी खणण्याचा प्रघात महाराष्ट्रप्रमाणें कर्नाटकांतहि पुष्कळ आढळतो. सरकारनें पाणी शोधून यंत्रानें स्वस्तांत विहिरी खणण्याचे कारखाने वाढविल्यास शेतकऱ्यांवर मोठे उपकार होतील.

इरिगेशनच्या कामासंबंधीं माहिती दिल्यानंतर हीं कामें फायदेशीर व लोकांना उपयोगी होण्यास काय केलें पाहिजे हें केसरीनें (२३-९-९०) दिलें आहे तें खालीलप्रमाणें:—

(१) नदीचे पूर सांठविण्याचे खजीने बांधून त्याचे कालव्यांतून बारामाही अगर आठ किंवा चारमाही पिकांस पाणी पुरेल अगर बागाइताला अमुक एकरालाच तें मिळेल म्हणून लोकांस जाहीर करावें.

(२) पिकाचे दर एकवार कायम ठरवून टाकावेत. (ही सूचना फार महत्त्वाची आहे. कायम धारा नसणें हें एक जमिनीची सुधारणा न होण्याच्या कारणांपैकीं एक कारण आहे.)

(३) कालव्यावरील प्रत्येक खेड्यांत एक एक नमुन्याचें सरकारी शेत असावें व त्यांत सर्व प्रकारचीं पिकें शेतकऱ्यांना करून दाखवावीत. पिकें तयार करण्यास लागणारा खर्च व मेहनत आणि त्यापासून होणारें फायदेशीर उत्पन्न हें प्रत्यक्ष दिसल्यावर शेतकरी तशी वागाईत करील.

(४) कालवा बांधणारे खातें अगर लोक हेच व्यवस्था पाहणारे असणें उपयोगी नाहीं. पिकें उत्पन्न करावयास काय काय करावें लागतें याची पूर्ण माहिती असलेल्या शेतकीच्या माहितगारांची या कामीं योजना असावी.

(५) शेतकऱ्यांस उत्तेजनार्थ वार्षिक इनामें, पाणपट्टींत सूट वगैरे असावीत.

(६) खताचा डेपो खेड्यांत असून कालव्यावरील कामगारानें खतांची माहिती देऊन शेतकऱ्यांस पुरवठा करावा.

(७) उंसाचे पिकास जळण स्वस्तांत मिळावें म्हणून कालव्याच्या कांठानें बाभूळ वगैरे झाडें मुबलक लावावीं व तीं माफक दरानें शेतकऱ्यांस द्यावीत.

(८) गुराढोरांना चराईची व्यवस्था असावी.

(९) पिकाची फेरपालट व बाजारांतील निरनिराळ्या ठिकाणची, निरनिराळ्या पिकांची मागणी व त्यांचे दर याबद्दलची माहिती कालवा-कामगारांनीं पुरवावी व बींदियाणें पुरवावें.

(१०) गांवचे पाटीलकुळकर्ण्यांचे मार्फत लोकांत बागाइताची गोडी वाढवावी व त्यांना मेहनताना जास्त द्यावा.

(११) कालव्यावरील गांवांच्या शाळेंतून मुलांना पिकांची, खतांची वगैरे माहिती द्यावी.

(१२) मुख्य गोष्ट भांडवल. शेतकऱ्यांजवळ भांडवल नसणारच. तेव्हां तगाईफंडांतून चांगल्या रीतीनें भरपूर पुरविलें जावें व कालव्यावरील कामगाराला तें देण्याचा अधिकार असावा किंवा सर वेडरवर्नच्या मूळ तत्त्वावर लोकांच्या पेढ्या असाव्यात.

(१३) सडका वगैरे तयार कराव्यात, कालव्यावरील प्रदर्शनें वेळोवेळीं भरवावीत; तीं मुंबई वगैरे ठिकाणीं भरवूं नयेत.

(१४) मोठालीं कामें खेरीज करून कालव्याचीं सर्व कामें रयतेकडेच सोंपवावीं.

मुख्य गोष्ट शेतकऱ्यांस या कामासंबंधीं आपलेपणा उत्पन्न केल्यास सरकारास या दुकानावरील (इरिगेशन डिपार्टमेंट) फाजील खर्च कमी होऊन फायदा दिसू लागेल.

सन १८९६-९८ सालांत व त्यानंतर दुष्काळाचे उग्र स्वरूपानें सरकार जाणें झालें व लॉर्ड कर्झनसाहेबांनीं १९०१ सालीं इरिगेशन कमिशन नेमिलें.

हैं कमिशन नेमिलें त्यावेळीं सरकारनें रेल्वेवर भरमसाट खर्च करण्याचें यांबवून, दुष्काळग्रस्त रयतेसाठीं पाटबंधारे बांधण्यास ताबडतोब सुरवात करावी म्हणून केसरीनें सूचना केलीच व शिवाय या नेमिलेल्या कमिशनपुढें सरकारी अधिकाऱ्यांच्या काय प्रकारें साक्षी होत आहेत व त्यांतून तगाई देण्याची निरूपयोगी व हानिकारक पद्धत व त्याबाबत गांव-कामगारांचा धिलकुल संबंध असूं नये वगैरे महत्त्वाच्या गोष्टी कशा बाहेर येत आहेत हेंहि लोकांच्या दृष्टीस आणलें. (के. १९-११-०१ व १०-१२-०१).

कमिशनचा रिपोर्ट सन १९०३ मध्ये बाहेर पडला व त्यांत मुख्यत्वेकरून ४४ कोट रुपये खर्चून पुढील वीस वर्षांत ६५ लक्ष एकर जमीन भिजेल अशी व्यवस्था व्हावी असें सांगितलें असून पंजाब, सिंधप्रांत, गुजराथ व महाराष्ट्र व मद्रास इत्यादि ठिकाणीं ताबडतोब इरिगेशनचे कामास सुरवात करण्याविषयी शिफारस केली आहे. याशिवाय लहान लहान पाटबंधारे, विहिरी इत्यादि कामें सरकारनें करून पाणीपुरवठा करावा. त्याचप्रमाणें खाजगी जबाबदारीवरहि अशीं लहान लहान पाटबंधाऱ्यांचीं अगर विहिरींचीं कामें होतील त्यांस ग्रॅंट, तगाई इत्यादि मदत देऊन उत्तेजन द्यावें, अशीहि शिफारस केली आहे. ह्यांतील पुष्कळशीं कामें शेतकीच्या संरक्षणाचेच कामासाठीं हातीं घ्यावयास पाहिजेत. त्यापासून सरकारास पैशाचा फायदा कमी झाला तरी हरकत नाहीं. परंतु शेतीच्या उपयोगासाठीं हीं कामें करावीत. इतकेंच नव्हे तर लोकांना काहीं मुदतीपर्यंत सारावाढ करणार नाहीं असें आश्वासन देऊनहि लहानसहान पाटबंधाऱ्यांच्या खाजगी प्रयत्नांस उत्तेजन द्यावें. यावरून मुंबई इलाख्यांत गोदावरी नदीस धरण बांधून कालवे काढण्याबद्दल मुंबई सरकारनें जाहीर पत्रक काढल्याचें केसरीनें लोकांस कळविलें आहे. (१८-९-१९०६).

पद्यवाङ्मय

[श्री. चिंतामण गणेश कर्वे, संपादक—महाराष्ट्र शब्दकोश]

केसरीनें केवळ गद्यवाङ्मय निर्माण केलें असें नसून अगदीं आरंभापासून प्रसंगानुरूप संस्कृत प्राकृत कविता केसरींतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

संस्कृत कविता—गेल्या पन्नास वर्षांचा आढावा घेतां असें आढळतें कीं,

सुमारें १४० निरनिराळ्या कवींनीं निरनिराळ्या विषयांवर तीनशेंपर्यंत कविता दिल्या; यांपैकीं संस्कृत तीस चाळीस आहेत. कै. पांडुरंगशास्त्री पारखी हे शीघ्र कवि असून 'श्रीरामवर्णन' (३-१२-०१), 'मयूरेशाष्टकम्' (२५-३-०२), 'शिवोपदेश' (२७-२-०५) यांसारख्या त्यांच्या संस्कृत कविता चांगल्या आहेत. कै. कृ. पां. लिमये ऊर्फ राधारमण हे १९०८ सालापासून १९१८ सालपर्यंत दरवर्षी गणेशाष्टक गणपतीच्या दिवसांत प्रसिद्ध करीत. पुढें ते वारले म्हणून खंड पडला. श्री. मिरजकर ऊर्फ मुकुंदराय यांनीं वेळोवेळीं मराठी-प्रमाणेंच संस्कृत कविता दिल्या. उदा—'राजसार्वभौमः' (१२-११-११), 'स्वराज्याष्टकम्' (१०-१०-१६), 'क्रिकेटधुरंधर' (२८-१२-२६). श्री. पाकणीकर यांनींहि 'सत्यमेव जयते' (३-५-३०), 'सरोजिनी' (२१-६-३०), 'महात्मनः कारागृहवासः' (१-७-३०) यांसारख्या आधुनिक राजकीय चळवळीवर प्रोत्साहनपर कविता रचिल्या. यांखेरीज 'भारतमातृ-स्तोत्रम्' (२५-६-१२), 'रणदुंदुभि' (२२-४-३०), आगल्यांचें 'स्वराज्य-महिम्नस्तोत्र' (६-५-३०) वगैरे संस्कृत पद्यें आहेत. या संस्कृत काव्याविषयी थोडक्यांत असें म्हणतां येईल कीं, त्या मागील अभिजात संस्कृत (classical) काव्यापेक्षां कमी दर्जाच्या नाहींत.

सभावर्णन—केसरींतील मराठी काव्याचें परीक्षणात्मक वर्गीकरण करूं गेल्यास विषयवार आणि कवीवार अशीं दोन मोठीं सदरे पाडावीं लागतील. आरंभीं आरंभीं सभा, समारंभ व निघन या प्रसंगांवरच कविता दिसतात. राष्ट्रीय सभेचे एक नाशिकचे डेलिगेट बळवंत खंडूजी पारख हे सभेंतच आपले कटाव म्हणून दाखवीत. त्यांचे कटाव फार चटकदार व प्रसंगाचें बरोबर चित्र उभें करणारे आहेत. शिवचरित्र व जयंत्युत्सव यांवरहि पारख यांचीं साधीं कवनें आहेत. (२२-१०-९५, १२-५-९६). कोल्हापूरच्या ना. श्री. निपाणीकर कवींनींहि पुण्याच्या संस्मरणीय राष्ट्रीय सभेवर श्लोक रचिलेले दिसतात. (१-१०-९५; १७-१२-९५). त्यांनीं 'लवणहि उपयोगी लादला टॅक्स त्याला' असें सरकार-विरुद्ध अनेक गाऱ्हाण्यांपैकीं एक गाऱ्हाणें सांगितलें. दुसऱ्या एका 'स्पष्टवक्त्या' कवीनेंहि 'प्रजाक्रोश' (८-१०-९५) काय, तो समजावतांना 'मणामागें लागे लवण करण्या एक चवली । कराची त्यामागें विसपट परी धाड बसली ॥' असें सार्थ म्हटलें आहे. सभावर्णनविषयांत सुप्रसिद्ध अनंततनय कवींनींहि प्रथमच काव्यप्रांतांत पाऊल टाकतांना प्रवेश केलेला दिसतो.

स्मारक-समारंभ—शिवाजी महाराजांसारख्या ऐतिहासिक पुण्यपुरुषांच्या स्मारकांवर नेहमीं केसरींतून जागृतिपर कविता आल्या आहेत. शिवस्मारकासंबंधीं तर पुष्कळच संस्कृत-मराठी पद्यें आहेत. जयंत्युत्सव (१२-५-९६, १९-५-०३, १८-३-३०, २५-३-३० इ.) राज्योत्सव (८-६-०९); उपदेश, प्रशस्ति, अष्टक

(२७-६-०५; २४-४-१७; ९-३-२६ इ.); स्मारकफंड (१०-९-९५) इ. कै. गोविंद कर्वींचें ' देशाचा पालनवाला ' हें जुनें पद (१५-३-३०) फार उत्तेजक वाटेले. ' कुठें ती धन्य शिवशाही, अहा तें लोपलें सारें ! ' हें हृदयनिवाड्याचें शोकगीतहि हृदयस्पर्शी आहे. (२५-३-३०). रामदास, शिवाजी, नाना फडणीस, चिपळूणकर वगैरे थोर पुरुषांचीं स्मरणें आलीं आहेत.

लोकमान्यांवर कविता—१९०८ सालापासून लोकमान्यांवर कविता येऊ लागल्या. त्या वर्षी टिळकांना हद्दपारीची शिक्षा झाली तेव्हां अखिल जनता कशी शोकाकुल बनली याचें सुरेख करुणरसपूर्ण वर्णन पारखीशास्त्री यांनीं केलेलें आहे. (२८-७-०४). ' तो वाट पाहत असे तिलका मराठा । तो ' केसरी पुसतसे प्रिय तूज मोठा । त्यांना तुझें कुशल काय सख्या वदावें ? । ते ' सत्य दीन दिसतात कसें करावें ! ॥ '

महात्माजींवर कविता—म. गांधीवर मुकुंदराय कवीर्चींच दोन तीन पद्ये आहेत. सरपटवारांची ' महात्मा येतील कधीं परतून ' ही गांधींना विनमुदत कैद झाल्यानंतरची कविता हृदयांत कालवाकालव करून सोडते. (१३-५-३०).

सण व देवता—यांवरहि पुष्कळ काव्य प्रासंगिक स्वरूपाचें असें आलें आहे.

राजकीय विषय—केसरी हें पत्रच मुळीं केवळ राजकारणाला वाहिलेलें असल्यानें त्यांत येणाऱ्या पुष्कळ कविता राजकीय प्रासंगिक विषयांवर असणारच. स्वराज्यासंबंधीं विचार ' स्वराज्याष्टक ' (१०-१०-१६), ' स्वराज्यमार्गप्रतीक्षा ' (७-११-१६), ' स्वराज्यध्येयाची एकरूपता ' (२५-१२-१७), ' स्वातंत्र्याची प्रभात ' (७-१-२०), ' स्वातंत्र्यगीत ' (५-४-३०), ' स्वराज्यमहिम्नस्तोत्र ' (६-५-३०) वगैरे पद्यांतून सुंदर ग्रथित झालेले आहेत. ज्याप्रमाणें देशांत राजकीय आंदोलनें होत त्याप्रमाणें काव्यविषयहि येत. १९०८ सालच्या मोर्लेमिंटो रिफॉर्म वादांत मवाळांची थड्या होई. तिचाच अनुवाद ' मवाळांचे प्रातःस्मरण ' या व्याजोक्तिपर विडंबन काव्यांत आला आहे. (४-२-०८). ' मवाळ आम्ही सरकारदोस्त । मोर्लेकृपें होउनि पूर्ण मस्त । करूं टवाळां घनघोर शिक्षा । आंग्लांपुढें मागुनि नित्य भिक्षा ॥ ' असें ' मवाळ राजकवी 'नें म्हटलें आहे. यतींद्राच्या बलिदानासंबंधीं (२१-९-२९; ३-६-३०), सोलापूरच्या गोळीबारावर (३१-५-३०), ' यहुद्यांची आक्रोशाची भित ' (२४-९-२१), सत्याग्रहसंग्राम (२६-४-३०; १७-६-३०), बहिष्कार (१६-८-३०; २३-८-३०) इत्यादींवर मननीय पद्यें सांपडतात. समुद्रमंथन करून काढलेल्या १४ रत्नांनंतर मिठ हें १५ वें रत्न आतां निघालें असें काव्यशेखरानें दाखविलें आहे. (२८-६-३०), राष्ट्रीय निशाणावरहि, अज्ञानवासी, तिवारी यांसारख्या प्रसिद्ध कवींचीं पद्ये आलीं आहेत. ' वध निशाण वर हें फडफडतें, दे अंतःस्फूर्तीला भरतें ॥ ' ही अज्ञातवासीची ओळ खरोखरच देशभक्तीची अंतःस्फूर्ति उत्पन्न

करील. (१२-८-३०), दु. आ. तिवारी यांनी ' शिंग वाजलें, भेरि वाजल्या, डंके कडकडले । याच निशाणाखालीं योद्धे दख्खनचे जमले ॥ ' असा आरंभ करून पानपतच्या युद्धांतील मराठ्यांची मर्दुमकी वर्णिली आहे. (७-१०-३०).

देशभक्ति—यापुढें देशभक्ति हा विषय साहजिकच येतो. देशकालपरिस्थिति पाहून दुःखानें निघालेले ' देशभक्ताचे उसासे ' कोणाच्याहि मनाला व्यथित करतील. (२४-४-०६; १८-८-०८). तुकारामाच्या नांवांनं या कवीनं अभंग रचिले आहेत. ' तुका म्हणे केव्हां देखेन कळस, पळाली आळस निद्राभूक ' हें कांहीं ठिकाणीं पालुपद आहे. ' देशभक्तीचा भुकेला, देव हृदपार केला ' असें लोकमान्यांचें वर्णन केलें आहे. ' जेणें सर्वस्वा सुकावें, तेणें देशभक्त व्हावें ' अशी देशभक्ताची कसोटीहि सांगितली आहे. आनंदराव टेकाडे यांनी ' तो पहा कळस भाग्याचा, परतंतु भरत देशाचा, कां दिससी ऐसा उदासीन वदनाचा । चल हंसुनि एकदां श्वास सोडि धीराचा ॥ ' याप्रमाणें निराश झालेल्या देशसेवकाला धीर देऊन, ' हा सूर्य दावी पूर्वेचा, स्वातंत्र्यकळस भाग्याचा ' असें दाखवून दिलें व लगेच इशारा दिला कीं, ' तोंवरीच कांहीं मार्ग जाण आशेचा । ' कारण ' सूर्यास्त झालिया.....नकोच ही वाचा ! ' (' निर्देश ' १२-२-२४). गणेश कवीनं हि ' धरि हिम्मत कांहीं ताज्या तरुणा वनूं नको नादान ? ' असा ' इशारा ' दिला. (१-४-३०). आजचे तरुण नादान ही निंदा ऐकून ' एका युवकानें ' प्रत्युद्धार काढले कीं आजच्या युवकांनींच प्रचंड पराक्रम गाजविला आहे. (१७-१२-२९). आजच्या घडीला शृंगारिक प्रेमविषयक फालतू गाणीं नकोत तर ' वीरगान गा हो ज्यानं, मातृभू सुक्त हो झणीं ' अशी वन्याचजणांनीं ' कर्वीना विनंती ' केली आहे. (१०-१२-२९; ११-२-३०; २९-४-३०). ' शृंगारींचीं कवनें आतां पुरेत मातीमोल, ' तर ' शाहिरा ! स्फूर्तीचे गा बोल ' असा पुन्हां गणेशशास्त्री फाटकांनीं शाहिरांस इशारा दिला आहे. (२९-४-३०). तिवारींनीं हि ' निराशा ' जनक असे आजच्या तरुणांचें चित्र रेखाटलें आहे. (२५-११-३०). नंतर पुन्हां एका ' अनुवादका ' नें ' सोडूं नको धैर्यास, आपल्या सोडूं नको धैर्यास । कारण कार्यांरमीं कोणीं म्हटलें भले कधीं कोणास ? ॥ ' असें समजावलें आहे. (२७-१२-३०).

देशभक्ताचें जीवर अलोट प्रेम असते त्या हिंद व महाराष्ट्र मातृभूमीच्या गौरवरपर कविताहि अनेक दिसतील. श्री. ग. स. मराठे यांनीं विवेकानंदाच्या ' To the Awakened India ' चें रूपांतर म्हणून ' भारतभूमीची भूपाळी ' (१३-६-११) चटकदार केली असून, ' मायदेश ' या नांवचें महाराष्ट्राचें एक राष्ट्रगीतहि रचिलें आहे. (२७-६-१६). मायभूमीला भिण्याचें मुळींच कारण नाहीं, कारण ' पुत्र तुझे मनुज आम्ही । मेष महिष नव्हत खास ॥ ' असें आश्वासन

दिलें आहे. चिंचाळकरांची 'मराठा तोच' ही कविता फार साधी व पटणारी वाटे. 'खाउनि साधी भाकर मिरची। घेउनि हातीं मालावरची। देशासाठी तनुमन खर्ची। तोच मराठा की।' ही मराठ्यांची व्याख्या बरोबर नाही असें कोण म्हणेल? (८-२-३०). 'चला रायगडा, शिवरायाचं दर्शन घेऊं।' हें प्रसिद्ध गिरीश कवींनीं केलेलें 'मावळ्यांचें गाणें' (१८-१०-३०) मावळी मेळ्यांतील पदांसारखें अभिजात सुंदर आहे. 'किती काळ देवा आतां अंत पाहणार!। भारतीं जरीपटक्याचा करी फडत्कार' ॥ ही टेंभूर्णीकरांची 'एकच आशा' हृदय-स्पर्शी तर खरीच. 'शत्रुशिरीं ध्वज फडकूं दे आस हीच फार' म्हणून 'कंदमुळें पाला सेवूं, राहुं वस्त्रहीन'। कारण 'पराधीनतेचें परि तें पुरें जिणें हीन' (१२-११-२९).

स्वदेशी—देशभक्तीच्या ओघानेंच स्वदेशीची चळवळ चालते. तेव्हां १८९६ सालांतहि देशी कापड वापरण्याविषयीं काव्यांतून उपदेश आल्यास नवल नाही. कवि पेटे यांनीं 'निजवसनग्रहण' काव्य कांहीं उच्छ्वासांमध्यें केलेलें दिसतें. (२-६-९६). Free trade 'अप्रतिबंधोद्यम'—ला आपण प्रतिकूलता कां दाखवावी याचा कवीनें सोदाहरण ऊहापोह केला आहे. महाराष्ट्र-भाषामयूर श्री. आठल्ये यांचा जुना स्वदेशीवरील सुंदर फटका केसरीनें पुन्हां छापला आहे (१२-८-३०) तो या दिवसांत अगदीं प्रासंगिक आहे. महात्मा गांधींना चरखा फार प्रिय आहे म्हणून त्यांच्या ६१ व्या वाढ-दिवशीं एका 'अनामिक' कवीनें त्यांना चरख्यावरच्या पद्याचा आहेर केला (५-१०-२९); 'चरखा नोहे चक्रसुदर्शन। आयुध दारिद्र्यासुर-मर्दन' असा चरख्याचा महिमा यथार्थ वर्णिला आहे.

सामाजिक—या सदरांत जातिभेद, मद्यपाननिषेध, अस्पृश्यतानिवारण, हिंदु-मिशन इत्यादि विषय आढळतील. 'एका खानदेशी कुळकर्ण्या'नें एका फटक्यांत कुळकर्ण्यांची दुःस्थिति कांय येण्याजोगी वर्णिली आहे. तो म्हणतो 'घर घर मागा भिका। अथवा कुणास बाइल विका। परीकुळकर्णी होऊं नका॥ (१८-८-१४).

शोकगीतें—कोणी मोठा माणूस, पुढारी किंवा पंडित निर्वतला म्हणजे केसरींत अग्रलेख किंवा स्फूट ज्याप्रमाणें येई, त्याप्रमाणेंच वेळोवेळीं विलापार्ची पद्येंहि आली आहेत. प्रि. आपटे, गं. ना. केतकर, रानडे, घाटे, अण्णासाहेब पटवर्धन, विजापुरकर, प्रो. परांजपे वगैरेंवर कविता (संस्कृत प्राकृत) आढळतील. यांपैकीं कांहीं फारच चांगल्या आहेत.

विविध—दे. भ. सी. के. दामले, कवि यशवंत, कवि सुमंत य. न. केळकर इ. अनेक कवींची विविध विषयांवर अनेक काव्यें केसरींत आली आहेत.

काव्यालंकार व सौंदर्य—केसरींतील कविता अलंकारांच्या दृष्टीनें कोणी तपासल्यास त्यास काव्यांतील शृंगार—बीभत्स—रौद्र या रसांखेरीज बाकीचे सर्व

काव्यगुण जागजागी आढळतील. वीररस तर प्रधान म्हणतां येईल. उपमा-रूपकांचें जाळें सुलभतेनें न उलगडतां येण्याइतकें मोठें व गुंतागुंतीचें आहे. अन्योक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति वगैरे प्रकार सररहा आढळतील. सारांश, हा केसरींतील काव्योदधि त्या हेतूनें कोणीं मंथल्यास इष्ट काव्यरत्नें सांपडतील हें थोड्याशा अनुभवानें प्रस्तुत लेखकास सांगतां येतें.

देशी लांब धाग्याचा कापूस

[श्री. सदाशिव मोरेश्वर फडके. बी. ए.]

भारतीय कापूस:—‘आश्वलायन श्रौतसूत्रांत कापसाचे वस्त्रावद्दल उल्लेख आहे. लॅटिन भाषेंतील ‘कोर्पास,’ ग्रीक ‘सीडोन’ कापड-सिंघ अगर हिंदु ‘मधील—व संस्कृत ‘कार्पास’ हे शब्द वरील अनुमानास पुष्टिदायकच आहेत. ‘पेरीप्लस या प्राचीन ग्रीक ग्रंथांत देखील हिंदी कापसाचे निर्यातीचा उल्लेख आढळतो.’ (व. २८ अं. ९). परदेशी निर्यात:—‘आज ज्या हिंदुस्थानांत सत्तर कोटींचें ‘कापड इंग्लंडहून येतें त्या हिंदुस्थानचा व्यापार कापडाचे बाबतींत पूर्वी इराणी ‘आखात, सीरिया, भूमध्यसमुद्र, आफ्रिकेचा उत्तर भाग ते झांजीवार, व हिंदी-‘महासागरांतून मलायाद्वीपकल्प, सुमात्रा, जाव्हा, बालीपर्यंत चीनदेशाच्या मार्गानें ‘चालत असे. (व. २८ अं. ९). तलम कापड:—थोरले माधवराव पेशवे ‘यांचे निधनापूर्वीं तीन वर्षे जेम्स वॅटनें वाफेचें यंत्र काढिलें व त्या यंत्राचे जोरा-‘वरच तिकडे भौतिक शास्त्रांची वाढ झाली.

कापसाच्या गुणानुक्रमांत अमेरिकन वेस्ट इंडियन कापूस ४० नंबरपर्यंत, ऑरल्यन्स ६० नं., इजिप्शियन सफेत रंग कापूस ६० नं., इजिप्शियन ब्राऊन १३० नं., सी आयलंड ३०० नं., आस्ट्रेलिया २०० नं., व हिंदुस्थानी १२० नं., हिंणघाटी ४० नं., उमरावती, बेळगांव, तिनीवेल्ली, धारवाड, धोलेरा, मद्रास, बंगाल वगैरेचा कापूस १५ ते ३० नंबरपर्यंत लागे. वेदांतील जानव्याचा देवकापूस हाच इकडील बारीक लांब धाग्याचा कापूस असावा असें दिसतें. ह्याची लागवड ईजिप्त, आफ्रिका, अरबस्थान, चीन, जाव्हा, जपान व हिंदुस्थान ह्यांच्या देवालयांच्या बगीच्यांत व इतर प्रदेशांत होत असे. वनस्पति-शास्त्रज्ञांना ह्याचें मूळचें स्थान अद्याप निश्चयात्मक रीतीनें समजलेलें नाहीं. बारीक सुताच्या धाग्यासंबंधानें देशी हुन्नर पुस्तकांत पुढील उतारा सांपडतो:—

सन १८६७ त नागपूर प्रदर्शनांत चांदा येथील सुताचा गुंडा एक रत्तल वजनचा ठेविला होता, त्याची लांबी एकशेंसतरा मैल भरली !! फ्रिंजी व्यापाऱ्यांनी तसल्या लांब धाग्याच्या सुतावर मोहून शिष्टाचाराचे व नीतिअनीतीचे सर्व नियम झुगारून प्रदर्शनांतील त्या मालाचे तुकडे लांबविले !! त्या वेळीं विणकलेत अत्यंत निष्णात असलेल्या चिंगलपट गांवच्या कसबी लोकांनाहि ज्याचें बारीक धाग्यामुळे सूत विणतां येत नसे अशा जातीच्या बारीक व लांब धाग्याच्या कापसाची लागवड पारुधी गांवचे आसपास होत असे.

सर्व जगांतील हल्लींच्या उत्तम कापसाचा अनुक्रम असा—सी आयलंड, इजिप्शियन, अमेरिकन, भडोच, कुमठा, वन्हाडी वगैरे. हिंदुस्थानांतील कापसाचे प्रकार तीनः—(१) लांब धागा, (२) मोठ्या गुटीचा व (३) कोंकणी. कायम लावलेलीं झाडे २५ वर्षे जगतात व वार्षिक झाडांची पावसाळ्यांत पेरणी करून नऊ महिन्यांत पीक येतें. (वर्ष २८ अं. ९). हिंदी कापडाचा इंग्लंडमधील प्रसार—इ. स. १६०० मध्ये इंग्लंडांत निव्वळ लोकरीचाच व्यापार चाले. ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्थानांतून तयार कापड विलायतेंत नेई. विलायती कॅलिको माल हिंदुस्थानांतील कालिकतचा पाहून वनविलेला होता. थाटामाटाचे सर्व प्रसंगांत नखरेदार हिंदुस्थानी कापड सर्वत्र दिसे. इंग्लंडमधील सर्व बाजारी पेटांतून ‘ हिंदी विणलेली हवा ’ म्हणजे तलम कापड फैलावले होते. इंग्लंडचा लोकरीचा व्यापार बसणार इतकी दहशत हिंदी कापडानें उत्पन्न केली व म्हणून त्या कापडावर जबर जकात बसविली; तरी मालाचा खप वाढताच राहिला. पुढे वाफेचीं यंत्रे आलीं व अमेरिकन कापूस चांगला निघूं लागला; त्यानें इंग्लंडमधील हिंदी व्यापाराला जबर धक्का दिला. सन १८१२ मध्ये हिंदी कापूस अमेरिकन कापसापेक्षां कमी प्रतीचा ठरूं लागला. (वर्ष १६ अं. ३२). अमेरिकन व्यापाऱ्यांची जूट व परिणामः—लांब धाग्याचा कापूस केवळ अमेरिकेंत व इजिप्तमध्ये पिकतो व हा कापूस जगाच्या सर्व गिरण्यांना अपुरा पडणार हें इंग्लंडमधील धूर्त व्यापाऱ्यांना पटूं लागलें व मॅन्चेस्टर दणाणूं नये म्हणून खास बादशाहांचे कृपाळत्राखालीं विलायतेंत ब्रिटिश कॉटन ग्राइंग असोसिएशन स्थापण्यांत आली. ह्याच सुमारास अमेरिकन व्यापाऱ्यांनीं जूट करून सर्व कच्चा माल अमेरिकेंतच ठेवावा असें ठरविलें. ह्या ठरावामुळे मॅन्चेस्टरचे डोळ्यापुढें अंधारी आली व ब्रिटिश साम्राज्यांत मोडल्या जाणाऱ्या हिंदुस्थानसारख्या शेतीप्रधान राष्ट्रांत व सर्व ब्रिटिश साम्राज्यभर लांब धाग्याची निपज करण्याकरितां प्रयत्न सुरू झाले. इंग्लंडमध्ये पन्नास लक्ष पौंड फंड या कामाकरितां उभारला गेला. पुढें हिंदी सरकार खडबडून जागे झालें. (वर्ष २४ अं. ९). ‘ नमुन्याच्या शेतीची लागवड ’ अमेरिकन बीं आणवून बंगाल, आसाम व ब्रह्मदेशमध्ये सुरू झाली.

के. प्र. २-१९

हिंदुस्थानांतील प्रयोगाचे बाबतीत बूड आल्यास, कौटन ग्रीडिंग असोसिएशनने पुढील अटीवर हिंदी सरकारास ३७ हजार रुपये देणगीदाखल दिले. ती अट अशी ' हिंदी कापूस इंग्लंडमध्येच अगर इंग्लंडमार्फत विकावयाचा ' (व. २६ अं. ११). मुंबई अहमदाबादचे रोख पैसे देणारे गिरणीवाले व मॅनेज्मंटावाले हिंदी सरकारास सारखे असतांना शेंसवाशें कोट वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या हिंदी सरकारने तीस चाळीस हजार रुपयांच्या शुद्ध वार्षिक रकमेकरिता, असली आंतबद्धाची अट कबूल केली. (वर्ष २६ अं. ११) व सिंधमधील लांब धाग्याचा कापूस मुंबईचे व्यापाऱ्यांचे दृष्टीस न पाडतां परस्पर विलायतेंत रवाना केला. १८२० सालीं बोरबोन जात इकडे पिकवा अशी शिफारस झाली. १८२० मध्ये डॉ. लूश यांचे उंची कापूस, सुधारलेली लागवड पद्धत व जातवारीप्रमाणें, युरोपचे बाजारांत विक्री यांना अनुलक्षून धारवाड, बेळगांव, व कदालगी जिल्ह्यांत प्रयोग सुरू झाले. (वर्ष १६ अं. ३२). थोड्या खर्चांत कापूस युरोपला रवाना करण्यांत सर रॉबर्ट ग्रॅट गव्हर्नर ह्यांनी प्रयत्न केला, पण अखेरीस सर्वत्र निराशाच अनुभवाला आली. १८३६ मध्ये डॉ. लूश यांनी सिंगाहली शेतांत मनपसंत माल पिकविला व सार्वत्रिक उत्पन्न वाढविण्याचे हेतूने उत्तम कापूस पिकविणाऱ्या शेतांना पांच वर्षेपर्यंत साराबंदीची परवानगी मिळाली. पण १८३८ मध्ये एकंदरीने निपज कनिष्ठ प्रतीची होते म्हणून सवलत परत घेतली. १८४१त कॅप्टन वेल्स याला अमेरिकेमध्ये उत्तम अमेरिकन बीं आणण्याकरितां पाठविलें. अमेरिकन उत्तम बीं आलें पण प्रयोगांत तीं इंग्लंडमध्ये हिंदी कापूस कोणत्याहि बींचा असला तरी अमेरिकेतील कापसापुढें फिका, असें कायमचें ठरलें गेलें; व तेव्हांपासून हिंदुस्थानांतील सरकारी प्रयत्न ढिला पडला. (वर्ष १६ अं. ३२). प्रांतिक सरकारनें हा प्रयत्न करून बघावा असें हिंदुस्थान सरकारचें धोरण राहिलें; व त्याप्रमाणें कलकत्त्याचे शौंवालेस कंपनीला ३००० पौंड मदत मिळाली. (वर्ष २४ अं. ४७). तसेंच प्रांतांचे सरकारास मदत करणें, खासगी प्रयत्नांत निरनिराळ्या शेतकऱ्यांना उत्तेजन देणें, कस्टम ड्यूटी कमी करणें वगैरे प्रयत्न चालूं झाले.

डाक्याच्या तलम मलमलीचें बीं अस्सल हिंदुस्थानांत असतांना येथें कापसाची लागवड अमेरिकेचीं टक्कर देण्याइतक्या श्रेष्ठ प्रतीची होणें संभवनीय नाहीं असें सरकारी मत कसें पडलें ? येथील कापडाच्या कनिष्ठ दर्जाचीं हाकाटी कां झाली ? वास्तविक कनिष्ठ कापूस येथें निपजूं लागला. त्याचें कारण अस्सल व निर्मेल विषाणें याचा अभाव. सर्व जातींच्या विषा जिनांत एके जागीं गोळा होत व हें भेसळीचें विषाणें परत जिनांतून शेतांत जाई. (वर्ष २४ अं. ४७).

सरकारी प्रयत्न—लॅकेशायरची हाकाटी ऐकून हिंदुस्थानसरकारनें प्रांतांनीं ' लांब धाग्याच्या कापसाची निपज ' करण्याचे हातीं घ्यावें असें ठरवून ५००० रु. खर्च पत्करला. परस्पर माल विलायतेंत पाठविण्याची गोम ह्यांत होती. (वर्ष २६

अं. ११). उत्तम विदेशी बीं पुरवून डायरेक्टर ऑफ अॅग्रिकल्चर यांनीं स्वतांचे (व. २६ अं. ३१) विलायती बींच्या रोगाचे इलाज सुचविले तरीहि 'लांब धाग्याचे वावर्तीत' सुधारणा होणें शक्य नाहीं असें अनुमवास आलें.

खासगी प्रयत्न—नंतर सरकारनें खासगी प्रयत्नांना उत्तेजन देण्याचें ठरविलें. (२६ जुलै १८९६). धारवाडकडे न्यू ऑरलिनस जातीचा कापूस काढूं लागले. न्यू ऑरलिनस तांबड्या काळ्या मिश्र जातीचे रानांत पिकतो. धारवाडकडे या रानास 'हुल्लकयरे' ही संज्ञा आहे. १०-१५ फूट खोलीच्या एकसारख्या काळ्या रानांत हा कापूस येत नाहीं. याला २०-२५ इंच पाऊस व ४-५ संपुटे असणारे बीं उत्तम. मैल्याचें व हाडाचें खत योग्य. (व. २६ अं. ३१). अमेरिकन कापसाचा मासला ८५।८६ सालीं इकडे आला. त्याची किंमत १६८० पौंडांला २८० रुपये होती. हा कापूस कोल्हापूर, धारवाड, विजापूर व पंचमहाल प्रांतांत लागवडीस आला. सिंधवैद्रावादाकडे बोरघोन जातीचा कापूस पाठविला. त्याचें पीक उत्तम पण थोडें आलें. धारवाडचे वाजूस माल हें बियाणें टिकून राहिलें. अमेरिकन जमिनीपेक्षां इकडील जमीन भुसभुशीत व सूर्यकिरणांचा निसर्गनिर्मित फायदा घेणारी आहे. हा कापूस देणाऱ्या जमिनीचें पृथक् घटक ४५०० शेरांत उत्तम माती ३३२४, पूडन होणारे खडे ९३६, वगारगोटी २४० असे पडले. जमीन पांच जातींची निघाली. (१) दिगर, शुद्ध काळीभोर. (२) भुरी व पिंगट, खडक, कंकर, १० फूट खोलीची चुनखडीयुक्त. (३) खडक काळी. (४) मळई, नदीकाठी. (५) तांबूस खडी मिसळीची. (व. १६ अं. ३३). चांगल्या बींची परीक्षा:—दाणा आडवा कापल्यावर साईसारखा, दमट, काळ्या ठिपक्याचा गर असलेला चांगला; व पिवळा, भुरा व सुरकुतलेला गर वाईट बींचा. परंतु इतकी सर्व खबरदारी घेऊन हिंदुस्थानांत एक एकरांत शुद्ध कापूस १०० पौंड तर अमेरिकेंत दर एकरां २०० ते २५० पौंड !! ह्या फरकास खरी अडचण हिंदुस्थानची विशिष्ट हवाच असें मत मि. मर्सर यांनीं दिलें. (व. १६ अं. ३३). विलायती बीला येथील हवा मानवत नाहीं हें समजतांच ब्रेलगांवीं देवकापसाचे लागवडीचे प्रयोग सुरू झाले. मि. स्पेन्स यांचा डिसा येथील अनुभव मुंबई गॅझेटीयरमध्ये प्रसिद्ध आहेच. देवकापशीचें झाड २० वर्षे टिकाऊं असतें म्हणून त्यांनीं दर एकरां ५००० झाडे लाविलीं. त्याचा दर एकरां ४०० रत्तल कापूस काढला. इतर बींची कपाशी हिंदुस्थानांत दर एकरां ४०-५० रत्तलवर नाहीं !! तसेंच इजिप्तचें प्रमाण ४००-५०० रत्तल व अमेरिकन बींचें प्रमाण २००-२५० !! ह्यावरून देवकापशीचें महत्त्व सहज लक्षांत येण्यासारखें आहे. (व. २६ अं. ३८). स्पेन्सनें या कापसाचे ७० नं. सूत काढलें; व हा कापूस दरशेरी १४ आप्याला विकून त्याचें बीं एका रत्तलास दहा रुपयेप्रमाणें विक्रीला ठेवलें. (व. २६ अं. ३८). भारतीय कापूस-

झाडाचें दर एकरीं वार्षिक उत्पन्न ६० ते १५० रत्तल आहे. पहिल्या तीन वर्षांत हें पीक दर एकरीं ५०० ते ७०० रत्तल व पुढें कमीत कमी २००० रत्तल पीक देतें. म्हणून भारतीय कापूस लावणेंच इष्ट आहे. विलायती वीं आणून ' हिंदुस्थानांतील चहाच्या मळ्याप्रमाणें ' कापसाचे बाबतींत केवळ मजूर बनण्यांत हंशील नाहीं !! (व. २८ अं. ९).

सुधारलेल्या पद्धतशीर लागवडीनें ह्याची पेरणी केल्यास उत्तम कापूस निपजेल. ह्या जातीच्या झाडास एक वर्षभरच पाणी लागतें. पुढें मेघानें अवकृपा केली तरी तावडतोव उत्पन्न बुडण्याची भीति नाहीं. खत घालून दर एकरी उत्पन्न दोन हजार रत्तल येतें. मशागत व इतर खर्च ६०-७० रुपयांत भागतो; व खत न घालतां देखील दर एकरी ५०० रत्तल उत्पन्न येतें ! धियाणें तीन रुपयांत एक रत्तल मिळतें; व एक रत्तल वीं पांच सहा हजार झाडें देतें. (व. २८ अं. ९). मोठ्या प्रमाणांत ह्या पिकाची लागवड पाहिजे म्हणजे कांहीं वर्षांनीं हिंदुस्थान वस्त्राचे बाबतींत पूर्वीप्रमाणें पूर्ण स्वावलंबी वनेल. (व. २६ अं. ३८).

आयुर्वेद

[वैद्य पुरुषोत्तम गणेश नानल, आयुर्वेदाचार्य]

कोणतेहि शास्त्र अथवा विद्या राजाश्रयाविना वाढीस लागत नाहींत; किंवा लोकाश्रयाखेरीज त्या शास्त्राचें पूर्ण संगोपन होऊं शकत नाहीं; पण ज्या वैद्यकास कोठलाहि आश्रय नसल्यानें अत्यंत वाईट दिवस आले त्याची योग्यता सरकार व जनता ह्या दोघांसहि उत्तम तऱ्हेनें पटवून देण्याकरितां, केसरीनें अत्यंत परिश्रम करून आयुर्वेदाची बहुमोल सेवा केली आहे हें कार्य केसरीनें अग्रलेख, स्फुटें, प्रासंगिक विचार, तज्ज्ञांचीं पत्रें, चिकित्सकांचीं व्याख्यानें पुस्तकांचीं परीक्षणें, कायदे-कौन्सिलांतील भाषणें, व संमेलनांचीं वृत्तें इत्यादि साधनांनीं, केलें आहे. विलायती वैद्यक शिकलेल्यांना उद्देशून केसरी म्हणतो, ' मेडिकल कॉलेज-मधून शिक्या घेऊन निघालेला डॉक्टर घ्या त्याचें विलायती औषधाखेरीज ' एक पाऊलहि पुढें पडावयाचें नाहीं. पण ज्या देशांत वैद्यकाचा ' घंदा अनेक बुद्धिमान् लोक आज हजारों वर्षे करित आले व ज्यांच्या ' औषधांची उपयुक्तता इतक्या वर्षांच्या अनुभवांच्या कसांस उतरली ' त्या देशांत परकीय विद्येनें देशी वैद्यकावर इतका पगडा बसवावा ही ' गोष्ट मोठी खेदकारक व लज्जास्पद आहे. वैद्यशास्त्र हें अनुभवप्रमाण असल्यानें

‘रोगांची उपपत्ति व निदान किती जरी सूक्ष्म करितां आलें तरी लोकांत त्या शास्त्राची योग्यता गुणावरूनच केली जाणार. प्राचीन वैद्यकांत नाहींत अशीं कांहीं रामबाण औषधें हल्लींचे वैद्यकांत आहेत हें खरें, पण त्यामुळे आमच्या ४१५ हजार वर्षांच्या अनुभवास कमीपणा खास येत नाहीं. हिमालयाच्या उच्च शिखरापासून कन्याकुमारीपर्यंतचे ठोंकांपर्यंत आपल्या देशांत हजारों वनस्पति आहेत. या वनस्पतींचा औषधांचे कार्मीहि चांगला उपयोग झाला आहे. ज्योतिष व वैद्यक ह्या दोन्हीहि विद्या अनुभवप्रमाण असल्यानें ह्या दोन्हीहि शास्त्रांत म्लेंच्छांपासून आम्हीं आजपर्यंत पुष्कळ गोष्टी घेतल्या आहेत. पण परकीय शास्त्रांचा विचार करित असतांना ही गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे कीं, परकीय शास्त्रास स्वशास्त्राचें पूरक म्हणून व्यावयाचें, स्वशास्त्राचें ऐवजीं नव्हे. आर्य औषधें लोकांच्या विशेषतः इंग्रजांच्या अनुभवास आणवून हळू हळू मेडिकल कॉलेजच्या शिक्षणक्रमापर्यंत त्यांचा प्रवेश करवून आमच्या मात्रा, काढे, भरमें पुनश्च प्रचारांत आणण्याचें श्रेय एतद्देशीय डॉक्टरांनीं व्यावें. (२८-२-८८).

कै. भाटवडेकर यांचीं हेमंतव्याख्यानमालेंत आर्यवैद्यक व पाश्चात्य वैद्यक यांवर सहा उत्कृष्ट व्याख्यानं झालीं. व्याख्यानाचे शेवटीं अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र म्हणाले कीं, ‘अनेक शोध लागून आजचें इंग्रजी वैद्यक जरी वर्धिष्णु आणि स्पृहणीय झालें असलें तरी पण आमच्या कर्तव्यगार पूर्वजांनीं आजपर्यंत जोपासिलेलें आर्यवैद्यकहि त्या पूर्वजांचे आम्हीं वंशजांनीं अवश्यमेव रक्षिलें पाहिजे, व त्याकरितां उभय वैद्यकें शिकविणारी साधनसंपन्न शाळाहि सुरू केली पाहिजे.’ आक्टोबर १८८८चे एका अंकांत डॉ. ग. कृ. गर्दे व वैद्य चिपळोणकर यांची त्रिदोषवाद व आर्योग्ल वैद्य शाळा यांबद्दल साधकवाधक पत्रें प्रसिद्ध झालीं असून शेवटीं त्या पत्रांत डॉ. गर्दे म्हणतात: या नमुनेदार आर्योग्ल शाळेमध्ये जरूर तेवढें पाश्चिमात्य वैद्यक व सर्व आयुर्वेद शिकवावा. १९-१-१८९२ चा स्फुट लेख:—रक्तपितीचें चौकशी-कमिशन, मुद्दे:—(१) हा रोग स्पर्शजन्य असल्यानें फार भयंकर आहे असें म्हणणें अतिशयोक्तीचें आहे. (२) भटकणाऱ्या रोग्यास बळजबरीनें एकेजार्गी कायदा करून ठेवावें. (३) आणि या रोग्यास तरतमभावानें औषधोपचार करावेत. या निकालावर केसरीचें म्हणणें—हा निकाल आमच्या वैद्यकास अगदीं विरुद्ध आहे. आमच्या इकडील वैद्यांनीं हा विषय हातीं धरून इकडचें वैद्यकच खरें आहे अशाबद्दल जोराचा प्रयत्न करावा, तरच त्यांचें नांव राहून लोकांचेंहि कल्याण होईल. ‘आर्यवैद्यकाचें पुनरुज्जीवन’ हा लेख मुंबई एथें डॉ. पोपट यांनीं आयुर्वेदिक कॉलेज सुरू केलें व पनवेल एथील श्री. विष्णु-शास्त्री पुराणिक यांनीं आपल्या कारखान्याचा उत्सर्ग केला यावर अभिनंदन-पर आला आहे. (अंक १८ सन १८९६). त्यांत म्हटलें आहे कीं

आमचे जुने वैद्यक अद्यापहि अत्यंत उपयुक्त व कार्यक्षम आहे. आणि ते आपल्या देशास व राहाणीस सोईचें असल्यानें तें बुद्धि न देण्याबद्दल होईल तेवढी खटपट करणें हें आमचें पवित्र कर्तव्य आहे. ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कपाळावर लावल्यानें तेथील दुःख राहतें हें खरें, आणि एकादी सहदेवीसारखी वनस्पति कपाळावर बांधली असतां ताप जातो असें जुन्या वैद्यकांत सांगितलें असल्यास तें मात्र अविश्वसनीय अशी मनाची क्षुद्रवृत्ति ठेऊन उपयोगाची नाहीं. डॉक्टरांची परावलंबी स्थिति असल्यानें मुंबईच्या डॉ. देशमुख, भाटवडेकरप्रभृति डॉक्टरांनीं व तत्कालीन प्रमुख वैद्यांनीं आर्य व आंग्ल वैद्यकांचें संयुक्त शिक्षण देणारें एक महाविद्यालय लौकरच सुरू करावें. लोकांचे आरोग्याची व जिविताशीं विशेष संबंध असलेल्या वैद्यकीसारख्या शास्त्राचें सांगोपांग अध्ययन केल्यावांचून हा धंदा करूं लागणें निंद्यच नव्हे तर अपायकारकहि आहे, (१९-७-१०) असें केसरीचें मत आहे. पण मेडिकल रजिस्ट्रेशन कायद्यासंबंधीं केसरी म्हणतां मुंबईच्या डॉक्टर मंडळींनीं जो मेडिकल रजिस्ट्रेशनचा कायदा मागितला आहे तो जर फक्त इंग्रजी वैद्यकापुरताच असता तर या कायद्याविरुद्ध कोणासच तक्रार करण्याचें कारण नव्हतें. परंतु सर्वच डॉक्टरांस या कायद्याचा फायदा द्यावयाचा आणि वैद्य व हकीम यांवर हत्यार उपावयाचें असें या कायद्याचे भावी धोरण असल्यानें त्याविरुद्ध प्रचंड चळवळ व्हावी यांत नवल नाहीं. या कायद्याविरुद्ध आयुर्वेदिक व युनानी मेडिकल संस्थेनें एक मुद्देसुद अर्ज मुंबई सरकारकडे केला आहे हें योग्यच आहे. विशेष महत्त्वाची गोष्ट कीं एकंदर जनसमूह अद्याप आपल्या स्वदेशी वैद्यकपद्धतीसच घर्माच्या व सत्त्वाच्या अभिमानानें चिकटून राहिला आहे. ह्यास रजिस्ट्रेशनच्या कायद्याच्या अप्रत्यक्ष दडपणानें इंग्रजी वैद्यकाकडे एका प्रकारच्या जबरदस्तीनें हांकून नेणें अपायकारक आहे. जन्ममृत्यूचें सर्टिफिकेट नोंदलेल्या डॉक्टरांचेंच तेवढें चालावें व औषधोपचार वगैरेंची फी रोग्यांकडून वसूल करून कोटांनें द्यावी, असे घातुक नियम कायद्यांत घातल्यानें वैद्य, हकीम व सामान्य लोक यांचे हक्क व स्वातंत्र्य यास मोठा धक्का येऊन आयुर्वेदिक वैद्यकाचा विनाकारण उममर्द केल्याचा दोष सरकारकडे येणार आहे. (किता).

भारतीय रसायनशास्त्रांत गंधकाम्ल (Sulphuric Acid) या विषयावरील लेखांत वैद्यराज काळे म्हणतात, रुद्रयामलांतील वचनावरून प्राचीन भारतीय आर्यास Mineral, Vegetable, Nitric and Sulphuric वगैरे Acids (अम्लें) कशीं तयार करावीत त्यासंबंधीं सुसूत्र साधार अशी माहिती होती. ह्या सर्व अम्लांचा शोधक जो रसार्णव नांवाचा ग्रंथ त्याचा काल इ. स. पू. दुसऱ्या शतकांत ठरविला आहे. (के. १४-११-११). डॉक्टरनौदणीचे धिलासंबंधीं केसरी लिहितो—लोकमत प्रतिकूल असतानाहि वाटेल तें बिल पास करण्याचा

अधिकार सरकारचे हातीं असल्यानें सदर विल ते पास करोत. परंतु ते लोकांना पसंत नाहीं. ही गोष्ट कायदेमंडळांतील वादविवादावरून सिद्ध झालेली आहे. सरकारची नोंदणी म्हणजे वैद्यककलेचे रामबाण संमतिपत्रक असें लोक मानतील अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर ती चुकीची आहे. डॉक्टर किंवा वैद्य यांची प्रसिद्धि त्यांच्या पाठ्यावर किंवा पदव्यावर नसते. ती त्याजपासून गुण येण्याच्या त्यांच्या गुणावर असते. नव्या वैद्यकाबरोबर जुन्या वैद्यकाच्या परीक्षा घेण्याची व शिक्षण देण्याची कांहींतरी व्यवस्था सरकारनें केली असती तर फक्त वैद्यशास्त्रास उत्तेजन देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे असें आम्हांस म्हणतां आले असतें. (२८-११ ११). सरकारचे मनांत विद्यमान देशी वैद्यकाबद्दल आदर तर नाहींच पण त्या वैद्यकांत आज जो कांहीं थोडाबहुत गुण असेल तो वाढावा अशा प्रकारें उत्तेजन देण्याची देखील सरकारला खरी इच्छा नाहीं. परंपराप्रिय हिंदु लोक लॉर्ड लीस्टर यांस वैद्य म्हणण्याइतके मूर्ख खास नाहींत. पण हल्लींचा कायदा मंजूर झाला म्हणजे, हिंदी लोकांचे अश्विनीकुमार किंवा धन्वंतरी आज प्रत्यक्ष अवतरले तरी सरकारचे कृपाप्रसादानें पुनीत व प्राणप्रतिष्ठा झालेल्या डॉक्टरांचे मालिकेंत त्यांची नोंदणी होणें हें मात्र सर्वस्वी अशक्य आहे. (१९-३-१२). सोलापूर एथील आयुर्वेदाश्रम संस्थेचे चालक भि. र. ग. कृ. पाटणकर यांनी आपल्या कारखान्यांत तयार केलेली रसायनक्रियेची व वैद्योपयोगी कांहीं यंत्रे व भांडी पुण्यास स्नेही मंडळीस दाखविण्यास आणिली होती. सदरच्या यंत्रावरून रा. पाटणकर यांची योजकबुद्धि व कल्पनाशक्ति चांगली असून त्यांची कृति फार उपयोगी आहे, असें उघड दिसतें. नवीन होणारे कायद्याचे तोंडांत मारून जुनें वैद्यक आपल्या अंगचे खरे गुण दाखवून आपलें तेज पाडल्याखेरीज राहाणार नाहीं, (१३-४-१९१२) असें केसरीनें म्हटलें. एक आयुर्वेदप्रेमी गृहस्थ मोठ्या कळकळीनें असें सुचावतात कीं, ज्या-प्रमाणें, सर्जन डिमक, वार्डन, हूपर, वॉट, शेरीफ, दत्त, सखाराम अर्जून, खोरी, नाडकर्णी, वेरिंग, किर्तीकर, बसूप्रभृति आर्यांग डॉक्टरांनीं आयुर्वेदीय वनौषधीशास्त्रावर कोश रचिले. त्या सर्व संस्कृत, प्राकृत व इंग्रजी द्रव्यगुण-कोशांचे एके ठिकाणीं समालोचन होऊन या सर्व ग्रंथांचा सारभूत असा एक मोठा द्रव्यगुणकोश मराठींत होणें जरूर आहे.

आयुर्वेदाचें महत्त्व—वैद्यराज अप्पाशास्त्री साठे यांचें व्याख्यान. (के. १६-४-१९१२) जुनी वैद्यकाची परंपरा काशी येथें कायम आहे. तेथें वैद्यकाचें ज्ञान स्वरूपानें दिलें आहे, व प्रत्येक वैद्याला लघुत्रयी, गुरुत्रयी, मध्यत्रयी व संग्रहत्रयी असे वारा ग्रंथ शिकावे लागतात. वालुकाप्रभृति यंत्राच्या भट्ट्या उत्तम कार्यक्षम आहेत. रुधिराभिसरण हें सुश्रुतासच प्रथम माहीत होतें. सन १६८० नंतर इंग्रजी वैद्यकास रुधिराभिसरणाचा शोध लागला. सतराव्या

शतकापर्यंत आमच्या वैद्यकीय ज्ञानांत जर सारखी भर घातली जात होती तर पुढे आमची प्रगति आम्ही करणार नाहीं कशावरून !

अप्पाशास्त्री साठे यांचें रुधिराभिसरण या विषयावर व्याख्यान. (२-६ १-९१४). Harvey साहेबांनीं सुश्रुताच्या कांहीं अध्यायांचें भाषांतर केलें आहे. पण शोणितवर्णनीय अध्यायाचें भाषांतर करितांना मोठी टीप देऊन अनुधावतः हा शब्द कोणीतरी मागाहून प्रक्षिप्त केला आहे असें म्हटलें आहे. कारण काय ? तर या विशेष शब्दावरून Harvey साहेबांच्या पूर्वी रुधिराभिसरण होतें असें मानावें लागेल, पण याच अध्यायांत अनुधावतः हा शब्द तीन वेळां आला आहे ह्याची वाट काय ? आरोग्याबद्दल सरकारी ठरावः—सरकार देशी औषधांचें शिक्षण किंवा देशी औषधांची तपासणी ह्याविषयी कांहींच पुरवठा करीत नाहीं. त्याचप्रमाणें कोणतीहि उपाययोजना करण्यापूर्वी डॉक्टरांस एथल्या परिस्थितीचें व समाजाचें ज्ञान अवश्य पाहिजे असें सरकारच म्हणतें. परंतु आरोग्य खात्यांतील वरिष्ठ तर राहोच पण दुय्यम प्रतीच्या जागेवर देखील विलायती पदवीधर नेमून टाकतें. (२-६-१९१४).

जुन्या वैद्यक ज्ञानाला प्रयोग-ज्ञानाची जोड देऊन शुद्ध करणें आवश्यक आहे. दगाडी इमारतींत जुने नवे अशी मिसळ खात नसेल. पण विद्या व संस्कृति यांची इमारत नव्याजुन्या मिसळीनेंच बनलेली असतें हें सरकारनें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. सरकारनें आर्यवैद्यकाची एकादी शाळा चालूं ठेविली किंवा दुसऱ्यानें काढलेल्या शाळांस मदत दिली व परीक्षा घेतल्या तर आंग्ल वैद्यकाचें मोटारचे बरोबरीनें आर्यवैद्यकाचा गाडा धांवू न शकला तरी तो चालत मात्र खास राहील. (के. २८-८-१५).

के. ७-११-१६ यांत सुप्रसिद्ध वैद्य प्राणाचार्य बाळशास्त्री लागवणकर यांच्या शोचनीय निधनावद्दल मृत्युलेख आला आहे. लागवणकर यांच्या वंशामध्ये आज अकरा पिढ्यांपर्यंत अव्याहत आयुर्वेद विद्येचा अखंड झरा वाहात असून त्या झऱ्यांतील ज्ञानोदक मोठ्या कुशलतेनें आपल्या शिष्यवर्गामध्ये पसरून देऊन आयुर्वेद विद्येच्या उद्धाराची बहुमोल कामगिरी शास्त्रीबुवांनीं बजाविली आहे. असें गौरवपर लिहिलें आहे. राजमहेंद्री १३ वें नि. भा. वैद्यसंमेलन अध्यक्षः—वै. पं. कृष्णशास्त्री कवडे, याबद्दल केसरी असें म्हणतोः—पाश्चात्य 'सरकार, आंग्लवैद्यकाभिमानी डॉक्टर व सामान्य जनता यांचा दुर्ग्रह झालेला असे तो या संमेलनाचे बारा वर्षांचे तपश्चर्येनें दूर करून देशी वैद्यकाकडे 'राष्ट्राचें लक्ष वेधविल्याबद्दल हें संमेलन प्रशंसेस पात्र आहे.' (९-१-१९२३). धुळ्याच्या देशी दवाखान्यावर लिहितांना—दवाखान्यांचे कामांत सरकारनें नसती भिन्न उत्पन्न केलीं याबद्दल उद्वेग व्यक्त करून मुंबई इलाख्यांतील इतर म्यु. कमेठ्या असाच देशी औषधालयांचा फायदा जनतेस करून देतील अशी आशा केसरीनें व्यक्त

केली आहे. सरकार व देशी वैद्यक यांसंबंधी केसरी म्हणतो, आपल्या देशांतील भाईवंदांची थोडी सोय लावतां यावी हा मनोदय असल्यावर हिंदुस्थानांतील मानव जातीच्या कल्याणाचें ढोंग पुढें करून केवळ पाश्चात्य पद्धतीची नव्हे पण पाश्चात्य देशांतून तयार झालेलीं औषधें घेण्याबद्दल एथील सरकारनें आग्रह धरवा यांत नवल नाहीं. सरकारी अधिकाऱ्यांनीं हें सुचवावें व हिंदी लोकांनीं पूर्वीचें वैद्य-शास्त्र आहे हें विसरून जाऊन नंतर राज्यकर्त्यांनीं ते कायदे मंजूर करावेत व त्यांचे जोरावर हिंदी लोकांचें जगणेंहि परावलंबी करावें व यांतच हिंदुस्थान देशाचें आम्ही कल्याण करितों असें म्हणावें हें ढोंग परकीय सत्तेलाच शोभतें. (२७-५-१९२४). पुणें म्यु. कमिटीनें नेट धरून आयुर्वेदाचा दवाखाना तीस वर्षेपर्यंत कायम केलाच आहे, आणि यापुढें कमिटीनें एक पाऊल पुढें टाकून शहरांतील निम्मे दवाखाने आयुर्वेदीय पद्धतीचे व निम्मे इंग्रजी पद्धतीचे काढावेत असा ठराव एकमतानें मंजूर करून आपली स्वाभिमानबुद्धि व्यक्त केली. (२-१२-१९२४). खेज्यांतील शाळा-मास्तरांना परदेशी औषधांचे एजंट बनवून देशी वैद्यकाला खो देण्याचा प्रयत्न एथें सुरू आहे. महिन्या दोन महिन्यांत तयार केलेला प्रथमोपचारक सरकारास चालेल पण तज्ज्ञ देशी वैद्य चालणार नाहीं इतकें सरकारास देशी वैद्यक वावडें आहे. (२६-८-१९२४).

पुणें येथील शेठ ताराचंद रामनाथ या टिळक महाविद्यालयानें चालविलेल्या आयुर्वेदिक रुग्णालयाचा केसरीनें सर्वदा आत्मीयत्वानें पुरस्कार केला आहे..

अवतरणरूप सुभाषितें

[श्री. मुकुंद गणेश मिरजकरशास्त्री]

केसरीला मिळालेला आजपर्यंतचा संपादक वर्ग विद्वान् व रसिक असल्या-मुळें त्यानें केलेली अवतरणयोजना वाचकांस आनंददायकच झाली आहे. कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनीं निबंधमालें दिलेलीं अनेक सुभाषितरूप अवतरणें प्रसिद्धच आहेत. त्यानंतर शास्त्रीबुवांच्या सहकारी मंडळीनें केसरी पत्रालाहि या अवतरणांचा तोटा केव्हांहि पाडलेला नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर आज पन्नास वर्षांत निघालेल्या मासिक पुस्तकांत व वर्तमानपत्रांत केसरींतील सुभाषितें जितकीं वाचकांच्या नित्य पाठांत बसली आहेत तितकीं इतर कोणत्याही मासिकांची किंवा वृत्तपत्रांची बसलेलीं नाहींत हें निःसंशय होय.

निबंधमालेंतील अवतरणरूप व स्वतंत्र सुभाषितें पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झालीं आहेत. त्याप्रमाणें केसरीतील अवतरणांकित सुभाषितें कोणीं प्रसिद्ध केल्यास त्यानें महाराष्ट्र वाचकांचा मोठा फायदा होणार आहे. आमच्या मतें केसरीच्या पन्नास वर्षांच्या अंकांतून अशीं सुभाषितें निवडूं गेल्यास तीं हजार दीड हजार तर सहज भरतील व हा नव्या पिढीला व होतकरू लेखकांना नवा ठेवाच मिळाला असें वाटेल.

केसरीतील अवतरणांसंबंधीं दुसरी एक गोष्ट लक्षांत ठेवावयाची ती ही कीं हीं अवतरणें केवळ सामान्य जनांच्या परिपाठांत असलेल्या काव्यनाटकांतील नसून वेदापासून आजतागायतच्या सर्व निरनिराळ्या ग्रंथांतील नानाविध विषयांवरील आहेत. वेद, उपनिषदे, स्मृति, महाभारत, वेदांत ग्रंथ, काव्ये, नाटके या सर्वांतील उतारे यांत समाविष्ट झाले असून ज्ञानेश्वरांपासून आजतागायतच्या कवींचिहि उतारे यांत आलेले आहेत. यामुळें त्यांस विविधता प्राप्त झालेली असून आबालवृद्धांस त्यांपासून ज्ञान व आनंद मिळत आहे.

केसरीच्या अवतरणांतील आणखी एक विशेष असा आहे कीं, मूळ सुभाषितांतील एकाद्या शब्दांत पाठभेद करून तें आजच्या स्थितीला तंतोतंत लागू करणें. कित्येकांच्या मतें असे पाठभेद करणें योग्य नसतें. कारण त्यामुळें मूळ ग्रंथकाराचा पाठ बाजूला राहून हाच पाठ परिपाठांत पडतो व एक प्रकारें त्या ग्रंथकारास कमीपणा येतो. पण आम्हांला यामुळें कांहीं नुकसान आहे असें वाटत नाही. क्षणभर आपल्या सोईकरितां एकादा शब्द बदलून विवक्षित अर्थ सजविल्यास मूळ ग्रंथाचा अपमान होत नसून उलट गौरवच होतो. मूळ पाठ वाचकांस माहीत असतातच. उदाहरणार्थ—

यस्यास्ति चित्तं स नरः कुलीनः ।

या ठिकाणीं

यस्यास्ति सत्ता स नरः कुलीनः ।

असा केसरीकारांनीं पाठभेद केला आहे (२०-४-१९२०) व त्यामुळें आपल्या राज्यकर्त्यांस हा चरण किती येमालूम लागू होत आहे हें कोणासहि सहज कळेल. अर्थात् अशा स्थळीं आपल्या सोईकरितां हें पाठांतर केलेलें असतें, व या कामीं केसरीचे संपादक वाकबगार आहेत एवढेंच आम्हांस दाखवावयाचें आहे.*

* प्रिन्सिपल आगरकरांनीं 'डोंगरीच्या किल्ल्यांतील १०१ दिवस' या पुस्तकांत म्हटलें आहे कीं—

मूर्कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वदे परमानंदमाधवम् ॥ १ ॥

या पद्यांत 'माधवा'च्या ठिकाणीं 'रूपक' असें पाठांतर केलें असतां पैशाच्या

आतां केसरीच्या लेखांतील कांहीं अवतरणें खुलाशासह येथें देतों.

(१) प्रथम केसरीच्या मथळ्यावर सतत विराजमान असणारा—

स्थिति नो रे दध्याः क्षणमपि मदांधेक्षण सखे ।

हाच श्लोक पहा. एका ग्रंथकारानें म्हटलें आहे कीं, ' कवितेचा ध्वनि हा कवितेच्या अर्थाचा प्रतिध्वनि असावा '. हें वाक्य प्रस्तुत उतान्याला पूर्णपणें कसें लागू पडत आहे ! शिखरिणीवृत्त वीररसाचें अत्यंत परिपोषक आहे. कवितेंत ' क्ष ' सारख्या कठोर व्यंजनाची आवृत्ति झाल्यानें व वारंवार आघात-युक्त उच्चार होत असल्यानें मूळ रसाचा उत्कर्ष होत आहे. सामासिक दीर्घ पदांनीं ओजोगुण प्रतीत होत आहे. (' ओजः समासबाहुल्यम् ') गजश्रेणीनाथ, मदान्धेक्षण इत्यादि विशेषणांनीं प्रतिपक्षी फार मोठा आहे पण केसरी एकदां जागा झाल्यावर त्याला ' पळतां मुई थोडी ' करून टाकील हा अर्थ सूचित होत आहे.

(२) ' राज्य करणें म्हणजे सूड उगवणें नव्हे. ' या लेखांत (१३-७-१८९७). आपले राज्यकर्ते सध्यां कसे मदांध झाले आहेत हें दाखवितांना पुढील श्रीमद्भगवद्गीतेंतील अवतरण आलें आहे.

ईश्वरोमहंभोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ।

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सदृशो मया ।

(३) पुण्यांतील ' काळा ' वर (' काळ ' पत्रावर) मुंबईच्या काळानें (टाईम्सनें) ' हें पत्र हल्लीं राजद्रोही व उच्छृंखल होत चाललें आहे ' अशी टीका केली. तेव्हां

शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी ।

सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ॥

प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो ।

नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे ॥ १ ॥

हें अवतरण देऊन केसरीकार म्हणतात कीं—

' या सात शल्यांपैकी पहिली सहा सयुक्तिक आहेत. परंतु सर्वांच्या शेवटीं ' राजाच्या अंगणांत दृष्टीस पडणाऱ्या खलाचा जो निर्देश केला आहे त्यांतील ' रहस्य काय हें एकाएकी लक्षांत येण्यासारखें नाहीं. जन्मतःच जे ' अकारणा- ' विष्कृतवैरदारुण ' आहेत त्या खलांस पाहून कोणाचेंहि मन संतप्त झाल्या- ' वांचून राहणार नाहीं. पण हेच खल जेव्हां राजाच्या अंगणांत किंवा हल्लींच्या

सामर्थ्याचें खरें वर्णन होणार आहे. अथवा असलें पाठांतर करण्याचीहि जरूर नाहीं. कारण माधव हा लक्ष्मीपति आहे तेव्हां माधव याचाच अर्थ. रुपया असा केला म्हणजे झालें !

‘परिभाषेत बोलावयाचें असल्यास गव्हर्नरसाहेबांच्या गार्डन पार्टीत किंवा दर-
‘बारांत दृष्टीस पडतात तेव्हां मात सज्जनांच्या पायाची आग मस्तकास गेल्या-
‘खेरीज राहात नाही. ’ (२७-९-१९०४)

(४) नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ १ ॥

(के. ५-९-१९०५).

या भगवद्गीतेतील (अ. २ श्लो. ४०) श्लोकाचें अवतरण देऊन केसरीकार म्हणतात कीं-‘ राष्ट्रांतील लोकांनीं देशी माल वापरण्याचा निश्चय केला तर शिरो-
‘मार्गी लिहिलेल्या वचनाप्रमाणें या धर्माचें जितकें जितकें अधिकाधिक आचरण
‘होईल-मग दर वेळेस तें थोडें कां होईना तितकें तें देशास कल्याणकारकच
‘होऊन अखेरीस आपले इष्ट हेतु तडीस जातील. हा योग श्रेयस्कर आहे, शक्य
‘आहे, निरपवाद आहे. आणि ‘ नहि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ’ या
‘भगवद्वचनाप्रमाणें (गीता ६-४०) या योगाचा अभ्यास करणारांस कधींहि
‘दुर्गति प्राप्त व्हावयाची नाही. थोडें जरी याप्रमाणें त्यांच्या हातून आचरण घडलें
‘तरी तें परमेश्वरकृपेनें कल्याणप्रदच होईल अशी आमची खात्री आहे.

(५) (केसरी २४-१०-१९०५) ‘ मनुनें वायकावहल लिहितांना एके
‘ठिकाणीं असें लिहिलें आहे कीं—

‘पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

‘पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥ १ ॥

‘लॉर्ड कर्झन किंवा प्रि. सेल्वी हे जी आम्हांस कदर लावून देत आहेत ती
‘अशाच प्रकारची आहे. शाळेंतील मुलांनीं विद्यार्थी म्हणून राजकीय चळवळीत
‘पडूं नये, मोठ्यांनीं राजाचे नोकर म्हणून पडूं नये आणि म्हातान्यांनीं पेन्शवर
‘म्हणून पडूं नये.

वाट्ये राजगुरुर्यन्ता यौवने भृतिदो नृपः ।

तथा पेन्शनदाता च न हिन्दुः प्रसुरात्मनः ॥ १ ॥

केसरीकार श्लोकावरून प्रतिश्लोक रचण्यांत कसे निष्णात असत हें यावरून लक्षांत येईल.

(६) मूळ श्लोकांतील पदें बदलून विपरीत अर्थ दर्शविणारा श्लोक पाहा
(२८-११-१९०५).

परित्राणाय दुष्टानां सुकृतां नाशनाय च ॥ सरकारचा अवतार आहे.

(७) काँग्रेसचीं मते नेहमीं नेमस्तच काय म्हणून असावीं ? त्यांत कधीं
सुधारणा होऊं नयेच कीं काय ? असे विचार प्रकट करीत असतां केसरीकार
म्हणतात--(२७-८-१९०७) ‘ मिरच्या तिखट, सोनामुखी रेचक, ऊंस

गोड, वाटाणा वातुळ आणि आलेंलिवाचा रस पित्तशामक असतो. इत्यादि सदर पदार्थांचे गुणदोष सुश्रुत-वाग्भटादि ग्रंथांतून ज्याप्रमाणें दिले आहेत तद्वत्—

काँग्रेसो वातुलः स्निग्धः शीतलो मधुरस्तथा ॥

अशी राष्ट्रीय सभेच्या गुणदोषांची मीमांसा कोणच्याहि राजकीय 'एम्. डी.' च्या किंवा प्राणाचार्यांच्या राजवैद्य ग्रंथांत केलेली आम्हांस आढळली नाही.

(८) हल्लींच्या लोकांची आयुष्यमर्यादा कमी असते व पूर्वकालीं ती अधिक होती असें प्रतिपादीत असतां केसरीकार पुढील श्लोक उद्धृत करतात. (२७-२-१८९४).

आकर्णपलितः श्यामः वयसाशीतिपंचकः ।

रणे पर्यचरद्द्रोणो वृद्धः षोडशवर्षवत् ॥ १ ॥

(९) १९१९ सालीं सोलापूरच्या प्रांतिकसभेंत वेझंटवाईचा बहुमतानें पराभव झाला त्यावेळीं केसरीकार म्हणतात (१३-४-१९२०).

पूतना हरिवधार्थं माययौ प्राप तत्र वधमेव चात्मनः ॥

(१०) कायदे कौन्सिलांत लोकांनीं निवडून दिलेले प्रतिनिधि विद्वान्, बोलके व अधिकारसंपन्न असले तरी भित्रेपणामुळें त्यास सरकारच्या विरुद्ध जाववत नाहीं असें प्रतिपादीत असतां केसरीकार पुढील उदाहरण देतात— (१०-१-१८९३)

शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक ।

यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ १ ॥

(११) नामदार गोखले वयाच्या अवघ्या ४९व्या वर्षी परलोकवासी झाले. पण त्यांनीं केलेलें देशकार्य बहुमोल आहे हें दाखवीत असतां केसरीकारांनीं महाभारतांतील पुढील अवतरण दिलें आहे. (२३ फेब्रुवारी १९१५)

मुहूर्तं ज्वालितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम् ॥

(१२) सुसलमान लोक दंगे करून आपल्या अंगावर चवताळून येतात तेव्हां अशा आततायी पुरुषांस योग्य शासन करणें हें आपलें कर्तव्य आहे असें दाखवीत असतां केसरीकार 'जुना शास्त्रार्थ' देतात तो असा—(केसरी २२-८-१८९३)

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायांतं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १ ॥

गुरूची व बहुश्रुत ब्राह्मणाची जर ही दशा तर मग देखत ऐकत परधर्मी उन्मत्त लोकांची काय पर्वा ?

(१३) लोकांनीं भरविलेल्या सभा उधळून लावणें किंवा त्यांनीं केलेले अर्ज केराच्या टोपलींत टाकणें असलेच उपाय फार तर सरकारास करतां येतील, पण त्यांच्या अंतःकरणांत जागृत झालेली देशाभिमानाची ज्योत त्यास केव्हांहि

विज्ञवितां येणार नाहीं असें दर्शवीत असतां केसरीकार म्हणतात—(के. २३-३-१८९७)

अंभोजिनीवननिवासविलासमेव ।

हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ॥

नत्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा ।

वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः ॥ १ ॥

(१४) हिंदुस्थानांतील नोकरशाहीच्या वेजवावदार वर्तनाला आळा घालणारे लोक विलायतेंत क्वचित् आहेत, पण त्यांचा आम्हांस काय उपयोग ? आम्ही एकीकडे राहणार व ते मलतीकडे असणार. आमचें गाव्हारें त्यांच्या कानावर कसें पोचणार ? असें प्रतिपादीत असतां केसरीकार म्हणतात—(के. २९-११-०४)

हिमवति दिव्यौषधयः शीर्षे सर्पः समाविष्टः ॥

(१५) ‘ लोकमान्यांचें विश्वरूपदर्शन ’ या लेखांत (४-८-२५). ‘ लोकमान्यांच्या आख्यायिका व आठवणी ’ या ग्रंथावर अभिप्राय देतांना केसरीकार म्हणतात—‘ आठवणींच्या पुस्तकांत लोकमान्यांचें जें व्यापक दर्शन होतें तसें इतर ‘ पुस्तकांत लाभणें शक्य नाही. निरनिराळ्या परिस्थितींत व प्रसंगांत लोकमान्यांचें ‘ श्रेष्ठत्व प्रकट झालेलें या पुस्तकांतून वाचून—

‘ नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते । नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥ ’ अध्याय ११. अशा तऱ्हेचा लोकमान्यांविषयीं पूज्यभाव उत्पन्न होतो.

(१६) ‘ शिवछत्रपतींचें पुण्यस्मरण ’ या लेखांत भूषण कवींचें पुढील हिंदी पद्य उद्धृत केलें आहे !

रावण के राम कर्तवीज के परशुराम ।

दिल्लीपतिदिग्गजके सेर सिवराज ॥ १ ॥ १८-५-२७.

(१७) ‘ बेसिल-कन्येचें रूप व शील ’ या अग्रलेखांत पुढील सुभाषित देऊन केसरीकार म्हणतात—(२५-१-२७)

सुवर्णालंकृता कन्या हेमालंकारवर्जिता ।

सा कन्या विधवा जाता गृहेरोदिति तत्पतिः ॥ १ ॥

‘ कारण या विलानें सुवर्णाचें कागदी चिडोरे हातांत येणार आणि खरें ‘ हेम ’ ‘ वर्ज्यच राहणार. ही कन्या जरी बेसिलसाहेबांनीं हिंदी राष्ट्रपुरुषाच्या गळ्यांत ‘ बांधली तरी तिजपासून इंग्लंड, अमेरिका, जपान इत्यादिकांचा फायदा. स्वदेशी ‘ धंदे बुडणार. खरे मालक हिंदी कारखानदार व शेतकरी यांस रडावयाचीच ‘ पाळी येणार. ’

(१८) ‘ सत्याग्रहाच्या युद्धाचा रणदुंदुभि वाजूं लागला. ’ या लेखांत—

राजन्योपनिमंत्रणाय ररुति स्फीतो यशोदुंदुभिः ॥

हें वेणीसंहार नाटकांतील अवतरण देऊन म. गांधींच्या चळवळीचें भीषण-

स्वरूप केसरीकारांनीं उत्तम रीतीनें वाचकांच्या डोळ्यांसमोर उभें केलें आहे.
(११-३-३०).

(१९) ' इंपीरिअल कॉन्फरन्स ऊर्फ साम्राज्यपरिषद ' या लेखांत महामारतां-
तील पुढील अवतरण देऊन केसरीकार म्हणतात—

प्रस्कंदेन प्रतिस्तब्धः छिन्नमूल इव द्रुमः ॥

' एकादा जुनाट वृक्ष असावा त्याचीं दूरवर पसरलेलीं मुळें कुजून उडून
' गेलेलीं असावीं तथापि सभोंवार रचिलेल्या चिरेबंदी पाराच्या आधारावर उभें
' राहावें तशी आमच्या इंग्रजी राज्याची स्थिति झाली आहे. ' (११-१०-३०).

सुंदर प्रांतिक युद्धपरिषदेत लॉर्ड विलिंग्डन यांच्या अध्यक्षतेखाली लो. टिळक
भाषण करीत असतां लोकमान्यांना हवें तें अध्यक्षानीं बोलूं दिलें नाहीं. तेव्हां लोक-
मान्य तसेच सभागृह सोडून आले. यावर केसरीनें ' लॉर्ड विलिंग्डन यांचा
अत्याचार ' असा लेख लिहून—

मय्यप्यास्था न ते चेत् त्वयि मम सुतरां

एष राजन् गतोऽस्मि ॥

असें मतद्वारीचें अवतरण घातलें (१८-६-१८).

प्रचलित शिक्षण-पद्धति

[श्री. माधव तुकाराम ठाकूर, बी. ए.]

वास्तविक पाहतां या देशांत पाश्चिमात्य शिक्षण ज्यांनीं प्रथम सुरू केलें त्यांचें
असें मत होतें कीं या ' उदार शिक्षणानें लोकांचीं मनें सुसंस्कृत होऊन लोक
अधिक हक्क मागावयास लागले तर तो आम्ही सुदिन समजू ' पण पुढें येणाऱ्या
लॉर्ड कर्झनप्रभृति सुसह्यांना ही गोष्ट कळून चुकली कीं ' या पाश्चिमात्य शिक्षणामुळें
' हिंदुस्थानांतील वर्गांचीं डोकीं भणाणून जाऊन स्वतंत्रतेच्या किंवा राष्ट्रीय हिताच्या
' अगर चळवळीच्या अनेक कल्पना त्यांच्या मनांत येतील ' व हें मलतेंच अरिष्ट
आपणांवर येईल म्हणून त्यांनीं ' ही इंग्रजी विद्या म्हणजे वाधिणीचें दूध असतां
हें दूध पाणचट कसें बनवितां येईल व त्यायोगें येथील प्रजा हिणकस व निःसत्त्व
' कशी करतां येईल ' याचे उपाय सुरू केले. याची कारणमीमांसा केसरीनें अशी केली,
' हिंदुस्थानांतील लोक पाश्चात्य विद्येत शास्त्रांत किंवा कलांत निपुण होऊन
' त्यांनीं सुधारलेल्या राष्ट्रांतील विद्वानांबरोबर, धंदेवाल्यांबरोबर किंवा व्यापाऱ्या-

‘बरोबर आपल्या बुद्धिवैभवानें करामतीनें, कौशल्यानें, किंवा हिंमतीनें, टक्कर देण्यास तयार व्हावे, अशी आमच्या सरकारची इच्छा नाही किंवा इच्छा असल्यास कृति तरी नाही. एरवीं जपानासारख्या राष्ट्रांनें तीस वर्षांत ज्या सुधारणा केल्या त्या तिसाचे दुप्पट साठ वर्षांत हिंदुस्थान देशांत कां होऊं नयेत याचें दुसरें कांहीं एक कारण आम्हांस दिसत नाही. ’ (१९ ऑगस्ट १९०२).

सध्यांचें शिक्षण देण्यांत येथील सरकारचा खरा उद्देश काय आणि जपान-सारखा देश स्वतंत्र असल्यामुळें एकच पाश्चिमात्य शिक्षण त्याला अमृताप्रमाणें कां होतें आणि आम्हांला मदिरेप्रमाणें कां होतें, याबद्दल केसरी म्हणतो, ‘रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, उद्योगधंदे किंवा नानाप्रकारच्या कला, या शिक्षणाकरितां दरवर्षीं शेंकडों विद्यार्थी जपाननें ज्याप्रमाणें गेल्या तीसचाळीस वर्षांत परदेशांत पाठविले तसें कधीं हिंदुस्थानसरकारनें केलें आहे काय ?

‘देशाचें खरें हित जर करावयाचें होतें तर ह्यापूर्वीं शेंकडों हिंदी विद्यार्थी परदेशांत पाठवावयास नको होते काय ? हिंदुस्थानचें राज्य मूठभर युरोपियन अधिकाऱ्यांनीं हांकणें अशक्य असल्यामुळें त्यांच्या मदतीस लागणारे ‘सर्वाडिनेट सर्व्हिस’ मधील नोकरमंडळ तयार करण्यापलीकडे हिंदुस्थानांतील लोकांस विद्यादान देण्यांत सरकारचा जास्त कांहीं इरादा नाही. अशा स्थितींत आमच्या युनिव्हर्सिटींतून शोधक विद्वान् गेल्यापन्नास वर्षांत वाहेर पडले नाहीत तर त्यांत नवल कोणतें ? घरामध्ये शोभेसाठीं किंवा चैनीकरितां कुंड्यांतून लावलेल्या झाडांमध्ये आणि मोठ्या बागेंत वाढणाऱ्या झाडांमध्ये जें अंतर आहे तेंच हिंदी आणि जपानी विद्यार्थ्यांत दिसून येतें. स्वतंत्रतेचें वारें मिलून गगनचुंबी वाढलेला मंदारवृक्ष कोणीकडे आणि मेघदूतांत सांगितल्याप्रमाणें यक्षाच्या वायकोनें आपल्या रत्नवापीजवळ कौतुकानें लावलेला ‘हस्तग्राह्यस्तवकनमित’ बालमंदार कोणीकडे! हिंदुस्थानांतील युनिव्हर्सिटींतून किंवा इतर नोकरखान्यांतून जे विद्वान् वाहेर पडतात ते या बालमंदारवृक्षासारखे होत. परंतु मौज ही कीं त्यांची अशा प्रकारची वाढ झाल्यावर फिरून ‘शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसिपुत्रक । यस्मिन्कुले समुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते ’ म्हणून त्यांसच उलट दोष देण्यांत येतो. हिंदुस्थानांतील राज्यकर्ते आम्हांस स्वतंत्र देशांतील लोकांस योग्य असें शिक्षण देत नाहीत, किंवा देऊं इच्छीत नाहीत, हीच काय ती मुख्य गोम आहे आणि ती झांकून ठेवून जातिभेद वगैरे सवर्गांवर लोकांस दूषण देणें म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा या न्यायानें आमच्या दुःखावर डाग देण्यासारखें आहे. ’ (६ डिसेंबर १९०४).

‘जपान चाळीस वर्षांत पुढें येऊन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या पंक्तीस बसलें आणि आम्ही दरवर्षीं अधिकाधिक हताश, हतवीर्य आणि परकीयांचीं ओझीं वाहणारे

‘वनत चाललों, याचा योग्य खुलासा जर कोणास पाहिजे असेल तर तो ‘स्वतंत्रता’ या एकाच शब्दानें होईल’ (६ डिसेंबर १९०४).

‘दोन्ही देशांतील म्हणजे जपानांतील आणि हिंदुस्थानांतील शिक्षण पाश्चिमात्य खरें, पण एकास मिळालेलें पाश्चिमात्य शिक्षण अमृत होय आणि दुसऱ्या-स मिळालेली पाश्चिमात्य मदिरा होय. सारांश, शिक्षणाच्या दिशेंत, धोरणांत आणि स्वरूपांत भेद असल्यामुळें पाश्चिमात्य शिक्षणाचें हिंदुस्थानांत आणि जपानां-त निरनिराळे परिणाम घडून आलेले आहेत.’ (६-१२१९०४).

‘आमच्या सरकारचें शिक्षणावद्दलचें विशिष्ट धोरण येणेंप्रमाणें आहे:—‘हिंदु-स्थान देश इंग्लंड देशाच्या शेंपटाप्रमाणें कायमचा विलायतेच्या अंकित राहावा, हिंदुस्थानांतील उद्योगधंदे विलायतेंत करतां येतील तितके विलायतेस न्यावे, आणि हिंदुस्थानांतील प्रजा सुशिक्षित झाली तरी तिच्या अंगांत स्वाभिमान, स्वावलंबन इत्यादि गुण फारसे उत्पन्न होऊं नयेत, कारण ते उत्पन्न झाले तर परकीयांची अनियंत्रित राज्यसत्ता फार दिवस टिकावयाची नाही. मोठा इंजिनीयर, मोठा डॉक्टर, मोठा इतिहासकार, शोधक, रसायनज्ञ किंवा पदार्थविज्ञान शास्त्रवेत्ता, मोठा न्यायाधीश, अथवा योद्धा अगर पंडित हिंदुस्थानांत निर्माण होण्याची या सरकारास जरूर नाही व तशी त्यांची इच्छाहि नाही. हीं सर्व माणसें विलायतेहून इकडे यावयाचीं आहेत; आणि त्यांच्या हाताखालीं काम करण्या-इतकें ज्ञान आम्हांस असलें म्हणजे वस्स आहे. अशी आमच्या सरकारची समजूत आहे; आणि त्या समजूतीप्रमाणें सरकारी विद्याखात्याचें काम चालूं आहे.’ (२७-११-१९०६).

या विशिष्ट सरकारी धोरणामुळें होणारे प्रचलित शिक्षणाचे दुष्परिणाम ‘केसरी’-कारांच्याच शब्दांत पहा:—‘खुद्द सरकारी किंवा सरकारच्या छायेखालीं अस-लेल्या शाळांतून जें शिक्षण दिलें जातें त्याचा परिणाम राष्ट्रीय उन्नतीच्या चळ-वळीला अपायकारक असा होतो. सरकारच्या कक्षांत असलेल्या किंवा गेलेल्या शाळांतून शारीरिक शिक्षणाची हेळसांड होते, धार्मिक शिक्षणाचा पूर्ण अभाव असल्यामुळें विद्यार्थी धर्मभावनाशून्य अतएव देहात्मवादी होतात, व त्यांना उच्च ध्येयच राहात नाही; त्यांना मिळणारें वाङ्मयशिक्षण अराष्ट्रीय असल्यानें त्यांचे विचारहि राष्ट्राभिमानशून्य होत जातात; त्यांना शिकविलें जाणारें समाजशास्त्र पौर्वात्य राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन अनुभवाशीं विसंवादी असून त्यापासून त्यांच्या मनांत समाजरचनेविषयीं विपरीत कल्पना उद्भूत होतात व ते समाजविध्वंसक होतात. राजकीय शिक्षणांत तर पदोपदीं त्यांच्या पदरांत नालायकी बांधली जात असल्यामुळें आपण खरोखरीच स्वराज्याला अपात्र आहों अशी त्यांची भावना दृढमूल होऊन जाते. शास्त्रीय आणि औद्योगिक शिक्षण वोंडल्यानें दूष के. प्र. २-२०

‘पाजल्यासारखें इतक्या वेतावेतानें दिलें जातें कीं त्याचा व्यवहारांत उद्योग-
 ‘धंद्यांच्या वाढीस काडीमात्र उपयोग होत नसून केवळ पाश्चात्यांचे चोचले व
 ‘चैनीचे प्रकारमात्र आपल्यांत शिरतात, आणि आपण त्यांच्या मालाचें एक
 ‘कायमचें गिन्हार्क होऊन वसतों, व सर्पाला दूध पाजण्याप्रमाणें आमच्या शत्रूस-
 ‘च अधिकाधिक बलसंपन्न करूं लागतों ! याशिवाय या शाळांतून गुरुशिष्यसंबंध
 ‘प्रेमाचे व विश्वासाचे न राहता गुरूंना शिष्याची नुसती तोंडओळख देखील
 ‘नसते;’ (३-४-१९२८).

‘धिकार असो ह्या सुधारलेल्या सरकारला कीं, ज्याच्या कारकीर्दीत शंभर
 ‘वर्षांच्या शिक्षणानें लोकांना आगकाड्या कशा कराव्या हें शिकविलें गेलें नाहीं
 ‘किंवा कोट्यवधि रुपयांचा ऊंस या देशांत होत असतां स्वदेशी साखरेचे धंदे
 ‘बुडून जाऊन मॉरीशस बेटांतील इंग्लिशांचीच नव्हे तर जर्मनीसारख्या परदेशां-
 ‘तील कोट्यवधि रुपयांची साखर या देशांत येऊं लागली ! कापडाचा धंदा
 ‘बुडाला, तेलाचा धंदा बुडाला, चामड्याचा धंदा बुडाला, आणि आम्ही निव्वळ
 ‘शेतकरी बनलों ! (२७-१२-१९०६).

शिक्षणाचा खरा उद्देश काय असावा याविषयी केसरीकार म्हणतात:--
 ‘देशांतील शिक्षण वास्तविक म्हटलें म्हणजे देशांतील लोकांची उन्नति
 ‘होण्यासाठींच होय. जेणेंकरून देशांतील लोकांचें उद्योगधंद्यांचें
 ‘ज्ञान वाढून त्यांच्या निर्वाहाची सोय होईल, त्यांची नीति व देशाभिमान वाढेल,
 ‘आणि राजकीय व सामाजिक वाय्वर्तीत हितकारक कल्पनांचा प्रसार होऊन लोकांस
 ‘आपली स्थिति सुधारण्यास किंवा जास्त सुखकारक करण्यास सांपडेल अशा
 ‘प्रकारचें शिक्षण देशांतील सर्व लोकांस मिळणें जरूर आहे. याखेरीज शिक्षणाचा
 ‘दुसरा मोठा उपयोग म्हटला म्हणजे स्वधर्म, स्वभाषा यांबद्दल त्याच शिक्षणानें एक
 ‘प्रकारची आस्था व कळकळ लोकांचे मनांत उत्पन्न झाली पाहिजे.’
 (८-१२-१९०१).

याप्रमाणें खऱ्या शिक्षणाची मीमांसा झाली. केसरीनें असें स्पष्ट सांगितलें कीं,
 ‘ज्यास खरें शिक्षण म्हणतात तशा प्रकारचें शिक्षण हल्लींच्या संस्थांतून आम्हांस
 ‘त्रिलकूल मिळत नाहीं. आमच्या देशांत सरकारनें जीं कॉलेजें व युनिव्हर्सिटी
 ‘काढल्या आहेत त्यांत सरस्वतीदेवीस राजसत्तेची दासी बनविली आहे. आमच्या
 ‘मनाची व बुद्धीची वाढ परकीय राज्यकर्त्यांस जितकी पाहिजे तितकीच ठेवण्या-
 ‘करितां ही परकीय राज्यकर्त्यांनीं उत्पन्न केलेलीं मारक यंत्रें होत.’
 (१७-१०-१९०५).

‘आमच्या युनिव्हर्सिटी व कॉलेजें म्हणजे सरकारच्या ताटाखालचीं मांजरें
 ‘होत.’ (१७-१०-१९०५).

ही आमच्या देशांतील शिक्षणसंस्थांची स्थिति झाली. आतां स्वतंत्र देशां-

तील शिक्षणसंस्थांतील विद्यागुरु किती बाणेदारपणाचें वर्तन करतात तें पाहाः—

‘देशामध्ये जेव्हां कोणचीहि सार्वजनिक चळवळ उत्पन्न होते, तेव्हां स्वतंत्र देशांतील युनिव्हर्सिटींत असलेले विद्यागुरु प्रचलित विषयावरील आपली मते उघडपणें प्रसिद्ध करतात आणि त्यांस जी बाजू राष्ट्राच्या हिताची दिसेल ती विद्यार्थ्यांच्या मनांत ठसवून तदनुसार वर्तन करण्याकडेहि त्यांची प्रवृत्ति करतात.’ (१७-१०-१९०५).

हें चित्र आपण पाहिलें, आतां परतंत्र राष्ट्रांतील गुरूंचें हें दुसरें चित्र पाहाः—

‘या शाळांतील गुरु खाजगी रीतीनें किंवा पडद्याच्या आंत सार्वजनिक चळवळीशीं सहानुभूति दाखविणारे असतील, पण उपयोग काय ! हें घरचें सौभाग्य सार्वजनिक रीतीनें प्रसिद्ध करण्याचा त्यास पारतंत्र्यामुळें अधिकार नाहीं. अर्थात् हे या बाबतींत आमचे गुरु होणें शक्य नाहीं, असेंच समजलें पाहिजे.’ (७-११-१९०५).

‘मिल्टन, शेक्सपियर किंवा बेकन शिकविणारे हे गुरु आहेत खरे, पण राष्ट्राच्या वाढीचीं तत्वे अथवा राष्ट्रीय चळवळीचें बीज जर आमच्या तरुण पिढीस शिकावयाचें असेल तर तें या सरकारी कॉलेजांतील गुरूपासून मिळावयाचें नाहीं.’ (१७-१०-१९०५).

शिक्षण व राजकारण—विद्यार्थ्यांनीं, राजकारणांत पडवें किंवा नाहीं हा अलीकडे बराच वादग्रस्त प्रश्न झाला आहे व पुष्कळ विद्वद्दयांचेहि म्हणणें असें पडतें कीं विद्यार्थ्यांनीं आपणांला सार्वजनिक चळवळीचें वारें लागूं देऊं नये. यावर ‘केसरी’चे विचार वाचकांना उद्बोधक होतील असें वाटतें. ‘केसरी’ म्हणतो, ‘शिक्षण आणि राजकारण हे शब्दच इतके व्यापक आहेत कीं, त्यांनीं कोणत्याहि राष्ट्राचें एकंदर जीवित व्यापून टाकलेलें असतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. अर्थात् अशा दोन्ही गोष्टींची पुरी आणि कायमची ताटातूट करण्याचा प्रयत्न करणें म्हणजे त्या राष्ट्ररूपी शरिरांतला प्राण काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यासारखेंच आहे.’ (५-८-१९१३).

विद्यार्थ्यांनीं सार्वजनिक चळवळींत पडूं नये म्हणून वेळोवेळीं सरकारकडून पुष्कळ प्रयत्न करण्यांत आले. शिक्षणसंस्थांची जितकी म्हणून गळचेपी करता येईल तितकी करण्याची शिकस्त झाली. रिस्ले सर्क्युलर हा त्याचाच एक मासला होय. पण केसरीनें छातीठोकपणानें सांगितलें कीं ‘आम्हीं आपलीं मुलें शिकण्याकरितां सरकारी शाळांत पाठविलीं म्हणजे तीं कांहीं सरकारास विकलीं नाहींत किंवा शाळेबाहेर मुलांच्या वर्तनावर देखरेख करण्याचा हक्क सरकाराकडे सोंपविला नाहीं हें सरकारनें लक्षांत ठेवलें पाहिजे.....सरकारास एखादी गोष्ट अप्रिय असली म्हणजे ती बेकायदेशीर, राजद्रोही अथवा अनीतीची असलीच पाहिजे असें नाहीं. अर्थात् सरकारास प्रिय असतील तेवढ्याच गोष्टी आमच्या

‘मुलांनीं ऐकाव्या किंवा पाहाव्या असा आग्रह धरणें मूर्खपणा होय.....
 ‘विद्यार्थ्यांच्या आईवापांनीं, पालकांनीं किंवा सरकारावर सर्वस्वी अवलंबून नसले-
 ‘ल्या शाळेच्या व्यवस्थापकांनीं सरकारचे असले हुकूम मानणें म्हणजे सत्वाचा,
 ‘न्यायाचा, स्वातंत्र्याचा आणि स्वाभिमानाचा उपमर्द करणें होय.’ (३०-७-
 -१९०७).

‘सरकारच्या या जुलमाचा व अन्यायाचा प्रतिकार करणें व आपल्या मुला-
 ‘बाळांस या कचार्टीतून सोडविणें हें प्रत्येक देशाभिमानी पुरुषाचें व देशी संस्थेचें
 ‘कर्तव्य होय. सगळ्या भाकरीकरितां सरकारचे गुलाम झालेले सरकारी नोकर सोडून
 ‘द्या. पण ज्या संस्था पुष्कळ अंशीं लोकाश्रयावर अवलंबून आहेत त्यांनीं अशा
 ‘बाबतीत सरकारची री ओढणें म्हणजे चतकोर भाकरीकरितां आपलें स्वातंत्र्य
 ‘गमावणें आणि आपणांस मिळत असलेल्या लोकाश्रयाचा दुरुपयोग करणें होय.’
 (३०-७-१९०७).

‘आज सरकारास शिवाजीउत्सव अप्रिय, तर उद्यां गणेशोत्सव किंवा राम-
 ‘नवमीचा उत्सव देखील अप्रिय होऊं शकेल, आणि परवां धर्मविषयक व्याख्या-
 ‘नेहि सरकारास नकोशीं होतील. मग याकरितां आम्ही आपलीं मुलें सदर उत्सवा-
 ‘स, व्याख्यानास किंवा कीर्तनास पाठवावयाचीं नाहींत काय ? आणि तीं पाठवूं
 ‘नयेत म्हणून म्हणणारें सरकार कोण ? आणि त्यांत चौबडें पोलीस तरी हवें
 ‘कशाला ?

‘तरुण पिढीच्या वर्तनास कोणती दिशा लावावी हें ठरविण्याचें काम व हक्क
 ‘आईवापांचा आहे आणि त्यांत जोंपर्यंत कांहीं बेकायदेशीरपणा उत्पन्न होत नाहीं
 ‘तोंपर्यंत सरकारास त्यांत हात घालण्याचा काडीइतका देखील हक्क पोंचत नाहीं.
 ‘.....रिस्ले सर्क्युलरसारख्या हुकुमानें पालकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणें
 ‘अत्यंत जुलमाचें आणि अन्यायाचें होय.’ (३०-७-१९०६).

‘हिंदुस्थान सरकारचे सेक्रेटरी मि. रिस्ले हे एके ठिकाणीं सहजगत्या असें
 ‘लिहून गेले आहेत कीं, युनिव्हर्सिटीच्या नवीन कायद्याप्रमाणें जे नियम करावया-
 ‘चे ते विद्यार्थ्यांनीं राजकीय चळवळींत पडूं नये, अशा हेतूनें त्यांजवर शाळेंत
 ‘आणि बाहेर नजर ठेवण्याकरितां करावयाचे आहेत; आणि ते केले म्हणजे खासगी
 ‘शाळांसंबंधानें दुसऱ्या तजविजी करण्याची जरूर नाहीं. सरकारचें युनिव्हर्सिटीचा
 ‘कायदा करण्यांत खरें धोरण काय याची याउपपर जर कोणास शंका असेल तर
 ‘स वै मुक्तोऽथवा पशुः’ असें समजलें पाहिजे. सरकाराला जें कांहीं करावयाचें
 ‘आहे तें आतां निश्चित व ठाम झालेलें आहे.’ (२७-११-१९०६).

धार्मिक शिक्षणाची आवश्यकता—बाल्यावस्थेंत मुलांच्या मनावर होणारे
 संस्कार चिरकाल टिकाणारे असतात. मुलांचीं कोवळीं मनं लहानपणींच जास्त
 संस्कारक्षम असतात आणि अशा वेळींच जर धर्माचा आणि नीतितत्त्वांचा ठसा

त्यांच्या मनःफलकावर उमटविता आला तर सर्व भावी आयुष्यालाच एक विशिष्ट वळण लागेल यांत शंका नाही. तेव्हां शिक्षणसंस्थांत ज्याप्रमाणें इतर पुष्कळ विषय शिकवितात त्याप्रमाणेंच नीतिशिक्षण व धर्मशिक्षण देतां आलें तर बरें; किंबहुना तें अत्यवश्यक आहे, असें केसरीचें मत आहे. पण नुसती धर्मशिक्षणाची आवश्यकता पटून चालत नाही. आपल्या देशांत नाना पंथांचे व नाना धर्मांचे, व नाना मतांचे लोक आहेत, व 'भिन्नरुचिर्हि लोकः' याप्रमाणें हिंदु धर्माचें शिक्षण देऊं म्हटलें तर मुसलमान चवताळणार किंवा उलट दुसऱ्या धर्माचें देऊं म्हटलें तर हिंदु रुसणार, आणि याबद्दल कोणाला दोष देणेंहि योग्य नाही. या गोष्टी लक्षांत आणून 'केसरीनें' उपाय सुचविला आहे. 'सामान्य धर्मतत्त्वे' 'त्रिकालाबाधित असतात तेव्हां त्यांचें शिक्षण देणें मुळींच अवघड नाही. शिवाय 'नवीन पद्धतीनें तुलनात्मक धर्मविचारांचेंहि थोडेंसें शिक्षण दिलें असतां धर्म-विचारांतील एककल्लीपणाचा दोष टाळून धर्मशिक्षणाचा गुण तेवढा तरुण 'मुलांस प्राप्त करून देणें शक्य आहे.' (१२-४-१९१०).

केसरीनें वेळोवेळीं शिक्षणाबाबत सरकारवर केलेली टीका स्पष्ट, कडक, मुद्देसूद व स्वाभिमानपूर्ण अशीच आहे. सरकारनें स्थापन केलेल्या शिक्षण-पद्धतींत दोष आहेत येवढेंच सांगून केसरी राहिला नाही; तर हे दोष सरकारनें मुद्दाम सहेतुकपणें ठेवून दिले आहेत याविषयीहि पण केसरीला विलकूल शंका राहिली नाही. उदात्त विचार, उच्च आकांक्षा, आणि उत्कट देशाभिमान यांचा देशांत लोप होत चालला आणि त्याऐवजीं भ्याडपणा, श्रवृत्ति आणि 'चतकोर भाकरीची गुलामगिरी' पदरीं आली. आणि दुःखाची गोष्ट ही कीं, लोक त्यांतच आनंद मानून घेऊं लागले. त्यांना वेळींच केसरीनें आपल्या सत्त्वाची, आपल्या पराक्रमाची व आपल्या तेजस्वितेची जाणीव उत्पन्न करून दिली.

सामाजिक भूमिका

[श्री. प्रभाकर वासुदेव वापट एम्. ए., बी. टी.]

समाजाच्या प्रचलित परिस्थितीत सुधारणा व्हावयास पाहिजे याबद्दल टिळक-आगरकरांत अगदी ऐकमत्यच आहे व ही गोष्ट लक्षांत घेऊनच आगरकर केसरी-कारासारख्या प्रथम सुधारकांवर विश्वास ठेवू नका असा उपदेश बहुजनसमाजास करीत असत. किंबहुना सुधारणा होणे इष्टच नव्हे तर अपरिहार्यहि आहे असें केसरीकारांनीं प्रतिपादिलें आहे. 'पाश्चात्य राष्ट्रांचीं व आमचीं कर्मधर्मसंयोगामुळे जी सांगड पडली आहे तिचा सांखळीच्या दोन्ही दुव्यावर परिणाम झाल्या-खेरीज राहणार नाही. प्राच्य व पाश्चात्य आध्यात्मिक व आधिभौतिक अशा या नव्याजुन्या सुधारणांचा अपूर्व संयोग घडून आल्यावर हिंदुसमाजाच्या मूलभूत तत्वांतहि फेरफार करावाच लागेल याबद्दल शंका नव्हती.' (२८-१-९६). पुण सुधारणेचें जें स्वरूप व जे मार्ग त्या वेळीं सुधारकांनीं स्वीकारले होते त्याबद्दल तीव्र मतभेद होता. या बाबतीत केसरीकारांचा पहिला सिद्धान्त असा आहे कीं कोणत्याहि समाजाची सुधारणा ही त्या त्या समाजानें स्वतःच केली पाहिजे. परधर्मीय व परकीय संस्कृतीच्या लोकांचें या बाबतीत कांहीं काम नाही. 'एका धर्माच्या लोकांनीं दुसऱ्या धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक बाबतीत हात घालणें इष्ट नसतें, इतकेंच नव्हे तर त्याचे परिणामहि चांगले होत नाहीत. जो तो आपली धर्मसमजूत खरी मानीत असतो आणि स्वतःपुढें आलेल्या कोणत्याहि प्रश्नाचा निकालहि तो आपल्या समजुतीप्रमाणेंच करीत असतो.' (१९-९-१९००). राजसत्तेनें समाजसुधारणेच्या बाबतीत किती मर्यादेपर्यंत हात घालावा व कायद्यानें समाजसुधारणा लोकांवर सक्तीनें लादामी कीं नाही हे प्रश्न सोडून दिले, तरी हिंदुस्थानांतील परिस्थितीत राजसत्ता विधर्मी असल्यामुळे समाजाच्या व्यवस्थेत कोणत्याहि प्रकारें हात घालतां कामा नये असा खडखडीत इशारा केसरीकारांनीं दिला आहे. अशा तऱ्हेनें परकीय सरकारच्या आश्रयानें एकादा कायदा करून इष्ट असलेली सुधारणा चटकन घडवून आणता येईल, व अशा तऱ्हेनें समाजाच्या इच्छेविरुद्ध ती त्याच्यावर लादणें इष्ट व शक्य आहे असें कबूल केलें, तरी त्यापासून ही एक घातुक पद्धत पडून समाजाचें नुकसानच अधिक होणार. कारण अशा रीतीनें विधर्मी सर.

कारास आपल्या अंतर्व्यवस्थेत दबळादबळ करण्याचा एक हक्क मात्र आपल्या हातानेंच आपण निर्माण करून देतो. म्हणून सामाजिक सुधारणेची ही जवाबदारी प्रचलित परिस्थितीत तरी समाजांनंच उचलणें जरूर आहे. ती जवाबदारी अर्थातच समाजांतील पुढाऱ्यावर पडते. 'हरएक समाजाचे आधारस्तंभ म्हणजे त्यांतील विद्वान् विचारी व संभावित गृहस्थ होत.' (१९-३०१). त्यांनीं ती जवाबदारी योग्य तऱ्हेनें संभाळली नाहीं हेंच सुधारणा यशस्वी न होण्याचें पहिलें कारण आहे असें केसरीकारांनीं प्रतिपादिलें आहे. नवमतवादी सुधारकांनीं आपलें काम बरोबर केले नाहीं व आपल्या चुकीचें खापर मात्र त्यांनीं समाजावर फोडलें.

सामाजिक क्रान्ति घडवून आणणाऱ्या या नवीन प्रवाहाचें जनकत्व पाश्चात्य शिक्षणाकडेच आहे असें केसरीकारांनीं प्रतिपादिलें आहे. हें शिक्षण मात्र बरेंच एकांगी होतें व म्हणून त्याचा परिणामहि तसाच झाला. (१९-३-१९०१). धर्म व नीति यांच्याबद्दल इंग्रजी धर्तीवर काढलेल्या शाळांतून एक चकार शब्दहि काढावयाचा नाहीं, अशी धर्मादासीन्याची सरकारनें शपथ घेतल्यापासून, रीतच पडली होती. या शिक्षणाचा राजकीय हेतु कांहींहि असला तरी त्याच्या पोटी सांस्कृतिक विजय मिळविण्याचा हेतूहि होताच. हा हेतु मात्र भिन्न परिस्थिति उत्पन्न झाल्यामुळे शेवटीं कसा फसला याचें उत्कृष्ट चित्र म. प्रांताचे डायरेक्टर मेयू यांनीं आपल्या Education in India या पुस्तकांत काढलेलें आहे. 'या शिक्षणाच्या एकांगीपणामुळे इंग्रजी शाळांतून पाहिल्यांदा बाहेर पडलेल्या मंडळींची स्थिर फार शोचनीय झाली होती.' (१९-३-०१). या शाळांतून मिळालेल्या शिक्षणांतून स्वधर्माचें किंवा स्वदेशाच्या इतिहासाचें ज्ञान वेताचेंच असून उलट पाश्चात्य संस्कृतींतील चांगला भागच उज्ज्वलतेनें दाखविला गेल्यामुळे, त्याचा परिणाम स्वकीयांचा तेजोभंग व परकीयांची बौद्धिक गुलामगिरी यांतच झाला. उलट स्वधर्माचे व त्यांतील नीनितत्वाचें शिक्षण न मिळाल्यामुळे एतद्देशीय संस्कारपरंपरेची सांखळी तुटून त्यालाहि हे नवीन सुशिक्षित लोक पारखे झाले. यामुळे समाज व हे सुशिक्षित यांच्यामधील अंतर वाढत जाऊं लागलें. याहिपेक्षां विशेष दुदैवाची गोष्ट म्हटली म्हणजे राज्यकारभाराच्या नवीन पद्धतीस अशा इंग्रजी जाणणाऱ्या माणसांची जरूरी असल्यामुळे, या लोकांना सरकारदरबारीं मान व आश्रय मिळूं लागून समाजांत एक प्रकारचा अयोग्य मोठेपणा व तदनुषंगानें समाजाचें पुढारीपण यांस प्राप्त झालें. आधींच मिळालेल्या शिक्षणामुळे, व परंपरागत बंधनावद्दल असलेला आदर नाहींसा झालेला, त्यांत नवीन मिळालेल्या विचारप्रणालीस मानाधिकाराची व लौकिकाची व आचारस्वातंत्र्याची जोड मिळाल्यावर हे समाजांतील पुढारी स्वल्पज्ञानानें संतुष्ट, बेपर्वा व खसुखाभिलाषी स्वतःस विद्वान् मानून इतर सर्व प्राचीन मतांचा उपहास करणारे असे झाले, यांत नवल

नाहीं. (१९-३-०१). समाजहि अत्यंत दुर्बल व शिथिलावस्थेंत असल्यामुळे त्यालाहि या पुढाऱ्यांवर आपलें नियमन टाकून त्यांच्या आचारविचारस्वातंत्र्याला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करतां आला नाहीं. याचा परिणाम म्हणजे एकंदर बहुजनसमाज व हे सुशिक्षित यांच्यामधील अंतर फारच वाढून त्या दोहोंचीहि फारकत झाली. ज्या देशांत समाज व त्यांचे पुढारी यांच्यामध्ये परस्परांविषयीं आदरभाव व प्रेम वसत असून विचारांची देवाणघेवाण होते त्यांचीच प्रगति होते. उलट जेथें असा परस्परदेवघेवीचा अभाव उत्पन्न होतो, त्या देशांतील प्रगतीच्या मार्गांत फार मोठीच अडचण उत्पन्न झालेली असते. यामुळे समाजाच्या पोटांत शिरून त्याचें अंतरंग जाणून त्याच्या विचारभावनांना वळण लावणें हें जसें पुढाऱ्यांस अशक्य झालें तसेंच समाजाच्या स्वपरंपरेच्या व 'बंधनाच्या पलीकडे' गेलेल्या पुढाऱ्यांविषयीं साशंक होऊन त्यांच्या म्हणण्याचा विचार करण्यासहि समाज प्रतिकूल होऊं लागला. याचा प्रतिक्रियारूप परिणाम म्हणून हे नवमतवादी सुशिक्षित जास्तच स्वतंत्र झाले. समाजाचें व धर्माचें कोणतेंच बंधन शिल्लक न राहिल्यामुळे ज्यानें ज्याला वाटेल तें म्हणावें व आपल्याच सुचविलेल्या सुधारणा समाज मान्य करीत नाहीं, याबद्दल त्याच्यावर आग पाखंडावी असा क्रम चालू झाला. समाजांतील अमुक अमुक व्यंगें आहेत तीं दुरुस्त कशीं करावीं याचा समाजनिरपेक्ष विचार करावयाचा, व त्याप्रमाणें समाजाचे व्यंगचित्र काढून त्यानें आपलें म्हणणें मान्य न केलें तर त्याबद्दल रागवावयाचें या दररोज घडणाऱ्या प्रकाराबद्दल समाज मनांत अगदीं चिड्डून गेला होता, व त्याच्या या रागास अजून वाचा फुटली नव्हती तरी त्यामुळे चांगल्या सुधारणेचें पाऊल मार्गें पडलें यांत शंका नाहीं. (१९-३-१९०१). सुधारकांमधली ही वेबंदगिरी, त्यांच्या मनाची अव्यवस्थित स्थिति, व विशेषतः कोणत्याहि प्रकारच्या धार्मिक बंधनांचा अभाव त्या वेळच्या न्या. रानडे, इत्यादि जाणत्या पुढाऱ्यांच्या ध्यानांत आलेला होता व प्रार्थनासमाज स्थापन करण्यांत ही स्थिति सुधारणें हा प्रधान उद्देश होता. सुधारणेचें पाऊल पुढें पडण्यास सुधारकांची एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे ही गोष्ट न्या. रानडे यांना पटली होती व पुढें सामाजिक परिषद काढण्यांत हा एक महत्त्वाचा हेतु होता. त्यामध्ये त्यांचीं जीं भाषणें झाली त्यांत ही गोष्ट त्यांनीं विस्तारशः मांडलीहि आहे. खुद्द आगरकरांच्या केसरींतील व सुधारकांतील लेखांतहि त्यांनीं या सुधारकांवर वरेच कोरडे ओढले आहेत. या अव्यवस्थितपणाखेरीज या सुधारकांवर केसरीकारांनीं आणखी एक आक्षेप घेतला आहे. 'या इतक्या सुधारणांपैकीं एकसुद्धां यशस्वी होत नाहीं. याचें कारण त्याविषयीं लागणारी निष्ठा व झीज 'सोसण्याची तयारी यांचा या सुधारकांच्या ठिकाणीं अभावच होता.' 'सुधारकांनीं शतावधानी होऊन चालणार नाहीं. बालविवाहनिषेध, पुनर्विवाह... इत्यादि

‘कोणतीहि गोष्ट भरभराटीस येत नाही. याचें कारण त्या त्या मोष्टीकडेच तिच्या ‘उत्पादकांचें अव्याहत लक्ष नाही. आम्हांपैकीं बहुतेकांची स्थिति मधुकरां-‘सारखी झाली आहे. ज्यांना इतर गोष्टींची अनुकूलता आहे, त्यांच्या अंगी एक ‘काम हातीं धरून तें लोकांची भीति न बाळगतां तडीस नेण्याचें धैर्य नाही. ‘कोणतीहि करण्यासारखी गोष्ट पुढें आली कीं कोणी तिला मनापासून आपला ‘खांदा देऊन तिची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेईल असें कधीं घडावयाचें ‘नाहीं.’ (२९-३-८७). डॉ. कीर्तिकरांनीं हि या ‘क्षणिक सुधारकां’चें फार गंमतीचें चित्र काढलें असून, ‘लोकसुधारणेच्या कार्मीं स्वतःचा देह झिजविणाऱ्या केवळ आत्मनिरपेक्ष अशा माणसांचा अभाव’ हेंच सामाजिक प्रगति न होण्याचें एक प्रमुख कारण त्यांनीं सांगितलें आहे. सुधारकांवरील तिसरा आक्षेप त्यांचे वैयक्तिक आचरणाबद्दलचा होता. सामाजिक पुढारी होऊं इच्छिणाऱ्यानें आपलें वर्तन चोख ठेऊन समाजाच्या मनांत आदर उत्पन्न केला पाहिजे. ‘या चळवळी ज्यांनीं ‘उभारल्या त्यांची नीतिदृष्ट्या, धर्मदृष्ट्या व आचारदृष्ट्या योग्यता असावी तशी ‘नव्हती,’ (२-४-१९०१). व ‘म्हणूनच हे सुधारक जन्मतः व वरपांगीं हिंदु ‘आहेत खरे, पण विचारानें आणि शिक्षणानें हे धर्मदृष्ट्या बहुतेक परकीयच बनले ‘असें लोक समजतात व लोकांचा हा समज पुष्कळ अंशीं साधार व खराहि ‘आहे. अशा स्थितींत समाजाची सुधारणा होणें शक्य नव्हतें.’ (१९-१-१९०४). ‘लोकांत जर कोणत्याहि विशिष्ट मताचा प्रसार करावयाचा असेल तर त्यास बुद्धि-‘वादापेक्षां निराळ्या तऱ्हेचा अधिकार लागतो.’ (२-४-०१) ‘म्हणून सुधारणेच्या ‘खऱ्या पुरस्कर्त्यांनीं समाजसुधारणेच्या अथशस्वितेबद्दल समाजास दोषीन ठरवतां, ‘आपले मार्गच बदलले पाहिजेत व तसें ते करतील तर इष्टफलप्राप्ति लवकर ‘घडवून आणतां येईल. सुधारणा यशस्वी करण्याची खरी इच्छा असेल तर ‘पुढाऱ्यांनीं आपली जबाबदारी नीट ओळखून, निर्वैध व स्वातंत्र्यांत पर्येक-‘पंडित होण्यांतच आनंद व धन्यता मानून स्वेच्छाचारी न होतां समाजांत ‘मिसळून त्याचा विश्वास संपादन करावा व अशा रीतीनें आपसें पुढारपण सार्थ ‘करावें. खरी सुधारणा समाजापासून तूटून जाण्यापासून कधींहि होणार नाही. ‘खरा सुधारक आत्मसुखाचा त्याग करतो. पण स्वेच्छाचारी पुरुषाचें वर्तन तेंच त्याचें ‘आत्मसुख. सुधारकाचें कर्तव्य समाजाची स्थिति चांगली करणें हें होय. व त्या-‘करितां तो आपणांस कितीहि कष्ट पडले तरी ते मानीत नाही. स्वेच्छ मनुष्यास ‘उलट समाजांची व तत्कृत बंधनांची कांहीं पर्वा नसते व कांहीं तरी सवबीनें ‘त्यांचें उल्लंघन करण्यास तो नेहमीं तयार असतो.’ (५-४-१८८७). ‘कोण-‘त्याहि समाजाचा ज्यास पुढाकार घ्यावयाचा असेल, त्यानें आपल्या एकनिष्ठ-‘पणानें, नीतिमत्तेनें, स्वार्थत्यागानें व समाजाबद्दलच्या खऱ्या कळकळीनें समा-‘जाचा विश्वास षहिल्यांदा संपादन केला पाहिजे.’ (१९-३-१९०१).

सामाजिक सुधारणा घडवूं इच्छिणाऱ्या सुधारकाला सुधारणेच्या दृष्टीने जरा विशेष महत्त्व असल्यामुळे केसरीचें त्याविषयीचें म्हणणें अमळ विस्तारानें वर मांडलें आहे. पण होऊं पाहाणाऱ्या सामाजिक सुधारणेच्या स्वरूपाविषयीहि केसरीकारांनीं आपली स्वतंत्र विचारसरणी मांडली आहे. न्या. रानड्यांशिवाय पूर्वी या गोष्टीचा फार विचारहि कोणी केला नव्हता व आगरकरांनाहि युरोपियन समाजशास्त्र्यांनीं शोधून काढलेलीं तत्त्वे सुधारणेचा पाया रचण्यास पुरेशीं वाटल्यामुळे त्यांनीं तीच आपल्या सुधारणावादाला आधारभूत म्हणून स्वीकारून मतप्रसाराला सुरवात केली होती. म्हणूनच केसरीकारांच्या या प्रतिपादनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालें आहे. केसरीकारांच्या मते जुनी समाजव्यवस्था नवीन परिस्थितींत कायम ठेवतां येत नाहीं हें जितकें खरें तितकेंच सुधारणेच्या नांवाखालीं निरर्गल आचारस्वातंत्र्य आणूं पाहाणें अप्रयोजक व घातक आहे. 'कोणताहि समाज घेतला तरी त्याचें 'स्वतंत्र असें एक वैशिष्ट्य असतें व तें कायम राहूनच कोणती सुधारणा करावयाची 'ती केली पाहिजे.' (२-४-१९०१). अमुक एका तत्त्वावरच समाजाची रचना झाली तरच तें राष्ट्र सुखी होतें हें म्हणणें अविचाराचें आहे. 'प्रत्येक समाजाची रचना 'कांहीं कांहीं मूलभूततत्त्वावर व बंधनावर झालेली असते व तीं तत्त्वे त्याच्या परंपरेंत 'अनुत्पूत झालेलीं असतात, व ही कायम ठेवण्यांतच त्या राष्ट्राचें एकंदरीनें हित 'साधणारें असतें. युरोपांतील समाजरचनेचें तत्त्व आम्हीं सर्वांशीं घेऊं म्हटलें तर 'आमच्या प्रयत्नास यश येण्याची फारशी आशा वाढगावयास नको. सुधारणा 'झाली तरी त्यांत सत्त्व सोडतां कामा नये व हा आपलेपणा आम्हीं आजपर्यंत कायम 'राखला म्हणून इतकीं वर्षे आम्ही जिवंत तरी राहिलों आहोंत.' (२८-१-१८९६). 'अगदीं निर्दोष अशी समाजरचना कोठें आहे ! ज्या युरोपांतील समाजाचें उदा- 'हरण आमच्या डोळ्यापुढें उभें राहून आम्हांस एवढें विलोभन उत्पन्न करतें 'त्या समाजांतसुद्धां वाईट परिणाम होत नाहीत काय ! व तेथेंहि समजसुधारणेस वाव 'व त्याकरितां प्रयत्न करणारे सुधारक निर्माण होत नाहीत काय ! पण स्वतंत्रतेचा 'व राष्ट्रीयत्वाचा अभिमान म्हणून जो कांहीं जोम आहे तो राष्ट्रांत जागृत असतो 'तोपर्यंत समाजरचना कशी असली तरी त्यांतील दोष राष्ट्रोन्नतीच्या आड येत नाहीत. 'व म्हणून नवीन समाजरचना घडवून आणण्यापेक्षां लोकांमध्ये एकप्रकारचा आपल्या 'संस्थेबद्दल व देशाबद्दल अभिमान जागृत ठेवण्याची प्रत्येक देशकल्याणेच्छु माणसानें 'आधीं तजवीज ठेवली पाहिजे. नाहीतर तेजोभंग होऊन त्या राष्ट्राचा जगांत उपहास 'होतो.' (१८-१-९६). 'पाश्चात्य संस्कृतीशीं गांठ पडल्यावर हिंदुसमाजाच्या 'बाह्य स्वरूपांतच नव्हे तर समाजरचनेच्या मूलभूत तत्त्वांतहि फेरफार करावाच 'लागेल. पण वाद एवढाच कीं वगैरे या दोन सुधारणांपैकीं एकीचा लोप करून 'दुसरी स्थापन करावयाची किंवा जुन्या संस्थेंतच योग्य असे कांहीं फेरफार करून

‘ तिचें पुनरुज्जीवन करावयाचें. ’ (२८-१-९६). ‘ सुधारकांच्या हातून जर अत्यंत ‘ मोठी चूक झाली असेल तर त्यांनीं या समाजवैशिष्ट्याची किंवा परंपरेची स्थिति ‘ बाळगितां किंवा हुना ती काय आहे याचा शोधहि न घेतां केवळ तर्कशास्त्राच्या ‘ आधारानें नवीन सामाजिक रचना प्रवर्तन करण्याचे प्रयत्न केले. हिंदुसमाजाची ‘ मूळभूत तत्त्वे कोणतीं आहेत त्यांपैकीं प्रचलित परिस्थितीत कोणतीं सोडून दिलीं ‘ पाहिजेत, कोणतीं ठेवणें इष्ट आहे व ही. मुरड घालतांना जुन्यानव्याचा वेमालूम ‘ सांगाडा कसा जुळवून देतां येईल याचा कधीहि विचार केला नाहीं. यांनीं ज्या ‘ ज्या चळवळी केल्या, जीं जीं मते प्रतिपादिलीं तीं पाश्चिमात्य शिक्षणास व तत्त्व- ‘ ज्ञानास दुरळून जाऊन केलेलीं होतीं व त्यांपैकीं पुष्कळशा मतांना व तत्त्वांना ‘ समाजांत जागा देण्यापूर्वीं मुरड घालणें जरूर होतें. जुनें तेवढें नेमकें वाईट ‘ असा पुढील पिढीचा गैरसमज होत चालला होता व ही गोष्ट समाजास अत्यंत ‘ अहितकारक होती. ’ (२-४-१९०१). ‘ समाजास कांहीं बंधनें पाहिजेत व ‘ बंधनें कायम राहण्यास प्राचीन संस्थांचा एकप्रकारचा अभिमानहि समाजांत ‘ जागृत असला पाहिजे व जागृत करण्याचा प्रयत्न न करतां तर्कशास्त्राच्या ‘ आधारावर समाजाचीं सर्व बंधनें वाटेल तेव्हां तोडण्यास तयार होऊन त्यास ‘ तसेंच सोडून देणें म्हणजे जाणूनबुजून समाजनैकेस वावटळीत सोडण्यासारखें ‘ आहे. (किता). नुसत्या तर्कशास्त्राच्या जोरावर कोणतीहि सुधारणा शान्तशुद्ध ‘ ठरूं शकत नाहीं. राजकीय वावर्तीतमुद्रां तर्कचक्र अप्रतिहत चालविणें कठिण ‘ जातें, मग सामाजिक व धार्मिक प्रकरणाची गोष्ट कशाला ! समाजावर तार्किक ‘ हल्ले करणें म्हणजे निवळ पाडापाडीचें काम करणें होय. त्यानें समाजाचीं बंधनें ‘ शिथिल होतात. नवीन मात्र उत्पन्न होत नाहींत. ’ (४-६-१९१६). काँट मिल ‘ इत्यादि पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांनींहि ही गोष्ट कबूल केली आहे. ’ अशा तऱ्हेनें ‘ बौद्धिक वादाचा आश्रय करून आधींच शिथिलबंधन व विस्कळित झालेल्या ‘ समाजास जास्तच घोटाल्यांत पाडण्यासारखें होणार आहे. त्यापेक्षां तींच बंधनें ‘ पुनः शुद्ध स्वरूपांत तेजस्वी करून त्यांच्या आधारानें समाजाचें पाऊल पुढें ‘ टाकलें तर तें सुधारणेचें पाऊल जास्त खंबीर पायावर उभारल्यासारखें होणार ‘ आहे. कांहीं कांहीं सुधारकांची मजल संबंध राष्ट्र खिस्ती. झालें तरी हरकत ‘ नाहीं ’ (१९-१-१९०४), पण त्यांना इष्ट वाटणाऱ्या सुधारणा अवश्य घडून ‘ आल्या पाहिजेत असें म्हणण्यापर्यंत गेली होती हें पाहिलें म्हणजे केसरीकारांच्या ‘ या प्रतिपादनाचें महत्त्व लक्षांत येतें.

अशा तऱ्हेनें वैशिष्ट्य राखून सुधारणा करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ती धर्माच्या ‘ पायावर करणें हाच होय. हिंदुसमाजाचा आजपर्यंतचा इतिहास पहातां समाजाची ‘ रचना धर्माच्या अधिष्ठानावरच झाली असल्याचें दिसून येतें. आजपर्यंतच्या ‘ सामाजिक क्रान्त्या यांचें स्वरूप तत्त्वतः धार्मिकच होतें व धर्माची हांक हिंदु

अन्तःकरणांला जशी लवकर पोंचते व वश करते तशी इतर कशाचीहि पोंचत नाही. आज धर्माचें स्वरूप अवनत झालेलें असलें तरी सर्व जगांतील तत्त्व-जिज्ञासूंची भूक शमन करण्याइतका खोल व गंभीर विचार या बाबतींत प्राचीन आर्य ऋषींनीं केलेला होता. आमच्या प्राचीन धर्माचें स्वरूप फार उज्ज्वल असून त्यायोगेंच ' आमच्या राष्ट्रांत उदात्त विचारांचें तेज प्रगट होऊन त्याची आध्यात्मिक व ऐहिक उन्नति झाली होती. आमची हल्लीं अवनति झाली आहे ती हिंदु-धर्मांमुळे झाली नाही ही गोष्ट धर्माभिमानी व सुधारक या दोघांनीं हि ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे. ' (८-३-१८९२). आतां जर आपणास सुधारणा करून राष्ट्राची उन्नति करावयाची असेल तर आपल्या धर्माचें स्वरूप शुद्ध करून त्याच्या पायावर केल्यास लवकर व योग्य तऱ्हेनें होईल. अशा तऱ्हेचे प्रयत्न करणारे स्वामी विवेकानंदसारखे हिंदु व प्रो. मॅक्समुल्लरासारखे पाश्चात्य विद्वानहि उत्पन्न होऊ लागले आहेत ही भारतवर्षाच्या भावी भाग्योदयाची पूर्वचिन्हेच होत. केसरीचें प्रथमप्रथमचें धर्मसंबंधीं उदासीन धोरण बदलून तें याप्रमाणें धर्माकडे विशेष आत्मीयतेनें वळलें, हा टिळकांच्या धर्मसंबंधीं वृत्तींत जो इष्ट फरक पडला त्या वा परिणाम होता. पण एकदां ही क्रान्ति घडून आल्यावर अनुभवानें व अधिक विचारानें ती दबतरच होत गेली व वाढत्या जोरांनेंच इष्टफलप्राप्तीचें अचूक साधन या जाणीवेनें प्रगट होऊं लागली, व केसरीच्या सामाजिक सुधारणाविषयक धोरणाचें केन्द्र होऊन राहिली आहे. पण यापुढें होणाऱ्या सुधारणेचें अधिष्ठान करण्यास आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथांचें परिशीलन करून त्यांतील शुद्धविचारसरणी जनतेपुढें आणली पाहिजे; इतकेंच नव्हे तर आधुनिक बुद्धिप्रधान युगाला जुळेशी त्याची नवी मांडणीहि केली पाहिजे. (१९-३-१९०४). या बाबतींत सुधारकांप्रमाणें शास्त्रीमंडळीसहि केसरीनें फार दोष दिला असून सुधारणा होण्यास धर्मविचारांस जोराची चालना दिली पाहिजे असें प्रतिपादिलें आहे. प्राचीन धर्मशास्त्राचे व महाभारतरामायणासारख्या राष्ट्रीय संस्कृतीच्या वाहक अशा आर्ष काव्याचें मंथन करून त्यांतील उज्ज्वल विचार लोकांपुढें नीट मांडून त्यांस पटविले तर राष्ट्र पुन्हां सतेज व सामर्थ्यसंपन्न होण्यास वेळ लागणार नाही असा केसरीचा आशावाद आहे. (१४-३-१९०५). स्वामी विवेकानंद, चिंतामणराव वैद्य व डॉ. बिझांट व थिऑसॉफिकल सोसायटी यांनीं अशा तऱ्हेचे उद्योग करून हिंदी समाजास कायमचें ऋणी करून ठेवलें आहे. (८-७-१९०१). त्याचप्रमाणें गणेशोत्सव, साधुपुरुषांच्या पुण्यतिथि यांचें महत्त्व याच दृष्टीनें असून अशा तऱ्हेचे नवविचार प्रस्तुत करणाऱ्या या महापर्वण्या होत व प्रत्येक खऱ्या सुधारकानें त्यांचा तसा उपयोग करून समाजाच्या धर्मविचारांना योग्य वळण लावण्याचे शिकस्तीनें प्रयत्न केले पाहिजेत. अशा तऱ्हेनें हिंदुसमाजांत नवीन चैतन्य उत्पन्न झालें कीं हिवाळ्यांत शुष्क झालेलीं पानें गळून पडून वाळून गेल्यासारखा दिसणारा वृक्ष टवटवीत

दिसावा त्याप्रमाणें हिंदुसमाज पुन्हां कार्यक्षम होऊन जगाच्या चढाओढीत आपलें श्रेष्ठस्थान पटकावल्याशिवाय राहाणार नाहीं. सुधारकांनीं केलेल्या प्रयत्नास यश न येण्याचें कारण हिंदु समाजांतील धर्माचें स्थान त्यांनीं ओळखलें नाहीं हेंच होय. व १९०४ सालीं मद्रासेस सामाजिक परिषदेतून फुटून हिंदु असोसिएशन निघाली त्यावेळीं त्यावर चर्चा करतांना हाच मुद्दा केसरीकारांनीं प्रामुख्याने पुढें मांडला होता. 'पन्नास वर्षांपूर्वीं जे समाजसुधारक बनले त्यांस त्यावेळीं हिंदु-धर्माची अगर त्यांतील ग्रंथांची माहिती नव्हती. व त्यामुळें सुधारणेची भलती-च दिशा त्यांनीं पत्करली.' (५-१-१९०४). 'त्यानंतर हल्लीं सामाजिक-सुधारणेचा प्रश्न ज्या लोकांनीं पुढें आणिलेला आहे त्यांस हिंदुधर्माचा अभिमान नाहीं व हिंदुधर्मांतील तत्त्वे समजून घेण्याचा त्यांनीं कधीं प्रयत्न केला नाहीं असें प्रो. रंगाचार्य यांचें म्हणणें आहे व तें खरेंहि आहे.' (१२-१-१३०४). 'नव्या परिस्थितीला अनुरूप जे फेरफार व्हावयाचे त्यामुळें हिंदुत्वाचा अभिमान नष्ट होऊं नये अशी प्रत्येकानें खबरदारी घेतली पाहिजे; तरच आमचें राष्ट्रीयत्व कायम राहून आम्ही प्रयत्नाच्या मार्गाला लागूं.' 'तेव्हां खरी सुधारणा घडवून आणण्यास शास्त्री व पंडित यांस नव्या परिस्थितीचें व नव्या सुशिक्षित वर्गास हिंदु धर्मांतील तत्त्वांचें व परंपरेचें ज्ञान करून दिलें पाहिजे. असें झाल्याखेरीज दोघांचा मिलाफ व्हावयाचा नाहीं. दोघांतहि एकेक प्रकारच्या शिक्षणाची उणीव आहे व ती उणीव भरून काढणें हें खऱ्या सुधारकांचें कर्तव्य आहे.' हिंदुधर्मांतील तत्त्वे सुधारणेंस प्रतिकूल आहेत असें नाहीं. तसें असतें तर आजपर्यंत हिंदु धर्मानें टिकावच धरला नसता व हिंदु राष्ट्रहि कायम राहिलें नसतें. (१२-१-१९०४). धर्माचें हें महत्त्व लक्षांत घेऊन सुधारणा योग्य तऱ्हेनें यशस्वी होण्याकरतां हिंदु धर्माचें शिक्षणहि शाळांतून देण्याची तजवीज केली पाहिजे. (३-११-१९०३). व विधर्मी सरकार जर ही गोष्ट मान्य न करील तर धार्मिक शिक्षण देण्यास स्वतंत्र संस्थाहि समाजांतील लोकांनीं निर्माण करण्याची आवश्यकता केसरीनें प्रतिपादिली आहे.

सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या लोकनायकांचीं कर्तव्यें, पात्रता व अधिकार तशींच समाजसुधारणेचीं मूलभूत तत्त्वे यासंबंधीं केसरीचें धोरण पाहिल्यावर या विवेचनाचा तिसरा भाग जो सामाजिक सुधारणेचे मार्ग त्याकडे आपण वळूं. या बाबतींतहि तत्कालीन समाजसुधारकांनीं स्वीकारलेल्या मार्गाशीं कांहीं कांहीं बाबतींत केसरीकारांचा तीव्र मतभेद झाला होता. केसरीकारांच्या मतें सामाजिक सुधारणेचा मुख्य मार्ग म्हणजे 'लोकप्रवर्तन' हाच होय. हें लोकप्रवर्तन करणें ही गोष्ट फार कष्टाची असली तरी त्या एकाच मार्गानें केलेली सुधारणा टिकाऊ नव्हे तर हितप्रद ठरते; हा मार्ग न्या. रानडे वगैरे सुधारकांनीं स्वीकारला होता. इतकेंच नव्हे तर सामाजिक परिषदेचें समर्थन करतांना तिच्या योगानें होणारा मतप्रसार

हा सर्वांत मोठा फायदा होय असें सामाजिक परिषदेच्या अध्वर्यूनीं प्रतिपादिलेलें होतें. पण हा मार्ग या सुधारकांना हा हिंदुसमाज हलविण्यास अपुरा वाटला व म्हणूनच कायद्याच्या जोरावर ही इष्ट सुधारणा लोकांवर सक्तीने लादण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. केसरीकारांनीं या सुधारणेच्या कायद्यास विरोध करण्याचें एक मुख्य कारण बहुजनसमाजावर अशा तऱ्हेनें सक्ति करण्यास सुधारणेच्या कार्यास जरूर असणारी बहुजनसमाजाची सहानुभूति आपण गमावतो 'हें होय. 'जी सुधारणा देशाच्या हिताची म्हणून करणार ती समाजाला पटवून देऊन करणें हाच सुधारणेचा उत्तम मार्ग होय, व समाज त्याला पटल्यास 'इष्ट ती सुधारणा करण्यास पुढें येईल. कायदा तरी शेवटीं योग्य रीतीनें परिणाम-कारक होण्यास बहुजनसमाजाची अनुकूलता लागतेच. पुनर्विवाहाच्या कायद्या-नें समाजांत पुनर्विवाह विशेष प्रमाणांत आढळून आले नाहींत.' (२९-५-१९००)

'सुधारकांच्या मतप्रसारास बऱ्याच न येण्याचीं कारणें म्हणजे खऱ्या कर्त्या सुधारकांचा अभाव हेंच आहे. बहुजनसमाजाशीं भिसळून व एकाच कार्याशीं समरस होऊन त्याच्या प्राप्तीसाठीं आटोकाट प्रयत्न करणारे खरे लोकाग्रणी आमच्याकडे निपजले नाहींत हें सामाजिक सुधारणेचें दुर्दैव होय. खुद्द मलबारींचें उदाहरणच त्यांनीं अनुकरणार्थ पुढें ठेवून, त्याच्याप्रमाणें शिकस्तीचे प्रयत्न करून लोकांस बळवून घेतल्यास सुधारणेचें ध्येय येथें नीट योग्य पाळेंमुळें धरील.' (१२-८-९०)

'सुधारकचमूंतील प्रत्येक सेनापतीनें हें लक्षांत ठेवावें कीं कायदे करतात ते अल्प लोकांच्या लहरीचें समाधान करण्याकरितां नव्हे. 'बहुजनसमाजास जर त्या-पासून सुख होण्याची आशा असेल तरच विशेषप्रकारच्या कायद्यास लोकसत्ताक राज्यांतील लोक मत देतात; ' (२-९-१८९०) 'कारण, लोकमताची क्रान्ति 'इष्ट तऱ्हेनें झाल्यावर तिला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यास कायद्याचा फार उपयोग होतो.' (१२-८-९०) असें बहुमत पाठीशीं असेल तर सामान्यतः कायद्याची जरूरीच नाहीं व नसेल तर कायदा करणें अन्यायाचेंच ठरेल.' (२९-१०-१९०१)

'म्हणून युरोपांतहि कायदा करून समाजसुधारणा घडवून आणण्याचें तत्त्व 'मार्गे पडलें आहे.' येथें तर सरकार विधर्मी असल्यामुळें त्याकडून असा कायदा करून घेणें कदापि इष्ट नाहीं. पण स्वधर्मी व एकसत्ताक राज्य असलें तरी लोकमतविरोधी अशा अप्रिय कायद्याच्या योगानें असंतोषजन्य बंड उत्पन्न होण्याचा फार संभव असतो व शहाणे राजे हा मार्ग कधीहि स्वीकारीत नाहींत. अशा प्रकारचीं उदाहरणें पाहाण्यास कोणत्याहि देशाचा इतिहास फार वेळ धुंडाळण्याची जरूरी नाहीं. मग अशी स्थिति असतां केवळ हिंदु-समाजाच्या दुर्बलतेचा फायदा घेऊन कायद्यानें एकादी सुधारणा जवरीनें त्याच्यावर लादण्याकरितां आमच्यांतील पुढारी म्हणविणारे लोकच पुढें यावेत व त्यास या अन्यायाचें कांहींच वाटूं नये ही आमच्या तेजोहीनपणाची

‘व स्वाभिमानशून्यतेची परमावधि होय. आतां कांहीं कांहीं कायदे सुधारणा प्रत्यक्ष अमलांत आणून ती लोकप्रिय करणाऱ्या कर्त्या सुधारकांच्या मार्गातील अडचणी दूर करण्याकरितांच जरूर असतात. याकरितां, तेवढेंच तत्त्व गोवून तेवढ्यापुरता कायदा करण्यासहि केसरीकारांची हरकत नाही. (१७-९-१८) कारण समाजावर ज्याप्रमाणें इष्ट सुधारणा सक्तीनें लादण्याचा कोणाला हक्क नाही, त्याचप्रमाणें समाजांनें योग्य व्यक्तिस्वातंत्र्याला किती मर्यादा घालावी यालाहि कांहीं नियम आहेतच. पण हें व्यक्तिस्वातंत्र्य देतांना तें त्या त्या व्यक्तीपुरतेंच वापरावें इतकी खबरदारी अवश्य घेतली गेली पाहिजे. कारण या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रत्यक्ष परिणाम समाजांत ढवळाढवळ करण्याचा होता कामा नये.’ (१७-९-१८). पण कांहीं झालें तरी होतां होईतों कायदा करण्याचा प्रसंग न येईल तर बरा. कायदा हवाच असला तर अनुकूल असलेल्या मंडळीपुरताच घ्या अशी तडजोड केसरीनें सुचविली. (२८-१०-१८९०).

हें लोकप्रवर्तन करतांना इष्ट प्रचाराचा युक्तायुक्तेच्या दृष्टीनें विचार करणेंच अधिक योग्य होय. समाजसुधारणेच्या कांहीं पुरस्कर्त्यांनीं समाजसुधारणा समाजाच्या बुद्धीला पटून स्वीकारली जाण्याचा संभव दिसेनासा झाल्यावर नवीन सुधारणा म्हणजे जुन्या आर्यधर्मातील चांगल्या चालीरीतींचा पुनरुद्धार होय असें दाखविण्याचा प्रयत्न केला. (७-६-८७). यांत अर्थात् त्यांच्या जुन्या वैभवाच्या काळाविषयीं असलेल्या प्रेमभावनेस जागृत करून त्या आधारानें समाजसुधारणा लोकप्रिय करण्याचा त्यांचा हेतु होता. परंतु यापेक्षां कोणत्याहि सुधारणेची भूमिका युक्तायुक्तेच्या दृष्टीनें ठरवून ती लोकांस पटविण्यांत जास्त कष्ट असले तरी एकंदर दृष्टीनें हाच सुधारणेचा मार्ग सुपरिणामी ठरणार यांत वाद नाही. (१४-७-८७). आतां योग्य रीतीनें सुधारणा करण्याकरितां परंपरेचा आश्रय घेणें जरूर असल्यामुळें त्याकरितां एकाद्या सुधारणेचा पुरस्कार करतांना ती या परंपरेशीं व तद्विषयक शास्त्रवचनाशीं विरोधी नाहीं निदान त्यांतील प्रत्यक्ष विरोध असला तरी एकंदर धर्मशास्त्राच्या व खऱ्या हिंदुधर्माच्या मूलतत्त्वांना धरून आहे असा धर्मशास्त्राच्या ‘युक्तीनें’ विचार करावा लागेल. पण हें करणें निराळें. आणि नवीन सुधारणा म्हणजे जुन्याचा पुनरुद्धारच होय हें म्हणणें निराळें यांनें बुद्धिवादापेक्षां भावनेस जास्त प्राधान्य मिळून लोकांची दिशाभूल होण्याचाहि संभव असतो. शिवाय हेंच शास्त्र सुधारकावरहि परत उलटण्याचा संभव कमी नाही, म्हणून बुद्धिवादाच्या आश्रयानें लोकप्रवर्तन करण्याचा मार्गच श्रेयस्कर होय. याकरितां निरनिराळ्या सभा काढून त्यामार्फत किंवा व्यक्तिशः याच दृष्टीनें फार जोराची चळवळ केली पाहिजे. ‘देशहिताकरितां भगवीं वस्त्रे धारण करण्याचा मार्ग महाराष्ट्रास अपरिचित आहे असें नाही त्याचाच आश्रय करून निष्कामबुद्धीनें रामदासाप्रमाणें किंवा साव्हेइनिष्ठांप्रमाणें या

‘वाच्यतांत उपदेशकाचा धंदा स्वीकारला पाहिजे.’ याकरितां खिस्ती धर्मोपदेशकाच्या ‘धावेचें व दीर्घप्रयत्नांचें अनुकरण सर्वथैव करण्यासारखें आहे.’ (१८-१२-१८९०).

या सुधारणा करतांना लोकनायकानें पहिल्यांदां उदाहरण घालून दिलें पाहिजे व या उदाहरणाकरतां समाजाचा छळ सोडून त्याला त्याचें महत्त्व पटविण्याचा उपदेश सतत चालू ठेवला पाहिजे. इष्ट सुधारणा त्रासाशिवाय आचरणांत आणतां यावी म्हणून बहुजनसमाजापासून फुटून निघून निराळे पंथ किंवा समाजहि स्थापन करतां कामा नये. कारण यांचा परिणाम समाजावर अनुकूल होण्याऐवजीं एक तऱ्हेची विरोधी भूमिका निर्माण करण्यांतच होऊन इष्ट सुधारणेचें पाऊल उलट मार्गेंच पडतें. प्रार्थनासमाज व ब्राह्मणसमाज यांवर केसरीनें हेच आक्षेप घेतले आहेत. तेव्हां समाजसुधारकानें समाजांतून फुटून न जातां त्यांत राहूनच सुधारणेचा गाडा पुढें ढकलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे व त्याकरतां समाजाच्या रागासहि तयार असलें पाहिजे. (२५-१०-८७) ‘सुदैवानें बाहिष्काराचें भय दिवसेंदिवस आतां कमी पडत चाललें आहे.’ (४-२२-१८३०) व इष्ट सुधारणेकरितां स्वार्थत्यागपूर्वक झीज सोसणाऱ्या सुधारकाचें वजन समाजावर पडल्याशिवाय कधींहि राहणार नाहीं. सुधारलेल्या राष्ट्रांतून अशी रीत आहे कीं जेव्हां एखादी गोष्ट अमलांत आणणें इष्ट आहे असें कांहीं लोकांस वाटतें तेव्हां लागलीच ते लोक एकादी लहानशी मंडळी स्थापून जिवापाड श्रम करून स्वार्थाकडे नजर न देतां एकसारखी लोकमत आपल्या बाजूचें करण्याची खटपट सुरू करतात त्याचप्रमाणें वर्तमानपत्रें, व्याख्यानें, स्वतंत्र पुस्तकें व लहान लहान पत्रकें यांच्या द्वारे मतप्रसार करतात, त्याप्रमाणें ज्या ज्या मार्गें शक्य तशा रीतीनें आपलें कार्य आपण पुढें ढकललें पाहिजे. (१८-११-१८५०). कांहीं कांहीं सुधारकांनीं स्वतःची लूथर, ज्ञानदेव, तुकाराम इत्यादि थोर थोर धर्मसुधारकांशीं तुलना केली. तेव्हां केसरीकारांनीं ह्या थोर महात्मांच्या, स्वमतांच्या ठिकाणीं दृढ विश्वास व तें लोकांशीं पटविण्याचा अट्टाहास, स्वार्थत्याग करण्याची तयारी स्वजनांविषयीं खरें प्रेम व कळकळ यांच्या शतांश या सुधारकांच्या ठिकाणीं असतें तर सुधारणेचें पाऊल किती तरी पुढें पडलें असतें असें म्हटलें आहे. (२१-१-१८९६). ‘खरा सुधारक आत्मसुखाचा त्याग करतां. त्याचें कर्तव्य सर्वांची स्थिति चांगली करणें होय मग त्यांत आपणास किती कष्ट पडले तरी हरकत नाहीं’ असें जें केसरीनें म्हटलें आहे त्यांतील बीज हेंच होय.

पण अशा तऱ्हेनें सुधारणा करूं गेल्यानें इष्ट सुधारणा घडून येण्यास फार विलंब लागेल व त्यामुळें राष्ट्रोन्नतीच्या कार्यांत मोठा अडथळा उत्पन्न होईल असा यावर तत्कालीन सुधारकांनीं आक्षेप घेतला होता. याला केसरीकारांनीं दोन तऱ्हांनीं उत्तर दिलें. विशिष्ट प्रकारची सामाजिक परिस्थिति हे इतर प्रकारच्या प्रगतीचें आवश्यक अंग नसून ती पूर्णपणें सुधारल्याशिवाय राष्ट्राची प्रगति

होणें शक्य आहे हें निरनिराळ्या देशांचीं उदाहरणें देऊन केसरीकृत्यांनीं प्रतिपादिलें आहे. तेव्हां सामाजिक प्रगति झाली नाही म्हणून राजकीय प्रगति अडवून धरण्याचें कारण नाही. (२८-१-१८९६). किंवा राजकीय प्रगतीबरोबर सामाजिक प्रगतीची त्वरा करण्याचें कारण नाही. (५-४-८७). आधीं राजकीय कीं सामाजिक हा वाद उत्पन्न करून तो वाढविण्यांत राज्यकर्त्यांचें अंग असून राजकीय प्रगति विलंबित करण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा वास केसरीकारास येत होता (११-१-९६) व आज पन्नास वर्षांनंतर सरकारचें एकंदरीत धोरण पहातां केसरीकारांचा तर्क खराच असल्याचें ठरूं पहात आहे. केसरीकारांचें दुसरें उत्तर तात्त्विक दृष्टीचें आहे. कितीहि विलम्ब लागला तरी सामाजिक सुधारणेचा लोकप्रवर्तन हा एकच मार्ग असल्यामुळें या बाबतींत अयुक्त धाई करणें म्हणजे आडमार्गानें जाऊन समाजास नसत्या संकटांत ओढण्यासारखें आहे. त्यापेक्षां सरकारी विलोभनास न जुमानतां हळुहळु पण निश्चयानें ज्ञानप्रसार करून लोकप्रवर्तनाच्या मार्गानें समाजसुधारणा केल्यास ती भक्कम पायावर उभारल्यास राष्ट्रोन्नतीची खरी घटक होईल. या बाबतींत बौद्ध धर्माच्या व इतर पंथांच्या प्रसाराची हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील उदाहरणें देऊन हजारों वर्षें ब्राह्मण याच मार्गानें धर्मसुधारणा करीत आले आहेत असें केसरीनें म्हटलें आहे.

समाजसुधारणेचे मार्ग सांगतांना, ही समाजसुधारणा यशस्वी होण्यास त्यांत कार्यविभागाचें तत्त्व अमलांत आणलें पाहिजे असें आणखी एक तत्त्व केसरीकारांनीं सांगितलें आहे. सर्व सुधारणांच्या मार्गे सर्वांनीं लागण्यापेक्षां एक एक विवक्षित सुधारणा करणें हेंच आपलें जीविताचें ध्येय असें समजून त्याकरितां आपली सर्व शक्ति वेचिली पाहिजे. अशा प्रकारें एकादी सुधारणा अमलांत आणण्याकरितां आपला सर्व जन्म वाहण्याचें ठरवून तसें आचरण करणारे निष्ठावंत समाजसेवक देशांत निर्माण होतील तर सुधारणांचें कार्य फार सुकर होऊन मांगीस लागेल. एक तर यापासून भिन्नभिन्न प्रकृतीचीं माणसें एका सुधारणेच्या कार्यां पडून उत्पन्न होणारा मतभेद टळेल व जीवितकृत्याच्या जाणीवेनें ती चळवळ अंगीकृत करून तिच्याकरितां झटणारा मनुष्य ज्या तऱ्हेचे प्रयत्न करील तसे सर्वांनीं मिळून होणार नाहीत. तसेंच भिन्न भिन्न प्रांतांतील व जातीजातींतील, धर्मभेदांतील परिस्थिति वेगवेगळी असल्यामुळें त्या सर्वांचें एकीकरण करून समाजसुधारणेला एक निश्चित स्वरूप किंवा वळण देणें जवळ जवळ अशक्य आहे. (२८-१-९६). सामाजिक परिषद राष्ट्रीय होऊं शकेल ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे असें केसरीनें म्हटलें त्यांतील इंगित हेंच होय. असें एकीकरण न करण्यानें एकाद्या सुधारणेविषयीं प्रतिकूल ग्रह दुसऱ्याच्या आड येणें वांचलें असतें. या सर्व कारणांमुळें सामाजिक सुधारणेचें बोडण न भरतां श्रमविभागा व कार्य-

के. प्र. २-२१

विभागाचे तत्त्वावर इष्ट सुधारणा घडवून आणाव्या असा सिद्धान्त केसरीकारांनी वांधला आहे.

सुधारणेच्या मार्गाची तिसरी भूमिका व्यावहारिकपणाची आहे. जी सुधारणा आपण करू इच्छितो ती कोणत्या स्वरूपांत व किती मर्यादपर्यंत आपणांस अमलांत आणणे शक्य आहे हे सुधारकांनी सदैव ध्यानांत वागविले पाहिजे. (२२-९-८७). येथे पूर्वी उल्लेखिलेला ध्येयवादी व व्यावहारिक सुधारक यांमधील विरोध सगळ्यांत जास्त तीव्रतेने प्रगट होतो. आकाशांतील ध्येयतान्यावर दृष्टि ठेवून नांवाचा भूमीवर पण मनाने अंतरिक्षांत संचार करणाऱ्याच्या ध्येयांत ध्येयवादाचा केवढाहि उत्कर्ष असला तरी व्यावहारिक सुधारकास त्याच्या पार्थिव मर्यादा ओळखाव्याच लागतात. 'हिमालय पर्वत सपाट करून व पृथ्वीवरील सर्व खांचखळगे भरून 'काढावे व अशा तऱ्हेने समपातळीत आलेल्या पृथ्वीवर नवीन पद्धतीने रचना 'करण्याचे ध्येय कितीहि रम्य व निर्विवाद दिसले तरी प्रत्यक्ष व्यावहारिक सृष्टीत कुच- 'कामाचेंच ठरणार.' साधा आगगाडीचा रस्ता करतांना सुद्धा वाटेत टेकडी आल्यास डोंगरास भोक पाडण्यापेक्षा वळसा घालूनच कुशल कारागिरास पुढे रस्ता आणावा लागतो हीच गोष्ट व्यावहारिक समाजसुधारकाची आहे. पाश्चात्य समाजांतील गृहव्यवस्थेचे चित्र पाहून ते तसेंच्या तसेंच येथे आणण्याच्या खटपटीस आपण लागलो तर त्यायोगाने इष्टफलप्राप्ति दूरवर राहून आपणच हास्यास्पद होण्याचा फार संभव. हीच गोष्ट इतर सर्व सुधारणांची आहे. (११-१०-८७). व्यावहारिक भूमिकेमुळे उत्पन्न होणारी दुसरी मर्यादा समाजाच्या तयारीवद्दलची. सुधारणा सर्व परीने योग्य असली तरी ती एकदम अमलांत आणण्यास समाजाची कितपत तयारी आहे व भोंवतालच्या परिस्थितीची किती अनुकूलता आहे या गोष्टीचा सुधारकांनी अवश्य विचार केला पाहिजे. पुष्कळ वेळां सर्वतोपरी इष्ट सुधारणा हळूहळू व पायरीपायरीनेच समाजाच्या पचनी पाडता येते. झेपेल तितकेंच ओझे घेतल्याने कार्यहि लवकर होतें. केसरीकारांनी म्हटल्याप्रमाणे 'शहाणा 'सरदार शिपायांची कुवत जाणूनच लढाईची सिद्धता करतो त्याप्रमाणे समाजाची 'कुवत पाहूनच सुधारकाग्रणींनी आपली योजना ठरविली पाहिजे. (९-२-९१). 'बोलणे व प्रत्यक्ष आचरणांत आणणे याच्या सापेक्ष मर्यादा भिन्न असल्याचे जर 'सुधारकांतच आपणास आढळतें व प्रथम मार्गांतील कुशल वाटाडे दुसऱ्या 'मार्गांत कवडीमोल ठरलेले दिसून आले आहेत,' तर समाजाकडे त्याच दृष्टीने पाहण्यास नको काय ? याचकरिता सुधारकाच्या अनेक गुणांत सद्यता व दूर- दृष्टि हे गुण डॉ. कीर्तीकरांनी वर्णिले होते. पुढाऱ्याने समाजाला आपल्या- बरोबर पुढे वेऊन जाण्यांतच पुढाऱ्याच्या पुढारीपणाची खरी परीक्षा असल्यामुळे समाजाच्या कलाने व त्याच्या चालीने त्याला चालावे लागते. (४-१०-८७).

सरतेशेवटी एका विशेष मुद्द्याचे विवेचन करून समाजसुधारणेच्या मार्गाचे

हे प्रकरण पुरे करतो. सामाजिक सुधारणा धर्माच्या पायावर व समाजाची परंपरा न सोडतां व्हावी असें केसरीकारांनीं प्रतिपादले आहे. त्या दृष्टीनें विचार करूं लागल्यास शास्त्र व सुधारणा यांचा समन्वय कसा घालावा हें एक कोडें उत्पन्न होईल. परंपरेच्या पायावर व स्वत्वाच्या अभिमानानें सुधारणा करावयाची तर शास्त्राविषयीचा अभिमान जागृत ठेवलाच पाहिजे. समाजाला एकादी सुधारणा पटून त्यानें च शास्त्राची फारशी चिकित्सा न करतां स्वीकारली तर गोष्ट निराळी. पण तोंपर्यंत इष्ट असलेली सुधारणा शास्त्राच्या आंतरधोरणाशीं तर विरोधी नाहीं एवढें सुधारकांनीं दाखविणें बरें असतें. (कं. २२-३-९२). उलट, समाजाच्या मनावर शास्त्राची पक्कड कायम नसल्यास समाजसुधारणा अशक्यच होणार आहे. यांतून केसरीकारांनीं काढलेला मध्यम मार्ग त्यांच्या धोरणास एकंदर साजेसाच आहे. शास्त्रांतील सर्व वचनें हीं कांहीं विधिरूप नसतात. तेव्हां प्रत्यक्ष विधीचा विरोध येत नसेल तेथे सुधारणा करण्यांत शास्त्रविरोध उत्पन्न होतच नाहीं. ज्या ठिकाणीं विधि असेल त्या ठिकाणीं अगदीं इष्ट सुधारणेचा प्रत्यक्ष निषेध नसल्यास आड वाटेनें विधीची अडचण आपल्यास थोड्या आडवळणानें आपल्या मार्गांतून दूर करणें सहज साध्य आहे. (४-११-१८९०). याचें उत्कृष्ट उदाहरण, विवाहवय वाढण्याच्या बाबतीत तें शास्त्राच्या विधिरूप मर्यादेशीं विसंगत नाहीं, हें टिळकांनीं सिद्ध करतांना जें धोरण स्वीकारलें त्यांत पहावयास सांपडतें. केसरीकारांच्या या शास्त्र व सुधारणा यांचा विरोध काढून टाकण्याच्या धोरणाशीं रोमन इतिहासांत फार सदृश असें एक उदाहरण आहे. रोमन लोकांनीं आपलें साम्राज्य वाढविल्यावर त्यांचा जुना कायदा परकीय लोकांवरोबर वागतांना किंवा परस्पर त्यांच्या त्यांच्यातच न्याय-निवाडा करतांना अपुरा व अयोग्य वाटूं लागला तेव्हां यांतून मार्ग काढतांना रोमन प्रेटरनीं याच युक्तीचा अवलंब केला होता; व अशा रीतीनें प्रत्यक्ष लोक-मताला मान्य असलेल्या रोमन कायद्याच्या आधारेनें च त्यांनीं फार मोठी क्रान्ति घडवून आणली. इतकी कीं तेवढ्यापुरतें त्याचें मूळ स्वरूप पार बदलून गेलें. लोकांनाहि त्यांत कांहीं वाटलें नाहीं. पुढें त्याची जस्टिनियनकडून नीट रचना झाल्यावर कायद्याची पायमल्ली न करतां इष्ट त्या सुधारणा मात्र त्यांनीं घडवून आणल्या हें जगाच्या निदर्शनास आलें. शास्त्राविषयीची केसरीची वृत्ति याच तऱ्हेची असून ही त्यांच्या सामाजिक सुधारणेच्या मताची गुरुकिल्ली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

केसरीनें प्रतिपादिलेलीं सामाजिक सुधारणेचीं तत्त्वे अशा प्रकारचीं आहेत. केवळ सामाजिक सुधारणेचें ध्येय केसरीनें आपल्यापुढें कधींच ठेवलें नव्हतें व पुढें टिळकांच्या हातांत केसरी आल्यावर स्वतःम राजकीय प्रगतीसच त्यानें आपणांस मुख्यतः वाढून घेतलें असल्यामुळे, सामाजिक सुधारणेचा केसरीनें आनुषंगिक रीतीनें च विचार केला. पण सर्वांगीण राष्ट्रोन्नति हेंच केसरीचें अंतिम साध्य

असल्यामुळे या बाबतीतहि खोल विचार करून केसरीने आपली विचारसरणी निःसंदिग्ध रीतीने मांडली आहे. या बाबतीत सुधारकांकडून त्यास दोष पदरी घ्यावा लागला. व इंग्रजी विद्येने प्राप्त झालेल्या उदार शिक्षणास लाज आणल्याचा दोषारोपहि पत्करावा लागला. (६-३-८८). उलटपक्षी राजकीय प्रगति हेंच मुख्य ध्येय असल्यामुळे स्वतःच प्रतिपादलेल्या तत्त्वाप्रमाणे सामाजिक सुधारणेचा पाठपुरावा करण्याचे विशेष प्रयत्न त्यांनीं केलें नाहींत. तरी राष्ट्रीयताच्या विविध अंगांपैकीं एक महत्त्वाचें अंग म्हणून सामाजिक व धार्मिक सुधारणेकडे त्यांनीं लक्ष पुरविलेंच व आपल्या मताप्रमाणें पुढें खटपटहि केली. यामुळे यांच्यावर बराच रोष झाला. (८-३-९२). पण केसरीनें दोघांच्याहि रागालोभाची फारशी पर्वा केली नाही व आपलें कार्य तसेंच पुढें चालविलें. आज सामाजिक सुधारणेस जें राष्ट्रीय वळण लागलेलें दिसत आहे तें त्याचेंच फल होय. त्या वेळीं निर्बंधनसुधारणेचा झेंडा रोवूं इच्छिणाऱ्या सुधारकांच्या चळवळीला बांध घालून त्यांच्या लाटा केसरीनें परतवल्या व अशा तऱ्हेनें समाजाचें रक्षण केलें. या बाबतीत त्यांचा बहुतेक सुशिक्षितांशीं विरोध झाल्यामुळे केसरी हा समाजसुधारणेचा विरोधी आहे असा देखावा वर वर पाहणाऱ्यास दिसत होता व यामुळे त्यांच्या सामाजिक सुधारणाविषयक धोरणाविषयीं महाराष्ट्रांत गैर-समजहि पसरलेला आहे. वास्तविक परिस्थिति मात्र अगदीं भिन्न आहे. केसरीनें सामाजिक चळवळीचा पुरस्कारच केला, इतकेंच नव्हे तर त्याची योग्य दिशाहि दाखविली. सुधारणेच्या ऐन भरांत बरोबरीच्या सुशिक्षित मंडळींची निंदा सोडूनहि केसरीनें या बाबतीतलें बहुजनसमाजाच्या वतीनें आपलें कर्तव्य योग्य प्रकारें बजावलें नसतें तर सामाजिक सुधारणेला किती अहितकारक वळण लागलें असतें याची कल्पनाहि करवत नाहीं. सुरू झालेल्या सामाजिक क्रान्तीच्या झगड्यांत ध्येयवादाच्या योग्य मर्यादा दाखवून सामाजिक सुधारणेच्या हिताचा मध्यम मार्ग केसरीनें दाखविला व स्वतः समाजाला तसें पटविलें हीच केसरीची महनीय सामाजिक कामगिरी होय व या दृष्टीनें त्याचें योग्य स्थान भावी इतिहासकारास द्यावें लागेल. तत्कालीं उत्पन्न झालेल्या वादळांमुळे उडालेला धुराळा आतां खाली बसला असल्यामुळे वातावरण निर्मळ झालें असून ऐतिहासिक दृष्टीनें व निर्विकार बुद्धीनें त्या झगड्याकडे बघतां येण्याजोगी परिस्थिति आज प्राप्त झाली आहे, व तसें करणें हें सुधारणेच्या खऱ्या हितचिंतकाचें कर्तव्य आहे. कारण, आजहि आपल्यापुढें अनेक सामाजिक प्रश्न पडले असून ते सोडविण्यांत गेल्या पन्नास वर्षांतील केसरीचें हें बोरण आपणांस मार्गदर्शक होईल यांत शंका नाहीं.

केसरीने प्रसृत केलेली परिभाषा

[श्री. आबा चांदोरकर]

‘ जामदारखान्यांत केवळ रत्नें असल्यानें भागत नाहीं, तर ज्याप्रमाणें जाम-
‘ दारखान्याच्या मालकाजवळ सदर रत्नांच्या रूपाची, वर्णाची किंवा किंमतीची
‘ याद असावी लागते, तद्वत् भाषेचें शब्दभांडागार वापरणाऱ्यांची स्थिति होय.’
(के. १९०३ अंक ४२).

केसरीनें आतांपर्यंत प्रसृत केलेली निरनिराळ्या विषयांवरील परिभाषा
या लेखांत संक्षेपतः देत आहे. गेल्या अर्धशतकांत केसरीनें अनेकविध चळवळींवर
लेख लिहिले. त्या त्या ठिकाणीं, त्या त्या चळवळींचें स्पष्टीकरण करितांना महाराष्ट्रां-
तील सामान्य जनतेस समजेल अशा सोप्या भाषेंत आपलें लेखन करण्याची केसरीची
नेहमींची रीत होती. त्यामुळे पुष्कळ वेळां त्याला नवीन शब्दसृष्टि निर्माण
करावी लागली तर कांहीं ठिकाणीं पूर्वी प्रचारांत असलेल्या शब्दांना नवीन
अर्थाचा पेहराव द्यावा लागला. कित्येक लेखकांनीं केसरीद्वारां पारिभाषिक शब्द
पुढें आणून केसरीच्या कार्याला हातभार लावला. असल्या सर्व शब्दसंग्रहाची
वर्गवारी करणें सोयीचें दिसल्यावरून, त्याची पुढीलप्रमाणें विव्हे लाविली—
(१) आर्थिक-औद्योगिक. (२) कायदा-कायदेमंडळ. (३) धार्मिक.
(४) भाषा. (५) मद्यपान. (६) मवाळ पक्ष व त्याचें राजकारण. (७)
यांत्रिक. (८) यौद्धिक. (९) राष्ट्रीय पक्ष व त्याचें राजकारण. (१०)
राष्ट्रीय सभा. (११) व्यापार. (१२) वृत्तपत्रीय. (१३) शास्त्रीय. (१४)
शिक्षण. (१५) शेती. (१६) सरकार. (१७) सामाजिक. (१८) स्थानिक स्वराज्य;
ग्रामसंस्था. (१९) किरकोळ. (२०) कोटीवाकप्रचार-म्हणी. या वर्गातील
निवडून काढलेल्या शब्दांची एकंदर संख्या २८७० म्हणजे जवळ जवळ तीन
हजार भरली. इतके शब्द व म्हणी वगैरे दिल्यास लेखाची मर्यादा ओलांडली
जाईल म्हणून निवडक शब्द पुढे दिले आहेत. कांहीं ठिकाणीं शब्दांचें स्पष्टी-
करण होण्यासाठीं ते ते शब्द ज्यांत आले आहेत अशीं केसरीनेंच लिहिलेलीं
वाक्यें घेतलीं आहेत. सारांश, अशा निरनिराळ्या विषयांच्या परिभाषेचा त्रोटक
संग्रह या लेखांत केला आहे. परंतु, लेखकाला ही जाणीव आहे कीं, हा संग्रह
पूर्ण नाहीं, तें काम पुढें कोणीतरी करावें.

या संग्रहांत सर्वांत कमी (म्हणजे ५०) शब्द ‘ आर्थिक ’ विभागांत
असून सर्वांत जास्त (म्हणजे ४८०) शब्द ‘ राष्ट्रीय पक्ष व त्याचें राजकारण ’

या विभागांत आहेत. असें होणें साहजिक आहे. कारण, देशांत राजकीय जाणित उत्पन्न करण्याचें ध्येय केसरीनें आपल्यापुढें ठेविलें आहे व तें तो अव्याहत पाळीत आला आहे.

या संग्रहाचे बहुशः चार प्रकार पडतात. पहिला—मूळच्या इंग्रजी शब्दास किंवा म्हणीस मुद्दाम बनविलेला मराठी शब्द किंवा म्हण; उ० इंग्रजी ‘ब्यूरो-क्रसी’ या इंग्रजी शब्दासाठीं बनविलेला ‘नोकरशाही’ हा मराठी पारिभाषिक शब्द आणि ‘गुड गव्हर्नमेंट’ इज नो सव्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गव्हर्नमेंट’ या इंग्रजी म्हणीची छायारूप ‘स्वराज्याची तहान सुराज्यानें भागत नाहीं’ ही मराठी म्हण. दुसरा—इंग्रजी शब्दांना आपल्या इकडे पूर्वी वापरण्यांत असलेले समानार्थक शब्द हुडकून ते देणें; उ० ‘रिप्रेशन’ शब्दासाठीं ‘सोटेवारगिरी’ किंवा ‘दडपशाही’ हे शब्द वापरणें. तिसरा—पूर्वी प्रचारांत असलेल्या शब्दांना चालू परिस्थितींत उपयोगी पडेल असा निराळा अर्थरूपी पेहराव चढविणें; उ० ‘आगंतुक बहुमत,’ ‘चातकवृत्ति’ इत्यादि. चौथा—स्वतंत्रच शब्द बनविणें.

इंग्रजी शब्दांना जे मराठी पारिभाषिक शब्द दिले आहेत त्यांच्या पुढें मूळ इंग्रजी शब्द द्यावयास पाहिजेत, पण त्यामुळें लेखविस्तार होईल म्हणून ही रीत सर्वत्र अंमलांत आणिली नाहीं.

(१) आर्थिक व औद्योगिक

अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रसाधु (आपला स्वार्थ साधणारा अर्थशास्त्री); आर्थिक स्वातंत्र्य, आ० व्यवस्था; औद्योगिक स्वातंत्र्य, औ० पारतंत्र्य, औ० पहाणी, औ० बहिष्कार, औ० शाळा, औ० शिक्षण; चलन, सुवर्ण च०, रौप्य च०, कागदी च०, कृत्रिम च०; व्यापारी मंडळ, व्या० महामंडळ (चेंबर ऑफ कॉमर्स); हुंडणावळ (एक्स्चेंज, होम चार्जस), हुंडणावळाई (एक्स्चेंज कॉम्पेन्सेशन = युरोपियन अधिकाऱ्यांस देजं केलेली हुंडणावळीची रक्कम); कृत्रिम किंमत, कृ० नाणें, कृ० महागाई; श्रमसंयोग (यूनियन ऑफ लेबर); लोखंडी रस्ता (रेल्वे); शिल्लेच्या सौभाग्याचा टिळा (बजेटांत कांटाकांट करून दाखविलेली शिल्लक); संघशक्ति; स्वदेशी चळवळ, स्व० मांडवल, स्व० उद्योगधंदे; धंदे घरगुती (कौटेज इंडस्ट्री), धनोत्पादक धं०, धं० शिक्षण, धं० शि० च्या शाळा; गंगाजळी; आधीं तक्रार मग पैसा (ग्रीव्हन्सेस बिफोर सल्लाय); देशी माल.

इकडील बुकिश अर्थशास्त्राबद्दल केसरीनें विनोदानें पुढील वाक्य लिहिलें आहे—‘ येथें अशी कांहीं मंडळी आहेत कीं, आपलें घर जळलें तरीहि (इंग्रजी) ‘अर्थशास्त्राचा सिद्धान्त उराशीं बांधून ते बाहेर पडतील आणि विचार करीत

‘ बसतील कीं, आतां (आपल्यासाठी) नवें घर बांधणें चांगलें कीं हॉटेलांत
‘ जाऊन रहाणें चांगलें ! ’

(२) कायदा व कायदेमंडळ

अंदाजपत्रक, जमाखर्चाचा खर्चा, (त्यांतील) आंकड्याचें गौडबंगाल, आं० भ्रामक चक्रव्यूह, आं० प्रदर्शन, अंकगणिती कोट्या; विलाचें पहिलें—दुसरें—तिसरें वाचन; नगदी खातें; पिशवीवरील ताबा, पि. ची दोरी ढिली करणें; खजिन्याची किल्ली; अल्प संख्याकवर्ग, मागासलेला वर्ग; बहुसंख्याक वर्ग; मध्यम व कनिष्ठ वर्ग; अस्पृश्य वर्ग; पुढारलेला वर्ग; वरिष्ठ वर्ग; अंमल-बजावणी खातें; परराष्ट्र खातें व त्याचा मंत्री; फडणीस व फडणिशी खातें; गुप्त चौकशी खातें; कायदेकानुमंडळ, प्रांतिक का. मंडळ, वरिष्ठ का. मंडळ, प्रांतिक सल्लागार कौंसिल, स्थानिक का. कौं., वादशाही का. कौं.; कार्यकारी किंवा कारभारी कौं. किंवा मंडळ, लोकनियुक्त कौं., मध्यवर्ती कायदेमंडळ, विधिमंडळ; आमदार; खासदार; मंत्री, आरोग्यमंत्री, कायदेमंत्री, शिक्षणमंत्री, मंत्रिमंडळ, गृहमंत्री, मंडळ (पॅनेल); (कायदेमंडळांतील) तोडून दिलेल्या वावी, सोंपीव खातीं, राखीव खातीं; लोकनियुक्त प्रतिनिधी, सरकारनियुक्त प्रति.; जातवार प्रति., जा. प्रतिनिधित्व, जा. निवडणूक, जा. सभासद; जबाबदार राज्यपद्धति, ज. प्रातिनिधिक राज्यशासनपद्धति; एकतंत्री कारभार, ए० सत्ता, एकहाती कारभार; कायदा, जुलमावर कायद्याचा पेहराव चढविणें, कायदेशीर जुलूम, विधवापुनर्विवाहाचा—बालविवाहाचा—बालवृद्धविवाहाचा—काळीच्या जमीनमहसुलाचा—संमतिवयाचा—गौप्यगोपनाचा—विद्याधनाचा—उडाणटप्पूचा—स्वराज्याचा (रिफॉर्म)—दडपशाहीचा—जुन्या इमारतींचें संरक्षण करण्याचा—ग्रामसंस्थांचा—राज्यघटनेचा कायदा; कायदेशीर लबाडी, कायदेशीर न्यायाऐवजीं राजकीय न्याय देणें, कायदेशीर मोकळीक, का० जबाबदारी, कायदेभंग; मोर्ले-मिंटो व मांटफर्ड योजना (यांतील सुधारणांना अनुलक्षून योजलेले संकेत) बड्या नालायकांचें कौन्सिल (इंपेरिअल कौं.), व. ना. माळका, व. राजबिड्यांचें कौं. नोटेबल किंवा प्रतिष्ठित नालायकांची सभा, सुधारणारूपी टोणग्याचें आंचळ, तांडुळाचे भातेण, पोचट सुधारणा, भाकडवांझ गाय (डायार्की), दुतोंडी राज्यकारभार, दुहेरी रा., दोहाती रा., द्विदल रा., प्रांतिक स्वराज्य, प्रां. स्वातंत्र्य; दिवाण, दिवाणशाही, प्रधान; अप्रीति म्हणजे (सरकाराबद्दल) प्रीतीचा अभाव नव्हे (१९१६ चा टिळक खटला बॅचलर-शहा-निर्णय); काट (कट बजेटांतील); सभासदांची निवडणूक करण्याच्या शेलक्या मंडळ्या (इलेक्टोरल ऑलिंगोर्काज); मत, मतदान, मतदारसंघ, म. ची पायमल्ली, प्रमाणशीर मतदानपद्धति, मतदारसंघाचें बहुमत (रेफरेंडम), स्वतंत्र मतदारसंघ, मिश्रमतदारसंघ; प्रतिनिधी मुखत्यार; कर-

बंदी; गोलमेज परिषद, वाटोळी प.; चक्री प.; चौकशी मंडळ (कमिशन); जोडमंडळ (जॉइंट कमेटी); तडजोड करणारी मंडळी (कन्सीलिटिंग कमेटी); तपासनीस मंडळ; निंदाव्यंजक ठराव; नरेंद्रमंडळ; प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट); प्रतिवृत्त (रिपोर्ट); प्रतोद (व्हिप); फेर निवडणूक; विन मुदत तहकूब; भिन्न मतपत्रिका; मुख्य नियामक राज्यसंस्था (सेंट्रल गव्ह.); राजकीय गुन्हा, रा. बंदी; लोकनियुक्त सभासद, लो. पंच (ज्युरी); वट-हुकूम; सनद (कॉन्स्टिट्यूशन); कांटकसरेची कात्री; राष्ट्रसंघ; कायद्याने प्रस्थापित झालेले राज्य.

(३) धार्मिक

व्याजोनारायण, मुद्दलनारायण (संन्यास घेऊन सावकारी करणारा); क्वायेटिझ्म् (संन्यास); समानोदक बांधव; कुल-प्रवर्तक; तत्त्वज्ञपुंगव; ईश्वरभाव (राजसत्ता); स्वधर्मश्रेष्ठत्व-स्वराष्ट्रश्रेष्ठत्व जोडी; योग (धर्म व व्यवहार यांची जोडी घालण्याची युक्ति); धर्महित; धा. शिक्षण; अदृष्टार्थक, अदृष्ट फलक; अस्तिनास्तिरूपी किंवा तत्तदितररूपी विभाग (डिव्हिजन वाय डाय-कॉटमी-उ० ब्राह्मणेतर पक्ष); उपासकबंधुत्व; उत्सवभक्ति; उपाधि (कंडिशन).

(४) भाषा

देशी भाषा, दे. भा. तील शिक्षण; भाषोत्कर्ष; परिणत भाषा; भाषानुसार प्रांतविभाग किंवा रचना; पिंडान्वय व भाषान्वय; उच्चारसंकर, उ. भेद उ. शरणपक्ष; जिह्ववळणी उच्चार; आर्ष महाकाव्य (एपिक पोएम); वैयाकरणांची कांग्रेस; वैयाकरण खसूचि; एकदेशी भाषा, राष्ट्राचें हत्यार; भाषा-वृद्धि; मातृभाषा; भाषामालाकार.

(५) मद्यपाननिषेध

मद्यपान, म. निषेध, म. नि. मंडळ--सभा--चळवळ; मितपान; पान-त्वातंत्र्य, पा. चें बंड; वेतानें पान करणाऱ्या मंडळ्या (टेंपरन्स असोसिएशन); सुराग्रह (यज्ञांत पूर्वी ताकांत गूळ कालवून घेण्याचा प्रघात असे त्यास अनुसरून); पहारा किंवा निरोधन (पिकेटिंग); रंभा (दारू); ट्यूटोनिक व्हाइस; अवकारी खात्याच्या मदिरा देवीचा स्वयंभू 'नाइट एरंट' (मुख्याधिकार्यावरील कोटी).

(६) मवाळपक्ष व राजकारण

अर्जाचीं भेंडुळी; थपडां खाणें; आर्जव करण्याची सनद किंवा हक्क; चार आणे स्वातंत्र्य; आठ आणे, स्वा. आकुंचित; स्वा. गोडवेपणा, दे ग बाई जोगवा,

पोंचटपणा; पुच्छप्रगति; भैक्ष्यवृत्ति, भिक्षादेही; मंदगामी, सुळमुळीत-विरोध; विनंतीअर्जाचा मार्ग; हंगामी डेप्युटेशन, अधिकार्याचा दास; चतकोर भाकंरी-वाला, चार आणे स्वातंत्र्यवाला; आशाळु, उभयान्वयी, कातडी बचावणारा, गढूळ मतीचा; गौरीहाराची पूजन करित बसणारी वधू (पार्लमेंटांतील निर-निराळ्या पक्षावर अवलंबून असणारा); चहाडबुचका, चातकवृत्ति; जुना पक्ष, जुनी खोडे व नवीन शेवाळें; जोहुकुमवाला; वैल (डोळझांपणें लावून नोकर-शाहीच्या किल्ल्याभोंवतीं हिंडण्यास शिकविलेला); नरम; बृहन्नडा; भगत; भीक मागणारा, नोकरशाहीचा भाट; मवाळकीची टिमकी वाजविणारा; मेघपात्र; रड्ये (पेसिमिस्ट); राष्ट्रीय सभेचा वतनदार-वतनदारीचा हक्क; लंगडा; विद्वान; सरकारच्या हातांतील खेळणें; सरकारजमा; सरकारचा तुताऱ्या, खो खो घाल-णारा (सरकारावांचून आपलें चालणार नाही आणि सरकारशीं विरोध करणें इष्ट नाही या दोन खुंटाभोंवतीं); होयवा पुढारी; कणगुल्यांतील सभा (मवाळांची कन्हेन्शन); नेमस्तांना गोळा करा (रॅलि धी मॉडरेट्स-मोर्ले); भारतीय मवाळ सभा; मॉडरेशन-‘ सुधारक, गैरसुधारक या सामाजिक भेदा-पासून मॉडरेशन उर्फ नेमस्तपणा आणि एक्स्ट्रीम अथवा जहाल जाणारे हा भेद करण्याचा कित्येकांनीं प्रयत्न केला. ’ (४-७-१८९९). म्हणजे नेमस्त व जहाल हीं दोन नांवें, रँड प्रकरणाच्या वेळीं पुण्यांतील सुधारकपक्षानें, राजकीय पक्षोपन्यासप्रकरणीं आपण होऊन शोधून काढिली व आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

(७) यांत्रिक

चित्रयंत्र (फोटो कॅमेरा), चलचित्र (सिनेमा)-पट, छायाचित्र (फोटो), तेलाड्या (जमिनींतील तेलाचे झरे शोधणारा), दूरदर्शक यंत्र, दूरध्वनिवाहक-यंत्र (टेलिफोन) ध्वनिप्रक्षेपक यंत्र (ब्रॉडकास्टिंग), पाणाड्या, बिनतारी तारायंत्र, बैठक (बेस), लोहमार्ग (रेलवे), वाटाड्या (पायलट), वातोदक (सोडा वाटर), सृष्टिगत शक्ति, शिल्पचित्तारी (ड्राफ्ट्समन), धावता थोटा—(त्यांतील) बाण्याची किंवा आडवणीची कांडी, ताकदीचें सूत, (ताण्याच्या) गुंडाळ्या, कमान (स्प्रिंग), पांजणयंत्र.

(८) यौद्धिक

अग्निजलवृष्टि, हुकमतीची जागा, आकाशयान-विद्या, आरमारी लढाई, आ० वेढा, उघड चढाओढीची परीक्षा, कुलपी गोळा, खडी फौज, खंदकांची किंवा चराची चढाई, दमछाकीची ल०, गण, गणवेश (युनिफॉर्म), गरंजाळ (हावित्झर), चिलखती गाडा-रणगाडा (टॅक), शिस्तीची पिछेहाट, गनिमी

कावा-लढाई, गुपचुपी धोरण, चढावाचें धोरण, चढाऊ हल्ला, डांबरवत्ती, दर्यासारंग, लांब पल्ल्याची तोफ, थंडें मिशन (तिबेटवर गेलेलें), बिनधुराची दारू, बिपारी वायू-धूर, नाविक दळ, निरोप्या (डिस्पॅच रायडर), निर्मनुष्य भूमि, नागरिक, नाविक सैन्य, पगारी-भाडोत्री शिपाई, पाणबुडी, पाणतीर, पाणसुंग, फेरहल्ला, फुंकणी (केपाची बंदुक), बचावाचें धोरण, गर्दीचें साल (१८५७), वेडर जहाज, पेन्शनर भूयसी (बाउंटी), भारतसंरक्षक सैन्य, मनुष्यबल, महायुद्ध, युद्धमंत्री, यु० परिषद, यु० भूमि, युद्धयमान, अयुध्यमान, रणगाजी, रुग्णपरिचर्या-पथक, लढाऊ जात, लष्करी भूत, ल० नोकरशाही, ल० मिशन, ल० कमिशन, ल० भरती, ल० अरेरावी, ल० वर्णभेद, शुश्रूषा-पथक, तात्पुरता तह, शस्त्रास्त्रांनीं राखलेली शांतता (आर्म्ड पीस), सरक पूल, सरकती सरहद्द, सरदार (सेनापती), फौजी किंवा जंगी (लाट) कमांडर इन चीफ, सर सेनापति, सैन्यभरती, स्वयंसैनिक.

(९) राष्ट्रीय पक्ष व राजकारण

अखेर किंवा अंतिम फळ किंवा साध्य (गोल), अडवणूक-मार्ग, अंतर्व्यवस्था-मागणी, अप्रत्यक्ष प्रतिकार, अदृष्ट साधन (मॉरल फोर्स), अन्योन्यप्रतियोगी, अत्याचार, उपाधी (योजना), असंतोष, अराजक, अ० चळवळ, अस्वस्थता, आत्ममहत्त्व (स्वाभिमान), तुरुंगांतील शिस्त (इंग्रजी राज्यांतील शिस्त), इंग्रजी जळू, उदारपक्ष, मजूरपक्ष, हुजूरपक्ष, एकमत, उदारमतवादी, एक व्यक्त पाऊल (ए डेफिनेट स्टेप), एतद्देशीय, एकविचारानें भरणें, एकमुखी सत्ता-मागणी, कमाल (मॅक्झिमम्), किमान, कायदेशीर मार्ग-हक्क-चळवळ-भांडण-लढाई-लेख, क्रांतिकारक-चळवळ, गरम पक्ष, जहाल, सणसणीत ज०, जबाबदार प्रातिनिधिक राज्यशासनपद्धति, जशास तसें, जंगल-सत्याग्रह, जिह्वा-संस्था, जिह्वाळ्याचा चिमटा, झीज सोसून, टप्प्याचा दगड, डोंगरीची हवा, तीन दुकळी (वेदांती-स्वर्गप्राप्ति व मोक्ष, व्यावहारिक-मोहोर व फल, राजकीय-स्वराज्य व स्वातंत्र्य), तरुण पिढी, दांत व नखें काढून घेणें, देशी-कापड-चळवळ-वर्तमानपत्रें-उद्योगधंदे-भाषा-सुधारणा, निग्रहसामर्थ्य, निराशावैर्य, ' न गणसि मज जातो तुच्छ मानूनि तूतें ' (१८ जून १९१८ चा बुइलिंग्डनचा मुंबईचा युद्धदरबार), ना मत ना कर, नवीन (राष्ट्रीय) पक्ष, निराशाजनक असंतोष, निर्मोड पक्ष, प्रभातफेरी, पाळीव जनावरें (हिंदी लोक), पडदानशीन चौकशी, पुनश्च हरिः ॐ, पाचरेच्या चंचुप्रवेशाचें तत्त्व, पूर्ण स्वराज्य, प्रतिकार-निःशस्त्र प्र०, प्रांतिक व्यवस्था, प्रजापक्ष-पक्षीय राजनीति-सत्ताक राज्य, प्रातिनिधी (डेलिगेट)-सत्ताक राज्यपद्धति, पाच्छाईपणा (इंपेरियालिझम्)-भूत बंगालफाळणीबहिष्कार-शस्त्र, बेगडी सुधारणा बहुमत मत-वैचित्र्य-

प्रसार-विरोध-स्वातंत्र्य-भेद-भेदांत मतैक्य, मार्गभेद, माथेफिरू (अना-
 किस्ट), मेंढरें (हिंदी लोक), योजना (स्कीम), रक्तपातशून्य क्रांती, राज-
 कारण, राजकीय सुधारणा-कैदी-हक्क-चळवळ-नावाडी-बहिष्कार-झगडा-धर्म-असंतोष-
 -शिक्षण-वैद्य (पुढारी), राष्ट्रसंघ, राष्ट्रीय-पक्ष-उत्सव-अस्तित्व-हितबुद्धि-चळवळ-
 झेंडा-तावा-स्वातंत्र्य-हित-एकी इमारत-उन्नति-धोरण, राजनीति-कपटप्रयोग, राज-
 धर्मबंधुत्व, राज्यक्रांति-घटना-सूत्रें-कारभाराच्या गाड्यास खीळ घालणें, लोकमताची
 दोरी-वाढ-हक्क-सरकारास विकणें-पायमल्ली-जागृत करणें, लोकसंग्रह-नायक-नियुक्त
 सभासद, लोकशाही (डेमॉकसी), लोकतंत्रराज्यपद्धति, वंगभंग-चळवळ, विचार-
 स्वातंत्र्य-क्रांति, लोकमान्य, विभूतिपूजा, शिष्टमंडळ, संघ (लीग)-शक्ति, संधायक
 संस्था, सदाशावाद, सनदशीर (कॉन्स्टिट्यूशनल) ना. गोखल्यांनीं १९०७ चे
 सुमारास कॉन्स्टि० याला सनदशीर हा शब्द प्रथमतः वापरला. तो केसरीला
 मान्य नव्हता. त्यांचें म्हणणें-इंग्लंडांत लोकांना स्वराज्याची सनद म्हणजे
 कॉन्स्टि० आहे म्हणून तेथली चळवळ सनदशीर म्हणण्यास हरकत नाहीं, पण
 येथें तशी सनद नाहीं, किंवा अशी स्वराज्याची सनदच आम्हांस मिळवावयाची
 आहे म्हणून सनदशीर हा शब्द योजणें म्हणजे 'मृगजलाप्रमाणें देशाचे मनांत भ्रम
 उत्पन्न करून लोकांना सपशेल फसविणें आहे.'-(के. १२-२-०७, ५-३-०७).
 भांडण-चळवळ-हक्क, समानहितत्व, सवतीचीं पोरें (हिंदी लोक), संस्थानी
 स्वराज्य, सार्वजनिक-सभा-दृष्टि-नाईक (पुढारी)-हित, सामुदायिक शहाणपण,
 सुराज्य, सुवर्णमध्य स्मशानशांतता, स्वदेशी-चळवळ-अंतिम स्वरूप स्वराज्य,
 स्वराज्य-स्व म्हणजे ज्याचा तो म्हणून प्रजेच्या सल्ल्यानें चालणारें तें-चा म्हणजे
 दिल्लीचा कारभार-स्वातंत्र्याची पायरी-निर्भेळ-वादी (होमरूलर)-तीन प्रकार
 साधे स्वराज्यवादी, वीर स्वराज्यवादी व पूर्ण स्वातंत्र्यवादी)-हक्काची मागणी-
 प्रांतिक-पूर्ण-हें कायदेशीर ध्येय-हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी
 मिळविणारच-रूपी बंदर व चळवळरूपी नौका-संघ (होमरूललीग)-वाले,
 स्वातंत्र्य-पूर्ण स्वातंत्र्य अनियंत्रित स्वा०-स्वा० चें सार-झगडावादी, साम्राज्य-चा
 घटकावयव-भागीदार-अंतर्गत-साम्राज्याच्या गरजा येती आमच्या काजा-ची
 नड तीच हिंदुस्थानची सवड, हक्क, होमरूल-संघ-स्पेशल (गाडी).

(१०) राष्ट्रीय सभा

अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय, आंतिमांतील अंतिम मर्यादा-अंतिम हेतु (क्रीड)--
 अं. मूलतत्त्व (क्रीड), अनत्याचारी, असहकारिता, असहकारवाद-वादी, अर्ध्या
 भाकरीचें स्वराज्य, अर्धें स्वातंत्र्य, असंदिग्ध मागणी, आगंतुक बहुमत (रा.
 सभा ज्या प्रांतांत भरते तेथील प्रतिनिधी जास्त असतात, त्यामुळे प्रांतवार
 मतमोजणींत त्या प्रांताचीं मते जास्त पडतात तें), एकगट, एक--

राष्ट्र-राष्ट्रीयत्वाचें जाळें, एकमुखी रुद्राक्ष (एकहाती सत्ता, एकमत), कांग्रेस-भक्त-मुख्य मागणी-लीग, स्कीम-लोकशाही पक्ष (कां० डेमोक्रेटिक पार्टी)-जादा कां०, कार्यक्रमपत्रिका, कंठाळी ठराव, कायमठशाचे ठ०, खुला अर्ज, खादी-चळवळ, गैरसनदशीर, गण (कोरम)-भरती, गोठ्यां-तील गुरें (हिंदी लोक), गीतावाक्य (पालुपद), घटक (युनिट), चरखा, चर्चात्मक (डेलिबरेटिव्ह), जाहिरनामा (मॅनिफेस्टो), जोर (स्ट्रेस) ची हरकत, दर्जा (स्टेटस्), दुही, ध्येय, नागरिक हक्क, नाफेर-पक्ष-वाला, नियंत्रणमंडळ, निर्वाणीचा खलिता, निःशस्त्र-युद्ध-प्रतिकार, परकी-सरकार-राज्य-अधिकारी, पक्षभेद, पुढारी-तोतये, प्रतिकार-शक्ति-बुद्धि, प्रतिनिधी-सत्ताक राज्य-सभा, प्रतिसहकार-पक्ष, प्रतियोगी सहकारिता, प्रचारक, प्रजा-पक्ष-द्रोह-सत्ताक राज्य, प्रांतिक-सभा-स्वातंत्र्य, प्राप्तव्य (गोल), फेरपक्ष-वाला, बहिष्कार-राजकीय-व्यापारी-योग-राष्ट्रीय, बहुमत-विस्तार-चा जुलूम, मुखत्यार (डेलिगेट), राजकीय-सभा-चळवळ-मिशन-पक्षोपन्यास-हक्क, राष्ट्रीय-सभावलुतेदार (स्वयंसेवक), राष्ट्रीय सभा-राजकीय मिशन-मवाळांची मजलस (१९१४ ची), राष्ट्राचें मुख-सभापति-वार्षिक श्राद्ध-तमाशा (मवाळांची), लोकमत-दांडगे-प्रचळ, केंद्रीकरण दाव, वसाहत-चें स्वराज्य, दर्जा, विशिष्ट मत (क्रीड), वाटोळी परिपद, विषयनियामकमंडळ, विघातक चळवळ-पुढारी, शिष्टमंडळ, संमिश्रपक्ष, संकुचित स्वार्थ, सत्याग्रह, सविनय कायदेभंग, सर्वाधिकारी, संमेलन, सामुदायिक चळवळ, सहकारिता, सर्वस्पर्शी-चळवळ-ठराव, सभासद-भाषणस्वातंत्र्य-चीं मते पुन्हां घेणें (री-ओपनिंग धी क्वेश्चन), स्वराज्य-दानाची पर्वणी-ची तहान सुराज्यानें भागत नाहीं-ची चतुःसूत्री-संयुक्त स्वराज्य (फेडरल गव्ह.)-एकमुखी मागणी-चीं तीन साधनें-वाद-वादी, स्वयंनिर्णय, स्वागतमंडळ, स्वसत्ताक, स्वयंशासित, स्वावलंबन, स्मशानगीत, स्वातंत्र्य-अ-मर्याद विनतावेदारीचें, हस्तपत्रक, हातकातणीची व हातविणीची खादी, हिंदी स्वराज्यसंघ.

(११) व्यापार

नाकेदारी (बंदरांची)-नाकेबंदी, खुला व्यापार, अप्रतिबंध व्या०, संरक्षित-सप्रतिबंध (प्रोटेक्शन), व्यापारी-हिताहित-मोहीम-शिक्षण-मंत्री-वकील-द्रव्य-शोषण-वर्चस्व-स्वातंत्र्य लुबाडणूक, जकात-आयात-निर्गत-संरक्षक-स्थानिक, कमताना (बट्टा), पतपेदी, विलायती-कापड-माल-त्यावरील बहिष्कार-निरोधन, माल-पक्का-कच्चा, देशबुडवी दलाली, हुंडी, हातचें कर्ज, मंडळ (ब्यूरो), पैशाची सरकारी मदत (बाउंटी), घरमोडीचा व्यापार, भयंकर द्रव्यशोष.

(१२) वृत्तपत्रीय

ईश्वरनिर्मित वाटाडे (अँग्लो इंडि० वृत्तपत्रकार. कोटी), गंजीवरील कुत्री. (अ. इ. व. कार)--राजांगणांतील काटे-हिंदुस्थानावर चरणान्या गोण्यांचे बगलवच्चे-चा कोल्हेशाई उपदेश, अग्रलेख, आन्धिक पत्र (डेली), आरती (टीका), आरोपित लेख, ओवाळणी (टीका), इशारत, कर्णधार (संपादक), कागदी लढाई, खलाशी (लेखक-कोटी), खेप (अंक), चरचरीत लेख, चाळणी (टीका), छेदक (प्यारा), टांकानें व ओठानें हुल्लड करणें, टाइम्स-लुटारूपक्षाचा-कोंवडा-अ. इ. चें कुलंगें कुत्रें-इंग्रजी काळ, टीकालेख तार-वटलेले टीकाकार टीका-कुचकी-कडक, पत्रकर्त्यांची गस्त (के० व. १ अं. १), परप्रकाशमंडळी (इंदुप्रकाश, ज्ञानप्रकाश)-पुण्यामुंबईचीं फेरोजशहाचीं तुण-तुणीं-मवाळपक्षीय दिवड्या, पुनश्च हरिः ॐ, प्रात्याहिक (डेली), प्रेस अँक्ट, वातमीदार, मथळा, मानेभोंवतालची दोरी-तांत-फास (१२४ अ कलम), मुद्रण-स्वातंत्र्य-अधिकार, मुद्रित (पुफ), मेघनाद (प्रथम लंडन टाइम्स नंतर टाइम्स ऑफ इंडिया, हल्लीं दोन्ही), मेथा शेटजीच्या शाळेंतील लहान पोर व तिची ठेंगु किंवा नीच नजर (इंदुप्रकाश, त्याचा वुटका संपादक), राजद्रोह-चें माप, लेखनस्वातंत्र्य, लेखणीहाक्ये, लेखणीपांडित्य, वर्तमानपत्र-देशी-कर्त्या-चें स्वातंत्र्य-लोकांचें राजकीय शिक्षक-चा कायदा (प्रेस अँक्ट), लि. आ. म. (लिहून आलेला मजकूर), वहिवाटदार (मॅनेजर), वाचिक प्रतिकार, वाटोळीं जुडकीं, वार्ताहर, व्यवसायबंधु, शीर्षक (हेडिंग), शिरोलेख, शिवरें पत्र, सदर (कॉलम), सरकारजमा, स्फुट सूचना, सहसंपादक, सहकारी, सूतउवाच, सर-स्वतीदान (कडक टीका), स्थलसंकोच, स्थानिक, ज्ञानाचा खंदक, इहवृत्त.

(१३) शास्त्रीय

रसायनशाळा, पंचांग-शोधन-सूक्ष्ममान-निरयन-रीत-ज्योतिषीशास्त्रदृष्ट-फलक, अपूर्णावस्था, औषधांचें वीर्य-तीव्रता, उत्क्रमणतत्त्व (इन्हेल्यूशन), नियमबद्धतेची सार्वत्रिकता (यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ), ज्ञेशास्त्र, मनोधर्म (मॉरल इन्टेन्शन), सुखवाद (हिडॉनिझम), सत्यबोध, द्रव्य (मॅटर), गति-शक्ति (फोर्स), संवेदनशक्ति (कान्शसन्सेस), प्रयोगसिद्ध, किरणपट्टा (स्पेक्ट्रम), शास्त्रकलामंदिर, शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र (फायलॉलजी), भुवनसंस्था, अंकपाश, पाण्यानें मलमूत्र वाहून नेणारा मोठा नाला (ड्रेनेज), सोनखतांतील अंधःकार-प्रिय जंतु-अंधेरे व उजेडे किडे-यांच्याकडून मैला शुद्ध करण्याची पद्धत (शोन सिस्टिम), प्लेग टॉचण-लस-चे सजीव विषकण (अति सूक्ष्म प्लेग जंतु)-प्रति-विषाची लस-खुषीची सक्ति-संचारी रोग, सूक्ष्म जंतुशास्त्रविद्या-जंतुज्ञ, सुईण-

(नर्स), यथादर्शन पद्धति, पाणी साठविण्याचें निवळण्याचे व गाळण्याचे हौद, आरोग्यगृह, ग्रंथिक सन्निपात, चालक (डायरेक्टर), मर्की (प्रेस), संसर्गविरोध (सेमिगेशस)--स्थानत्याग, सरकपडदा (ड्रॉप), गोस्तनसीतला.

(१४) शिक्षण

सरकारी शिक्षण—तेजस्विता नाहींसैं करणारें--खड्डेघाशीं--विलायती रोप--गुलाम उत्पन्न करणारें, शिकलेल्यांचा एकांगीपणा, उच्च प्रतीचें (युनिव्हर्सिटीचें), उच्च प्रतीच्या शास्त्रीय शिक्षणाचें उच्च विद्यापीठ (पोस्ट ग्रॅज्युएट यूनि.), खाजगी शाळा--नवऱ्याच्या मार्गे वायको जाते त्याप्रमाणें सरकारी शाळांमार्गे जाणाऱ्या--सरकारी गाड्यामागचा नळा, ग्रॅट--लालूच देऊन मुस्कटदात्री--भैक्ष्यवृत्ति--सरकारी जूं--चतकोर भाकरीची गुलामगिरी--लोकांची तीन चतकोर खाऊन एका चतकोरासाठीं सरकारची श्रवृत्ति पत्करणें--सरकारी पैसा सरकारी बुद्धि--अराधियत्वाचें भूत--आत्महत्या--गद्दल झरा, शिक्षक--सरकारचा ओशाळलेला वर्ग--हे आमचे गुरुच नव्हत--वेतनगुरु-पोटभरू--पापतरू--असुरी रीतीनें शिकविणारे--राष्ट्रघातकी--हिरण्यकशिपूनें ठेवलेले, विशारद (ग्रॅज्युएट), प्रोफेसर--चुट-पुटते-पोरेहांकू--खड्डेघाशा--उदरंभरी--आचरट--धुकीश पंडित, प्राथमिक शिक्षण--देशी भाषेचें कनिष्ठ प्रकारचें--सक्तीचें व मोफत-दुमजली (मुलामुलीचें)--दुमजली इमारतीचा पुंडावा (मुलामुलीच्या प्रा. शि. चा पुणें म्युनि० मधील वाद), परीक्षा-विद्यार्थ्यांच्या हुपारीची चटणी करणारा पाटावरवंटा, मध्यमप्रतीचें शिक्षण, माध्यम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय-सरस्वतीमंदिर-विद्योपचयस्थान-परीक्षेचा शिक्का देणारें यंत्र-विद्यापीठ-विद्येचे पिढे-दारूचे पिढे--कनिष्ठ नोकर तयार करणारी टांकसाळ--सरकारी-हमालखाना, परीक्षायंत्र-पढतमूर्ख व निःसत्त्वाचा चरक-नौकरखाना, विद्याखातें-खात्याचा वरवंटा, विद्या-आश्रम-गुरु-परिषद-विद्यार्थ्यांचें सक्थुलर (रिस्ले), व्यवहारोपयोगी शिक्षण, सातयात्रा (मॅट्रिक)-वार्षिक यात्रेकरू, प्रधान गुरु (प्रिन्सिपाल), सरकारी शिक्षण-पाश्चिमात्य मदिरा-बालमंदारवृक्ष-एकतंत्री-खच्ची करणारें-भाडोत्री-पोषाकी-शिल्लपट, उदार शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, शास्तेमंडळी (गव्हर्निंग बॉडी), सुशिक्षित वर्ग लढाईतील घोडा (हुषार परंतु परक्याच्या तंत्रानें चालणारा)--शिकलेलीं बाबळटें, कुलपति (चान्सेलर), पुस्तकी विद्या, हस्तलिखित.

राष्ट्रीय शिक्षण---स्वतंत्रपणाचें-हितकारक अनुपानाचें-राजकीय सिद्धान्ताचें बाळकडू-राष्ट्र वनविण्याचें मोफत सक्तीचें देशभाषेंतील, ऐच्छिक, राष्ट्रीय वळण, राष्ट्रीय देऊळ-विचार-गुरु.

(१५) शेती

खमीन-ची खानेसुमारी-चा हक्क, प्रतिवर्षाचा भाडेपट्टा, फेरपहाणी, मालकी

हक्क, सरकारी शेतवाडी (फार्म), शेतमालक सरकार शेतकरी कूळ शेतकी, परस्पर साहाय्यकारी पेढी किंवा मंडळी, शेतकरी ऋण-मुक्त करण्याचा कायदा, आकाबाईचें पोर (१९०१ शेतकी बिल), सावकार मेला आणि कुणवीहि मेला, उपरीकूळ-ची पत, मालकाऐवजी मजूर, फक्त नांगरटीचा हक्क, सावकारी पेढी, कारागीर मंडळी, मदतीचा अर्ज, शेतपेढी, कुणवाऊ धाड (असंतुष्ट शेतकऱ्यांचें बंड), चारणफी, गोरक्षण, दुष्काळ-कोड-फंड-दुष्काळाचा विमा (फॅमिन फंड)-दु० काम-पत्र-तळ.

(१६) सरकार

अटक, अडथळा (स्वराज्यास) आणणारी त्रयी (विलायतेस गेलेले पेन-शनर नौकरशाही, येथील नौकरशाही व अँग्लो इंडियन), अंतस्थ राज्यव्यवस्था, अधिकारी वर्ग (नौकरशाहीच्या पूर्वीचा शब्द)-जुलमी-अन्यायी अनियंत्रित-सनदी-उद्दाम-सम्राट सत्तेचा व्यक्त प्रतिनिधि-अधिकारमदानें वेडावलेला-अरेराव-धूर्त-चरणारा-बदसल्लागार-बेगुमान-विनमुर्वतखोर-परका-शाहिस्ते-खान-फुल्लरशाही, अधिकार-चष्मा-दडपण, अभिवचन-हरताळ फासणें, अरे-रावी-जुलूम-मंडळी, अनियंत्रित सत्ता, आंग्लभौम, ऑर्डिनन्स-बहादूर, आक्का-बाई (नौकरशाहीच्या पूर्वीचा शब्द), इंग्रजी-कोठावळे, इंग्रजी राज्य-झारशाही-मोंगलाई-गोन्यांच्या फायद्यानें-रावणराज्यपद्धति-इंग्रजी कावा-सरकार हें निर्जीव निरिन्द्रिय व निराकार असें भाववाचक नाम-राज्यसत्तेचा मोठा रूळ-नोकरांच्या तांड्याचें-वेसण-निःसत्त्व करण्याचा चरक, इभ्रत, इजत, उत्तम गुराखी (नोकरशाही), एकसत्ताक राज्य, एकमुखी सत्ता, खऱ्या स्वार्थाचा जुलूम (एन्लाय-टन्ड डेस्पॉटिझम), कडक उपाय, कमिशन-लोकास चकविण्याचें सोंग, पंच-वार्षिक करार अथवा फारकती (मोल्लेमिटो सुधारणेपूर्वी हिंदुस्थानसरकार व प्रांतिक सरकारें यांच्यांत दर पांच वर्षांनीं देण्याघेण्याचा करार होत असे), काल-भैरवाचा नाच (नौकरशाही), कायद्यानें प्रस्थापित झालेले राज्य म्हणजे अधिकाऱ्या (नौकरशाही) व्यतिरिक्त जी सरकारची सत्ता, कायदा व सुव्यवस्था, काळपुरुष-काळीं डगलीं (पोलीस), कोठवळे, कोल्हेशाई, खजिन्याची किल्ली, खोन्यानें पगार ओढणें, खडीसाखरी भाषण, गट (पार्टी), गांव पोलीस (रामोशी), गुमास्ता (एजंट, ब्हाइसराय, नौकरशाही), गोरा अधिकारीवर्ग-चरणी व वरणी, गोरे जांबई, चांदोबा (स्वराज्याचा), चिटणीस कचेरी (सेक्रेटरीएट), जादा-पोलीस-पत्रक, झारशाही, झोटिंगपातशाही, डायलेमा (अन्यतरापत्ति दोष), तरवारीची शांतता, ताम्रपट (राज्य करण्याचा), तिजोरीची छट, दडपशाही-दाबदपटशा-दंडुकपणा-दंडपाणीपणा-दंडुकेशाही, दुलेखानी, दृष्टिकोण-दृष्टिक्षा-धोरण (पॉलिसी), धनगरी न्याय, नागडा स्वार्थ, नबावी

अंमलदार नोकरशाही--देव--पुजारी--तटबंदी पोलादी चौकट, परकी-अंमल--राज्य, परराज्य खाते, पर्वतयात्रा, पाशवी शक्ति (ब्रूटफोर्स), पांढरा हत्ती, पुरभय्या (नोकरशाही), प्रधानमंत्री, प्रांतिकसरकार, प्रवाहपतितकार्य, प्रामाणिक स्वदेशी (मिटो), फड (सेक्रेटरीएट), फाजील पंतोजी (नोकरशाही), फोडा व झोडा, वज्रलेप फाळणी (मोलें), बड्या लोकांची सभा (हाऊस ऑफ लॉर्ड्स), वीरमंत्र, वेकार बेजबाबदार राज्यपद्धति, वेकायदेशीर जमाव, भाषणबंदी, भारतमंत्री, मुस्कटबंदी--कायदा, राणीचा जाहीरनामा, अशक्य सदन (कॅशन), रावणराज्य, राज्य-चक्र-गाडा-गाड्यास खीळ घालणे-यंत्र गंजलेले, राजकीय शिक्षा ग्रंथ (पिनलकोड), राजद्रोह-तत्तमुद्रा ठोकणे-पिसें, लाठी-राज्य-शाही-बहादुर, लोकमत-उपमर्द-लगाम, वटहुकूम, वरिष्ठ सरकार, वचनमंग, वरवंटा (दडपशाही), वसाहत, विलायत सरकार, विश्वासघातकी इंग्रजी राष्ट्र (परफिडीयस आल्वियन), शिकेबाजी (व्हेटो, सर्टिफिकेशन), सनद (चार्टर)-सनदी नोकर, सतग्रही (सायमन क०), सरकार-नोकरी हिडीस देशबुडवी-रौप्यशृंगला-नोकरीच्या प्रवाहांतील शालिग्राम (स. नोकर)--वग्गीच्या सांवलीखाली पळणारी उर्मट कुत्री, स. धोरणाचा झोपाळा, स. भाडोत्री-आपमतलवी-मारवाडी, स. मुठ्ठीतील सत्ता, स. नियुक्त सभासद, सभाबंदी-कायदा, स्वराज्य-हत्तेबंदी, साम्राज्य-गाडा-घटकावयव-स्वायत्त घटक, सामान्य लोकप्रतिनिधिसभा (हाऊस ऑफ कॉमन्स), सार्वजनिक शांतता-भंग, सुभेदार (गव्हर्नर), सोटेशाही, सोटेवारगिरी, सुधारणा (रिफॉर्म), सुलतान-तर्कशास्त्र, हडेलहप्पी राज्यव्यवस्था, हिंदुस्थान-सरकार-इंग्रजी साम्राज्याचा भारवाहक बैल-दुभती गाय, हिंदुस्थानला पिळून काढले पाहिजे. (सॅलिस्वरी).

(१७) सामाजिक

अंध-सुधारक, अस्पृश्य-वर्ग-सुधारणा-चळवळ, अति-मनुष्य (सुपरमॅन), अनुकरणेच्छा (फॅशन), गाईची करुणा न येतां दशवार्षिक बचडीचा स्वीकार करणारा, जाती-गुणधर्म, तत्त्ववर्तक, दत्तोबा (दत्तक), नवविद्वेषी, पक्षाभास, पुढारी-नावाडी-राष्ट्राचा जीव, परिस्थिति-बंड, फिरता उपदेशक, वाट (विटाळ), मध्यमवर्ग, मागसलेला-वर्ग-चळवळ, मानपत्र, व्यक्तिस्वातंत्र्य-बंड, डबल लाईफ चा आचरटपणा, संमतिवय-विल, समाज-धारणा-रचना-बंधने-सुधारणा-शास्त्र, सामाजिक-सुधारणा, हडेलहप्पी, नाचरी चळवळ, सा. बहिष्कार, स्त्रीजाकिटेवाले, सुधारक-स्त्रीछत्ताखालील बृहन्नटा-परस्परसुधारक (दुसऱ्याने सुधारणा करावी म्हणणारा)--कुत्र्याचे वक्र शेपूट-वेगडी-त्रिदोषी (अविचारी, मंदमती, दुराग्रही) खडेघाशा-पोरेहांकू-उथळ बुडाचे-पापणीपूजक (झोपाळू प्रार्थना समोजिल्ले);

सुधारणेच्या महातत्त्वाचीं पिसें, स्मारक (मेमोरिअल), सार्वजनिक-सभा-चळवळ-गणपती-उत्सव-मेळा, हिंदु मुसलमान-तेद-दंगा-ऐक्य, प्रीतिभोजन.

(१८) स्थानिकस्वराज्य-ग्रामसंस्था

गांवपंचायत-ग्रामसंस्था-स्वराज्याचा पाया, लोकनियुक्त पंच-पंचायत, स्थानिक-कमेटी (म्युनि.)-स्वराज्य-त्व. मळमळीत सौभाग्य-नियामक मंडळ, (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट)-सभासद (कापोंरेटर), नगरसभा, नगराध्यक्ष, घरपट्टी स्थानिकसंस्था, कंपू (काँकस), ग्रामपद्धति, ग्रामसंघटना.

(१९) किरकोळ

उपनगर, उखळबेरी, कोकरउडी (वायफळ प्रयत्न, आनंद), खेदप्रदर्शन, खेळखाना (स्पोर्टिंग क्लब), गळपट्टी (नेकटाय), दारिद्र्यगृह (पुअर हाऊस), पराक्रम (कॅरेक्टर), बकाली (काँस्मॉपॉलिटन), शार्मण्य (जर्मन), शृंगापत्ति, सामना (मॅच), गोरे उडाणटप्पू, दवदव (त्रास), रोजनामा (डायरी), फर्माईष (फॅशनेबल), हस्तांदोलन, शिष्टाचाराचा खून, साखरावगुंठित, भीस (लोकर), औत्पादिक, मजलीस नशीन (अध्यक्ष), अनुध्यां, एकांडेपणा, ऐतिहासिक ठेच.

(२०) कोटी-वाक्प्रचार-म्हणी

या कोट्या, म्हणी व वाक्प्रचार १६५ निवडून काढले होते, पण लेखमर्यादा संपत आल्याने येथे त्यांपैकीं फक्त ४५ च देतो.

१ अठरापगड जातोत ही टोपीवाल्यांची जात एकोणिसावी आली. २ आई (हुंडणावळाई), ३ आधीं मैत्रिणी मग सोबतिणी व शेवटीं खिस्तिणी करून टाकणें (पं. रमावाईवद्दल), ४ आमच्या पायगतची नदी उशागतीं नेऊन ठेविली (पुण्याचें खडकवासल्याचें धरण), ५ निर्विकल्प समाधीत डुलत राहाणाऱ्या मूठभर योग्यापुढें आमच्या योगक्षेमाची काळजी वहाणाऱ्या योगीराजाचें पांडित्य (पार्लमेंटपुढें भारतमंत्र्याचें इंडियाव्जेट मांडणें), ६ क. स. ई. (के. सी. एस्. आय्.), ७ संस्थानिकांच्या हक्काची उतरती श्रेढी, ८ संस्थानिक म्हणजे इंग्रजसरकारचे सरंजामदार नोकर, ९ भरल्या पोटीं पांडित्य, १० कर-दीपिका भार्या (म्हातारा नवरा-लहान नवरी), ११ किंवहुना गांवांत कावळे आले किती व गेले किती ही माहितीहि कुळकर्ण्यास द्यावी लागते, १२ डुकर-माऱ्या गोरा अंमलदार, १३ नवरावायकोचीं छोटेखानी विठोबारखुमाईचीं कुटुंबे (हल्लींची कुटुंबपद्धति), १४ त्रयस्थ म्हणजे तिठ्यावरील लोक, १५ संका-सुराचें सोंग (डायरेक्टर जाइल्स), १६ राजकीय चळवळींतील शिखंडी (सर ! के. प्र. २-२२

सय्यद अहंमद), १७ म्हैसूर सुटलें त्याचें भरीस वन्हाड गेलें, १८ पंचवार्षिक मैदीचा वपनविधि (पूर्वी हिंदुस्थानसरकार हें प्रांतिकसरकाराची शिष्टक दर पांच वर्षांच्या अखेरीस आपल्याकडे घेत असे), १९ फुल्लर हा लेचाचेचा शाहिस्ते-खान नसून बेबंदनगरींतील कायदेशीर इंग्रजी राज्यांतील कायदेशीर झोटिंग नादशहा आहे, २० गणेशचतुर्थीचे चंद्रनिरीक्षण (राजद्रोहाचा आरोप), २१ सिमल्याचा महादेव (व्हाईसराय), २२ सर इनांक्युलेशन (डॉ. सर भाटवडेकर), २३ उजाडलें पण सूर्य कोठें आहे, २४ मॉटेग्युशिरः कर्टिसपुच्छ-प्रतिष्ठा, २५ प्रिन्सिपाल पशुपाल कीं शिशुपाल (रॅ. परांजपे), २६ पिशाच-गणास प्रतिनिधित्वाचें कुंकु लावून सवाशीण बनविणें, २७ ही हायस्कुलांत तयार झालेली बायको त्रासदायक होईल असें सरकारास वाटलें, पण पुढें ठरलें, शिकलेली तरी ही बायकोच (मवाळपक्ष), २८ गुप्तांत गुप्ती (१९१४ गोखल्यांचें गुप्त पत्र), २९ धावळींतील खशुतरें (बगलबच्चे), ३० क्रिचहुना (व्हिक्टोरिया) राणीसरकार पेशवाईच्या मुळावर जन्मास आल्या, (जन्म १८१९), ३१ पुढील सालचा अंदाज, संपणान्या चालू सालचा फिरून तपासलेला अंदाज आणि मागील सालाचा नक्की हिशेब, म्हणजे दर वर्षी ही एक प्रकारची जमा-खर्चाच्या श्राद्धांतील त्रयीच आहे, ३२ विलायतेंतील शनि (भारतमंत्री), ३३ फेसाचा दगड झाला आहे. आतां त्याचें वज्र होणें आहे. (मोलें आमच्या चळवळीस फेस म्हणें त्यावर बहिष्काराची जोड मिळाली असतां), ३४ बाल्ये राजगुर्व्यता यौवने भृतिशो नृपः । तथा पेन्शनदाता च न हिंदुः प्रभुरात्मनः॥ ३५ केराचारी प्रिन्सिपालशिप, ३६ गणेशदेव (पालीस कॉन्स्टेबल विशेषतः युरोपियन सार्जेंट), ३७ पुणेंकरांचा नेह हीं उतूं जाणारा उत्साह, ३८ घरचें सौभाग्य सार्वजनिक रीतीनें प्रसिद्ध करणें, ३९ शहाणपण सत्तेत आहे दैन्यांत नाही, ४० रात्री खा तूप आणि सकाळीं घघ रूप, ४१ चित्त मिळालें वित्त मिळेल, ४२ प्रजाद्रोहाला पिनलकोडांत शिक्षा नाही, ४३ वरच्यास हात खालच्यास लाय, ४४ हक्काचे बायर्तीत देवघेवीचा प्रकार लागूं पडत नाही. ४५ राजा देव तर प्रजाहि देव, प्रजादेवानें राजादेवाचा जुलूम काय म्हणून सोसावा !

याप्रमाणें २० विभागांत एकंदर शब्द विभागले. शक १८०२ (केसरी) पूर्वी मराठांत वर्तमानपत्रें व मासिकें निघत होती. तेव्हां त्यांनीं कांहीं पारिभाषिक शब्द निर्माण केले असतीलहि. पण अशांची संख्या फार थोडी असावी, कारण हे संपादक बहुशः इंग्रजी शब्द वापरित. राष्ट्रीय सभेचें जीवन यापुढें सुरू झालें आणि त्यामुळें राष्ट्रीय विचारांचा ओघ देशांत वाहूं लागला. या ओघात परकीय भाषेंत विचार करण्याची, बोलण्याची व लिहिण्याची विद्वानांची सवय वाढून जाऊं लागली आणि स्वभाषेंतील शब्दसृष्टीस प्रारंभ झाला. तिचें तोंटक स्वरूप वर दाखविलें आहे. केसरीनें स्वतः निर्माण केलेले शब्द जसे यांत आहेत तसेच

अनेक लेखकांनींही तयार केलेले शब्द आहेत. केसरीने त्यांच्या शब्दांची आपण झोऊन प्रसूति केली. त्यामुळे या लेखाला 'केसरीने प्रसूत केलेली परिभाषा' असे नांव दिले आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा पारिभाषिक लेख वेळेच्या ब स्थलाच्या अभावीं अपुरा झाल्याने यांत भर घालून जास्त मोठा करण्यास कोणासहि सवड ठेविली आहे. कारण केसरीने हट्टेंच आहे कीं, 'देशांत संपत्ति कितीही विपुल असली तरी तिचा एके ठिकाणी ज्याप्रमाणे व्यवस्थित संग्रह करावा लागतो, तद्वत्तच...शब्दरत्ने मोठ्या काळजीने आणि व्यवस्थित रीतीने संग्रहित करावी लागतात.' (के. १९०३ अं. ४२).

शेती—लागवड, चारा, पिकांचे रोग

[श्री. नरहर गंगाधर आपटे, बी. एजी.]

केसरीत राजकीय विषयच प्राधान्याने येणार हें उघड आहे आणि इतर विषय प्रासंगिकांपैकींच असणार म्हणून केसरीत शेतकीसारख्या विषयावरील शास्त्रीय लेख कमी आढळतात.

शेतीतून उत्पन्न होणाऱ्या मालांकडे तुलनेने पहातांच सहज ध्यानांत येते कीं शेतीच्या चालू पद्धतीत फरक करणे प्राप्त आहे. कालवे, रेल्वे व इतर वाहतुकीची साधने यांच्या प्रसारामुळेही हा फरक आवश्यक ठरतो. या गोष्टीकडे केसरीस लक्ष पुरविणे शक्य झाले नाही. तरी वारंवार एतद्विषयक उपयुक्त माहिती अधिकारी लेखकांकडून केसरीने लिहून घेऊन प्रसिद्ध केली आहे. उदाहरणार्थ आंब्याची लागवड श्री. फातरफेकर यांकडून मुद्दाम माहिती मागवून छापली आहे. तसेंच १९३० सालीं आंब्यासंबंधी जुनी व मनोरंजक माहिती मिळवून लेख छापला आहे. आंब्याची लागवड व जोपासना ही इ.स. पूर्वी ४००० वर्षांपासून चालली आहे. याच्या लागवडीचा योग्य तऱ्हेने आपल्या देशांत कालमान पाहून प्रसार झाला तर आर्थिक फायदाही बराच होईल. जेथे आम्रफलास अधिक मागणी येण्याचा संभव तेथे नैसर्गिक अडचणींमुळे त्याचे पीकच होत नाही. यामुळे ज्या ठिकाणी आम्रसंवर्धन चालू आहे तेथे या वाढत्या खपाकडे दृष्टि ठेवून नवीन नवीन प्रयोग करण्याकडे प्रवृत्ति होत आहे. कलमाच्या निरनिराळ्या जाती हुडकून काढल्या ही गोष्ट हेंच दर्शविते. हापूस, पायरी, मनकुरात वगैरे जातींचीं फळे चाखलीं आणि त्याचा व्यापारी दृष्टीने टिकाऊ पदार्थ करतां आला तर कितीही पैदास वाढली असताहि ती खपाचे मानाने अपुरीच पडेल असे वाटते. आम्रस किंवा बाटलीत घातलेल्या आंब्याच्या फोडी दोन दोन वर्षे

टिकतात. तसेंच इंग्रजी पद्धतीचा मोरांवाहि होऊं शकतो. एखाद्यानें जर या झाडांचा बहार लांबविण्याचें व वर्षभर फळ कसें मिळेल याचें संशोधन केलें तर त्याचें फळ आपणांस हवें तितकें हवें त्या वेळीं मिळेल. हा एक निराळाच धंदा होऊं शकेल. श्री. वा. रा. गाडगीळ यांनीं 'आम्रसंवर्धन' नांवाचें एक पुस्तक छापलें. त्यावरील अभिप्राय लिहितांना केसरीचें या विषयासंबंधीं सर्वसाधारण मत व्यक्त झालेलें आढळतें. 'नवीन शास्त्रीय शोधाप्रमाणें अधिकाधिक कोणत्या सुधारणा करतां येतील...इत्यादि विषयांवद्दल साधार, शास्त्रीय व अनुभविक माहिती या देशांत बागाइती करणारांस असणें अवश्य आहे...हिंदुस्थानांत ज्या फळांची लागवड होते त्यापैकीं महत्त्वाच्या फळासंबंधानें अशाच प्रकारची शास्त्रीय बागाइती व व्यापारी माहिती छोट्या पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झाल्यास शेतकीस व तद्वारां देशासहि पुष्कळ फायदा होईल....हें शोध सामान्य शेतकऱ्यांस समजावून देऊन शेतीचें किंवा बागाइतीचें उत्पन्न जेव्हां पूर्वीपेक्षां अधिक होऊं लागेल तेव्हांच शेतीची खरी सुधारणा झाली असें आम्ही समजूं.' या अभिप्रायांत शेतसुधारकांचें अंतिम ध्येय, शेतकऱ्यांस शक्य तितका जास्त फायदा करून देण्याचें असलें पाहिजे, येथें होणारी सर्व सुधारणा येथील शेतकऱ्याच्या फायद्याची असावी असा आशय आहे.

आंव्याप्रमाणें केसरीनें निरनिराळ्या पिकांच्या माहितीस शक्य तितकी प्रसिद्धी दिली आहे. त्यांतील उत्पन्नाच्या दृष्टीनें महत्त्वाचें पीक म्हणजे कापूस. ता. ३-३-१९०८ च्या केसरीनें 'भारतीय कापूस' म्हणून जो लेख छापला आहे तो फारच मननीय आहे. त्यांतील माहिती वेंगुलें येथील प्रयोग करणाऱ्या शेतकी-खात्यानें प्रसिद्ध केली आहे. या लेखांत या कापसाच्या प्राचीनतेविषयीं माहिती, व विरोध दिसण्यासाठीं इंग्लंडची त्या वेळची स्थिति वर्णन केली आहे. लॅटिन भाषेंतील शब्द संस्कृत कार्पास या शब्दापासून झाला आहे. डॉ. हंटरचें मतें या धंद्याचा काल महाभारताच्याहि पूर्वीचा आहे. आपणांस लागणारा सर्व जाडी व तलम कपडा येथल्यायेथेंच तयार होऊन वापरला जाई आणि शिल्लक राही तो चीन, जावा, झांझिबार व सीरिया वगैरे भागांत जाई. परंतु पुढें वाफेनें चालणारीं यंत्रे निघून हा व्यापार थांबला. या कापसाच्या धाग्याची माहिती देतांना चांदा येथील शेतकीप्रदर्शनांत १ रत्तल कापसांतून ११७ मैल सूत काढण्याचा प्रत्यक्ष पुरावा दिला आहे. नंतर त्याची लागवड देऊन $\frac{1}{2}$ क्षेत्रापेक्षां जास्त क्षेत्रांत हा कापूस पेरूं नये अशी सूचना दिली आहे. जास्त कपाशी केल्यानें निरनिराळे तोटे कसे होतात याची प्रचीति खानदेशांतील १९१४-१९२४ पर्यंत कपाशी मागून कपाशी काढल्यानें आली आहे. लढाईमुळें कापसाचा उपयोग स्फोटक द्रव्यें करण्याकडे होऊं लागून कापसाची मागणी वाढली, त्यामुळें कापसाचा भावहि वाढला व कापसाचें क्षेत्र वाढलें. त्याबरोबरच

ज्वारी व गहू यांखालील क्षेत्र व जनावरांचा चाराहि कमी होऊं लागला.

शेतीच्या जनावरांप्रमाणेंच दुभत्या जनावरांचीहि अवस्था झाली व त्यांचें दूधहि कमी झालें. त्यांतच मधल्या दुष्काळांत बरींचशीं जनावरें मेलीं. जनावरांचें अभावीं खताचा पुरवठा कमी पडला. सन १९२५-२६ सालापासून कपाशीचे भावहि उतरले. सारांश, पीक प्रमाणाबाहेर काढल्यास ही आपत्ति येणार. शेतांतील सर्व मागण्यांचा पुरवठा करून जी बाकी शिल्लक राहील ती जर जास्त राहील तरच त्यास किफायत म्हणतां येईल.

इ. स. १९२४ चे नोव्हेंबर ता. १८ चे केसरींत भुइमुगाचे निर्गतीबद्दल उल्लेख आला आहे. त्यांत 'शे. २५ नें निर्गत वाढली आणि याच प्रकारची 'लागवड वाढल्यास निर्गत आणखी वाढेल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असें म्हटलें आहे. भुइमुगाचें पीक एका एकरास काढावयाचें झाल्यास त्यांत तीस 'गाड्या शेणखतांत असणारीं नत्रद्रव्यें घालणें आवश्यक आहे. पण शेंकडा पांच 'शेतकरी खत घालीत नाहींत. अर्थात् खत न घालतां अशी जमीन निकस 'करणारी पिकें सतत काढूं लागल्यास कपाशीची जी स्थिती झाली आहे तीच 'भुइमुगाची होईल. सन १९२४ नंतर भुइमुगाचे निर्गतीची कठिण परि- 'स्थिति झाली. जर्मन, अमेरिकन व इंग्रजी कंपन्यांनीं २।३ वर्षांत माल 'घेण्याचें तहकूब केलें, त्यामुळें वाढलेल्या पिकांचे भाव कमी झाले व पैसा येईना; 'त्याबरोबर प्रथम गुरांची व मागाहून माणसांची उपासमार झाली. तेव्हां कोण- 'त्याहि पिकाची लागवड प्रचारांत आणतांना अंतिम फळ तज्ज्ञांनीं ध्यानांत 'घेऊनच पिकाची वाढ करावी,' अशी सूचना केसरीकारांनीं केली आहे.

पण्यांचा खप शहराचे आसपास वाढल्यानें त्यास पीक या सदरांत येण्याइतकें महत्त्व आलें, (केसरी २९ ऑगष्ट १९११). तिच्या लागवडीसंबंधीं माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्याचप्रमाणें जावा बेटांमध्ये होणाऱ्या एका बांबूच्या झाडाची माहितीहि प्रसिद्ध केली आहे. (६-४-१९०६). या कळकाची वाढ फार जलद असून हा वजनानें हलका असतो व त्यामुळें तो विमानें करण्यासहि उपयुक्त होतो. त्याचीं फुलें खाण्यास उपयोगी पडतात व हा कळक टेबलें, खुर्च्या, खांब वगैरे अनेक उपयुक्त वस्तु करण्याचे कार्मी वापरतात.

कालव्याची वाढ व पावसाची कमतरता यामुळें चान्याची टंचाई भासूं लागली. कालव्याचे भागांत पैसे मिळणारीं पिकें जास्त प्रमाणांत निघूं लागल्यामुळें कडवा कमी निघूं लागला व पाऊस कमी झाल्यामुळें वैरणीचीं पिकें निघेनाशीं झालीं. त्या ठिकाणीं कोल्हापुरी गवत लोकांनीं लावावें अशी सरकारनें केलेली शिफारस लोकांचे पुढें मांडली आहे. (२०-११-२३).

चान्यांच्या पिकांचा प्रश्न सन १९१८-१९ सालीं फारच प्रासुख्यानें पुढें आला. यावेळीं केसरीतून युनियन एजन्सीचे मालक रा. मोडक व रा. केळकर यांची

लेखमाला प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये एकंदर २१ प्रकारच्या पिकांची माहिती दिली आहे. त्यांत मुख्यतः कालव्यावर अगर विहिरीचे पाण्यावर करण्याचे पिकांचीच यादी दिली आहे. हीं पिकें ६० ते ८० दिवसांत होणारी व निरनिराळ्या वेळीं लावलीं असतां सर्व वर्षभर ओली वैरण जनावरांना खाण्यास मिळण्याजोगी आहेत. हीं पिकें दुष्काळाचे वेळींहि उपयोगी पडणारी आहेत तरी याच (१९१८) दुष्काळाचे वेळीं इतर प्रांतांचीं उदाहरणें देऊन सरकारास कालव्याचें पाणी चान्याचे पिकांत कमी दरानें देण्याची सूचना केली आहे. त्याप्रमाणें एकराक तलावाचें पाणी (सोलापूर जिल्हा) २००० एकरांस सरकारनें देऊं केलें.

त्यानंतर अन्य पदार्थापासून चारा तयार करण्याच्या पद्धतीची सूचना केलेली आहे. हा चारा निवडुंगापासून निवडुंगाचे काटे जाळून त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून त्यांत मीठ मिसळून तो जनावरास चारावा अशी शिफारस केली आहे.

चराईचा कर लोकांना कठिण जातो व गांवालगतच जंगलाची हद्द आल्यानें व जनावरें त्यामध्ये गेल्यानें जो कोंडवाड्यांतील दंड द्यावा लागतो तो देणें तर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याच्या बाहेरचें होतें अशी टीका अनेक वेळां केलेली आहे. त्याचा फायदा होऊन जंगलासंबंधीं काहीं सवलती सरकारनें दिल्याचें दिसतें. (२९-११-१०).

जनावरांच्या जोपासनेसंबंधी व गाईच्या संहारासंबंधी पुढील माहिती आली आहे. (२५-३-१३). अमेरिका, इंग्लंड वगैरे देशांतील जनावरांची तुलना त्या देशांतून शेतीस धोडे वापरण्याची पद्धत, दुधाच्या जनावरांचें रक्षण करण्याची माहिती आली आहे. हिंदुस्थान देश कृषिप्रधान असून येथील शेती बैलावर अवलंबून असल्यानें गाय अगर बैल यांचा संहार सर्व दृष्टीनें कसा त्याज्य आहे हें दाखवलें आहे. कसाईखान्यांत ज्या जनावरांचा संहार होतो त्यांत बराचसा मोठा भाग कालवडी वगैरे सात वर्षांचे खालील जनावरांचा शेंकडा ८० टक्के असतो. अशा जनावरांचा पैदाशीकडे उपयोग होतो. अशी जनावरें मारण्याकरितां घेतलीं असतां त्यांचेपासून होणारी पैदास होत नाहीं; व दर जनावरामागें निदान ३।४ वासरें उत्पन्न होत नाहींत. हा सर्व संहार युरोपियन सैनिकासाठीं करावा लागतो. वगैरे गोष्टी देऊन कसाईखान्यांत सात-वर्षांचे आंतील कोणतेंहि जनावर पैदाशीचे अगर कामाचे उपयोगी असणारें इतर कोणतेंहि जनावर मारूं नये; त्यासाठीं कसाईखान्यावर देखरेख करण्यासाठीं निराळे कामगार ठेवावे आणि कायदेमंडळाची एक कमेटी नेमून तिनें कसाईखान्याची वेळोवेळीं तपासणी करावी असें म्हटलें आहे. चांगल्या जातीचीं कामकरी व दुभर्ती जनावरें निर्माण करण्यासाठीं चांगल्या जातीचे सांड वापरून ज्या निरानिराळ्या जनावरांच्या जातींची पैदास करणारे

लमाण वगैरे वर्ग आहेत त्यांना शक्य तितक्या सवलती द्याव्या या विषयीहि सूचना केसरीने प्रसिद्ध केल्या व लोकांना करमाफी असावी व त्यांचेवर जंगलचे कायद्याची अंमलबजावणी इतक्या काटेतोलपणाने होऊ नये व शक्य तितकें त्यांस प्रोत्साहन द्यावें असें म्हटलें आहे. (११-४-११).

पिकें जास्त प्रमाणांत शिल्लक असल्यास अगर कालव्यावरील बागाइतांमध्ये चान्याचीं पिकें जास्त निघाल्यास त्याच (ओल्या) स्थितींत त्यांचें रक्षण करण्यास सुधारलेल्या सायक्रेजच्या पद्धतीनें ती ठेवण्यासंबंधीची माहिती तारीख ३-५-१९१० व १-९-१९३० च्या अंकांत आहे.

शेणखताची आवश्यकता, व तें चांगलें ठेवलें असतां त्यांतील पोषक घटक कायम राहून जमिनींतील सेंद्रिय भागाचें प्रमाण वाढतें ही गोष्ट खळीं तयार करून त्यांत शेण वगैरे टाकण्यापासून तों थेट शेण बाहेर काढून शेतांत घाली-पर्यंतची सर्वच माहिती केसरी २६-४-१९१० च्या केसरींत आढळते. पिकावर पडणारे रोग व आकस्मिक येणाऱ्या टोळधाडी यांच्यासंबंधीहि माहिती वेळोवेळीं दिली आहे. बटाऱ्यावर पडणारा वांगडी रोग झाला असतां सर्व बटाटा कुजून त्याची विक्री होण्यास जड जाते. कपाशीवरील बोंडांतील क्रीडहि याच प्रमाणांत नास करते. भातावरील सुरमा, गव्हावरील व ज्वारीवरील काती वगैरे अनेक रोग व किडी यांचाहि उल्लेख करून त्यांवरील उपाय दिले आहेत.

शेतकऱ्यांस उपयुक्त अशा रेशमांच्या किड्यांचा धंदा आहे. त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांस होणारा असल्यामुळें ती समग्र माहिती केसरींत प्रसिद्ध झाली आहे.

प्राथमिक शिक्षण

[श्री. यशवंत रामकृष्ण दाते, बी. ए., एल्एल्. बी.

मुख्य संपादक—महाराष्ट्र शब्दकोश.]

सरकारचें शिक्षणविषयक कर्तव्य—देशांतील प्रत्येक नागरिकास निदान प्राथमिक शिक्षण तरी सुलभतेनें मिळालें पाहिजे व तें तसें प्राप्त करून देणें हें प्रत्येक सरकारचें कर्तव्य आहे ही गोष्ट केसरीनें प्रथमपासून वारंवार पुढें मांडली आहे व सरकारला या आपल्या कर्तव्याची पुन्हा पुन्हा जाणीव करून दिली आहे. तसेंच तें शिक्षण कसें असावें यासंबंधीहि वारंवार चर्चा करून कार्यक्षम व स्वतंत्र वृत्तीचे नागरिक तयार करणें हें शिक्षणाचें ध्येय केसरीनें अनेकवार प्रतिपादन केलें आहे. इंग्रजी अमलाबरोबर नवीन सुधारणा

अमलांत आल्या. त्यांत शाळा या मुख्य होत. या विद्यादानाच्या स्वरूपाने अव्वल अमदानींतील मंडळी इतकी भाळून गेली कीं, वेदाचे आरंभीं जसा ओंकार असावयाचा, तसें त्या वेळच्या प्रत्येक पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचे आरंभीं दयाळु इंग्रज सरकारच्या राज्यांत झालेल्या विद्याप्रसाराचे पवाडे प्रथमतः गायलेले आढळावयाचेच ! परंतु तो मनु लवकरच पालटला. पहिली चकाकी पाहून अंध झालेल्या डोळ्यांना खरें स्वरूप समजावयाला लागलें व इंग्रज राज्य-कर्त्यांनीं हमालीचीं कामें करणारे भारवाहक पैदा करण्यासाठीं स्थापन केलेल्या संस्था शाळा नसून हमालखाने आहेत व सरकारी नोकर तयार करणाऱ्या कंपन्या आहेत हें सर्वास लवकरच कळून चुकलें (१४-४-०३). तसेंच सरकारनें रेव्हे व लष्करी खर्च यांस प्राधान्य देऊन शिक्षणाचें ओझें प्रांतिक सरकारवर व त्यांनीं लोकल बोर्डावर लादलें या गोष्टींतील अन्याय केसरीनें चव्हाट्यावर मांडून युरोपमधील लहान लहान देशांतील सरकारेंहि माणशीं २ पासून ११ पेन्सपर्यंत शिक्षणाकरितां खर्च करीत असतां येथें $\frac{३}{२}$ पेन्सहि माणशीं खर्च सरकारास करणें जड होतें अशी टीका केली. ' इकडे खर्च नको सत्ता मात्र पाहिजे.'

हिंदुस्थानांत शिक्षणाचा पाया १८३५ च्या मेकॉलेच्या मिनिटानें घातला व त्यांत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सनीं १८५४ सालीं थोडी वाढ केली. पण १९०४ पर्यंत सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा कोटें उल्लेखहि नाहीं. याबद्दल केसरीनें जपान वगैरे इतर देशांत सरकार शिक्षणाची वाढ किती झपाट्यानें करीत आहे व तीच गोष्ट आमचें सरकार कशी अंगावाहेर टाकीत आहे हें विशद केलें आहे. (१५-३-०४). या कामीं आपण कांहीं करीत आहों असें दाखविण्यासाठीं वरिष्ठ सरकारनें प्रांतिक सरकारचीं मोफत शिक्षण द्यावें काय या प्रश्नावर मतें मागिवलीं. पण शिक्षणप्रसार जास्त व्हावा एवढीच गोष्ट प्रांतिक सरकारनें सुचविली. मुंबई सरकारनें मोफत शिक्षणाच्या विरुद्धच मत दिलें. याबद्दल केसरीनें म्हटलें आहे ' सामान्य जनसमूह निरक्षर व अज्ञान आहे त्यास सावकार व 'चळवळे लोक फसवितात असा सरकारी अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. पण या 'फसवणुकींतून त्यांची सुटका करण्यास प्राथमिक शिक्षण मोफत करा म्हटलें तर 'पैसा नाहीं असें उत्तर येतें; सक्तीचें करा म्हटलें तर जुलूम कसा करावा, असा 'प्रश्न विचारण्यांत येतो. सरकार सुधारलेलें, शहाणें व सद्बुद्धेप्रेरित असें आहे असें 'वारंवार सांगण्यांत येतें; पण आवश्यक लष्करी कामें—पैसा असो वा नसो—त्वरित 'अमलांत आणलीं पाहिजेत असें जसें सरकारास वाटतें तसें प्राथमिक शिक्षणा- 'संबंधानें कां वाटत नाहीं ?'

यानंतर १९१३ सालीं वरिष्ठ सरकारनें एक खलिता प्रसिद्ध करून पुढील १० वर्षांत शाळांची संख्या दुप्पट करण्याचें आश्वासन दिलें. परंतु महायुद्धामुळें ही गोष्ट शक्य झाली नाहीं. नंतर १९१६ सालीं वरिष्ठ सरकार, प्रांतिक सरकार

व लोकलबोर्डें आणि म्युनिसिपालिटीया यांनीं प्रत्येकीं ३ खर्च सोसून पुढील दहा वर्षांत शाळांची संख्या दुप्पट करावी अशी योजना करून त्यावर प्रांतिक सरकारचीं मते मागवावयाचीं तों प्रांतिक सरकारास पूर्वीपेक्षां जास्त स्वातंत्र्य द्यावयाचें ठरलें व लवकरच मॉटेग्युस्कीमप्रमाणें प्राथमिक शिक्षण प्रांतिक सरकाराकडे गेल्यामुळें वरिष्ठ सरकार 'आपल्या जबाबदारींतून मोकळें झालें.'

सक्तीचें शिक्षण—मोर्लेमिंटो सुधारणांस अनुसरून लोकनियुक्त सभासदांस ठराव व खाजगी विलें आणण्याचा जो अधिकार प्राप्त झाला त्याचा फायदा घेऊन कै. ना. गोखले यांनीं सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा ठराव १९१० सालीं वरिष्ठ कायदेकौन्सिलपुढें मांडला. पण तो त्यास परत घ्यावा लागला. पुढें १९११ सालीं त्यांनीं यासंबंधीं आपलें प्रसिद्ध विल पुढें मांडलें. त्यावर प्रांतिक सरकाराचीं मते मागविलीं असतां सर्वांनीं आपलीं मते विरुद्ध दिलीं त्यामुळें त्यांचें विल फेटाळलें गेलें. परंतु या वेळीं सर्व स्थानिक संस्थांनीं व कांहीं युरोपियन अधिकाऱ्यांनीं व अँग्लो-इंडियन पत्रांनींहि त्यास आपली मान्यता दर्शविली होती. मध्यंतरीं ना. रा. व. शर्मा यांनीं प्राथमिक शिक्षण १५ वर्षांत मोफत व सक्तीचें करावें असा ठराव मांडला. पण तोहि नामंजूर झाला. पुढें ना. शास्त्री यांनीं प्राथमिक शिक्षणावर ३० लाख रुपये अधिक खर्च करावे अशी सूचना आणली तीसहि सर शंकर नायर यांनीं विरोध केला व तो ट्रेंड शिक्षक पुरेसे नाहींत या सबबीवर. यावर केसरीनें ट्रेंड शिक्षकांची संख्याहि वाढवा व शाळाहि वाढवा; दोनहि तऱ्हेनें सुधारणा चालू ठेवण्यास हरकत कोणती ? अशी पृच्छा केली आहे.

यानंतर ना. पटेल यांनीं आपलें सक्तीच्या शिक्षणासंबंधींचें विल मुंबई कौन्सिलास सादर केलें. या विलाचा विस्तृत सारांश केसरीनें देऊन त्याबद्दल आपली मान्यता दर्शविली व कै. ना. गोखले व ना. पटेल यांच्या विलांत मुख्यतः फरक कोणते ते विषद करून सांगितले. पण या विलांतील महत्त्वाचा मुद्दा जो खर्चासंबंधीं त्यासंबंधीं मात्र केसरीनें स्पष्ट इशारद दिली. 'या विलांत सरकारच्या आर्थिक मदतीविषयीं खुलासा केलेला नाहीं. या विलानें सरकारच्या तिजोरींतल्या एक पैला देखील धक्का लागावयाचा नाहीं व अधिकाराचा बडगा तेवढा सरकारच्या हातीं ठेवला आहे. मग सरकार माघार घेईल कशाला ? परंतु म्युनिसिपालिटीस हें मान्य होईल काय ? विलाच्या आवश्यकतेसंबंधीं चर्चा करण्याचें कारण नाहीं; परंतु विलास शेवटच्या कलमानें (तपासणीची सत्ता) जें गालबोट लागलें आहे तें सिलेक्ट कमिटीनें पुसून टाकावें अशी आमची सूचना आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चाची अवधी जबाबदारी स्थानिक संस्थांवर कोठेहि टाकण्यांत येत नाहीं आणि येथेहि आजपर्यंतची वहिवाट तशी नाहीं. वाढत्या खर्चाचा कितवा हिस्सा सरकार सोसणार याचा नक्की अंदाज म्युनिसिपालिटीस नको काय ? गव्हर्नरसाहेबांचें शाब्दिक अभिवचन कौन्सिलच्या प्रोसिडिंगमध्ये तसेंच राहिल आणि हें खर्चाचें

‘कलम मात्र म्युनिसिपालिटीच्या बोकांडीस बसेल. याकरितां खर्चाचा खुलासा वेळींच स्पष्ट झाला पाहिजे. (३१-१-१७).

यानंतर ना. परांजपे शिक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी न्या. चंदावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली व तिच्या सूचनांस अनुसरून एक सक्तीच्या शिक्षणासंबंधी बिल मुंबई कायदेकौन्सिलपुढे सादर केलें. पटेल विलाची व्याप्ति म्युनिसिपालिट्यांपुरतीच होती; पण परांजपे यांचें बिल लोकलबोर्डासहि लागू असून पटेलबिल ऐच्छिक होतें तर या विलांत सरकारास सक्ति करण्याचा अधिकार होता. त्याबद्दल केसरीने म्हटलें आहे कीं, ‘स्थानिक संस्था कसूर करीत आहे हें ठरविण्याला साधन काय हें विलांत नाहीं; केवळ हम करे सो कायदा असें धोरण ठेवावयाचें असेल तर अलाहिदा. पण जुळुमाचा रामराम नको असेल तर स्थानिकसंस्थांची सांपत्तिक स्थिति व जनतेची मागणी या दोहोंचें कांहीं तरी निश्चित व दृश्य असें गमक ठरविलें पाहिजे. तसेंच शिक्षणाची खरी सत्ता बोर्डाच्या बजावणी कामगाराच्या हातांत असून त्या कामगाराच्या नेमणुकीला सरकारी पसंती पाहिजे यांतच व्यूराकसीची मेख आहे. सरकारनें म्युनिसिपालिट्यांस ग्रॅंट किती द्यावी यासंबंधांत मतभेद झाल्यामुळें पटेलविलाचा व्हावा तसा उपयोग झाला नाहीं. नवीन विलांतहि सरकार ३ च ग्रॅंट देईल तर त्याचाहि व्हावा तसा उपयोग होणार नाहीं. म्युनिसिपालिट्यांस ३ व बोर्डास ३ ग्रॅंट मिळेल तर अत्यावधीत सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रसार सर्वत्र होईल.’

(१९-९-२२; ३-१०-२२).

या बाबतीत केसरीनें मुख्यतः सक्तीच्या शिक्षणामुळें जी प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चात वाढ व्हावयाची त्याचा कितवा हिस्सा सरकार सोसणार हें निश्चित करून घेण्यासंबंधी अनेकवार प्रतिपादन केलें व खर्चाच्या रकमेचें प्रमाण स्थानिक संस्थांच्या सांपत्तिक स्थितीवर अवलंबून ठेवलें तरच या विलाची अंमलबजावणी होईल असें वारंवार वजावून सांगितलें व पुढें लोकलबोर्डाकडे प्राथमिक शिक्षण गेल्यावर त्यांना या बाबतीत जो अनुभव आला त्यावरून केसरीची ही पूर्व सूचना किती महत्त्वाची होती हें ध्यानांत येईल.

पुण्यांतील सक्तीचें शिक्षण—पटेलबिल पास झाल्यानंतर पुणें म्युनिसिपालिटीनें आपल्या हद्दींत सक्तीचें शिक्षण सुरू करण्यांत यावें याबद्दल खटपट चालविली. त्या वेळीं म्युनिसिपालिटींत राष्ट्रीय पक्षाच्या हातांत कारभार होता. पटेल-विलामध्ये सरकारनें वाढत्या खर्चाचा बोजा सरकारवर टाकला नव्हता. तेव्हां या बाबतीत सरकार वाढत्या खर्चापैकी कोणता हिस्सा सोसणार हें अनिश्चित होतें व सर्वच खर्च म्युनिसिपालिटीस सोसणें अशक्य होतें. त्या वेळीं एक काटकसरकमिटीहि नेमण्यांत आली होती व तिनें शाळांच्या इमारतीचा उपयोग दुहेरी करण्याकरितां पाळीपाळीनें दोनदां शाळा भरवून प्रत्येक वेळीं

३॥ तास शिक्षण द्यावें अशीहि एक सूचना केली होती. राष्ट्रीय पक्षाचें म्हणणें त्या वेळीं होतें कीं, प्रथम मुलांस तेवढी सक्ती लागू करावी व पुढें पैशाची आणखी तजवीज करून पांच वर्षांनीं मुलींसहि सक्तीचें शिक्षण सुरू करावें. या वेळीं पुण्यांत या सक्तीच्या शिक्षणाच्या प्रश्नानें मोठी खळबळ उडवून दिली होती. त्या वेळच्या जहाल आणि मवाळ या दोन राजकीय पक्षांनीं या बाबतींतहि दोन बाजू स्वीकारून हा प्रश्न मतभेदाच्या जाळ्यांत गुंतवून शिक्षणाचा प्रश्न पुढें ढकलला. ज्या अर्थी राष्ट्रीय पक्ष म्युनिसिपालिटीमध्ये अधिकारावर होता व त्यांनीं फक्त मुलांस सध्यां सक्तीचें शिक्षण द्यावें असें ठरविलें त्या अर्थी मवाळांनीं मुलींसहि सक्तीचें शिक्षण ताबडतोब द्या नाहीं तर कोणासच नको असा हट्ट धरला व या पक्षांतील सहा म्युनिसिपल कौन्सिलरांनीं सरकारी सभासदांशीं संगनमत करून मुलांच्या शिक्षणाच्या सक्तीच्या ठरावास जरूर तेवढें मताधिक्य मिळवूं दिलें नाहीं. यासंबंधीं पुण्यास एक स्त्रियांची मोठी मिरवणूक निघाली होती व किलोस्कर थिएटरमध्ये भरलेल्या एका प्रचंड सभेंत गोंधळ उडून ती मोडण्यांत आली होती. या वेळीं 'मुलांच्या शिक्षणांतील षड्रूप' हा अग्रलेख लिहून केसरीनें राष्ट्रीय पक्षाची फार उत्तम तरफदारी केली होती. त्या वेळचा हा वाद मोठा मनोरंजक असून पुणेकरांच्या स्मरणांतून तो जाणें शक्य नाहीं. या बाबतींत केसरीनें ना. गोखले व ना. शास्त्री यांचीहि मते कशीं आपल्या बाजूचीं होती हें दाखविलें होतें व लोकमत अजमावयाचें असेल तर रेफरेंडम द्यावें अशीहि सूचना केली होती. पण या वादाच्या मुळाशीं शिक्षणाविषयीं कळकळ नसून पक्षभेदच असल्यामुळें अखेरीस कोणतीहि योजना पास होऊं शकली नाहीं. त्यावेळचा केसरी म्हणतो 'आपलें शिक्षण-विषयक प्रगतिपर कर्तव्य केलें हें श्रेय राष्ट्रीय पक्षाला मिळणार या भीतीनें गांगरलेले मत्सरग्रस्त मवाळ आपला सूड उगाविणार आणि निदान मुलांना जें मिळालें असतें त्यास अपशकून करणार. सक्तीचें शिक्षण करण्याची तळमळ राष्ट्रीय पक्षाला आज दीड वर्ष लागली असून षड्रूपांच्या विरोधामुळें ती निष्फळ झाली आहे. शहरच्या सांपत्तिक स्थितीचा विचार न करतां वाटेल तितका कर बसवा आणि मुलांस व मुलींस सक्तीचें शिक्षण एकदम द्या. तसें न कराल तर मुलांसहि द्याव-याचें नाहीं हा आततायीपणा करणारे सच्चे प्रामाणिक व आज मुलांकरितां हा उपक्रम करूं, लवकरच अधिक खर्च करण्याची तयारी करूं व मग मुलींनाहि या सक्तीचा फायदा देऊं असें म्हणणारे राष्ट्रीय मात्र अप्रामाणिक ! हा खासा न्याय ! पण हा न्याय असें जनता कधीं म्हणणार नाहीं. संसारांतील आर्थिक जबाबदारी पुरुषाची प्रथम पुरुषानेंच निस्तरली पाहिजे व ही जबाबदारी त्यांच्या हातून पार पाडण्यास लागणारें शिक्षण तो आपखुशीनें न घेईल तर तें त्याला सक्तीनेंहि प्रथम दिलें पाहिजे. तें स्त्रियांना पुरुषांबरोबर देतां आल्यास

‘हरप्रयत्नानें द्यावें पण तसें नसेल तर शिक्षणाचा मान म्हणा फायदा म्हणा किंवा जाच म्हणा प्रथम पुरुषासच होणें अपरिहार्य आहे.’ (१७-२-२०).
 ‘त्यांच्या (मवाळांच्या) नाचरेपणाच्या मुळाशीं स्त्रीशिक्षणाची कळकळ ही खरी नसून कांहीं तरी करून लब्धप्रतिष्ठित बनण्याची हांव हीच आहे. सुधारणेचा जो नवा बाजार भरणार त्यांत उचललेगिरी करून कांहीं हातीं लागतें का पाहावें अशा भावनेनें आरंभिलेल्या उद्योगाचीं हीं कर्ची फळें आहेत म्हणून मवाळांना त्यांचे स्त्रीशिक्षणासारखे जुने चोचलेच काय पण ज्यांनीं आजपर्यंत ‘तेली, तांबोळी, गुंड’ या शब्दांनीं ज्यांची संभावना केली त्यांना वगलेंत मारण्याचे ‘नवे चाळेहि सुचूं लागले आहेत.’ (किता). मतदारांच्या संघांत आपण मताधिक्य उत्पन्न केलें आहे असें जर यांना वाटत असेल तर रेफरेंडम घेण्यास कोणती हरकत ? पुंडाईपेक्षां मते मोजणें अधिक हितावह असतें अशी लॉर्ड मोलें यांची शिकवणूक आहे. पण लॉर्ड मोलें यांचें मत धिंगाण्यांत मौज मारणाऱ्या तारवटलेल्यांना काय उपयोगाचें ? मतदारसंघाच्या मताबद्दल ज्यांच्या मनांत एवढी तुच्छता ते स्वराज्याच्या हक्काचें संरक्षण कसें करणार ? ते मतदारसंघाकडे जावयाचे नाहींत तर सरकारी अधिकाऱ्यांकडे धांव घेतील. (किता).

सक्तीच्या शिक्षणाच्या बाबतींत सरकार कितवा हिस्सा खर्चाचा सोसणार हें निश्चित ठरल्याशिवाय सक्तीच्या योजनेस हात घालूं नये असें केसरीनें मुळापासून प्रतिपादन केलें व या बाबतींत ना. गोखले व ना. शास्त्री यांचा कसा आग्रह होता हेंहि निदर्शनास आणलें व पुणें म्युनिसिपालिटीनें मुलांच्या बाबतींत दोन-तृतीयांश व मुलींच्या बाबतींत तीनचतुर्थींश खर्चाचा हिस्सा सरकार देण्यास तयार असेल तरच सक्ती करावी, निदान तशी सरकारकडे आग्रहाची मागणी करावी असें वजावलें व राष्ट्रीय पक्ष स्त्रीशिक्षणाभिमानी असला तरी दुधखुळा नाहीं हें खूप समजून असावें म्हणून सांगितलें. पुढें तीनचतुर्थींश मदतीची मागणी करावी हें राष्ट्रीय पक्षाचें म्हणणें नेमस्त पक्षानें मान्य केल्यावर उभयतां मुलांमुलींचें शिक्षण सक्तीचें करावें व खर्चाचा मेळ वसत नसेल तर कांहीं शाळा ५ तासांच्या ठेवून त्यांत भर-फी घ्यावी व कांहीं शाळांत सक्तीचें व मोफत शिक्षण ठेवून तें तीन तासांचें ठेवावें असें राष्ट्रीय पक्षानेंहि धोरण ठरविलें. ‘ही तीनचतुर्थींश मदतीची मागणी करण्यास नेमस्त पक्ष गुदस्ताच तयार झाला असता तर हा प्रश्न गेल्या बारा महिन्यांत सलोख्यानें सुटला असता. परंतु राष्ट्रीय पक्षावर त्यांनीं केलेल्या निंदास्पद आक्षेपामुळें शिक्षणाचें गांठोडें मधल्यामध्येंच खुंटीला टांगून पडलें.’ (४-१०-२१).

या बाबतींत टर्मिनल टॅक्स बसवून वाढल्या खर्चाची तजवीज करावी अशी डॉ. लोहोकरे यांची सूचना होती तीसहि सरकारचो मंजुरी मिळाल्यास पाहावी म्हणून केसरीनें शिफारस केली होती. परंतु खर्चाची तरतूद करण्याची दुसरीहि

एखादी योजना तयार करून ठेवावी, नाही तर हा सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा बोंटाळ्यांत पडेल असें वजावले होते.

सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रश्न मुंबई म्युनिसिपालिटीने सरकार खर्चाचा कितवा हिस्सा सोसणार या बाबतीतल्या अनिश्चिततेमुळे पुढें ढकलला तेव्हांहि केसरीने या बाबीचे महत्त्व जाणून सरकारने दोनतृतीयांश खर्च निदान सोसलाच पाहिजे त्याशिवाय कोणत्याहि म्युनिसिपालिटीने सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू करून घेऊं नये असें निश्चून सांगितले होते. (२४-२-२०).

सक्तीच्या शिक्षणास मुसलमान आड येतात अशी एक लंगडी सव्व सरकार बरीच वर्षे सांगत असे. पण पंजाबमध्ये मुलांस व मुलींसहि सक्तीचे शिक्षण देण्याबद्दल पंजाबमध्ये पास झालेल्या विलाचा निर्देश करून मुसलमान दंगे करतील हें सरकारचें म्हणणें किती खोटे आहे तें दाखविलें व त्याबरोबर पंजाब-सरकार मारवाडी नसून खर्चाचा बोजा घेण्यासहि कसे तयार आहे ही गोष्ट निर्दिष्ट केली. (३-१०-१७).

गरीब शाळामास्तरांची कैफियत—प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांस प्रथम-पासूनच पगार अगदी थोडा मिळत असे. त्यांच्याबद्दल एकदां केसरीने म्हटलें आहे ‘ चाकरी मिळेना तर माग भीक व कोणी वाढीना तर पंतोजीपणा शीक.’ ‘ ही म्हण आजच्या शिक्षकांच्या हलाखीची पूर्णपणें द्योतक आहे. लेखणीने ‘ डोळ्यांतील काजळ काढून घेणारा कारकून, चावडीतील रकथ्यावरून वादशाही ‘ गाजविणारा पाटील, दीड हात दंडुक्याच्या जिवावर जुलूम करणारा पोलीस, ‘ मद्यपी बनवून कलालाचें व सरकारचें घर भरणारा अवकारी नोकर, यांची ‘ कामगिरी सरकारच्या डोळ्यांत भरावी आणि रात्री कोणाला न कळत शेतावर ‘ पडून धान्याला अंकुर फुटविणाऱ्या परोपकारी पावसाप्रमाणें लोकांच्या डोळ्यां- ‘ आड खेडेगांवांत वसून कोंवळ्या मुलांच्या मनाला वळण लावण्याचें कार्य कर- ‘ णान्या शाळामास्तरचें काम सरकारच्या डोळ्यांत भरूं नये हा केवळ कालमहिमा ‘ म्हटला पाहिजे. संप होऊन सरकार व शिक्षक यांच्या संबंधांतील अब्रूचें कांचेचें ‘ मांडें एकदां फुटलें म्हणजे तें फिरून सांधलें जाणार नाही. शाळाखात्याचे पगार न ‘ वाढले तर सरकार या एकाच खात्याला विशेष तुच्छ मानतें किंवा या एकाच ‘ खात्यांतील नोकरांच्या अंगी स्वाभिमानाचा विशेष अभाव आहे, याशिवाय ‘ तिसरें अनुमान तिन्हाइतास काढणें शक्य नाही.’

ना. परांजपे शिक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनींच केलेली साठे-परांजपे योजना अंमलांत येईल अशी शिक्षकांस आशा होती. परंतु त्या बाबतीत त्यांची पूर्ण निराशा झाली. ना. परांजपे यांनीं ही गोष्ट आपल्या अंगावाहेर टाकण्याकरितां चंदावरकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली व तिच्याकडे हा प्रश्न सोंप-विला. या कमिटीनेहि साठे-परांजपे योजना मान्य केली. परंतु अंमलबजावणीचें

चिन्ह दिसेना. पुढें शिक्षक-संघाच्या डेप्युटेशनने दिवाणसाहेबांची भेट घेतली तीत साठे-परांजपे योजनेतील आरंभीचा पगार मान्य केला, पण अखेरचा पगार इतका कमी देऊं केला कीं, पहिल्या वर्षाच्या ट्रेड शिक्षकास बढतीच्या मानानें पूज्य, सिलेक्शन ग्रेड बंद व चांगल्या कामाबद्दल शिफारस झाल्यास अलावन्स देऊं असें आमिष दाखविण्यांत आलें. पण तें मिळणें न मिळणें इन्स्पेक्टरच्या लहरीवर. अशा वेळीं एकीकडे सक्तीच्या शिक्षणाची योजना सुरू आहे तर दुसरीकडे हजारों शिक्षकांवर अन्याय करून असंतोष पसरविण्यांत येत आहे हें कांहीं सुचिन्ह नव्हे असें केसरीनें ध्वनित केलें आहे.

पुढें बोर्डाच्या ताब्यांत शिक्षण देण्यापूर्वीं एक नवें स्केल शिक्षकांच्या बाबतींत जाहीर करण्यांत आलें. त्यानंतर ना. जाधवराव दिवाण झाले व त्यांनीं सुर्वेकमिटी नेमून या प्रश्नाची टोळवाटोळवी चालविली. सुर्वेकमिटीनें पगारवाढीत फारशी सुधारणा न करतां हेडमास्तर व फर्स्ट असिस्टंट यांस मुलांच्या संख्येच्या मानानें अलावन्स देण्याची पद्धति सुचविली व त्यांतहि सिंधमध्ये उर्दू शाळांस पक्षपात दाखविण्यांत आला. सुर्वेकमिटीनें साठे-परांजपे योजना देण्यास कोणत्या म्युनिसिपालिटीच्या तयार आहेत अशी विचारणा करून कालहरण करण्याचाहि एक प्रयत्न केला, पण त्यांत धुळ्यासारख्या कांहीं म्युनिसिपालिटीच्यांनीं साठे-परांजपे योजना मान्य असल्याचेंहि कळविलें. साठे-परांजपे स्कीम मान्य केल्यास दरसाल २० लक्ष रुपये जास्त खर्च होईल त्याऐवजीं तेवढ्या पैशांत चारपांच हजार शाळा नवीन काढतां येतील असें सुचविलें होतें. या युक्तिवादांतील बाकळपणा केसरीनें चांगलाच चव्हाट्यावर आणला. (१८-८-२५). या सुर्वेकमिटीच्या रिपोर्टास जी. बी. प्रधान व शिवदामानी यांनीं भिन्नमतपत्रिका जोडल्या होत्या. वरील अलावन्स देण्यासंबंधीच्या योजनेचा केसरीनें निषेध केला व हेडमास्तर व फर्स्ट असिस्टंट या दोघांसच अलावन्स देवल्यामुळें या जागा पटकावण्याकरितां विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्यापेक्षां वरिष्ठांची मर्जी संभाळण्याकडे आणि वशित्यांच्या लटपटी करण्याकडे शिक्षकांची प्रवृत्ति होणें स्वाभाविक नाहीं काय ! अशी पृच्छा करून यामुळें शिक्षकवर्गांत तोंडपुजेपणा व चोंबडेपणा यांनाच उत्तेजन मिळेल असें बजाविलें होतें व पुढें अनुभवहि तसाच आला. शिक्षकांच्या पगारासंबंधीं केसरीनें वरचेवर इतके वेळां लेख लिहिले कीं, एका प्रसंगीं केसरीकारांनींच 'या प्रश्नावर लिहून लिहून आमची लेखणी बोथट झाली आहे पण 'कौंसिलांतील कित्येक शिष्टाना प्राथमिक शिक्षकांच्या दुःस्थितीची कल्पनाच येत नाही' असें म्हटलें आहे (११-८-२५).

तृतीय खंड

श्री गुरु

ट्रस्टी वि० टिळक-बंधू

[श्री. लक्ष्मण वळवंत भोपटकर, एम्. ए., एल्.एल्. बी.]

केसरी-मराठा संस्थेसंबंधाने पुण्याच्या दिवाणी कोर्टातून मु। नं. १२६४, मु। नं. १६६७ व मु। नं. १२३२, असे एकंदर तीन दावे चाललेले होते. यापैकी पहिला दावा बरील संस्थेचे ट्रस्टी दे. भ. तात्यासाहेब केळकर व बाबासाहेब विद्वांस यांनी लोकमान्यांचे चिरंजीव श्री. रामभाऊ टिळक व कै. बापूराव टिळक यांचेवर लाविलेला होता, तर बाकीचे दोन दावे टिळकबंधूंनी ट्रस्टींवर लाविलेले होते. हे दोन्ही दावे श्री. रामभाऊ यांनी पुढे काढून घेतले ! ट्रस्टींच्या दाव्याचा निकाल सन १९२९ च्या मार्च महिन्यांत पुणे कोर्टात ट्रस्टींच्या वतीने झाला. त्यावर श्री. रामभाऊ यांनी स्वतःतर्फे व कै. बापूराव यांच्या अज्ञान मुलांतर्फे नामदार हायकोर्टात नं. १६६२ चें अपील केले होते. त्याचाहि निकाल ट्रस्टींच्या तर्फेने झालेला आहे.

२. ट्रस्टींनी आपला दावा ता. १६ ऑगस्ट, १९२७, रोजी दाखल केला व त्याचा निकाल ता. ७ मार्च, १९२९, रोजी झाला. या दरम्यानच्या काळांत व नंतरहि या दाव्याकडे महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष अनेक दृष्टींनी वेधून गेलेले होते, यांत कांहीं संशय नाही. लोकमान्य, त्यांची परंपरा व त्यांनी निर्माण केलेला ट्रस्ट, यांच्याबद्दल भक्ति व अभिमान वाळगणाऱ्या लोकांना, ट्रस्टींना ट्रस्टच्या वायर्तीत दावा करण्याचा व तोहि लोकमान्यांच्या चिरंजिवांवर करण्याचा, प्रसंग यावा, याबद्दल मनांतून वाईट वाटणे अगदीं साहजिक होते. ट्रस्टींना तर मरणप्राय दुःख वाटत होते ! परंतु करतात काय विचारे ? एक तर दावा करून ट्रस्टचे जतन तरी करावे, नाही तर स्वस्थ बसून डोळ्यांदेखत ट्रस्टचा नाश खुशाल होऊ द्यावा. अशा अत्यंत विकट पेंचांत ट्रस्टी सांपडलेले होते. परंतु अखेर स्वकर्तव्याला जागून त्यांनी योग्य त्या मार्गाचाच अवलंब केला, याबद्दल टिळकभक्त त्यांना केव्हाहि दुवा दिल्याशिवाय खचित राहणार नाहीत. आपण हा दावा केल्यानंतर, लोकमान्यांचे, त्यांच्या परंपरेचे व ट्रस्टींचे प्रकट वा प्रच्छन्न शत्रु, या गोष्टीचा पूर्ण-पूर्ण गैरफायदा घेऊन, लोकमान्य, ट्रस्टी किंवा महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्ष, त्यांच्या वर एकच काहूर उसळून देण्यास चुकणार नाहीत, याची जाणीव ट्रस्टींना नव्हती असे नाही. दुसऱ्या एखाद्या कच्च्या दिलाच्या ट्रस्टींनी हा मार्ग पतकरण्यास बहुधा अळंढळमच केली असती ! परंतु सुदैवाने ट्रस्टींच्या ठिकाणी दे. भ. तात्यासाहेब केळकर व बाबासाहेब विद्वांस यांच्यासारखे खंबीर मनाचे गृहस्थ असल्या-कारणाने, त्यांनी योग्य व आवश्यक अशा मार्गाचाच अंगिकार केला व त्यांनी

दाखविलेल्या या मनोधैर्यावद्दल कोणीहि निःपक्षपाती मनुष्य केव्हांहि त्यांचें कौतुकच करीत राहील !

३. एकीकडे वरीलप्रमाणें वस्तुस्थिति होती, तर दुसरीकडे कित्येक विघ्नसंतोषी लोकांना पूर्वोक्त दावे दाखल झाल्यानंतर आनंदाच्या उकळ्या फुटूं लागल्या. पूर्वीच्या बैराचा सूड उगविण्यास, नाहीं तर केसरी संस्थेवर धोपाऱ्या घालण्यास ही उत्तम संधि आहे असें पाहून पुणेंमंडईच्या लेखकांनीं व पत्रकारांनीं दोनतीन वर्षेपर्यंत दूस्तीवर जें तोंडसुख घेतलें, त्याला तर सीमाच नव्हती ! हा धांगडबिगा घालण्यांत निर-
निराळ्या लेखकांचे निरनिराळे हेतु होते. कोणास दूस्तीच्या नांवाखालीं लोक-
मान्यांच्या स्मृतीवर तडाखे लगवावयाचे होते तर कोणास दूस्ती ब्राह्मण म्हणून त्यांची बदनामी करावयाची होती; कोणास दूस्ती सारस्वतव्यतिरिक्त ब्राह्मण-
विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मण—म्हणून त्यांना निंदावयाचें होतें, तर कोणास केसरी
प्रतिसहकारित्वाचा पुरस्कर्ता म्हणून त्यावर घाव घालावयाचे होते; कोणास तात्या-
साहेबांचा बोलबाला सहन होत नव्हता म्हणून त्यांचा पाणउतारा करावयाचा होता,
तर कोणास या संघर्षांतून जमल्यास स्वतःचा लग्ना साधून ध्यावयाचा म्हणून तो या
धूमधडाक्यांत सामील झालेला होता ! सारांश, प्रत्येक लेखक कांहीं तरी विशिष्ट
हेतूनें प्रेरित होऊन त्यानें दोनतीन वर्षांच्या अवधीत मनःपूत असें लिखाण केलें !
या सर्व लिखाणांत अर्थात् सभ्यपणास फांटा देण्यांत येऊन वाष्कळपणास जसा काय
ऊत आलेला होता ! असें करण्यांत या लेखकांना टिळकांच्या चिरंजिवांवद्दल प्रेमाचा
मोठा पाव्हा फुटत होता असें नव्हे ! सगळ्यांची मनोवृत्ति एकच कीं, तिकडे ते
दूस्ती मरोत, नाहीं तर चिरंजीव मरोत, कैक दिवस पोटांत दबळत असलेलें विष
बाहेर ओकून टाकण्याची जी संधि प्राप्त झाली आहे, ती वांया घालवा कां ?
त्यांतच मधून मधून श्री. रामभाऊ व कै. बापूराव हे आपल्या स्वतःच्या लेखांची व
मुलाखतींची भर घालण्यास चुकत नसत ! अशा परिस्थितींत या लेखकांच्या
टोल्यास उलट टोला देऊन त्यांची चांगलीच खरड ध्यावी, विशेषतः त्यांनीं केलेले
खोटेनाटे आरोप कागदोपत्री पुराव्यानें खोडून काढून त्यांच्या विचित्र
स्वभावांचें व मनोवृत्तीचें माप भरपूर त्यांच्या पदरांत घालावें, अशी इच्छा दूस्तींना
अनेकदां झालेली असल्यास त्यांत मुळींच आश्चर्य नाहीं. परंतु दूस्ती हे माझे पक्षकार
व मी त्यांचा वकील असल्यामुळें, हायकोर्टांत दाव्याचा निकाल होईपर्यंत कोण-
त्याहि टीकेला कसलेंहि उत्तर द्यावयाचें नाहीं अशी मी दूस्तींना मनाई केलेली
होती व मला लिहिण्यास आनंद वाटतो कीं, ती त्यांनीं अक्षरशः अंमलांत
आणिली. चौफेर टीकांचा भडका उडालेला असतांना दूस्तींनीं त्याबद्दल कोठेहि
अवाक्षर काढलें नाहीं किंवा लिहिलें नाहीं, याचें कारण ही माझी मनाईच होय !
हायकोर्टाचा निकाल लागोपर्यंत या बाबतींत दूस्तींना मूक वृत्ति धारण करण्यास
लावण्यांत जर कदाचित् कोणाचा दोष असलाच, तर तो सर्वस्वीं माझाच आहे !

माझ्या या मनाईमुळें ट्रस्टींना दोनतीन वर्षेपर्यंत अनंत मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या, याची मला पूर्ण जाणीव होती व आहे. तथापि, कोर्टांत दावा चालू असे तोंपर्यंत वर्तमानपत्रांतून या वादाचा खल करणें व दाव्यांतील पुराव्याची विरी घालवून टाकणें चांगलें नव्हे असें वाटून मी केलेली मनाईच इष्ट होती असें अद्याप मला वाटतें.

४. ट्रस्टी व टिळकबंधू यांच्यामधील वादांत जे चारदोन महत्वाचे मुद्दे गोंविलेले होते, त्यांपैकी एक महत्वाचा मुद्दा असा की, केसरी-मराठा संस्थेबद्दल ट्रस्ट निर्माण करण्याची मूळ कल्पना कोणाची ? व ती जर लोकमान्यांची असली, तर त्याबद्दल त्यांची इच्छा कोणत्या प्रकारची होती ? याचा विचार करतांना जरासा पूर्व इतिहास पाहणें अवश्य आहे. सन १८८० सालीं कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी आपल्या सहकारी मित्रांच्या साहाय्यानें न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केल्यावर सर्वांच्या मनांत इंग्रजी व मराठी साप्ताहिक वर्तमानपत्रें काढून स्वतःचा छापखाना काढण्याची इच्छा प्रादुर्भूत झाली. सर्वजण अत्यंत धडाडीचे व कर्तृत्ववान् तरुण असल्यामुळें, थोड्याच अवधीत त्यांनीं आपल्या इच्छेला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिलें. न्यू इंग्लिश स्कूल झालें काय, किंवा इतर व्यवसाय झाले काय, ते कोणा एकट्याच्या मालकीचे नसून सर्वांच्या मालकीचे होत, अशीच सर्वांची दृष्टि होती व त्याप्रमाणेंच सर्वांचें वर्तन असे. सन १८८१ ते १८८७ पर्यंत मराठ्यांचे प्रकाशक म्हणून लोकमान्यांचा केसरीशीं संबंध होता व त्याबद्दल कोल्हापूर प्रकरणांत त्यांना व कै. आगरकरांना तुरुंगवास भोगावा लागला. या अवधीत ते केसरीमध्ये क्वचितच लिहीत असत. आपण बरे कीं आपलें कॉलेज बरें, असेंच त्यांचें सामान्य धोरण होतें ! सन १८८७ सालीं केसरी-मराठा हीं वर्तमानपत्रें व आर्यभूषण छापखाना, टिळक, वासुदेवराव केळकर व गोखले या तिघांच्या मालकीचीं होऊन, टिळक केसरीचे संपादक झाले. तरी पण केसरी व मराठा हीं पत्रें चालविण्याचें काम टिळकांपेक्षां केळकरच अधिक करीत असत. सन १८९१ सालीं केसरी व मराठा हीं पत्रें एकट्या टिळकांच्या पूर्ण व खाजगी मालकीचीं अशीं झालीं. दोन वर्तमानपत्रें दर आठवड्यास लिहून प्रसिद्ध करणें एकट्यास अशक्यप्राय आहे असें वाटल्यावरून, सन १८९६ सालीं टिळकांनीं तात्यासाहेब केळकर यांना मदतनीस म्हणून घेतलें. लगेच सन १८९७ सालीं लोकमान्यांवर पहिला राजद्रोहाचा खटला होऊन त्यांत त्यांना शिक्षा झाली. या खटल्यामुळें संबंध महाराष्ट्रांत अभूतपूर्व अशी खळबळ त्या वेळेस उडून गेलेली होती ! या खटल्याच्या वावर्तीत महाराष्ट्र जनतेनें त्यांना हरएक प्रकारचें साहाय्य केलें. खटल्याचे वेळीं लोकमान्यांनीं जरी त्या साहाय्याचा स्वीकार केला तरी त्याची फेड, या नाहीं त्या रुपानें, करणें आपलें कर्तव्य होय, अशी जाणीव त्यांना सतत होती. तुरुंगांतून सुटून आल्यानंतर केसरीची कारख भरभराट झाली. सन १९०४ सालीं त्यांनीं बडोदे सरकारकडून

गायकवाड वाडा खेदी केला. केसरी-मराठा हीं पत्रें केवळ आपल्या स्वतःच्या मालकीचीं, त्यांत इतरांचा काडीचाहि संबंध नाही, एवढीच लोभी दृष्टि जर लोकमान्यांची असती, तर गायकवाड वाड्यासारखा अवाढव्य वाडा खेदी करण्याचें त्यांना विशेषसे प्रयोजन नव्हतें. परंतु केसरी-मराठा पत्रांचा जन्म समाईच बौद्धिक भांडवलान्त झालेला, त्यांचें बाळपणहि समाईकीतच गेलेलें, मध्यंतरी हीं पत्रें आपल्या एकट्याच्या मालकीचीं झालेलीं असलीं तरी मूळ कल्पनेला अधिक व्यापक स्वरूप देणें हेंच त्यांचें वास्तव पर्यवसान होय व त्याकरितां या पत्रांच्या वाढत्या व्यापास अनुरूप अशीच मिळकत संपादन करून ठेविली पाहिजे, असाच दूरवर विचार करून त्यांनीं गायकवाड वाडा खेदी केला असावा. मुंबईचे रा. रा. माधवराव बोडस हे ट्रस्टींना लिहिलेल्या आपल्या एका पत्रांत असे लिहितात कीं, 'सन १८९८ सालीं टिळक बंदीतून सुटून आल्यापासून केसरीचा ट्रस्ट करण्याची 'कल्पना निघाली व गायकवाड वाडा विकत घेतल्यावर ती कायम झाली.'

५. सन १९०८ सालीं लोकमान्यांवर राजद्रोहाचा दुसरा खटला होऊन त्यांत त्यांना सहा वर्षांची सजा मारण्यांत आली. पहिल्या खटल्यापेक्षांहि या खटल्यानें संबंध महाराष्ट्र जास्त हादरून गेला आणि केसरी व मराठा हीं महाराष्ट्राचीं मुख्यपत्रें म्हणून त्यांचें स्थान स्थिर झालें. त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगावद्दल महाराष्ट्रानें जी जिवाळ्याची सहानुभूति प्रदर्शित केली, तीमुळें त्यांच्या मनावर खास विलक्षण परिणाम झालेला असला पाहिजे. त्या वेळेस गांवांत तर रोज नवीन नवीन कड्या उठत असत. लोकमान्यांचीं पत्रें व मालमत्ता सरकार जप्त करणार आहे, अशीहि एक कंडी त्या वेळेस पिकलेली होती ! टिळक व सरकार यांच्यामध्ये अनेक वर्षे अपूर्व द्वंद्वयुद्ध चाललेलें होतें ! दोन्हीहि पक्ष एकमेकांवर उलटसुलट डावपेंच करून एकमेकांस नामोहरम करण्याविषयी आपली शिकस्त 'करीत' होते ! अशाच डावपेंचांपैकीं जतीचा डावपेंच सरकार टिळकांवर टाकणार आहे, म्हणून तेव्हां एक भूमका उठलेली होती. अशा सुमारास लोकमान्यांनीं मंडालेच्या तुरुंगांतूनच ता. ७ एप्रिल, १९०९, रोजीं गायकवाड वाड्यासंबंधानें आपल्या मुलांच्या नांवानें वक्षिसपत्र केलें व तें मुंबईच्या सव-रजिस्ट्रारपुढें ता. ५ मे, १९०९, रोजीं नोंदण्यांत आलें.

६. सहा वर्षांच्या कैदेपैकीं एक वर्ष संपल्यानंतर लोकमान्यांनीं ता. २० ऑगस्ट, १९०९, रोजीं आपलें पहिलें मृत्युपत्र केलें. हें मृत्युपत्र व इतर कागदपत्र केसरीच्या 'ज्युनिली अंकांत' प्रसिद्ध झालेले आहेत. या मृत्युपत्रांतील ठळक वाची अशा कीं, (१) वाड्यासंबंधानें जी चार माहिन्यांपूर्वीच वक्षिसपत्र झालें होतें, तरी त्याचा अंतर्भाव एकंदर मिळकतींत करण्यांत आलेला आहे. उघडच आहे कीं, वक्षिसपत्र म्हणजे लोकमान्यांचा सरकारावर एक उलट पेंच होता; त्यामुळें आपली पूर्ण स्वत्वनिवृत्ति करण्याचा त्यांचा उद्देश दिसून येत नाही. कारण, जर

तो तसा असता, तर त्यांनी आपल्या स्वार्जित मिळकतीत वाड्याचा समावेश खात्रीने केला नसता. शिवाय, मृत्युपत्राचें तेरावें कलम असें आहे कीं, ' हल्लीं नुकतेंच ' माझा वाडा, त्यांतील सामान व ग्रंथसंग्रह यांचें वक्षिपत्र मुलांचे नांवानें मी ' करून दिलें आहे. तथापि आमच्या राहत्या घरभागाखेरीज इतर इमारत, ग्रंथसंग्रह ' व सामानसुमान वगैरे हें प्रेस इन्स्टिट्यूटकरितां, माझे मुलांनीं ट्रस्ट मिळकत म्हणून ' संभाळावें. पुढेंमागे वाड्याची वांटणी करण्याचा प्रसंग आल्यास मुलांनीं पूर्वेकडील ' राहता घरभाग, समोरील मोठा दिवाणखाना, पिंपळाचा पार वगैरे भाग स्वतःकडे ' घ्यावा.' यावरून हें स्पष्ट होत आहे कीं, वाड्याचा पूर्वेकडील भाग मुलांना व पश्चिमेकडील भाग प्रेस इन्स्टिट्यूटला देण्याचा लोकमान्यांचा हेतु होता. (२) या मृत्युपत्रांत त्यांनीं केसरी व मराठा या वर्तमानपत्रांची ' इन्स्टिट्यूट ' केलेली आहे. सोळावें कलम असें आहे कीं, ' केसरी व मराठा या वर्तमानपत्रांची मी ' इन्स्टिट्यूट ' करीत आहे व त्याच्या उपयोगाकरितां, ट्रस्ट मिळकत म्हणून, लापखाना, ' यंत्रें, टाईप फौंडरी, सामान, पुस्तकें व केसरी-मराठा पत्रांवरील स्वामित्वाचे हक्क ' इत्यादि मी लावून देत आहे. या ट्रस्टला ' प्रेस इन्स्टिट्यूट ' किंवा इतर कोण- ' तेंहि योग्यतें नांव द्यावें. ' म्हणजे त्यांच्या मनांत असलेल्या ट्रस्ट करण्याच्या इच्छेला त्यांनीं स्पष्ट व कायदेशीर स्वरूप दिलेलें आहे. (३) त्यांची मनापासूनची अशी इच्छा कीं, या ट्रस्टचीं सृष्टें दे. म. तात्यासाहेब केळकर, कृष्णाजीपंत खाडिलकर व बाबासाहेब विद्वांस यांच्या हातीं असावीत व मुलांपैकीं कोणी लायक असल्यासच त्यास कामावर घेण्यांत यावें किंवा एक ट्रस्टी म्हणून नेमण्यांत यावें. मृत्युपत्राच्या १७, १८, १९ व २७ व्या कलमांमध्ये असें स्वच्छ लिहिलेलें आहे कीं, ' केसरी-मराठा वर्तमानपत्रांची व्यवस्था, वरील ट्रस्टाअन्वये, श्री. नरसिंह चिंतामण ' केळकर व श्री. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांजकडे द्यावी. त्यांनीं ती नाकारल्यास ' मगच दुसऱ्या क्रोणाला द्यावी...श्री. धोंडोपंत विद्वांस यांना, वरीलप्रमाणेंच, ' मनेजर म्हणून त्यांजकडे व्यवस्थापकाचें काम द्यावें.....माझ्या एकाद्या मुलाची ' इच्छा इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करण्याची असल्यास व तो कामाला लायक असल्यास ' त्या कामावर त्याचा पहिला हक्क आहे असें समजावें.....माझ्या मुलांपैकीं जर ' कोणी एखादा सज्जन व लायक असेल तर त्याला ट्रस्टीपैकीं एक ट्रस्टी नेमण्यांत ' यावा.' (४) केसरी-मराठा पत्रांच्या धोरणासंबंधानेंहि त्यांनीं अशी स्पष्ट आज्ञा २१ व्या कलमांत केलेली आहे कीं, ' हल्लींप्रमाणेंच महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय पक्षाचीं ' मुखपत्रें या स्वरूपानेंच केसरी व मराठा हीं वर्तमानपत्रें चालविलीं जावीं. संपा- ' दकांना पत्रांचें धोरण बदलण्याचा अधिकार नाही.' (५) आणि पांचवी वाव २८ व्या कलमांतील अशी कीं, ' ट्रस्ट इन्स्टिट्यूटचें काम चालणें अशक्य झाल्यास ' त्याची मिळकत माझे मुलगे किंवा त्यांचे वंशज आणि खालील सभासदांचें ' बोर्ड यांजकडे परत जावी. मग ती त्यांनीं विकून येईल त्या रकमेचा स्वतः उपयोग

‘करावा किंवा ती मिळकत वाटल्यास दुसऱ्या एखाद्या शिक्षणाविषयक किंवा ‘सार्वजनिक कार्याकडे लावावी.’ म्हणजे या कलमांत ट्रस्टसंबंधाच्या उत्तराधिकारा-संबंधानेहि व्यवस्था करण्यांत आलेली आहे.

७. मंडालेच्या तुरुंगांतून सुटून आल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी लोकमान्यांनी आपले दुसरे व अखेरचे वुडल ता. ५ एप्रिल, १९१९, रोजी कोलंबो येथे केले! या मृत्युपत्राचे वेळी त्यांच्या खाजगी व सार्वजनिक जीवनक्रमांत प्रचंड घडामोडी झालेल्या होत्या. त्यांचे प्रतिविंब या मृत्युपत्रांत पडलेले स्पष्ट दिसून येते. विशेषतः त्यांची सांपत्तिक स्थिति या वेळी निकट झालेली होती. पहिले व हे मृत्युपत्र एकत्र वाचले असता कांहीं गोष्टी प्रामुख्याने नजरेस येतात, त्या अशा की, (१) पहिल्या मृत्युपत्रांत त्यांनी केसरी व मराठा यांची ‘प्रेस इन्स्टिट्यूट’ केलेली होती, तर या मृत्युपत्रांत त्यांनी त्यांचा ‘पब्लिक ट्रस्ट’ केलेला आहे. (२) वाड्याची वांटणी दोन्ही मृत्युपत्रांमध्ये एकच आहे. परंतु या दुसऱ्या मृत्युपत्रान्वये सर्व वाड्याच्या विम्याचा खर्च, वाड्याची दुरुस्ती व सर्व पट्या यांचा भार पत्रांवर टाकण्यांत येऊन शिवाय मुलांना दरमहा रु. ७५ प्रमाणे भाडे देण्याबद्दल लिहिलेले आहे. (३) दे. म. बाबासाहेब विद्वांस त्यांच्याबद्दल असे लिहिलेले आहे की, ते असेपर्यंत त्यांना छापखाना व ऑफिसचा मॅनेजर ठेवावे व ‘त्यांना पगार एडिटरइतका द्यावा,’ त्यांत कमी नसावा. (४) पत्रांच्या धोरणासंबंधाने पूर्वीच्याच आज्ञेचा पुनरुच्चार करून असे लिहिले आहे की, ‘पेपरांची पॉलिसी (Editorial Policy) आहे तशीच ठेवणे, कांहीं झाले तरी बदलू नये.’ (५) मृत्युपत्राप्रमाणे व्यवस्था करण्याचा अधिकार पूर्वीच्या मृत्युपत्रांत जो सहाजणांना देण्यांत आलेला होता तो रद्द करून या दुसऱ्या मृत्युपत्रान्वये तो एकट्या बाबासाहेबांनाच देण्यांत आला व ते नसतील तर श्री. रामभाऊ यांना देण्यांत आला. (६) आणि या दुसऱ्या व्यवस्थापत्रा-संबंधाने कांहीं भानगड पडल्यास कोर्टांत न जातां रा. तात्यासाहेब केळकर, विश्वनाथ गंगाधर केतकर व श्रीरंग मोरेश्वर साने या तिघांनी निकाल करावा व तो सर्वांनी मान्य करावा. ट्रस्टसंबंधाचा वाद नीट लक्षांत घेण्यास वरील सहा प्रमुख बाबी घ्यानांत धरावयास पाहिजेत. वरील हकीगतीवरून हे कोणासहि समजून येईल की, पत्रे व छापखाना यांचा ट्रस्ट करण्याची मूळकल्पना लोकमान्यांची व तिला निश्चित व विशिष्ट स्वरूप त्यांनी पुन्हा आपल्या कोलंबोच्या मृत्युपत्रांत दिलेले आहे.

८. चिरोल केस सपशेल लोकमान्यांच्या अंगावर आली. या खटल्यासाठी त्यांनी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता; इतका की, ते जवळ जवळ कफळकच बनलेले होते! त्यांतच चिरोलसाहेबांच्या खर्चाचा बोजा शिरावर येऊन पडला! खटल्याच्या निकालाची तार पुण्यास येऊन थडकल्यावर साहजिकपणे त्यांच्या अनुयायांना अत्यंत दुःख झाले. लोकमान्यांना एक सहानुभूतीची तार पाठवावी, कां करावे तरी काय, याबद्दल विचार करण्यासाठी कांहीं निवडक मंडळी एकत्र

जमली असतां, दे. भ. तात्यासाहेब केळकर यांनीं अशी एक कल्पना सुचवली कीं, टिळकभक्तांनीं शक्य तितक्या लवकर तीन लाख रुपये जमवून ती रक्कम लोकमान्यांना समर्पण करावी व अशा रीतीने त्यांना ऋणमुक्त करून त्यांच्या वरील आपला अढळ विश्वास व्यक्त करावा. ही कल्पना सर्वांना मान्य होऊन तेथल्या तेथेच आंकडे घेण्यांत आले व ते अतिशय उत्तेजनकारक असे पडल्याकारणाने सर्वांचा उत्साह वृद्धिंगत झाला. बोल बोल म्हणतां वर्गणीचा आंकडा फुगत जाऊन एकंदर रक्कम रु. २,८६,३५७८७८२ इतकी जमली. ता. २२ मे, १९२०, रोजी जाहीर समारंभ करण्यांत येऊन ती लोकमान्यांना अर्पण करण्यांत आली. ही रक्कम जमल्याकारणानेच लोकमान्य पैशाच्या ओढघस्तीतून पार पडले; इतकेच नव्हे तर सुखाने दिवस घालवितां येतील, अशी तरतूद त्यांना आपल्या मुलांची करितां आली. मुलांना जी मिळकत मिळाली ती तात्यासाहेबांच्या वरील कल्पनेचें व लोकमान्यांच्या अनुयायांच्या भक्तिभावाचें निव्वळ फळ होय, ही गोष्ट कोणाहि विसरतां कामा नये ! जर हो कल्पना तात्यासाहेबांनीं काढली नसती किंवा ती टिळकांच्या भक्तांनीं उचलून घेऊन ती साध्य करण्यासाठीं त्यांनीं ऐपतीवाहेर आपला हातभार लाविला नसता, तर टिळकांच्या चिरंजिवांच्या खाका तर केव्हांच वर झाल्या असत्या, किंवा हुना टिळकांचें कर्ज फेडतां फेडतां केसरी व मराठा पत्रांच्याहि नाकीं नऊ आले असते ! पण हें लक्षांत घेतो कोण ?

९. टिळकभक्तांनीं ही जी त्यांना सुमारे तीन लाखांची पर्स अर्पण केली, ती त्यांना त्यांनीं त्यांच्याच स्वतःकरितां अर्पण केली, यांत थिलकुल संशय नाही. तरी पण एका दृष्टीनें तें त्यांच्या भक्तांनीं त्यांना दिलेलें कर्जच होतें, हेंहि काहीं खोटें नव्हे. स्वतः लोकमान्यहि या पर्सकडे याच दृष्टीनें पहात असत ! हें कर्ज, या नाही त्या रूपानें, परत करणें आपलें कर्तव्य आहे, तरच लोकमान्यांचा आत्मा वरस्वर्गांत संतुष्ट होईल ही जाणीव प्रथमपासून ट्रस्टींना असल्याकारणानें, त्यांचे त्या दिशेनें प्रयत्न चाललेलेच होते व अखेर त्यांना यश गेल्या वर्षी आलें. त्याप्रमाणें ट्रस्टींनीं गेल्या ता. १ ऑगस्ट, १९३०, रोजी तीन लाखांचा ट्रस्ट निर्माण करून त्याबद्दल ट्रस्ट-डीडहि केले. हें पाहून लोकमान्यांच्या आत्म्यानें खास आनंदाश्रु ढाळले असतां ! दे. भ. तात्यासाहेब यांच्या हातून आजवर अनेक सत्कृत्ये झालेली आहेत. परंतु यासारखें सत्कृत्य निःसंशय दुसरें कोणतेंहि नसेल. आपल्या गुरुवरील निस्सीम भक्तीचें प्रत्यंतर आणखी कोणतें हवें ? हें स्ट्रट-डोड केसरीच्या जुबिली अंकांत समग्र प्रसिद्ध झालेलें आहे. चालू राजकारणाच्या धुमाळींत लोकांचें लक्ष तिकडे जावें तसें गेलेलें दिसत नाही. परंतु ही धुमाळी जरा शांत झाल्यावर, या ट्रस्टचें महत्त्व व उपयोगित्व सर्वास पटल्याशिवाय खचित राहणार नाही ! या ट्रस्ट-संबंधानें रामभाऊंनीं 'हलबायाचे धरावर तुळशीपत्र' या नांवानें प्रसिद्ध केलेल्या एका अश्लील चोपड्यांत ट्रस्टींची निंदा करण्याच्या भरांत त्यांनीं लोकमान्यांना—

खुद्द आपल्या वडिलांनाच—‘ बाळकू गवळ्या ’च्या पायरीवर आणून बसविलेले आहे !

१०. लोकमान्य ता. १ ऑगस्ट, १९२०, रोजी कालवश झाले. दुःखाचा पहिला उमाळा कमी झाल्यावर लोकमान्यांचा कलिजा जो त्यांचीं केसरी-मराठा पत्रे व त्यासंबंधाचा त्यांचा ट्रस्ट यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधणें साहजिकच होतें. लोकमान्यांचे चिरंजीव चांगले कर्तेंसवरते झालेले होते, त्यांना जिव्हाळ्याचा सल्ला देण्यास त्यांची आतेष्ट व भिन्नमंडळी जवळ होतीच, दोघेहि जात्या निर्भीड स्वभावाचे असल्या-मुळें, स्वतः लोकमान्यांच्या हयातींत आपले मतभेद जाहीर रीतीनें प्रसिद्ध करण्यास ते जेथें डरत नव्हते, तेथें ते इतरांशी पतरास ती काय ठेवणार? शिवाय, ते स्वतःच्या हितसंबंधाविषयीं सतत जागरूकहि असत. या विषयासंबंधानें वाटाघाट होऊन शेवटीं ट्रस्ट-डीड करण्याचें निश्चित करण्यांत आलें व त्याप्रमाणें १६-८-२० रोजी रा. रामभाऊ टिळक, बापूराव टिळक व बाबासाहेब विद्वांस अशा तिघांनीं ट्रस्ट-डीड करून तें नोंदलें ! या ट्रस्टडीडवरील एक साक्ष दे. म. कृष्णाजीपंत खाडिलकर यांची आहे. ट्रस्ट-डीडच्या सरनाम्यांत असा मजकूर आहे कीं, ‘ आम्हांपैकीं नं. ३ (विद्वांस) यांस सदरचे (कोलंबो येथें ‘ केलेल्या) मृत्युपत्रांत एक्झिक्यूटर नेमिलेले आहे व आम्हांपैकीं नं. १ व नं. २ हे मयताचे वारस पुत्र आहेत. त्या मृत्युपत्रांत केसरी छापखाना, वर्तमानपत्रे वगैरे ‘संबंधाची जी व्यवस्था आमच्या वडिलांनीं व मामांनीं केली, तिलाच संमति देऊन ‘त्यांचे हेतु पूर्ण होण्याकरितां व मृत्युपत्राची पूर्तता होण्याकरितां आम्ही त्रिवर्ग हें ‘ट्रस्ट-डीड लिहून ठेवीत आहोंत. ’ ट्रस्ट-डीडचें पहिलें कलम असें आहे कीं, ‘कै. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनीं केसरी व मराठा वर्तमानपत्रें हातांत घेतल्या-‘पासून त्या पत्रांचे द्वारे राजकीय शिक्षणाचा प्रसार करून लोकांत राजकीय हक्कांची ‘जाणीव उत्पन्न करणें व राष्ट्रीय ध्येयास पोषक अशा इतर अनेक अंगांच्या सार्व-‘जनिक चळवळी करणें वगैरे सर्व कामें ज्या हेतूनें केलीं, तोच त्यांचा हेतु त्याचे ‘पश्चात् निरंतर व अबाधित अंमलांत येण्याचें साधन म्हणून हें ट्रस्ट-डीड करण्यांत ‘आलें आहे. ’ ट्रस्ट-डीडच्या इतर कलमांमध्ये स्टी व टिळकांचे चिरंजीव यांच्या मधील हक्कसंबंध निश्चित करण्यांत आलेले आहेत.

११. या ट्रस्ट-डीडचा मसुदा टिळकपुत्रांच्या एका जवळच्या नातेवाईक वकिलानें केलेला असून, तो कै. बापूराव टिळक यांनीं स्वहस्ते लिहिलेला आहे. सर्व बाबींची शहानिशा होऊनच मग ट्रस्ट-डीडचीं कलमे मुकूर करण्यांत आलीं, व नंतर ट्रस्ट-डीड लिहून नोंदण्यांत आलें. या सर्व वाटाघाटींत श्री. रामभाऊ व बापूराव यांनीं प्रामुख्याने भाग घेतलेला होता. कोलंबोचें मृत्युपत्र हें या ट्रस्ट-डीडचा पाया असून, सदर मृत्युपत्रांतलिपेक्षां जास्त वोजा चिरंजीवांच्या आग्रहा-वरून केसरी संस्थेवर लादण्यांत आला, व एक बहुमोल हक्क त्यांना देण्यांत आला.

उदाहरणार्थ, (१) कोलंबोच्या मृत्युपत्रान्वये टिळकपुत्रांना जे दरमहा रु. ७५ प्रमाणे मिळावयाचे ती रक्कम रु. १०० अशी वाढविण्यांत आली. (२) कोलंबोच्या मृत्युपत्रांत ट्रस्टींनीं भाडेचिष्टी लिहून देण्याबद्दल कांहीं मजकूर नाही. परंतु ट्रस्ट-डीडमध्ये अशी एक शर्त आहे कीं, ' त्याबद्दल (म्हणजे ट्रस्टींच्या ' ताब्यांतील जागेबद्दल) सदरचे ट्रस्टी यांनीं आम्हांपैकीं नं. १ व नं. २ (म्हणजे ' टिळकपुत्र) यांस निरंतरची भाडेचिष्टी लिहून द्यावी. ' (३) कोलंबोच्या मृत्युपत्रांत गणेशोत्सवाचा उल्लेख नाही. परंतु ट्रस्ट-डीडमध्ये याबद्दल अकरावें कलम असें आहे कीं, ' आजपर्यंत गायकवाड वाड्यांत श्रीगणपत्युत्सव केसरी ' ऑफिसचे खर्चानें होत आला आहे, त्याप्रमाणें तो उत्सव यापुढेंहि ही संस्था ' कायम आहे तोंपर्यंत ट्रस्टी यांनीं ट्रस्ट मिळकतींतून खर्च करून साजरा करावा. ' ट्रस्ट-डीडमध्ये असें स्वच्छ कलम असतांना, चिरंजिवांनीं दोन वर्षे या उत्सवाचे वावर्तीत केवळ हटवादीपणानें केवढा धिंगाणा माजवून दिला होता ? (४) केसरी संस्था नष्ट झाल्यास ट्रस्ट मिळकतीची व्यवस्था कशी करावयाची याबद्दल मंडालेच्या मृत्युपत्रांत आज्ञा असली, तरी कोलंबोच्या मृत्युपत्रांत ती नाही. मंडालेच्या मृत्युपत्रान्वये सदर मिळकत टिळकांचे चिरंजीव व ट्रस्टी यांच्याकडे परत जावयाची असून त्यांनीं ती मिळकत विकून येईल त्या रकमेचा विनियोग स्वतःकडे अगर एखाद्या शिक्षणविषयक किंवा सार्वजनिक कार्याकडे करावयाचा होता. ट्रस्ट-डीडअन्वये हा उत्तराधिकार फक्त टिळकांच्या मुलांनाच देण्यांत आलेला आहे. आठव्या कलमांत अशी शर्त आहे कीं, ' ही संस्था कोणत्याहि कारणानें ' नष्ट झाल्यास व ती पुढें केव्हांहि सुरू करणें अशक्य आहे असें वाटल्यास ट्रस्टची ' मिळकत आम्हांपैकीं नं. १ व नं. २ यांची अगर त्यांचे वारसांचे मालकीची ' होईल. ' सारांश, कोलंबो मृत्युपत्रानें मुलांना दिलेले हक्क व ट्रस्टींवर टाकलेल्या जबाबदाऱ्या ट्रस्ट-डीडनें यत्किंचितहि कमी केलेल्या नसून, उलट मुलांना जास्त हक्क देऊन ट्रस्टींवर जास्त जबाबदाऱ्या लादलेल्या आहेत ! अशी वस्तुस्थिति असतांहि, टिळकांच्या मुलांनीं, ट्रस्टींनीं आम्हांस बुडविलें म्हणून उलट ओरड करावी, तेव्हां हा उरफाटा न्याय नव्हे तर काय ? केसरी-मराठा संस्था ही लोकमान्यांच्या अनुयायांची संस्था आहे, महाराष्ट्रांतील राष्ट्रीय पक्षाची संस्था आहे ! तिचे ट्रस्टी आज केळकर व विद्वांस आहेत, उद्यां दुसरे कोणी नेमिले जातील. हा प्रश्न टिळकांचे चिरंजिवांविरुद्ध केळकर व विद्वांस असा वस्तुतः नसून, टिळकांचे चिरंजिवांविरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष असा तत्त्वतः आहे ! ट्रस्टींवर केले जाणारे आरोप हे एका अर्थी राष्ट्रीय पक्षावरच केले जात आहेत. हा वाद जर निव्वळ खाजगी स्वरूपाचा असता, तर माझी खात्री आहे कीं, सध्यांच्या ट्रस्टींनीं आपल्या नेहमींच्या सौजन्यास व दिलदारपणास अनुसरून तो केव्हांच मिटता घेतला असता. परंतु, तो तसा नव्हता म्हणूनच त्यांना तो कष्टानें व नाइलाजांनें मांडावा लागला.

ता. १७-८-२० च्या केसरीच्या अंकांत उभयतां दुस्टींनीं ट्रस्ट-डीडवद्दलची हकीगत प्रसिद्ध केली. तिजमध्ये टिळक-बंधूंना उद्देशून असा मजकूर आहे कीं, ' आपल्या वडिलांनीं निर्माण केलेली ही संस्था चालविण्यास, ते आपलें शिक्षण पूर्ण करून लवकर पुढें येतील, अशी लोकांची अपेक्षा आहे व तसें पुढें येऊन वडिला- ' जित राष्ट्रीय कार्याची धुरा ते स्वीकारतील, तेव्हां दुधांत साखर पडली असें वाटून ' सर्वासच आनंद होईल. ' परंतु शिक्षण पूर्ण करण्याऐवजीं दोघांही बंधूंनीं त्यास लवकरच रामराम ठोकला ! व राष्ट्रीय कार्याची धुरा वाहण्याची लायकी आपल्या ठायीं आणण्याविषयीं जी दुस्टींची सदिच्छा ती फलद्रूप केली नाहीं !

१२. ट्रस्ट-डीड झाल्यानंतर सुमारे सातआठ महिन्यांनीं टिळकांच्या मुलांनीं कांहीं वादाचे प्रश्न उपस्थित केल्यावरून ट्रस्ट-डीडअन्वये नेमिलेल्या पंचांकडे ते निकालासाठीं सोंपविण्यांत आले व पंचांनीं त्यावद्दलचा लवादानमा ता. १४-३-२१ रोजीं दिला. त्यास अनुसरून ता. १५-३-२१ रोजीं रिलीज डीड ऊर्फ वेदावापत्र आणि ता. १६-३-२१ रोजीं दोन भांडेचिठ्या वगैरे कागद दुस्टी व चिरंजीव यांनीं एकमेकांस लिहून दिले. या सर्व कागदांकर लोकमान्यांचे जामात व नाशिकचे प्रसिद्ध वकील रा. विश्वनाथ गंगाधर ऊर्फ अप्पासाहेब केतकर यांची साक्ष आहे. तसेंच, लवादांच्या निर्णयाप्रमाणें दुस्टींना रामभाऊ व बापूराव टिळक यांनीं वेळोवेळीं रकमा दिलेल्या व त्यांवद्दल त्यांनीं दुस्टींना पावत्या दिलेल्या आहेत. हे सर्व कागद व या पावत्या ज्युविली अंकांत प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. पावत्या वाचल्या असतां एक गोष्ट चटकन् कोणाच्याहि लक्षांत येईल कीं, चिरंजीवांनीं दुस्टींकडून आणेंपयंतहि रकमा वसूल केलेल्या आहेत ! त्यावरून ते त्या वेळींहि चांगले हिशोबी गृहस्थ होते, हें स्पष्टपणें निदर्शनास येतें. ता. २७-११-२० रोजीं आपले मेव्हणे रा. अप्पासाहेब केतकर यांना लिहिलेल्या पत्रांत रा. रामभाऊ टिळक असें म्हणतात कीं, ' इतर गोष्टी- ' संवर्धी लिहावयाचें म्हणजे आमचे इष्टेटीची सर्व व्यवस्था आतां रा. यशवंतराव ' नेन्यांजवळील पैशांखेरीज नीट लागली असें म्हणावयास हरकत नाहीं. ' ता. १६-३-२१ रोजीं सदर केतकरांना लिहिलेल्या पत्रांत कै. बापूराव टिळक असें म्हणतात कीं, ' All the five documents have been duly registered. ' स्ट्रट-डीड झाल्यानंतर टिळक-बंधूंनीं वर्तमानपत्रांतून, आम्ही ट्रस्ट केला आहे, आम्ही यंत्र केलें आहे आणि तंत्र केलें आहे, असें कितीदां तरी प्रसिद्ध केलेलें आहे ! परंतु पुढें सोयीचें व नफ्याचें दिसूं लागलें तेव्हां याच बंधूंनीं आपल्या पूर्वील सर्व पत्रांवर व लेखांवर हरताळ फांसून, दुस्टींनीं आम्हांस बुडविलें, आमच्या जवळून लवाडीनें कागद करून घेतले वगैरे ओरड सुरू करण्यास मार्गेंपुढें पाहिलें नाहीं !

१३. पुढील दोन वर्षे दुस्टींना जराशीं शांततेचीं गेलीं. ट्रस्टकडून शक्य तितक्या रकमा वसूल करून आतां तिकडून जास्त पैसे मिळणें शक्य नाहीं, अशी

खात्री झाल्यावर, टिळकबंधूंनी आपली दृष्टि कै. यशवंतराव नेने यांचेकडे वळविली व त्या वावरीत ट्रस्टींना आपल्या पक्षास ओढतां आलें तर पहावें म्हणून एकीकडे पुन्हां ट्रस्टींशीं धुसफूस सुरू केली व दुसरीकडे हायकोर्टांत एक विचित्र अर्ज केला ! ट्रस्टींशीं धुसफूस करण्यांतोळ मुख्य मुद्दा असा होता कीं, लोकमान्यांच्या मरणसमयीं केसरीची वेचाळीस हजारांची जी शिल्पक होती ती आपणांस देण्यांत यावी. केसरीच्या शिल्पकेच्या दुप्पट रक्कम केसरीला देणें आहे, हें चिरंजिवांना माहीत नव्हतें असें नाहीं. परंतु मुद्दाम आडरानांत शिरणाराला कोण काय करणार ? अर्थात्, हा वाद लवादांकडे सोंपविण्यांत आला. तेव्हां असें दृष्टोत्पत्तीस आलें कीं, केसरीची शिल्पक जर वेचाळीस हजार रुपये असली, तर देणें सत्याऐशीं हजार पांचशें रुपयांचें आहे. यासंबंधाचा लवादनामा ता. २४-६-२३ चा ज्युजिली अंकांत प्रसिद्ध झालेला आहे. रा. रामभाऊंचा हायकोर्टांतील अर्ज असा होता कीं, यशवंतराव नेने यांचेकडून कांहीं रक्कम वसूल करावयाची असल्यामुळें, कोलंबोच्या मृत्युपत्राचें प्रोवेट घेण्याविषयी रा. विद्वांस यांना हुकूम करण्यांत यावा. वस्तुतः कायद्याप्रमाणें सदर बुद्धलाचें प्रोवेट घेण्याचें कांहींच कारण नव्हतें. शिवाय, मृत्युपत्रा-प्रमाणें मिळकतीची सर्व व्यवस्था झाल्याकारणानें प्रोवेट काढण्यासारखी स्थितीहि राहिलेली नव्हती. यशवंतराव नेने यांच्यावर दावा करण्यास प्रोवेटची जरूरी नव्हती व प्रोवेट पाहिजेच होतें तर त्याचा खर्च चिरंजिवांनीं विद्वांसांना द्यावयास पाहिजे होता. परंतु चिरंजीव हे मोठे भोळेभावडे पडल्यामुळें, त्यांनीं भोळेपणानें असा अर्ज केला कीं, खर्च करावा विद्वांसांनीं आणि फायदा घ्यावा आम्ही ! अर्थात्, हाय-कोर्टानें आपल्या अर्जाची जशी वासलात लावावयाची तशीच लाविली. हायकोर्टानें अर्जावर असा हुकूम केला कीं, अमक्या मुदतींत अर्जदार जर कोर्टांत खर्चाची सर्व रक्कम भरतील तर ती विद्वांसांना देण्यांत यावी व मग त्यांनीं प्रोवेटचा अर्ज करावा. हा निकाल सन १९२३ च्या जून महिन्यांत झाला. आतां हें सांगावयास नकोच कीं, कांहीं तरी वितंडवाद करीत सुटणें हाच ज्या अर्थी अर्जांतील प्रधान हेतु होता, त्या अर्थी चिरंजिवांकडून खर्चाची रक्कम भरण्यांत आली नाहीं व म्हणून प्रोवेटचा अर्जहि करण्यांत आला नाहीं !

१४. पण एवढ्यावरच ही धुसफूस थांबली नाहीं. केसरीच्या वाढत्या व्यापामुळें गायकवाड बाड्याचा ट्रस्टींच्या ताब्यांतील भाग अपुरा पडत असल्यामुळें ट्रस्टींनीं संपादकांच्या उपयोगासाठीं म्हणून एक नवीन इमारत बांधण्याची योजना केली. तिला चिरंजिवांनीं हकत घेऊन इमारतीचें काम बंद पाडलें. सन १९२४ च्या जानेवारी महिन्यांत केसरी मशिनचें जुनें निरुपयोगी ऑइल इंजिन विक्रीस काढलें असतां, त्यांनीं ट्रस्टींना अडथळा केला, एवढेंच नव्हे तर ट्रस्टींविरुद्ध पोलिसांकडे फिर्यादहि दिली ! अर्थात्, सदर फिर्यादींत कोठेंच कांहीं तथ्यांश नसल्यामुळें, पोलिसांनीं ती काढून टाकिली. इकडे त्यांनीं कै. यशवंतराव नेने यांच्यावर

नामदार हायकोर्टात नं ३४३० चा दावा दाखल केला. त्या दाव्याचा अद्याप निकाल झालेला नाही. ता. १६ मार्च, १९२१, ते ता. १० डिसेंबर, १९२३, पर्यंत भाड्याबद्दल ट्रस्टींना दिलेल्या पावत्या खालीलप्रमाणे असतः—

' Received from Messrs. N. C. Kelkar and D. V. Vidwans, Trustees of the Kesari and Mahratta Institution, Rs. 100/- (one hundred only) for the rent of the month.....

R. B. TILAK,
S. B. TILAK. '

Da'ed.....

सन १९२४ च्या जानेवारीपासून पावतीचा नमुना खालीलप्रमाणे बदलण्यांत आला.

' Received from the Kesari and Mahratta Institute Rs. 100/- (one hundred only) as rent for the month of.....'

Dated.....

(Sd.)

म्हणजे केळकर व विद्वांस यांचीं नांवें पावतींतून गाळण्यांत येऊं लागलीं !

याच सुमारास टिळकबंधूंनी पश्चिमेकडील खुल्या जागेत मातीरोड्यांचा दिगारा रचून सदर जागा गलिच्छ तर करून टाकलीच, पण त्यामुळे केसरीच्या कामकरी मंडळींना बराच उपसर्गहि पोहोचला.

१५. नेत्यांच्या विरुद्ध दाव्यांत ट्रस्टी आपल्या बाजूने येण्याचा रंग दिसत नाही असे पाहिल्यावर, टिळकबंधूंनी विद्वांसांना प्रतिवादी करण्यांत यावे म्हणून बरील दाव्याचे कामी हायकोर्टात अर्ज गुदरला. एवढ्यावरच ते थांबवे तरी त्यांत विशेषसे काहीं झाले नसतें. परंतु लोकमान्यांनी तारीख १९-९-१८ रोजी पुणे येथे तिसरे मृत्युपत्र केले असल्याचा एक नवीनच वाद त्यांनी प्रथम उपस्थित केला ! कोलंबोच्या मृत्युपत्रान्वये ट्रस्ट-डीड झाले, ट्रस्ट-डीडान्वये लवादनामे झाले, लवादनाम्यान्वये इतर कागदपत्र झाले व हिशेबटिसेब होऊन ट्रस्टींनी टिळकबंधूंना मोठाल्या रकमाहि दिल्या. या बुडलाचें प्रोवेट विद्वांसांनी घ्यावें, म्हणून हायकोर्टात अर्जहि करण्यांत आला. आणि आतां जास्त लभ्यांश होण्याची आशा नाही अशी खात्री झाल्यावर, कोलंबोच्या मृत्युपत्राच्या मुळाशीच घाव घालण्याच्या इराद्याने एक तिसरेच मृत्युपत्र झाल्याचा वाद उपस्थित करण्यांत आला, तेव्हां शर्थ आहे कीं नाही म्हणावयाची ? एकीकडे हा वाद सुरू केला, तर दुसरीकडे केसरीच्या प्रत्यक्ष व्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्यासहि पुनः प्रारंभ केला ! सन १९२६ च्या सप्टेंबरांत रामभाऊंनी केसरीच्या मेत्रिसचा तयार झालेला कागद फाडून टाकला व त्यामुळे केसरीचा अंक प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाला. आणखी कितीतरी वारीकसारीक उपद्रव त्यांनी दिले. परंतु ट्रस्टींनी ते सर्व मुकाट्याने सहन केले. सन १९२७ सालीं तर त्यांनी कहरच उडवून दिला. ट्रस्टीच्या ताब्यांतील शौचकृपांना कुलुपें तर काय लाविलीं, मुख्य दरवाजाचा व दिंडीचा कडीकोयडा

तोडून तर काय टाकला, दरवाजाची फरशी तर काय उकलून काढली, खुल्या जागेत पुन्हां राड्यारोड्यांचा ढीग करून चुन्याची घाणी तर काय सुरू केली, अशीं एक कां दोन, अनेक कृत्यें करून ट्रस्टींना तर नुसतें मंडावून सोडिलें ! सरते शेवटीं ट्रस्टींना नं. १३६३६ चा दावा पुणें कोर्टांत गुदरणें भाग पडलें ! तो दावा ट्रस्टींनीं केला नसता तर, मला वाटतें कीं, एव्हाना केसरी-मराठा पत्रें बंद पडून ट्रस्टची व्यवस्था करणें अशक्यप्राय झालें असतें ! यासंबंधानें न्या. ब्रूमफील्ड यांनीं देखील आपला असा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे कीं, " I am satisfied that the plaintiffs (i. e. trustees) were driven to this litigation."

१६. हा दावा कोर्टांत गुदरण्यापूर्वीं ट्रस्टींपैकीं बाबासाहेब विद्वांस यांनीं ट्रस्ट-डीडमध्ये नेमिलेल्या लवादांकडे फिर्याद केली. लवादांनीं या फिर्यादीच्या नकला टिळकबंधूंकडे पाठविल्या. त्यांस या बंधूंनीं दिलेलें उत्तर मासलेवाईक असल्यामुळें तें खालीं जसेंच्या तसेंच दिलें आहे:—

' (Registered A. D.).

Gaikwad Wada,
POONA CITY.

Date 29th June, 1927.

To

Messrs. N. C. Kelkar,
V. G. Ketkar and
S. M. Sane

DEAR SIRs,

We have your letter of the 6th inst. (posted from Nasik on the 21st inst.).

We are very much obliged to you for the friendly spirit in which your letter is written.

We regret to have to say that we decline to submit to your decision. We deny that you have any right or authority to decide on any alleged complaints against us.

Without prejudice to the said contention, we may mention that we are equally anxious to maintain good relations with the Kesari-Mahratta Institution and Mr. Widwans. We are, however, convinced from our past experience that the decisions of the arbitrators cannot help us in this direction. We may suggest that if the Kesari and Mahratta Institution were to

remove their Officers and the Printing Press from the Gaikwad Wada, much of the ill-feeling may be removed and friendly relations established.

Yours truly

R. B. TILAK,

S. B. TILAK.

या उत्तरांतील ठळक तक्रारी अशा कीं, (१) लवादांना लवाद करण्याचा कोणताहि हक्क अगर अधिकार असल्याचें मान्य नसल्यामुळें, वादग्रस्त बाबींचा निर्णय लवादांमार्फत करून घेण्यास आम्ही (टिळक-बंधू) तयार नाही; (२) पूर्वीच्या अनुभवावरून आमची अशी खात्री झाली आहे कीं, लवादांकडून आम्हांस साहाय्य होणें शक्य नाही; आणि (३) ट्रस्टींच्या ताब्यांतील जागा खाली करून ते आपली संस्था जर दुसरीकडे नेतील, तर दोघांमध्ये सलोखा होईल.

ट्रस्ट-डीडमध्ये नेमिलेले लवाद एकंदर तीन, म्हणजे तात्यासाहेब केळकर, वि. गं. केतकर व श्री. मो. साने. यांपैकीं केळकरांशिवाय बाकीचे दोघेजण टिळक-बंधूंचे प्रत्यक्ष मेव्हणे. त्यांनीं केलेले दोन लवादनामे टिळकबंधूंना पूर्वी मान्य झाले व त्याप्रमाणें ट्रस्टींनीं त्यांची अंमलबजावणीहि केली. रा. अप्पासाहेब केतकर यांना कै. वापूरावांनीं ता. २८-५-२२ रोजी लिहिलेल्या एका पत्रांत असा मजकूर आहे कीं, ' आमचे परमपूज्य तीर्थरूप कै. लोकमान्य टिळक यांनीं मृत्युपत्रान्वये नेमिलेल्या ' त्रिवर्षी पंचांपैकीं आपण एक असल्यामुळें त्या नात्यानें आपण आपलें कर्तव्य योग्यरीतीनें ' व निःपक्षपात बुद्धीनें बजावीत आलांच आहांत व पुढेंहि बजावाल यांत तिळमात्र ' संदेह नाही. ' तर मग या वेळींच या तिघांना लवाद म्हणून नाकबूल करून जातां जातां त्यांना कोपरखळी मारण्यांतील मतलब असा होता कीं, केतकर व साने हे जरी आपले मेव्हणे असले व त्यांच्या मनाचा ओढा जरी आपल्याकडे असला, तरी त्यांना विवेकबुद्धि असल्यामुळें त्यांचा निर्णय आपल्या वतीनें होणें दुरापास्त. तेव्हां लवादांकडे हा वाद सोंपवून त्यांच्या निकालाची थोंड आपल्या गळ्यांत बांधून घ्या कां ? त्यापेक्षां त्यांचा अधिकारच अमान्य करून मोकळे व्हा कसे ? ट्रस्टींनीं दावा लावलाच व त्याचा निकाल उलट झालाच, तर त्याचा अर्थ इतकाच कीं, आपणांस जें मिळावयाचें नव्हतें तें मिळालें नाही, म्हणजे आपलें कांहीं नुकसान नाही; वरें, जर कांहीं मिळालें तर तो फायदाच, निदान चार दिवस ट्रस्टींवर तोहमत घेऊन आग पाखडावयास सांपडली, तर काय कमी झालें ?

परंतु याहिपेक्षां केसरी संस्थेची जागा खालीं करण्याविषयींच्या सूचनेंतील मतलब अधिक खोल व वक्र असा होता. तो असा कीं, ज्या अर्थी लोकमान्यांनीं संबंध वाड्याचें वक्षिस्पत्र करून देऊन त्यावरील आपली स्वत्व-निवृत्ति केली होती, त्या अर्थी त्यांनीं केलेली वाड्याची वांटणी अनधिकाराची होती. एकदां वाडा

वक्षिस दिल्यावर, पूर्वेकडील भागांत मुलांनी नांदावे व पश्चिमेकडील भागांत केसरी-संस्था नांदावी, अशी वांटणी करण्याचा लोकमान्यांना अधिकार राहिला कोठे ? म्हणून अशी सूचना करण्यांत आली की, केसरी संस्थेचे बिन्हाडवाजलें दुसरीकडे न्या, म्हणजे दोघांमध्ये सलोखा होईल ! या दाव्याचे बाबतीत एकदां तडजोडीसाठीं मंडळी माझ्या घरीं जमा झाली होती. रा. रामभाऊंच्या तर्फेनें मुंबईचे रा. कोठारी सॉलिसिटर हजर होते. तेव्हां ट्रस्टींतर्फेनें मी कोठार्यांना असें सुचविलें की, लवादांना पाठविलेल्या पत्रांत टिळकवंधूनीं जें लिहिलें आहे की, केसरी-संस्था दुसरीकडे गेल्यास सलोखा होईल, हें त्यांचें म्हणणें अद्याप कायम आहे काय, असें तुम्ही आपल्या अशिलांना विचारा. त्याप्रमाणें त्यांनीं रामभाऊंना विचारलें आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की, रामभाऊंनीं माझी सूचना अमान्य केली ! तात्पर्य काय की, वेळ येईल तशा तक्रारी करून कोणीकडून तरी ट्रस्टींशीं भांडण उकलून काढण्याचा टिळकवंधूंचा उघड उद्देश होता !

१७. ट्रस्ट-डीडअन्वये लवादांमार्फत निकाल होणें वरीलप्रमाणें अशक्य ठरल्या-वर ट्रस्टींना कोर्टांत दावा गुदरणें भाग झालें. हा दावा पहिल्या कोर्टांत सुमारे दीड वर्ष चाललेला होता. टिळकवंधूंच्या वर्तानें पहिल्यानें स्थानिक वकिलांच्या हातीं वचावाचीं सूत्रें होती. परंतु पुढें तीं मुंबईचे रा. माधवराव बोडस यांच्या हातीं गेल्यावर दाव्यास खूप मजा आला ! या दाव्यांत टिळकवंधूंनीं मुख्य मुद्द्यांच्या गोष्टीऐवजीं श्रीगणेशोत्सवाच्या बाबीवरच खूप रण माजविलें ! या उत्सवासंबंधानें ट्रस्ट-डीडमध्ये स्पष्ट कलम असतांना मुद्दां त्यांनीं अशी तक्रार केली की, उत्सवाचा खर्च करावा ट्रस्टींनीं व तो साजरा करावा आम्ही ! लोकमान्यांच्या मृत्युपत्राच्या प्रोबेटच्या बाबतींत ज्या प्रकारें त्यांचें म्हणणें होतें, त्याच मासल्याचें हेंहि होतें ! व त्या बाबतींत हायकोर्टानें जसें तें मान्य केलें नाहीं तसेंच याहि बाबतींत पुणें कोर्टानें तें मान्य केलें नाहीं ! आणि कोणतें शहाणें कोर्ट असलें उरफाटें बोलणें कबूल करील बरें ? टिळकवंधूंच्या या विक्षिप्त तक्रारीमुळें व या उत्सवाच्या बाबतींत त्यांनीं अवलंबिलेल्या दांडगाईच्या मार्गामुळें सन १९२७ व १९२८ या दोन सालचे उत्सव पार पाडतां पाडतां ट्रस्टींची पण दमलाक उडून गेली. उत्सवाचे बाबतींत ट्रस्टींना हरकत करूं नये म्हणून कोर्टानें टिळकवंधूंना ताकीद द्यावी व रा. रामभाऊंनीं ती वेधडक धुडकून लावावी. ट्रस्टींनीं त्यासंबंधानें अर्ज करावा व तो सुनावणीस निघाला की, ट्रस्टींनीं थोर मनानें तो पुढें चालविणें नाहीं म्हणून आपल्या वकिलामार्फत कोर्टास कळवावें, असा जणू काय एक क्रमच पडलेला होता !

१८. सन १९२७ सालचा गणेशोत्सव कोर्टाच्या सल्ल्यानें ट्रस्टींनीं मुकर केला असतां व त्यांत व्यत्यय न आणण्याविषयीं कोर्टानें टिळकवंधूंना ताकीद दिलेली असतांना मुद्दां, तिला न जुमानतां त्यांनीं खालीलप्रमाणें दोन हस्तपत्रकें प्रसिद्ध करून व करवून अखेर उत्सवाच्या कार्यक्रमांत गोंधळ घातलाच !

(१)

‘ गायकवाड वाड्यांतील कार्यक्रम
आज शुक्रवार ता. ९ रोजी रात्री
कोटाचे परवानगीने
११ वाजेपर्यंत
पानसुपारी
व नंतर
मेळे

रा. व. टिळक. ’

(२)

‘ पुणें अस्पृश्य समाजाचा
श्रीकृष्ण मेळा

कै. लो. टिळक यांचे चिरंजीव श्री. श्रीधरपंत टिळक यांचे स्वास आमंत्रणावरून आज ता. ९-९-२७ शुक्रवार रात्री ११ वाजतां गायकवाड वाड्यांतील गणपतीच्या मांडवांत जाणार आहे. ’

रा. रामभाऊंची मजल येथपर्यंत गेली होती कीं, कोटाचा त्यांचे विद्ध हुक्म होऊन त्यांचेवर ताकीद बजाविलेली असतांना सुद्धा ‘ कोटाचे परवानगीने ’ अशा प्रकारें लोकांची दिशाभूल करण्यास व कोटाच्या हुकुमांची अवहेलना करण्यास त्यांचें मन मुळींच कचरलें नाहीं ! कै. बापूराव कोटाची ताकीद बजाविली जाईल म्हणून दुपारपासून जे घरावाहेर पडले होते ते रात्री श्रीकृष्ण मेळ्यास आणीपर्यंत वाड्यांत आलेच नाहींत ! त्यांची कल्पना अशी कीं ट्रस्टी त्यांना व मेळ्याला मज्जाव करतील व मग आपणांस खूप धिंगाणा घालण्यास सांपडेल. परंतु ट्रस्टींनी तसला प्रकार न करतां, त्यांचा व मेळ्याचा आदरसत्कार केलेला जेव्हां त्यांनी पाहिला तेव्हां आपण टाकलेला डाव आपल्याच आंगावर आल्यामुळें ते मनांत खजील झाल्यास नवल तें काय ? टिळकबंधूंनीं उत्सव यशस्वी करण्याच्या बुद्धीनें जर कार्यक्रमांत भाग घेतला असता, तर तो ट्रस्टींना नको का होता ? जेथें ते दुसऱ्यांना खुशाल घेऊं देतात, तेथें तो प्रत्यक्ष लोकमान्यांच्या चिरंजीवांनीं घेतला, तर त्यांना आणखी तें काय पाहिजे ? तसेंच अस्पृश्यांची अस्पृश्यता घालविण्याच्या चळवळांचे ट्रस्टी हे पुरस्कर्ते व किल्येक वर्षे गायकवाड वाड्यांतील गणपतीपुढें आस्पृश्यांचे मेळ्यांना आमंत्रण दिलें जात आहे, तेव्हां श्रीकृष्ण मेळा गायकवाड वाड्यांत आला तर तो ट्रस्टींना यावयास पाहिजेच होता व म्हणून त्यास मज्जाव करण्याच्या ऐवजीं त्यांनीं त्याचा मानमरातबच केला ! परंतु टिळकबंधूंची बुद्धि सरळ नसल्याकारणानें त्यांनीं वाम मार्गाचा अवलंब केला व म्हणूनच ट्रस्टींना या यावतीत कोटाकडे दाद मागावी लागली ! याच श्रीकृष्ण मेळ्यानं मांडवांत पद्यावलीतून पद्यें गायिलीं तिजमध्येच गतवर्षीं गायकवाड वाड्यांत उत्सवाच्या चालकांनीं मेळ्याचा कार्यक्रम केला अशा आशयाचा आभारप्रदर्शक उल्लेख होता.

१९. पुढील वर्षीच्या म्हणजे सन १९२८ च्या गणेशोत्सवांत रा. रामभाऊ यांनीं तर बहार उडवून दिली म्हणावयाची ! टिळक पंचांगाप्रमाणें तो उत्सव ता. १९-८-२८ ते २९-८-२८ पर्यंत असा पडला होता. जुन्या पंचांगाप्रमाणें उत्सवाच्या तारखा निराळ्या होत्या. गेल्या वर्षीच्या उत्सवाच्या बाबतींत रामभाऊंचा हक्क कोर्टानें नाशाबोद धरून जरी त्यांना ताकीद दिलेली होती, तरी त्यांनीं ता. २८-७-२८ रोजीं ट्रस्टींना उत्सव न करण्याबद्दल खाजगी नोटीस दिली, व ता. २९-७-२८ च्या ज्ञानप्रकाशांत खालील जाहीरनामा प्रसिद्ध केला:—

‘ जाहीरनामा

सर्व तमाम हिंदु बांधवांस कळविण्यांत येतें कीं, यंदां गायकवाड वाड्यांतील लो. टिळकांचा सार्वजनिक गणपति सर्व चातुर्वर्णीय हिंदु बांधवांस स्पृश्यास्पृश्यभेद न मानतां उत्सवाचे सर्व दिवस दोन्ही वेळच्या पूजेच्या वेळीं पूजेकरितां मोकळा ठेवण्यांत येणार आहे. आज आपल्या हिंदुस्थान देशांत एकीकरितां अस्पृश्यता-निवारणाचा जो प्रश्न प्रामुख्याने सोडविला जात आहे, त्यांतील मुख्य मुद्दे म्हणजे सार्वजनिक देवस्थानें व सार्वजनिक पाणीपुरवठे यांवरील अस्पृश्यांना असलेला मज्जाव दूर करणें हे होत. तरी त्यांपैकीं पहिल्या मुद्द्याच्या सोडवणुकीस आपल्याकडून जितका अल्पस्वल्प हातभार लावतां येईल तितका लावावा या सद्देतूनं हा जाहीरनामा काढला आहे. तो यशस्वी करून दाखविणें हें सर्वस्वी पुण्यांतोळ व ठिकठिकाणचे ब्राह्मणेतर, मराठे व अस्पृश्य बांधव व त्यांचे पुढारी यांजवर अवलंबून आहे. तरी गायकवाड वाड्यांत उत्सवांत हिंदूमधील ब्राह्मणेतर सर्व जातींच्या झुंडीच्या झुंडी लोटून आपला हक्क बजावितील व ह्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीस मदत करतील अशा आशा आहे व असें झालें तरच वरील परवानगीचें चीज होणार आहे. एवढें कळवून सर्व ब्राह्मणेतर हिंदुबांधवांची रजा घेतों. कळावें.

आपला

एक नम्र सेवक व हिंदी बांधव

रा. व. टिळक,

गायकवाड वाड्यांतील लो. टिळकांचे

सार्वजनिक गणपति-उत्सवाचा मालक.

वरील जाहीरनाम्याचा रोंख वाचकांच्या लक्षांत आलाच असेल. श्रीगणेशोत्सव ट्रस्टींचा, तो साजरा होतो ट्रस्टींच्या ताब्यांतील जागेंत, त्याचा सर्व खर्च करतात ट्रस्टी, तो उत्सव साजरा करण्याचा शिरस्ता लोकमान्यांचे वेळेपासून एका विशिष्ट प्रकारचा पडलेला, व १९२७ सालीं तो ट्रस्टींनीं साजरा केलेला; असें असतां हि, हा जाहीरनामा काढण्यांतोळ उद्देश असा होता कीं, उत्सवाचे मालक आपण असल्याचें जगजाहीर करावयाचें, आणि ब्राह्मणेतर व अस्पृश्य यांच्या साहाय्यानें उत्सवांत व्यत्यय आणावयाचा ! या जाहीरनाम्यामुळें ट्रस्टींना कोर्टांत ताकिदीचा अर्ज करणें भाग

पडलें, व तो त्यांनीं ता. २-८-२८ रोजीं केला. या अर्जास रा. रामभाऊ यांनीं ता. १०-८-२८ रोजीं जबाब दिला. त्यांत त्यांनीं केलेल्या तक्रारीपैकीं एक तक्रार अशी:—

‘ ज्या पंचांगाप्रमाणें चालू सालीं श्रीगणपत्युत्सव करण्याचें वादी म्हणतात, ती पद्धत लो. टिळकांचे गायकवाड वाड्यांत आज सुमारे ३४ वर्षांचे वर ज्या पद्धतीनें व वहिवाटीनें श्रीगणेशोत्सव होत आला त्या पद्धतीशीं व वहिवाटीशीं पूर्णपणें विसंगत आहे. व सदरहु पद्धत नवी व पुण्यांतील बहुमत आणि सर्वसंमत गणपत्युत्सवाचे विरुद्ध आहे. तक्रारीकरतां गायकवाड वाड्यांतील सदरील गणपत्युत्सव करण्याची वहिवाट वादींची आहे असें धरून चाललें तरी, वादी यांस फारतर आज-पर्यंतच्या व जुन्या वहिवाटीस अनुसरून गायकवाड वाड्यांतील गणपत्युत्सव करतां येईल. वादी म्हणतात त्या नवीन तऱ्हेनें करतां येणार नाहीं. ’

२०. वरील तक्रारीचा मथितार्थ असा कीं, वादींना गणेशोत्सव करण्याचा हक्क असल्याविषयीं जरी कोर्टाचा अभिप्राय झाला, तरी तो त्यांनीं जुन्या पंचांगाप्रमाणेंच करावा, नवीन पंचांगाप्रमाणें करूं नये, असा त्यांना हुक्म करण्यांत यावा ! मनुष्य एकदां वेफाट तक्रारी करूं लागला म्हणजे मागला पुढला विचार न करतां त्याची मजल कोठपर्यंत जाऊं शकते, याचा हा एक उत्कृष्ट मासला आहे ! ट्रस्टी म्हणत होते कीं, आम्ही उत्सव टिळक पंचांगाप्रमाणें करणार आहोंत. यावर टिळकांच्या चिरंजिवांची अशी तक्रार कीं, तो जुन्या पंचांगाप्रमाणेंच झाला पाहिजे, टिळक पंचांगाप्रमाणें होतां कामा नये ! केवढें अलोट हें पितृप्रेम ! बरें, त्यांची तक्रार खरी तरी होती का ? तसेंहि नव्हे. टिळक पंचांग ऊर्फ शुद्ध निरयन पंचांग शके १८४० पासून सुरू झालें. शके १८४१ सालीं जुन्या पंचांगाप्रमाणें अनंतचतुर्दशी ता. ८-९-१९ रोजीं पडत होती, तर नवीन पंचांगाप्रमाणें ती ता. ९-९-१९१९ रोजीं पडत होती. लोकमान्यांनीं व केसरी-मराठा संस्थेनें त्या सालीं अनंतचतुर्दशी नव्या पंचांगाप्रमाणें ता. ९-९-१९ रोजीं पाळली; इतकेंच नव्हे तर पुण्यांतील सर्व सार्वजनिक गणपतींची मिरवणूक त्याच दिवशीं निघाली. लोकमान्य आपल्या घरांतील सर्व कार्यें नवीन पंचांगाप्रमाणेंच करीत असत. ते वारले ती तारीख म्हणजे ता. १-८-२० नव्या पंचांगाप्रमाणें शके १८४२, आषाढ वद्य १ होती, तर जुन्या पंचांगाप्रमाणें ती तिथि अधिक श्रावण वद्य १ अशी होती. सर्व हिंदुस्थानभर त्यांची मृत्युतिथि आषाढ वद्य १ अशीच समजण्यांत येते. या सर्व गोष्टींवरून रा. रामभाऊंची वरील तक्रार किती फोल होती, हें तेव्हांच निदर्शनास येतें.

पण ह्या व दुसऱ्या अनेक भरमसाट तक्रारींचा कोर्टानें ता. १६-८-२८ रोजीं योग्य तोच परामर्श घेतला, म्हणजे त्या रद्द करून ट्रस्टींकडून साजरा होणाऱ्या उत्सवांत कोणताहि प्रत्यवाय रामभाऊंनीं आणूं नये अशी त्यांना ताकीद देण्यांत आली. कोर्टाच्या निकालाविरुद्ध रामभाऊंनीं हायकोर्टाकडे अपील केलें, पण तेंहि रद्द करण्यांत आलें.

२१. अशी प्रकरें कोर्टाकडून निराशा झाल्यावर त्यांनीं कायदा स्वतःच्या हातीं घेण्याचा निश्चय केलेला असावा असें दिसतें ! कारण ता. १९-८-२८ रोजीं सकाळीं सुमारे अकरा वाजतां श्रीगणपतीच्या मूर्तीची विधिपूर्वक प्रस्थापना झाल्यावर, सुमारे बारा वाजतां गणपतीच्या मखरास ट्रस्टींनीं लाविलेलें कुलूप रामभाऊ काढूं लागले, तेव्हां बंदोबस्ताकरतां असलेल्या शिपायानें त्यांना तसें करूं दिलें नाहीं. नंतर कांहीं वेळानें रामभाऊंनीं शिपायाची नजर चुकवून मखराच्या पुढील मोकळ्या भागांतून आंत उडी टाकली व ते गणपतीची मूर्ति उचलणार इतक्यांत शिपायाचें लक्ष तिकडे जाऊन त्यानें त्यांस बाहेर काढले. पोलिसांपुढें झालेल्या जवानीत त्यांनीं असें सांगितलें कीं, जर शिपायानें आपणांस बाहेर काढले नसतें, तर आपण गणपतीची मूर्ति उचलून आपल्या घरीं नेणार होतो, व जर पुन्हां संधि मिळाली तर आपण ती नेल्याशिवाय राहणार नाहीं ! वर पितृप्रेमाचा मासला दिला आहे. हा धर्मप्रेमाचा मासला पहा ! यांतलें खरें मर्म असें कीं, टिळकबंधूना स्वार्थापलीकडे कांहीं दिसत नसल्याकारणानें, या वादांत आपल्या वडिलांची स्मृति भरवून निघाली, किंवा धर्माची अगर देवतांची विटंबना झाली, तरी त्यांत त्यांना मुळांच क्षिति वाटत नसावी असें वाटतें !

२२. दोन सालांच्या गणपत्युत्सवाची इतकी विस्तृत हकीकत देण्याचें कारण असें आहे कीं, मूळ मुद्यापेक्षां याच मुद्यावर टिळकबंधूंनीं घेमान उडवून दिलें होतें; आणि मूळ मुद्याची चौकशी होण्याची वेळ जेव्हां जवळ येऊन ठेपली, तेव्हां आपणांस खटला पुढें भांडणें नाहीं, असा एक अर्ज देऊन रामभाऊ हात झाडून मोकळे झाले ! कैफियतीत तक्रारीची मारे रेलचेल उडवून दिलेली होती ! त्यांत अशी एक अत्यंत महत्त्वाची तक्रार होती कीं, ट्रस्टींनीं आम्हां बंधूस फसवून, आम्हांस भूलथापा माहून व आम्हांवर अयोग्य वजन पाडून ट्रस्ट-डीड करून घेतलेलें असल्यामुळे तें आम्हांवर बंधनकारक नाहीं ! म्हणून सर्वजण यावद्दल्या पुराव्याची मोठ्या उत्सुकतेनें वाट पहात होते. टिळकद्वेष्टे लेखक व पत्रकार आपापल्या लेखण्या परजून टिळकांची व ट्रस्टींची भंवरी उडवून देण्यास कसे सज होऊन बसलेले होते ! परंतु पाहतात तों पुराव्याच्या ऐवजीं वरील अर्ज, व टिळक-बंधूंच्या कैफियतीचा डोलारा सपशेल खालीं कोसळलेला ! आणि खरें पाहिलें असतां, ते पुरावा देणार तरी काय ? जेथें आडांतच नाहीं, तेथें पोहऱ्यांत येणार तरी कोटून ? जेथें मुळांतच तक्रार बनावट, तेथें रामभाऊ, नव्हे प्रत्यक्ष बृहस्पति आला, तरी पुरावा देणार कुठला व कसला ? अर्थात्, या तक्रारीचा व तसाच इतर तक्रारींचा निकाल पुणें कोर्टानें व हायकोर्टानें रामभाऊंच्या विरुद्ध केला !

२३. ट्रस्टींचा टिळकबंधूंविरुद्ध मु॥ नं. १३६४ चा दावा चाललेला असतांना, तोडीस तोड म्हणूनच कीं काय कोण जाणे, त्यांनीं ट्रस्टींपैकीं बाबासाहेब विद्वांस यांच्यावर ता. ६-२-२८ रोजीं मु॥ नं. ३६३ चा हिशोबाचा दावा लाविला व

दोघांही ट्रस्टींवर ता. २०-१२-२७ रोजी मु॥ नं. १६६७ चा दावा लाविला. हे दोन्हीही दावे मासलेवाईक, नव्हे त-हेवाईक असल्यामुळे, त्यांपैकी एका तरी दाव्यां-
तील त्यांची फियार्दअर्जी देण्याचा मोह आवरणे शक्य नाही. मु॥ नं. १६६७ मधील
त्यांची फियार्द खालीलप्रमाणे होती:—

पुणे येथील से. क्ला. सब-जज यांचे कोर्टात

रे. दि. मु. नंबर १६६७

१. रामचंद्र वळवंत टिळक, जात महाराष्ट्र ब्राह्मण, वय ३३,
धंदा शिक्षण, राहणार मुंबई व पुणे,
आणि	}	वादी
२. श्रीधर वळवंत टिळक, जात महाराष्ट्र ब्राह्मण, वय ३१,
धंदा लेखक, राहणार पुणे. उभयतां कै. लो. वाळ गंगाधर टिळक
यांचे औरस पुत्र व वास.		

विरुद्ध

१. नरसिंह चिंतामण केळकर, जात ब्राह्मण, वय ५५, धंदा
संपादक केसरी, राहणार घ. नं. ५५४ सदाशिव पेठ, शहर पुणे,
आणि	}	प्रतिवादी
२. धोंडो वासुदेव विद्वांस, जात ब्राह्मण, वय ६०, धंदा
मॅनेजर, केसरी व मराठा, राहणार घ. नं. ६ पेठ नारायण,
शहर पुणे.		

दावा रु. २७९० कोटांचे हुकमतीकरिता व वकीलफीकरिता.

सदरहू वादी रामचंद्र वळवंत टिळक आणि श्रीधर वळवंत टिळक कळवितो की:—

जिल्हा व तुकडी पुणे, तालुका व तुकडी हवेली सत्र-रजिस्ट्रार यांचे हद्दीतील शहर
पुणे, नारायण पेठ, येथील घ. नं. ५६८ व सिटी सर्व्हे नं० ५६८ च्या गायकवाड
वाडा या नांवाने प्रसिद्ध असलेल्या घराचे उभयतां वादी मालक असून, कै. लो. वाळ
गंगाधर टिळक यांचे औरस पुत्र आणि सर्व खासगत इस्टेटोचे कायदेशीर वास
आहेत. सदर वाड्यापैकी पश्चिमेकडील खुली जागा पूर्व-पश्चिम सुमारे १४८ फूट
व दक्षिणोत्तर सुमारे १८० फूट व तींतील बांधलेल्या इमारती प्रतिवादींस दरमहा
रु. १०० भाड्याने अनियमित मुदतीचे भाडेचिठ्ठीने दिलेल्या आहेत व सदर
भाडेचिठ्ठी तारीख १६ मार्च, १९२१, रोजी पुणे सत्र-रजिस्ट्रारचे कचेरीत रजि-
स्टर झाली आहे व ती प्रतिवादी नं. १ व २ यांनी केसरी-मराठा संस्थेचे ट्रस्टी
या नात्याने लिहून दिली आहे. सदरहू भाडेचिठ्ठीसंबंधाने वादी व प्रतिवादी यांचे
दरम्यान बरेच वाद आहेत, परंतु त्याचा चालू दाव्याशी कांहीं संबंध नाही.

२. सदर भाडेचिठ्ठीप्रमाणे तीत निर्दिष्ट केलेली जागा व इमारती फक्त केसरी
छापखाना व केसरी-मराठा पत्रांच्या कचेऱ्या यांचे उपयोगाकरितांच भाड्याने

दिली असल्यामुळे इतर कामांकडे वापरण्याचा किंवा इतर संस्थांस भाड्याने किंवा फुकट वापरण्यास देण्याचा प्रतिवादीस विलकुल अधिकार नाही. परंतु प्रतिवादींनी महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्डिअल कॉंग्रेस कमिटी व टिळक-स्वराज्य-संघ या संस्थांचे कचेऱ्यांना सदर भाडेचिर्छीतील इमारतीपैकी काहीं जागा वापरण्यास दिली आहे, असे वादींचे नजरेस आले आहे. सदर कचेऱ्या व दुसऱ्या कित्येक संस्था वादींचे वाड्यांत असल्यामुळे भलत्यासलत्या लोकांची रहदारी वादींचे वाड्यांत होऊ लागली आहे व त्यामुळे वादींस फार त्रास होतो. सद्य त्या कचेऱ्या काढून टाकण्या-विषयी प्रतिवादीस ता. ३० नोव्हेंबर, १९२७, रोजी रजिस्टर पोस्टाने लेखी नोटीस दिली असता, प्रतिवादींनी तिला उद्दामपणाचे उत्तर देऊन वादीवरच उलट फौजदारी घालण्याचा धाक घातला आहे. आणि अशा रीतीने वादींचे कायदेशीर हक्कांस बाध आणण्याचा व वादीवरच उलट दंडेलीचा आरोप करून प्रतिवादींनी आपला डाव साधण्याचा घाट घातला आहे. सद्य हा दावा करणे वादींस भाग झाले आहे.

३. प्रतिवादीस भाड्याने दिलेल्या खुल्या जागेत वादींचे आगाऊ परवानगी-शिवाय कोणत्याही प्रकारची इमारत, शेड किंवा इतर बांधकाम बांधण्याचा प्रतिवादीस अखत्यार नाही. परंतु सन १९२१ चे मे महिन्यांत कागद ठेवण्याकरिता बांधलेली पक्की गोडाउन एकाएकी आग लागून निकामी झाल्याने प्रतिवादींची अडचण ध्यानांत आणून वादींनी कागद ठेवण्याकरिता पत्र्याची तालुरती शेड प्रतिवादीस त्यानंतर बांधू दिली. पण अलीकडे तिची जरूरी नाहीशी झाली असून त्या शेडमध्ये कागद न ठेवता प्रतिवादींनी टाईपांच्या केसीचे घोडे ठेवून कायमची कंपोजिंग रुम केली आहे. तसे करण्याचा प्रतिवादीस विलकुल अधिकार नाही. गरज संपल्याबरोबर सदर शेड काढून टाकणे प्रतिवादींचे कर्तव्य होतें, तसे करण्या-विषयी ता. १ डिसेंबर, १९२७, ची प्रतिवादीस नोटीस दिली असता प्रतिवादींनी उद्दामपणाचे उत्तर दिले. सद्य ती पत्र्याची शेड कोर्टाचे हुकुमाने काढून टाकण्या-करिता हा दावा करणे प्राप्त झाले आहे.

४. वर लिहिल्याप्रमाणे फक्त केसरी-मराठा संस्थेचे उपयोगाकरितां सवलतीचे भाड्याने दिलेल्या जागेत दुसऱ्या संस्थांस भाड्याने अगर अन्य तऱ्हेने जागा देण्यास प्रतिवादीस विलकुल अधिकार नाही. तसेच खुल्या जागेत कायमचे उपयोगा-करितां शेड बांधण्याचा, ठेवण्याचा किंवा वापरण्याचा प्रतिवादीस मुळींच हक्क नाही. वादींचे आगाऊ परवानगीशिवाय प्रतिवादींनी ही कृत्ये केली असल्यामुळे, सदर जागेचे गैरकायदा उपयोगाबद्दल जास्त भाड्याऐवजी नुकसानी मागण्याचा व तसेच नुक-सानी देण्याचे नाकारल्यास त्याबद्दल अगर इतर गैरवर्तनावद्दल भाडेकरी म्हणून प्रतिवादीस काढून टाकण्याचा वादीस हक्क प्राप्त झाला आहे. या दाव्यांत फक्त भाड्याऐवजी नुकसानमागणीचा व सदरील नवीन व इतर संस्था व शेड काढून

टाकण्याचा दावा वादींनीं केला आहे. तसेंच दाव्यांतील भाडेचिह्नांस बाध येईल असें अगर त्यासारखें कोणतेंहि वर्तन प्रतिवादींनीं करूं नये म्हणून त्यांस निरंतरची ताकीद देण्याकरितां हि दावा करणें भाग झालें. यांखेरीज व इतर ज्या दादी दाव्यांतील भाडेचिह्नीच्या बाबतींत वादीस मागणें जरूर वाटेल त्याबद्दल वादी हे प्रतिवादींवर अलाहिदा कायदेशीर इलाज करतील. वादींनीं प्रतिवादींस ता. ३० नोव्हेंबर, १९२७, व ता. १ डिसेंबर, १९२७, रोजीं रजिस्टर पोस्टानें लेखी नोटिसा पाठविल्या. त्यांना नकारात्मक जबाब ता. ३-१२-१९२७ रोजीं प्रतिवादींनीं पाठविला. सव्व दाव्यांचें कारण त्या दिवशीं या कोर्टाचे हद्दींत घडलें. चालू दाव्याचे विषयाचे बाबतींत वादी-प्रतिवादी यांचे दरम्यान कोणत्याहि इतर रीतीनें वादाचा निर्णय होणें शक्य न झाल्यानें चालू दावा करणें भाग झालें आहे.

५. कोर्टाचे हुक्माकरितां व वकीलफोकरितां दाव्याची आकारणी रु. २७९० ची केली आहे, ती येणेंप्रमाणें—

(अ) पत्र्याचे शेडच्या भाड्याऐवजीं नुकसानीचे दरमहा रुपये २५ प्रमाणें दाव्यापूर्वीं तीन वर्षांचे रु. ९००.

(आ) महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्शियल काँग्रेस-कमिटीचे ऑफिसाचे भाड्याऐवजीं नुकसानीचे दरमहा रु. २५ प्रमाणें दाव्यापूर्वींच्या तीन वर्षांचे रु. ९००.

(इ) टिळक-स्वराज्य-संघाचे ऑफिसाच्या भाड्याऐवजीं नुकसानीचे दरमहा रु. २५ प्रमाणें दाव्यापूर्वींच्या तीन वर्षांचे रु. ९००.

(ई) पत्र्याची शेड वादींचे वाड्यांतून कोर्टामार्फत काढून टाकण्याकरितां इंजंक्शनची मागणी केली आहे त्याची आकारणी रु. १५.

(उ) महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्शियल काँग्रेस-कमिटीची कचेरी व टिळक-स्वराज्य-संघाची कचेरी वादींचे वाड्यांतून कोर्टामार्फत काढून टाकण्याकरितां इंजंक्शन मागितली आहेत त्या दोहोंबद्दल रु. ३०.

(ऊ) स्थानिक स्वराज्य-संस्था (Local Board Association), गांता-धर्म-मंडळ वगैरे सर्व संस्थांच्या गुप्त कचेऱ्या वादींचे वाड्यांतून कोर्टामार्फत काढून टाकण्याकरितां इंजंक्शन मागितली आहेत, त्यांबद्दलची आकारणी एकंदर मिळून रु. ३० ची केली आहे.

(ए) दाव्यांतील भाडेचिह्नीच्या शर्तीस बाध येईल असें अगर त्यासारखें कोणतेंहि कृत्य प्रतिवादींनीं करूं नये म्हणून प्रतिवादींस निरंतरची ताकीद देण्याकरितां दावा रु. १५ चा केला आहे.

येणेंप्रमाणें सव्व दाव्याची आकारणी रु. २७९० केली आहे.

६. प्रतिवादींनीं मूळ लिहून दिलेली भाडेचिह्नी, वादींनीं प्रतिवादींस दिलेल्या नोटिसा व त्यांस प्रतिवादींनीं दिलेलें उत्तर, स्थानिक संस्था-मंडळांसंबंधींचा कागद,

गीता-धर्म-मंडळाचा अहवाल सन १९२४ ते १९२५ चा आणि सहा फोटो सध्या या फिर्यादोत्रोवर हजर केले आहेत.

७. वार्दींची विनंति अशी आहे कीं :—

(अ) वार्दींचे वाड्यांत प्रतिवार्दीस भाड्याने दिलेल्या भागांतील खुल्या जागेत कागद ठेवण्याकरितां तात्पुरती पत्र्याची शेड प्रतिवार्दींनीं बांधली होती, तिची आतां कागद ठेवण्याकरितां जरूरी नसल्यामुळे ती ताबडतोव काढून टाकण्याचा हुकूम व्हावा.

(आ) प्रतिवार्दींना भाड्याने दिलेल्या जागेत महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्शियल काँग्रेस-कमिटीची कचेरी आहे, ती ताबडतोव काढून टाकण्याचा हुकूम व्हावा.

(इ) सदर जागेत टिळक-स्वराज्य-संघाची कचेरी आहे, ती ताबडतोव काढून टाकण्याचा हुकूम व्हावा.

(ई) स्थानिक-स्वराज्य-संस्था (Local Board Association), गीता-धर्म-मंडळ वगैरे इतर संस्थांच्या गुप्त कचेऱ्या, ज्या काहीं वार्दींचे वाड्यांत प्रतिवार्दींना भाड्याने दिलेल्या जागेत प्रतिवार्दींनीं ठेवून दिल्या असतील त्या सर्व काढून टाकण्याचा हुकूम व्हावा.

(उ) वरील गोष्टी प्रतिवार्दींनीं न केल्यास वार्दींनीं त्या गोष्टी कराव्या व जो खर्च येईल तो प्रतिवार्दींनीं वार्दींस द्यावा असा हुकूम व्हावा.

(ऊ) पत्र्याची शेड, महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्शियल काँग्रेस-कमिटीची कचेरी व टिळक-स्वराज्य-संघाची कचेरी या प्रत्येकींवरून दरमहा रु. २५ प्रमाणें दाव्याचे तारखेपर्यंत मागिल तीन वर्षांचे भाड्याऐवजीं नुकसानीचे रुपये २७०० (सत्ता-वीसशें) प्रतिवार्दींकडून वार्दींस देववावे.

(ए) दाव्याचे तारखेपासून पुढें सदर कचेऱ्या व शेड काढून टाकीपर्यंत प्रत्येकींवरून दरमहा रु. २५ प्रमाणें भाड्याऐवजीं नुकसानी आकारून होईल ती रक्कम वार्दींस देववावी.

(ऐ) वरील दाव्यांतील आकारणी एकंदर रु. २७९० याजवर फिर्याद दाखल झाल्यातारखेपासून दरसाल दरशेंकडा ६ टक्केप्रमाणें पुढील व्याज, रक्कम पदरीं पडेपर्यंत वार्दींस प्रतिवार्दींकडून मिळावें असा हुकूम व्हावा.

(ओ) दाव्यांतील भाडेचिष्टीच्या शर्तीस बाध येईल असें अगर त्यासारखें कोणतेंहि कृत्य प्रतिवार्दींनीं करूं नये अशी प्रतिवार्दींस निरंतरची ताकीद देण्यांत यावी व कोर्टास इतर योग्य व न्यायाचे वाटतील असे हुकूम कोर्टानें करावेत.

(औ) वार्दींचा सर्व खर्च प्रतिवार्दींकडून जातोवर देववावा.

येणेंप्रमाणें वार्दींचा दावा आहे. आज मुकाम पुणें ता. १२-१२-२७. दाखल ता. २०-१२-२७.

(सही) रामचंद्र बळवंत टिळक, द. खुद्द.

(सही) श्रीधर बळवंत टिळक, द. खुद्द.

२४. कां आहे कीं नाहीं दैवाचा विचित्र खेळ ? लोकमान्यांच्या खुद्द चिरंजिवांनींच स्थानिक-स्वराज्य-संस्था, गीता-धर्म-मंडळ, या संस्थांना 'गुप्त मंडळ्या' म्हणावें, व त्यांच्या कचेऱ्यांत 'भलतीं सलतीं' माणसें येत असल्यामुळें आपणांस त्रास होत असल्या-बद्दल त्यांनीं फिर्याद करावी, आणि त्याच चिरंजिवांच्या ताब्यांतील वाड्याच्या भागांत 'समाज-समता-संघ' व 'खाणावळ' अशा अत्रुदारसंस्था असाव्यात, व त्यांत येणाऱ्या जाणाऱ्या माणसांचा मात्र त्यांना विलकुल त्रास होऊं नये, हा प्रकार अवलोकन केल्यावर, लोकमान्यांच्या आत्म्यास केवढा संतोष वाटला असेल नाहीं बरें ? व त्यांचे तोंडून किती तरी धन्योद्गार निघाले असतील कीं, बस, पुत्र व्हावेत तर ऐसे गुंड कीं, जे बापास बाप न म्हणतां, किंवा दुसऱ्या कोणाचाहि मुलाहिजा न ठेवितां, आपल्या वडिलांनीं स्थापिलेल्या व वाढविलेल्या केसरी संस्थेवर मारे वेशक तीव्र आघात करताहेत, टिळक पंचांगास कोर्टांत खेंचून नेताहेत, आणि स्थानिक-स्वराज्य-संस्थेस व गीता-धर्म-मंडळास वेधडक गुप्त मंडळ्यांच्या यादींत ढकलून अनायासें एक प्रकारें जणूं काय गुप्त पोलिसांची कामगिरीच करताहेत !

वरील दाव्यांत ट्रस्टींनीं रीतसर आपल्या कैफियती दाखल केल्या, आणि दोन्ही दावे मिळून जेव्हां पुराव्याची वेळ जवळ येऊं लागली, तेव्हां चमत्कार असा झाला कीं, रा. रामभाऊंनीं आपले दोन्ही दावे विनश्रुत काढून घेतले !

२५. वरील दाव्याच्या भरतीस टिळकबंधूपैकीं कै. बापूराव यांनीं आपला 'माझा व्यासंग' हा ग्रंथ सन १९२८ सालीं प्रसिद्ध केला ! सदर ग्रंथाच्या प्रस्तावनेंत त्यांनीं वाचकवर्गास अशी ग्वाही दिली आहे कीं, 'लो. टिळकांचे निधनानंतर पुढें वेळोवेळीं मी जे लेख प्रसिद्ध केले त्यांपैकीं, विनोदी, उपरोधी, विवेचनात्मक आणि सुविचार-परिप्लुत अशा योग्य लेखांची निवड करून तेवढेच या पुस्तकांत ग्रथित केले आहेत.' पुस्तकांतील लेख वरील कसोटीस उतरतात कीं नाहीं, हें पाहण्याचें काम वाचकांचें आहे व तो प्रस्तुत मुद्दाहि नाही. मयतासंबंधानें अगोदर बोलूं नये, व बोललेंच तर चांगलेंच बोलावें, हा शिष्टाचार आहे खरा; परंतु सदर पुस्तकाची प्रस्तावना वाचली म्हणजे मनांत अशी शंका उभी राहते कीं, कै. बापूरावांनीं पुस्तकांतील लेखां-साठीं प्रस्तावना प्रसिद्ध केली, कां प्रस्तावनेसाठीं लेख प्रसिद्ध केले ? आणि प्रस्ताव-नेंतील शिष्याश्राप अपुरे पडतील कीं काय अशी भीति वाटूनच कीं काय कोण जाणे, त्यांनीं तिला एका अर्पणपत्रिकेची पुस्तीहि जोडलेली आहे ! त्या अर्पणपत्रिकेंत त्यांनीं निदान आपल्या मातोश्रींचें, त्या माउलोचें, नांव तरी गोंवावयास नको होतें. प्रस्तावनेस साजेलसें असें एखादें स्त्रीरत्न उमैं करून त्यास आपला ग्रंथ अर्पण करण्यास त्यांना विशेषसें जडहि गेलें नसतें ! या कामीं त्यांच्या पुणेंसुंबईच्या मित्रांनीं त्यांना खचित मनःपूर्वक हातभारहि लाविला असता ! ग्रंथाची प्रस्तावना म्हणजे टिळकबंधूंच्या नेहर्मीच्या रडकथेची केवळ सुधारून वाढविलेली आवृत्तीच होय ! अर्पणपत्रिका येणेंप्रमाणें आहेः—'आई, परमपूज्य लोकमान्यांचे अखेरचे तुरुंगवासांत तुझा

‘ छळ करणारी सोनेरी टोळी आतां आमचेवर उलटली असल्यामुळे तुझे विस्मरण ‘ कसें वरें होईल ? आणि हा छोटा ‘ लेख-संग्रह ’ तुजवांचून मी अन्य कोणास ‘ अर्पण करणार ?—तुझा लाडका-बापू. ’ कां आहे कीं नाहीं अगदीं कादंबरीतील थाटमाट ? भाषा किती भारदस्त, आणि ‘ सुविचार ’ तर काय अगदीं ओतप्रोत भरलेले ! आईचें स्मरण होण्याचें कारण तरी किती यथायोग्य ? आणि अक्षरन् अक्षर सत्यानें कसें ओथंबलेलें आहे ! लोकमान्यांचे गैरहजिरीत ‘ सोनेरी टोळी ’ने त्यांच्या पत्नीचा छळ केला आणि लोकमान्यांच्या आत्तेष्टांनीं व लहानपणापासूनच आहाराबाहेर शहाणे असलेल्या त्यांच्या चिरंजिवांनीं तो खुशाल होऊं दिला, आणि लोकमान्य तरी असे दुःखळुळे कीं, तुहंगांतून परत आल्यानंतर त्यांनीं या सोनेरी टोळीस याबद्दल जावसाल विचारण्याऐवजीं आपल्या मृत्युपत्रानें कोणाला पंच नेमिलें, तर कोणाला एक्झिक्यूटर नेमिलें, कोणाला हें वक्षिस दिलें, तर कोणाला तो बढती दिली ! मंडालेच्या तुहंगांतून केसरी-मराठा पत्रांच्या व्यवस्थेवर व तसेंच घरांतील वारीकसारीक गोष्टींवर ज्या लोकमान्यांची सतत करडी नजर होती, इतकेंच नव्हे तर आपल्या पत्नीच्या दुःखण्यांत औपधपाण्याची खडान् खडा माहिती ज्यांना पुरवावी लागत असे, त्या लोकमान्यांनीं, त्यांच्या पत्नीचा खरोखर छळ करण्याची तर गोष्ट राहूंन्याच, पण करण्याची नुसती कल्पना जर कोणीं मनांत आणली असती, तर त्याला उभा चिरून खाळा असता ! वस्तुस्थिति अशी कीं, त्या माउलीस पतिवियोगाचा विसर पडावा म्हणून लोकमान्यांचे शेंकडों इष्ट-मित्र आपापल्या परीनें झटत असत ! परंतु दुःखण्यामध्यें सर्व इलाज थकून त्यांत त्या माउलीचा अंत झाला, त्याला कोण काय करणार ?

२६. लोकमान्यांच्या पश्चात् टिळकबंधूंना सुमारे अडीच तीन लाखांची मिळकत मिळाली. तिचा तपशील ज्युविली-अंकांत दिलेला आहे. लोकमान्यांच्या अनुयायांनीं त्यांना सुमारे तीन लाखांचा जो ‘ पर्स-फंड ’ अर्पण केला तो केला नसता, तर चिरंजिवांना मिळकत मिळाली असती पूज्य. लोकमान्यांच्या पश्चात् लवकरच दोघां बंधूंनीं आपला शिक्षणक्रम आंखडता घेतला. दोन्ही भावांचा स्वभाव फारच खर्चिक असल्याकारणानें त्यांना मिळालेल्या मिळकतीला ओहोटी सुरू झाली. जवळचा बराचसा रोकड पैसा घरावर खर्च केला; याशिवाय खर्चास अनेक तोंडें पडलीं होती तीं निराळींच ! साहजिकपणें पैशाची अडचण भासूं लागल्यावर त्यांची दृष्टि केसरी ट्रस्टकडे वळली, व त्यांना वाटूं लागलें असावें कीं, हें वरें घवाड आहे, येथें जर युक्तिप्रयुक्तीनें आपला शिरकाव करून घेतां आला, तर आपली उत्तम सोय होईल; आणि त्या दिवसापासून त्यांनीं ट्रस्टींवर हत्यार उपसलें ! व वेळेला मुचतील तसले सुसंगत, विसंगत आरोप ट्रस्टींवर त्रिनादिकृत करण्यास त्यांनीं मागेंपुढें पाहिलें नाहीं ! एवढेंच नव्हे तर ट्रस्टींवरोबर आपल्या मेव्हण्यांनाहि भरडून काढण्यास त्यांनीं कमी केलें नाहीं ! आपण लोकमान्यांचे चिरंजीव असल्यामुळे व एका दृष्टीनें

त्यांच्या थोरपणावर आरुढ झाल्याकारणाने ते स्वतःस फारच मोठे समजू लागले. त्यांतच केसरीविरुद्ध असलेल्यांची त्यांना भर मिळाली. मग काय विचारातां ? बोलण्याचालण्यांत, लिहिण्यांत तर त्यांनीं जवळजवळ 'हुतात्म्या'चेंच अवसान आणिलें ! ट्रस्टींनीं व त्यांच्या प्रत्यक्ष मेव्हण्यांनीं त्यांना फसवून ट्रस्ट-डीड वगैरे कागद-पत्र त्यांचेकडून करून घेतले ही गोष्ट जर खरी होती, तर ते रद्द ठरवून घेण्यासाठीं त्यांनीं ट्रस्टींवर व मेव्हण्यांवर दावे कां केले नाहींत ? अजागळासारखे अगदींच स्वस्थ कां बसले ? दाव्याच्या खर्चास त्यांचे जवळ पैसे होते, व बरा वाईट सल्ला देण्यास सल्लागारहि कांहीं थोडेथोडेके नव्हते. त्यांना कोर्टदरवारचा अनुभवहि कांहीं कमी नव्हता. बरें, हेंहि जाऊं या. ट्रस्टींनीं लाविलेल्या फिर्यादींत हे कागद-पत्र रद्द बातल ठरवून घेण्याची संधि त्यांना अनायासे प्राप्त झालेली होती. मग तिचा फायदा घेऊन ट्रस्टींची व मेव्हण्यांची लवाडी कोर्टाकडून शाबीद करून घेण्याऐवजीं ऐन वेळीं माघार ती काय म्हणून घेतली ? यांतलें इंगित असें कीं, कागदपत्रांसंबंधींची तक्रार ही त्यांना वास्तविक तक्रार करावयाचीच नव्हती, तर त्या तक्रारीच्या पांघरुणाखालीं ट्रस्टच्या क्षेत्रांत जर आपला हात घुसवितां आला तर तो त्यांना पाहिजे होता !

२७. टिळकबंधूंच्या खर्चाच्या योजना मोठ्या लोकविलक्षण असत ! गायकवाड वाड्याच्या पूर्वेकडील भाग दोन्ही बंधूंना राहण्यास पुरेन उरण्यासारखा होता. त्यावर खर्च करण्याची विलकुल जरूरी नव्हती. भाड्याचें उत्पन्नच जर काढावयाचें होतें, तर दुसरीकडे चाळी अगर घरे बांधून तें काढितां आलें असतें. परंतु एखाद्या लक्ष्मीपुत्राप्रमाणें त्यांनीं त्या भागावर एवढा अवाढव्य खर्च केला कीं, खर्चाची व उत्पन्नाची तोंडमिळवणी होणें अशक्य आहे. दुसरा एक मासला असा कीं, सन १९२८ च्या मे महिन्यांत कै. बापूरावांना अपघातानें मरण आल्यानंतर त्यांचें स्मारक करण्याची कल्पना रा. रामभाऊंच्या मनांत आली. येथील डेक्कन जिमखाना हाउसिंग सोसायटींत कै. बापूरावांनीं सुमारे आठ हजार रुपयांस चार फ्लॉट्स खरेदी केले होते. ता. ९-११-२८ रोजीं रा. रामभाऊंनीं डेक्कन जिमखान्याच्या सेक्रेटरीला पत्रांनें असें कळविलें कीं, 'आपल्या बंधूंचें स्मारक म्हणून वरील फ्लॉट्सच्या जागीं 'Skating Rink' उभारण्यासाठीं सदर फ्लॉट्स व वर दहा हजारांची रक्कम देण्यास आपण तयार आहोंत, तेव्हां याप्रमाणें करण्यास तुम्ही तयार आहांत कीं नाहीं हें कळवावें.' त्याप्रमाणें डेक्कन जिमखान्याच्या कार्यकारी मंडळानें या देणगीस मान्यता दिली. आणि दोघांमध्ये रीतसर करारमदार होणार तों ती बातमी कै. बापूराव यांच्या पत्नी श्री. गं. शांताबाई यांना कळल्यावर त्यांनीं आपल्या अज्ञान मुलांतर्फे जेव्हां खडखडीत बजाविलें, तेव्हां ते करारमदार पुरे होण्याचें थांबलें; नाहीं तर ही आठ हजार किंमतीची स्थावर मिळकत व दहा हजारांची रोकडरक्कम टिळकघराण्यांतून अचानक बाहेर गेली असती ! स्मारकाची योजना तरी किती

और ? योजना कोणती तर म्हणे पुण्यासारख्या शहरांनी ' Skating Rink ' बांधा-
वयाची ! स्मारक करावयाचेंच होतें, तर पुण्यांत मदत करण्यासारख्या संस्था किंवा
सर्वोपा उपयोगी पडण्यासारख्या बावी काय थोड्या पडल्या होत्या ? पण जगाविरहित
कल्पकता जर दाखविली नाही, तर मग रामभाऊंचें रामभाऊत्व तें राहिलें कुठें ?

२८. टिळकवंधूच्या तिरकस स्वभावाचें आणखी एक उदाहरण म्हणजे असें
कीं, लोकमान्यांची विधवा भावजय बहिणाबाई नांवाच्या आहेत. लोकमान्यांनीं
आपल्या हयातींत त्यांना अन्नवस्त्र दिलें व आपल्या मागून तें मिळण्याची
व्यवस्थाहि केली. मंडालेच्या मृत्युपत्रांत त्यांनीं लिहून ठेविलें होतें कीं, ' माझ्या
नावें असलेल्या रु. १५०० च्या प्रॉमिसरी नोटांच्या व्याजांतून माझी विधवा
भावजय बहिणाबाई हिला दरसाल रु. ७० पोटगी म्हणून आणि माझ्या इतर
मिळकर्तींतून एकदां रु. ५०० काशीयात्रेचा खर्च म्हणून द्यावे. ' कोलंबोच्या
मृत्युपत्रांत त्यांनीं असें लिहिलें आहे कीं, ' चि. गं. भा. बहिणाबाईस मी हयात
आहेपर्यंत दरसाल रु. १०० देणें. माझेनंतर दोन हजार रुपयांच्या प्रॉमिसरी
घेतलेल्या आहेत, त्यांचें व्याज रुपये सत्तर येईल तें व भरतीस पांच रुपये घालून
एकंदर पाउणशें देणें व तिला आगर व घर बांधून केल्या येथें दिलें आहे,
त्याचा उपभोग तिनें हयात आहेपर्यंत घेणें. नंतर सदर आगर व घर चिरंजीव
गंगाधर वामुदेव विद्वांस माझा भाचा यांस देणें. याचेवर दुसरा कोणाचा
हक्क नाही. ' लोकमान्यांच्या पश्चात् असें आढळून आलें कीं, त्यांनीं या बावी-
साठीं प्रॉमिसरी नोटा रुपये दोन हजारांच्या ऐवजीं रुपये सहा हजारांच्या घेतलेल्या
होत्या. त्या नोटा ट्रस्टांनीं टिळक-वंधूच्या स्वाधीन केल्या, आणि टिळक-वंधू
व विद्वांस यांनीं सदर बहिणाबाईंना दरसाल रु. २०० देण्याविषयीं ता. १६-३-
२१ रोजीं करार लिहून दिला, व त्याप्रमाणें सन १९२७ अखेरपर्यंत टिळक-
वंधूंनीं सदर बाईंना दर तीन महिन्यांस रु. ५० प्रमाणें पोटगीहि दिली. परंतु पुढें
काय डोक्यांत आलें कोणास ठाऊक, पण त्यांनीं पोटगी देण्याचें थांबविलें ! शेवटीं
बाईंनीं पुणें कोर्टांत मु। नं. ६६६६ चा दावा लाविला. त्या कार्मीं रामभाऊंनीं
छप्पन्न तक्रारी केल्या. त्या सर्व रद्द करून कोर्टानें ता. ४-१०-३० रोजीं
बाईंसारखा निकाल केला. रामभाऊंचा ठराविक शिरस्ता जो कीं, अगोदर कर कर
तक्रारी करावयाच्या; परंतु शपथेवर जवानी देण्याची पाळी आली कीं, साक्षीच्या
पिंजऱ्यांत म्हणून जावयाचें नाही व उलट बाजूकडून होणारी उलटतपासणी
टाळावयाची; व दाव्याचा निकाल झाला न झाला कीं, कुठें अपील कर, तर कुठें
फेर-चौकशाचा अर्ज कर, याप्रमाणें पुन्हां भुणभुण चालू करावयाची; त्या
शिरस्त्यास अनुसरून त्यांनीं या बाबतींतहि फेर-चौकशीचा अर्ज केलेला आहे !

२९. आणि शेवटीं कडेलोट म्हणजे खुद्द कै. बापूराव यांच्या मुलांच्याच
बाबतींत झाला ! कै. बापूराव सन १९२८ च्या मे महिन्यांत मरण पावले. मरणा-

पूर्वी त्यांनीं पुण्याच्या कलेक्टरांना एक पत्र लिहिलें. तें पत्र म्हणजे वापूरावांचें मृत्युपत्रच होय, त्या पत्रानें आपल्या मुलांचें पालन करणार आपणांस आपल्या भावानें नेमिलेलें आहे, तेव्हां इस्टेटीची जी व जशी व्यवस्था आपण करूं तीत ढवळाढवळ करण्याचा कोणासहि हक्क नाहीं, वगैरे भ्रामक समजुती रा. रामभाऊ यांनीं करून घेतल्या असाव्यात असें वाटतें. याचा परिणाम मात्र असा झाला कीं, त्यांची व त्यांची भावजय श्री. गं. भा. शांताबाई यांची धुसफूस सुरू झाली, व शेवटीं ही धुसफूस इतक्या निकरास गेली कीं, शांताबाई ह्या आपल्या मुलावाळांना घेऊन वऱ्हाडांत आपल्या मामाकडे निघून गेल्या. नंतर त्यांनीं आपणांस आपल्या मुलावाळांच्या शरिराचें व मिळकतीचें पालन करणार म्हणून नेमण्याविषयी कि. अ. नं. ११३३६ चा अर्ज पुणें डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत केला. त्यास रा. रामभाऊंनीं शक्य त्या हरकती घेतल्या. त्या कार्मीं आपल्या मुलावाळांच्या खाण्यापिण्यावहल्या खर्चाची तरतूद करण्याविषयी शांताबाईंनीं कोर्टास अर्ज केला, त्यालाहि हरकती घेण्यांत आल्या. अशा रीतीनें इतर सर्व इलाज खुंटल्यामुळें शेवटीं शांताबाईंनीं आपल्या अज्ञान मुलांतर्फे पुणें फर्स्ट क्लास कोर्टांत मु। नं. ११३३६ चा अव्वल दावा लाविला; व त्या कार्मीं कोर्टांनंच जेव्हां हुकूम केला, तेव्हां शांताबाईंस खर्चासाठीं दरमहा रु. १०० मिळूं लागले ! यासंबंधानें फियार्दअर्जांत शांताबाईंनीं लिहिलेला मजकूर असा आहे कीं, 'वादींची (कै. वापूरावांचे मुलगे जयंत व श्रीकांत यांची) आई आपल्या मुलावाळांस घेऊन सन १९२९ च्या मार्च महिन्यांत उमरावतीस गेली. वादी, वादींची आई व वादींच्या वाहिणी थोर, कुलीन व सुखवस्तु घराण्यांतील माणसें आहेत. वादींच्या आईजवळ कोणतीच रक्कम शिष्टाक नव्हती. वादींच्या नातेवाईकांवर फार दिवस अवलंबून राहणें शक्य नव्हतें व घराण्याच्या लौकिकास साजेलसेंहि नव्हतें. वादींच्या आईस पेशाची जरूरी होती, पण पैसे तर तिजजवळ नव्हते. म्हणून केसरी-मराठा संस्थेच्या ट्रस्टींकडून दरमहा मिळावयाची रक्कम आपणांस देण्याविषयी वादींच्या आईनें त्यांना सांगितलें व त्याप्रमाणें त्यांनीं थोडी रक्कमहि दिली. ही गोष्ट प्रतिवादीस (रामभाऊंस) समजतांच, प्रतिवादीनें सदर ट्रस्टींना नोटीस देऊन रक्कम न देण्याविषयी कळविलें व त्यांनीं अर्थात् रक्कम देण्याचें थांबविलें. यानंतर प्रतिवादी स्वतः वादी व त्यांची आई व वाहिणी यांच्या गुजाराकरीता रक्कम पाठवील अशी कल्पना होती; परंतु रु. १०० पेशां एक कपर्दिकाहि प्रतिवादीनें अद्याप वादींच्या आईकडे पाठविली नाहीं. यामुळें सर्वांचे दिवस अत्यंत हलाखीत व शरमेनें जात आहेत. शेवटीं वादींच्या आईनें वरील कि. अ. नं. ११३३६ चे कार्मीं यासंबंधानें व्यवस्था होण्याविषयी अर्ज केला. पण त्याप्रमाणें प्रतिवादीनें कांहींच व्यवस्था केली नाहीं; एवढेंच नव्हे तर सदर अर्जास प्रतिवादी कसून विरोध करीत आहे. यावरून प्रतिवादीचा हेतु कोणता आहे, हें स्पष्ट दिसून येतच आहे. '

प्रतिवादी रामभाऊसंबंधानें सदर फिर्यादअर्जीत शांतावाई असें लिहितात कीं, 'प्रतिवादीचा स्वभाव अत्यंत उधळ्या, एककल्ली व तिरसट असा आहे. त्यांचें लग्न झालेलें नसल्यामुळें व त्यांच्या हिश्यास बरीच मिळकत असल्याकारणानें, नाते-वाईक, इष्टमित्र, समाज बंगोरेसंबंधानें त्यांचें वर्तन प्रथमपासून उद्दामपणाचें व त्रेपवाईचें आहे.....वादींचे वडोल मयत झाल्यानंतर कांहीं दिवस वादीच्या आईनें कसेवसे काढले. परंतु प्रतिवादीनें त्यांचे खाण्यापिण्याचे फारच हाल केले. प्रतिवादी मात्र स्वतःच्या चैनोसाठीं वेगुमानपणानें पैशाची उधळपट्टी करीत होते व आहेत. असे हाल होऊं लागल्यानंतर वादींची वाटलेली इस्टेट वादीतर्फे त्यांच्या आईच्या ताब्यांत देण्याविषयी, आणि न वाटलेल्या इस्टेटाचे दोन हिस्से करून एका हिश्याची मिळकत ताब्यांत देण्याविषयी नातेवाईकांच्या मध्यस्थीनें वादींच्या आईनें पुष्कळ खटपट केली. परंतु प्रतिवादीनें मुळीच दाद दिली नाही; इतकेंच नव्हे तर वादींच्या वांटाणीच्या गव्हमेंट सिक्यूरिटीज् कलम पोटाकलम ('अ' मधील 'परिशिष्ट २ अ') यांत वर्णिलेल्या विकून टाकण्याची प्रतिवादीनें धमकीहि दिली व प्रतिवादी मुंबईस निघून गेले. '

कै. बापूरावांचें मृत्युपत्र म्हणून ज्यास रामभाऊ म्हणत होते, त्यासंबंधानें शांतावाई फिर्यादअर्जीत असें लिहितात कीं, 'कि. अ. नं. ३१३३ चे कामीं प्रतिवादीनें वादींच्या वडिलांची शेवटली इच्छा दर्शविणारा म्हणून एक कागद हजर केलेला आहे. सदर कागदाची वादीस अगर त्यांच्या आईस कांहीं माहिती नाही व तो त्यांना कबूलहि नाही; सदर कागद कायदेशीर नाही व वादीवर बंधनकारक नाही; व त्यामुळें वादींच्या कोणत्याहि हक्कास बाध आलेला नाही व येत नाही; किंवा प्रतिवादीस कोणताहि हक्क प्राप्त झालेला नाही अगर होत नाही. क्षणभर सदर कागद खरा व कायदेशीर आहे असें मानलें, तरी प्रतिवादीच्या वर वर्णन केलेल्या वर्तनामुळें व वादींच्या वडिलांचा प्रतिवादीनें विश्वासभंग केलेला असल्यामुळें त्याचा यापुढें अंमल करणें वादींच्या हिताच्या दृष्टीनें योग्य, न्यायाचें व कायदेशीर होणार नाही. वादी अज्ञान असल्यामुळें त्यांच्या हिताचें संरक्षण करणें हें कोर्टाचें कायदेशीर कर्तव्य आहे व तें बजावून सदर कागद यापुढें रद्द व अंमल करण्यास अयोग्य आहे, असें कोर्टानें ठरविण्याविषयी अज्ञान वादींची विनंति आहे. तसेंच, वादी व त्यांचे वडोल यांचें एकत्र व अविभक्त कुटुंब असल्यामुळें वादींच्या वडिलांनें प्रतिवादीच्या नांवानें ज्या गव्हमेंट सिक्यूरिटीज् ट्रॅन्स्फर केलेल्या आहेत, तो व्यवहार रद्दातल आहे व तो वादीवर बंधनकारक नाही व त्यामुळें वादींचे कोणतेहि हक्क नष्ट झालेले नाहीत अगर होत नाहीत व प्रतिवादीस कोणतेहि हक्क प्राप्त झालेले नाहीत अगर होत नाहीत. '

हा दावा ता. २४-१-३० रोजीं दाखल झाला व सुमारे दहा अकरा महिने रा. रामभाऊ हे यांत कडाक्यानें भांडले. परंतु गेल्या डिसेंबर महिन्यांत वादी-

तर्फेच्या पुराव्यास प्रारंभ झाल्यानंतर उभय पक्षांमध्ये तडजोड होऊन तो संपला, ही खरोखर संतोषाची गोष्ट होय !

३०. वरील कलमें २७ ते २९ यांमध्ये नमूद केलेल्या बाबींशीं टूस्टीचा प्रत्यक्ष संबंध नाहीं हें जरी एका अर्थी खरें असलें, तरी त्या बाबी टिळकबंधूंच्या स्वभावाच्या निदर्शक असल्याकारणानें, त्यामुळें त्यांच्या टूस्टीवरोवर झालेल्या वादावर योग्य प्रकाश पडणार असल्यामुळेच, त्या निर्दिष्ट करण्यांत आलेल्या आहेत ! 'दूस्ती वि. टिळकबंधू' या वादासंबंधाच्या फक्त कांहीं थोड्याच कागदांचा या लेखांत निर्देश करण्यांत आलेला आहे. ह्या व आणखी इतर शेंकडों कागदपत्रांचा निःपक्षपातबुद्धीनें विचार करणारांची अशी खात्री झाल्यावाचून राहणार नाहीं कीं, केसरी-मराठा संस्थेसंबंधानें झालेलें टूस्ट-डीड व इतर कागद-पत्र लोकमान्यांचे आतेष्ट व मित्रमंडळी यांच्या सल्ल्यानें, लोकमान्यांच्या इच्छेस अनुसरून व तिची पूर्तता करण्याच्या सदबुद्धीनें, टिळकबंधूंना त्यांच्या हक्कांची पूर्ण जाणीव करून देऊनच व ती त्यांनीं करून घेऊनच मग झालेले आहेत ! त्या-बद्दल कोणीहि टिळकबंधूंना फसविलेलें नाहीं, अगर बुडविलेलें नाहीं, व तसें करण्याचें कोणास कारणहि नव्हतें, व तसें होऊं देण्याइतके टिळकबंधू भोळे-भाबडे व अंधविश्वासीहि नव्हते ! उलट, असाच प्रकार दद्योत्पत्तीस येतो कीं, वेळोवेळीं अनेक तक्रारी उपस्थित करून त्यांनीं लोकमान्यांच्या इच्छेपलीकडेहि जास्त रकमा टूस्टीकडून वसूल केल्या, व कुठें जा लोकमान्यांच्या चिरंजिवांशीं भांडत, म्हणून टूस्टींनीं त्या त्यांना बिनबोभाट दिल्या ! आणि शेवटीं जेव्हां अगदींच नाइलाज झाला, तेव्हांच ते कोर्टाची पायरी चढले ! सन १८९६ सालीं दे. भ. तात्यासाहेब केळकर हे लोकमान्यांच्या बोलावण्यावरून त्यांना येऊन मिळाले. त्यांत लोकमान्यांनीं तात्यासाहेबांना नांवावरपास आणलें असलें तरी स्वतःची सोय पाहिली, व एक बिनमोल सहकारी मित्रसंपादन केला ! लोकमान्यांना येऊन मिळाल्यावर तात्यासाहेबांनीं त्यांच्या शिष्यत्वावरोवर अल्पसंयुष्टतेचाहि स्वीकार केला ! केसरी-मराठा पत्रांच्या संपादक-वर्गांत सामील होण्याऐवजीं जर त्यांनीं आपला वकिलीचा धंदा चालविला असता, तर एव्हांना ते खास लागोपतो बनले असते. अशीच गोष्ट दे. भ. बाबासाहेब विद्वांसांची. दोघेहि लोकमान्यांना येऊन मिळाले, वास-पंचवीस वर्षेपर्यंत दोघांहि जणांनीं आलेल्या संकटांस लोकमान्यांवरोवर टक्कर दिली, व लोकमान्यांच्या गैरहजिरींत दोघांहि जणांनीं केसरी व मराठा पत्रें अशा धडाडीनें चालविलीं व त्यांची व्यवस्था अशा ठाकठिकीनें केली कीं, तीं महाराष्ट्राचीं नुसतीं मुखपत्रेंच बनलीं नाहीत, तर तीं सांपत्तिक दृष्ट्या स्थिर पायावर उभी राहिलीं ! केळकर व विद्वांस हे लोकमान्यांचे डावेउजवे हात होते, व त्या दृष्टीनें स्वतः लोकमान्य त्यांच्याकडे सतत पहात असत ! अशा स्थितींत लोकमान्यांनीं केळकरांस तीन पंचांपैकीं एक पंच व विद्वांसांना व्यवस्थापक नेमिलें, हें

यथायोग्यच केलें. व त्यांचे पश्चात् या दोघांनीं जर केसरी-मराठा ट्रस्टचे ट्रस्टी व्हावयाचें नाही, तर मग काय त्यांच्या शिकाऊ मुलांनीं कां थिल्लर बाजारबुणग्यांनीं व्हावयाचें ? बरें, या ट्रस्टचीं सूत्रें हातीं आल्यापासून ट्रस्टचा नफा झाला कां नुकसान झालें, अशा कोत्या व्यावहारिक दृष्टीनें जरी विचार केला, तरी तिकडूनहि कोणाचेंहि समाधानच होईल. व याची साक्ष गेल्या ऑगस्ट महिन्यांत ट्रस्टींनीं केलेला तीन लाखांचा ट्रस्टच देत आहे. ट्रस्टींना शिव्याश्राप देण्यास कांहीं विशेषशी अक्कल लागत नाही ! निंदाच करावयास वसलें म्हणजे कोणाचीहि निंदा सहज करतां येते ! दौर्तीत लेखणी बुचकळून पांढऱ्यावर काळें केलें व त्याची प्रसिद्धि करण्यास चार चारगट पत्रें हाताशीं असलीं किंवा द्रव्यानें हाताशीं केलीं, म्हणजे निंदेला हो काय तोटा ? आणि त्यांतल्या त्यांत मनांत एवढा विश्वास वाटत असला कीं, ट्रस्टी आपली पायरी सोडून वदनामीवद्दल आपणांस दिवाणी अगर फौजदारी कोर्टांत खेचण्याचा संभव नाही, म्हणजे कोणासहि मांसळी-बाजार भरविण्यास असा वेळ तो कितीसा लागणार ?

केसरी-मराठा ट्रस्ट हा कोणाहि व्यक्तीचा ट्रस्ट नसून तो टिळकभक्तांचा ट्रस्ट आहे ! या ट्रस्टवर कोणाचाहि, टिळकांचा मुलगा म्हणून, किंवा मित्र म्हणून, व्यक्तिगत हक्क पोहोचत नाही ! हा ट्रस्ट चालवितांना त्या त्या वेळीं जीं जीं लायक माणसें उपलब्ध असतील त्यांच्याच करवीं तो चालविणें सर्वथैव उचित आहे ! सन १९२० च्या किंवा आजच्या परिस्थितींत दे. भ. तात्यासाहेब केळकर व बाबासाहेब विद्वांस यांच्यापेक्षां केसरी-मराठा संस्थेस जास्त जवळचीं व जिद्दाळ्याचीं लायक माणसें महाराष्ट्रांत आहेत कोठें ? आम्ही लोकमान्यांचे चिरंजीव म्हणून आम्हांला ट्रस्टी नेमा असें म्हणण्यास ही काय एखाद्या संस्थानची गादी आहे कीं काय ? कीं ओंटावर मिथू फुटली कीं, हातावर अष्टाधिकारांचें उदक हें सुटावयाचेंच ! हा ट्रस्ट म्हणजे एक फार मोठी जबाबदारी आहे, व तो संभाळण्यास तशाच लायकीचीं माणसें असलीं पाहिजेत !

हा ट्रस्ट चालविण्यास पुढें मार्गे जर टिळकधराण्यांतच लायक माणसें निपजलीं, तर टिळक-भक्तांस दुधांत साखर पडल्यासारखें निःसंशय वाटे ! सध्यांच्या ट्रस्टींना मोठी आशा वाटत होती कीं, टिळकवंधू योग्य तें शिक्षण संपादन करून हा ट्रस्ट चालविण्याची पात्रता आपल्या ठायीं आणतील, व मग आपण या जबाबदारीतून मोकळे होऊं ! पण टिळकवंधू कसले खमंग ? लोकमान्यांचे पश्चात् त्यांनीं लवकरच भराभर आपापलीं कॉलेजें सोडून देऊन ते मोकळे सुदाने झाले, व दुसरा कांहींच व्यवसाय नसल्याकारणानें त्यांनीं आपली वक्रदृष्टि ट्रस्ट व ट्रस्टी यांच्याकडे वळविली ! असो. झालें तें झालें, तें कांहीं आतां परत येत नाही. सुदैवानें कै. बापूराव यांचे जयंत व श्रीकांत असे मुलगे आहेत व ते चलाख असल्याविषयी त्यांची बोलवा आहे. आम्हां टिळकभक्तांची परमेश्वराजवळ केव्हांहि अशीच प्रार्थना असणार कीं, परमेश्वरा,

या दोन मुलांना तूं दीर्घायुष्य व आरोग्य देऊन आपल्या आजोवांचा द्रुष्ट चालविण्यास कायिक, वाचिक व मानसिक दृष्टींनीं समर्थ कर, आणि त्यांच्या कर्वी लोकमान्यांच्या परंपरेचा वतद्द्वारां हिंदुस्थानचा याहिपेक्षां जास्त उत्कर्ष घडवून आण !

केसरीचें आन्तरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्व

[प्रो. एन्. एन्. गोडबोले, एम्. ए., बी. एस्सी., पी. एच्.डी.]

पुण्यास असतांना मंगळवारी सकाळीं ' केसरी, पुणें ' ही आरोळी व त्याचप्रमाणें मुंबईस असतांना ' ध्यारे मंगळवारचा केसरी ' हे शब्द माझ्या अतिशय परिचयाचे आहेत. हा आवाज कानीं पडल्यावर ' केसरी ' विकत न घेणें म्हणजे कांहीं तरी चुकल्यासारखें वाटतें ! परंतु पुण्यास किंवा मुंबईस राहणाऱ्यास केसरी इतका परिचयाचा झाला आहे कीं, एखादे वेळीं ' अतिपरिचयादवज्ञा ' म्हणतात अशाप्रमाणें होण्याचा संभव आहे ! परंतु ज्यांनीं महाराष्ट्राच्या बाहेर वरींच वर्षे काढलीं आहेत त्यांना मात्र अवज्ञा तर राहिलीच, परंतु ' केसरी 'ची केवढी योग्यता आहे याचें खरें महत्त्व समजतें.

मला आज महाराष्ट्राच्या बाहेर रहावयास लागून वीस वर्षे पुरीं झालीं. त्यांपैकीं पांच वर्षे महाराष्ट्राच्याच बाहेर नव्हे, तर आपली मायभूमि हिंदुस्थान त्याच्याहि बाहेर अनोळखी अशा जपान, जर्मनी इत्यादि देशांतून राहण्याचा प्रसंग आला. महाराष्ट्राच्या बाहेर राहिल्याशिवाय ' केसरी 'ची खरी योग्यता कळून येत नाही. लाहोरस असतांना मराठी भाषा बोलणारे पाहुणेहि भेटणें कठीण, त्यामुळें ' केसरी ' पोस्टानें येण्याचा वार म्हणजे मराठी बोलणारा एखादा विद्वान पाहुणा आपल्याकडे आला आहे कीं काय असें वाटे ! इंग्रजी पत्रें ' ट्रिब्यून, ' ' पंजाबी, ' ' लीडर ' किंवा ' स्टेटस्मन् ' वगैरे किर्ताहि वाचलीं तरी ' केसरी ' वाचण्यानें जी मनाची शांति व तृप्ति होई ती दुसऱ्या कशानेंहि होत नसे ! इतकेंच नव्हे तर स्वतंत्रपणें व मनाला पटेल अशा मराठी भाषेंत लिहिलेला ' केसरी ' तला अग्रलेख वाचल्याशिवाय आपण पोटभर जेवलों आहोंत असेंहि वाटत नसे ! !

कांहीं वर्षांनीं लाहोरच्या ट्रिब्यून पत्राच्या एडिटरनीं थोडेंसें लिहिण्याचें काम मजकडे सोंपविलें व त्या वेळीं मला असें वजाविलें कीं, औद्योगिक, शैक्षणिक किंवा रासायनिक विषयांवर जें कांहीं आपण लिहाल त्याबद्दल जबाबदारी माझ्यावर आहे व तुरुंगांत मला जावें लागेल, आपणांस नाही. तेव्हां तर ' केसरी ' तील लिहिण्याच्या शैलीचें मला जास्तच कौतुक वाटूं लागलें. ' जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे ' त्या म्हणीचा अर्थ मला पटूं लागला. या लिहिण्याच्या कामीं मला ' केसरी 'ची अतिशय मदत होऊं लागली.

पुढें सन १९१७ सालीं मी जेव्हां जपानला गेलों, तेव्हां 'ट्रिव्यून' व 'हिंदु' या दोन्ही इंग्रजी पत्रांस मी वातमीपत्रें पाठवीत होतों. त्या निमित्तानें जपानमधील पत्रें (विशेषकरून 'जपान क्रॉनिकल'सारखीं) मला वाचावीं लागलीं. त्या वेळीं Censoring फार कडक होतें ! त्यामुळें लढाईची वगैरे वातमी (त्या वेळीं लढाई जोरांत चालू होती) फारच जपून पाठवावी लागे. अशा प्रसंगीं 'केसरी'चें महत्त्व जास्तच वाटूं लागलें. निरनिराळ्या पत्रांच्या एडिटर लोकांना भेटून आमचीं इंग्रजी दैनिक पत्रें त्यांना दाखवूं लागलों; परंतु त्यांतील विचार इतके सर्वसाधारण व नेमळे असत कीं, ते पाहून त्या वेळचे Japan Chronicle चे एडिटर रॉबर्ट यंग मला म्हणाले, "Is this the sort of stuff you read in India? Don't you think that some of the ideas are absolutely old?" याला उत्तर मला देतां येईना. परंतु केसरींतील उच्च विचार व कल्पना मी त्यांना कसे समजविणार? वादविवाद करितांना केसरीचा मला फारच उपयोग पडे. मला नेहमीं असें वाटे, केसरीचे विचार जर सर्व जगाला समजते तर त्याची कीर्ति (International) आंतरराष्ट्रीय झाली असती. परंतु भाषा मराठी असल्यामुळें व त्याचें खरें मार्मिक भाषांतर करणें अशक्य असल्यामुळें केसरीची खरी योग्यता फारच थोड्या लोकांना समजते. बरें, भाषा मराठी नसती तर, जी कामगिरी केसरीनें थोड्याच अवकाशांत महाराष्ट्रांत केली ती त्याच्या हातून कधींच घडली नसती. जपानमधला अनुभव पुनः मला जर्मनींत असतांना आला ! परदेशांत असतांना फॉरेन मेलकरितां आम्ही टपून असतों. कारण आठ दिवसांनीं एकदां टपाल यावयाचें. त्यांत केसरी एखादे वेळीं न आला तर आपल्या जिवलग नातलग्याचें पत्र न आल्याइतकें वाईट वाटे. केसरी एकदां वाचला म्हणजे आपली माहिती up-to-date झाली असें वाटे ! ! जगांतील प्रख्यात पत्रें मला वाचावयास मिळालीं आहेत, तीं सर्व पाहून मला असें वाटतें कीं, केसरीचा दर्जा इतका मोठा आहे कीं, त्याला आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचें वर्तमानपत्र असें म्हणण्यास कांहींच हरकत नाही.

गोमांतकांतील केसरीचें कार्य

[श्री. यशवंत सूर्यराव सरदेसाई]

केसरीला मी १९०३ सालापासून म्हणजे माझ्या वयाच्या अकराव्या वर्षापासून ओळखतों. पण मी येथें पोर्तुगीज शाळेंत असतां, आमचे एक नातेवाईक केसरी वाचता असत व त्यामुळें मला त्याच्या वाचनाची सहज गोडी लागली. वयाच्या मानानें अर्थात् त्या वेळीं वर्तमानसार, स्फुटें वगैरेंच्या पलीकडे दृष्टि जात नसे. पण केसरी वाचून एक गोष्ट मात्र मनावर विंवून गेली आणि ती ही

कीं, हिंदुस्थान देश हा आमचा हक्काचा देश असून हे इंग्रज परकी आहेत, आमच्या घरांत हे दुसरे कोणी शिरून आम्हांला जाच देत आहेत, यांना वाहेर घालविल्याशिवाय आपला तरणोपाय नाही ! पोस्पणांतील ही भावना, पण इंग्रजी हिंदुस्थानांतल्या वर्तमानपत्रांच्या वाचनाकडे विशेष लक्ष लागण्यास ती कारण झाली. राजद्रोहाच्या आरोपास पात्र होऊन कांहीं वर्षांपूर्वी येथे येऊन राहिलेले वेळगांवचे डॉ. पुरुषोत्तम वामन शिरगांवकर यांची व माझी ओळख झाली. त्यांनी 'हिंदु कलत्र' ही संस्था हातांत धरून व्याख्यानं वगैरे सुरू केलीं होती व त्या संस्थेमार्फत शिक्षणविषयक व प्रागतिक स्वरूपाचे असे स्वसमाजाच्या उन्नतीचे प्रयत्न करण्याविषयी रा. शांनाराव सरदेसाई, कै. जिवाजीराव महात्मे, कै. सदाशिवराव सुखटणकर वगैरे गृहस्थ झटत असत. आम्ही सर्व, डॉ. शिरगांवकर यांच्या भाषेत सांगावयाचें म्हणजे, 'पेरें' तिकडे जमत असूं. कोणी केसरीचे लेख वाचून दाखवी, कोणी निबंध आणि कोणी व्याख्यानं देई, असा धडाका कांहीं दिवस चालू होता. केसरी अमुक म्हणतो, केसरीनें तमुक लिहिलें आहे, केसरीचें मत असें आहे, असा ऊहापोह नेहमीं चालत असल्यावरून केसरी या नांवानें माझ्याच नव्हे तर पुष्कळ तरुणांच्या हृदयाची पकड घेऊन त्यांच्या दृष्टीसमोर एक सार्वजनिक कार्याच्या हौसेचें व कर्तव्याच्या निष्ठेचें ध्येय उभें केलें, असें म्हणण्यास थिलकुल प्रत्यवाय नाही. नंतर रूसो-जपानी युद्ध, बंगालची फाळणी, स्वदेशी, बहिष्कार, लोकमान्यांची चतुःसूत्री, सुरतेची काँग्रेस, मंडालेची यात्रा, अशा रीतीनें केसरीच्या कार्याला बहर येऊन त्याच्या लेखांनीं जनता भारून गेली, ती इतकी कीं, वाचनालयाच्या ऐवजीं टपालांत गर्दी होऊं लागली व केसरीचा अंक पाहून आज अमुक वार आहे, अशा आठवणहि होऊं लागली ! केसरीच्या वाचनाची इतकी गोडी लागली कीं, पणजी येथील वाणरोत्र नांवाच्या दुकानदाराकडे रद्दी कागदांत असलेले केसरीचे मागील अंक विकत घेऊन आमच्या कित्येक मित्रांनीं वाचले. ती वेळ आठवली म्हणजे आज मौज वाटते. केसरी व मनोरंजन हीं ज्यांनीं वाचलीं नाहीत त्यांची गणना त्या वेळीं सुशिक्षितांत होत नव्हती !

गोमांतकांतील राजकारण पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत असतां व आपल्या प्रांताचें सुखदुःख पोर्तुगालशीं निगडित असतां त्याची गोमांतकांत फारशी क्षिति नव्हती. त्यांना आपल्या दुःखाची स्मृति नव्हती. पण ब्रिटिश हिंदुस्थानकडे त्यांचें चित्त लागून राहिलें होतें. कर्झनसाहेबांचा त्यांना इतका राग येत होता कीं, त्या संतापांत जणूं काय गोमांतकीय राजवटींत भोगीत असलेलीं दुःखें त्यांना बाधतच नव्हती ! महाराष्ट्रांतच गोमांतक प्रांत असतां राजवटीच्या भिन्नतेमुळें त्याची ओळख बाहेरच्या कोणासहि पूर्वी नव्हती. कोणी त्याला परराष्ट्र म्हणे, तर कोणी 'हिंदी संस्थानें' या सदराखालीं त्याची वर्गवारी लावी, कोणी त्याला 'महाराष्ट्रा'ची वसाहत म्हणे तर कोणी त्याच्या मागे बृहन्महाराष्ट्राची उपाधि लावी. पण पुढें मडगांव येथें व्याख्यानमाला

सुरू होऊन जसजसे महाराष्ट्रांतील अनेक पुढारी गोमांतकांत येऊं लागले, तसतशी गोमांतकाची ओळख इतर महाराष्ट्रीयाना होऊं लागली व याच गोमांतकपरिचयाची वाढ म्हणजे गोमांतकांत भरलेलें पंधरावें महाराष्ट्र-साहित्य-संमेलन होय. मराठी भाषेचा अभिमान प्रतिकूल परिस्थितीत व राजद्रोह करून देखील गोमांतकानें प्रकट केला होताच, पण त्याबरोबर स्वदेश, स्वराज्य व जगांतील एकंदर परिस्थिती यांची जाणीव गोमांतकांतील मराठी वाचकांना करून देऊन त्यांच्यांत स्वत्व, स्वाभिमान व सार्वजनिक कार्याची आवड प्रथमतः केसरीने उत्पन्न केली, असें म्हटल्यास केसरीबद्दल आपण न्यायच केला असें होईल. हिंदूप्रमाणेंच खिस्ती समाजहि गोव्यांत भरपूर आहे, इतकेंच नव्हे तर तो हिंदूपेक्षां श्रीमंत, विद्वान्, वजनदार व मनांत आणले तर कर्तव्यगार आहे. पण राष्ट्रकार्याला त्याची धडाडी व स्वार्थत्याग हिंदूइतका नाही, किंवा शब्दाच्या 'होळ्या' नाचविण्यापलीकडे त्याची मजल जात नाही ! चाळीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रांत चाललेलें कलवांतील राजकारण व तोंडपाटिलकीची देशसेवा अजूनहि खिस्ती लोकांत इकडे चालते. पण हिंदु समाज जागृत झाला असून त्याला शारीरिक कष्टांची, मानसिक तपाची व वाचिक जबाबदारीची कल्पना आहे. हा समाज यथाशक्ति व यथाविचार सारी चोखाळतो, याचें कारण त्याला देशसेवेची दीक्षा मराठी भाषेतून मिळाली आहे. त्याच्या समोर महाराष्ट्रांतील त्यागी पुरुषांची उदाहरणे आहेत. हा आदर्श पुढें ठेवण्यांत गोमांतकांत केसरीने आग्राडी मारली आहे म्हणून केसरीचें महत्त्व इकडे मानण्यांत येतें.

हिंदुसमाजांत केसरीन मान्यता मिळविली यांत मोठेसें नवल नाही. पण मराठी भाषा न समजणाऱ्या व महाराष्ट्रीय राजकारणाविषयी कांहींसें उदास रहाणाऱ्या खिस्ती लोकांतहि केसरीविषयी आदर आहे. एखाद्या खेडेगांवांतील हिंदूच्या दुकानावर सुशिक्षित व अशिक्षित किरिस्तांव जमलेले आहेत व मध्यें दुकानदार अगर कोणी दुसरा हिंदु गृहस्थ केसरी वाचून त्यांतील अर्थ पोर्तुगीज अगर कोंकणी भाषेत श्रोत्यांना सांगत आहे, असा देखावा मी पुष्कळ ठिकाणी पाहिलेला आहे. केसरीचा वर्गणीदार असणें हें भूषण समजणारे सुशिक्षित गृहस्थ माझ्या परिचयाचे आहेत, इतकें केसरीनें मराठी वाचकांच्या हृदयावर निष्कंटक साम्राज्य गाजविलें, यांत शंका नाही. १९०८ सालीं तर केसरीच्या लोकप्रियतेरूपी समुद्राला भरतीच्या माडां-एवढ्या लाटा उसळत होत्या व त्या वेळीं 'केसरी आणि टिळक' हीं अक्षरे वायका-मुलांपर्यंत पोहोचलीं होती. पुढें कित्येक वर्षेपर्यंत केसरी पाहिला म्हणजे खियादेखील ते टिळक आतां कुठे आहेत ? त्यांना सरकारनें सोडले नाहीच ना ?' असें विचारीत असत ! या लोकप्रियतेच्या जोरावरच केसरीनें हातीं घेतलेलें कार्य यशस्वी करून दाखविलें.

गोमांतकांत केसरीचीं लोकांचें किती तादात्म्य होतें याचें प्रत्यंतर म्हणजे थट्टे-करितां देखील लोक केसरीचा उपयोग करीत हें होय. एखादा तरुण मराठी लेख लिहूं

लागला, व्याख्यानें देऊं लागला, वाचनमंदिरें अगर असल्याच दुसऱ्या संस्था स्थापन करण्याची खटपट करूं लागला म्हणजे त्याची संभावना 'तुम्ही काय टिळक होऊं पाहातां काय ? तें त्यांचें त्यांनाच शोभतें.' या शब्दांनीं एका काळीं होत असे. वर्तमानपत्र, मग तें कोणतेंहि असो, हातांत असलें म्हणजे 'हा काय केसरी ! काय म्हणतो केसरी ?' इत्यादि प्रश्न व्हायचेच. कित्येक ठिकाणीं तर पूर्वी वर्तमानपत्रालाच केसरी हें नांव पडलें होतें. जसें कांहीं 'केसरी' याचा अर्थ वृत्तपत्राचा अंक ! कोणीहि जरा सार्वजनिक कार्याची धडधड करूं लागला म्हणजे तो लोकांच्या दृष्टीनें झालाच 'टिळक !'

केसरीचें महत्त्व ओळखून खिस्ती लोकांकडून 'कितें सांगता तुमचो केसरी ?', 'तिलकालें मत कसें ?' असे प्रश्न विचारण्यांत येत असत. पण त्याबरोबर कांहीं लोक केसरीच्या धोरणाला नाकें मुरणारे लोकहि होते. गोमांतकांतील हिंदु लोक केसरीच्या वाचनामुळें अराष्ट्रीय (!)—म्हणजे पोर्तुगीज राष्ट्राच्या दृष्टीनें—बनत चालले आहेत, त्याकरितां केसरीला या हद्दींत बंदी व्हावी म्हणून वर्तमानपत्रांतून व कायदेकौन्सिलांतूनहि कांहीं खिस्ती व लुसो-इंडियन लोकांनीं प्रयत्न चालविले होते. पण त्यांना यश आलें नाहीं. उलट १९०८ सालीं लोकमान्यांवर खटला चालू असतां गोमांतकांतील नेमस्त विचाराचे व हेरोल्ड या दैनिक पत्राचे संपादक डॉ. कुंज हे मुंबईस जाऊन स्वतः कोर्टांत हजर राहिले. तेव्हां त्यांना टिळक ही काय विभूति आहे याचें ज्ञान झालें व तेव्हांपासून ते टिळकांचे भक्त बनले.

वाचकांच्या मनावर केसरीनें तावा चालविला त्याचप्रमाणें इतर व्यवसायबंधूंच्या समोर वर्तमानपत्राच्या स्वरूपासंबंधानें सुंदर व नीटनेटका आदर्श ठेविला हेंहि तितकेंच खरें आहे. मराठी भाषेच्या सौंदर्याबरोबर तिच्यांत विलक्षण जोम, चित्ताकर्षकता व कार्यप्रवीणता उत्पन्न केली, तशीच वृत्तपत्राच्या संस्थेलाहि योग्य उदाहरण घालून दिलें. भाषेचें वळण, विषयांची निवड, छपाईची काळजी, मजकुराची वर्गवारी, अर्थसूचक मथळे, मनोवेषक माहिती या सगळ्या प्रकारांतून आंखलेल्या धोरणाचा व दृष्टीसमोरच्या ध्येयाचा सरळ काढलेला धागा या गुणांनीं केसरीनें पहिलें स्थान पटकाविलें हें उघड आहे.

राष्ट्रीय भावनेचें बीजारोपण करण्यांत गोमांतकांत केसरीपत्रानें सुरुवात केली. अर्थात् या महोत्सवप्रसंगीं अत्यंत आदरभावानें, हें त्याचें श्रेय त्याच्या पदरांत टाकणें हें माझें एक कर्तव्यच मां बजावतों हें उघड आहे. भावनेच्या दृष्टीनें गोमांतकाचा केसरीशीं असलेला संबंध आतां प्रत्यक्ष परिचयानें वाढीस लागला असून केसरीपत्राप्रमाणें त्याच्या संपादकांचाहि गोमांतकांत जाण्याचा परिपाठ पडलेला आहे. गोमांतकावहलचे गैरसमज आतां हळू हळू नाहींसे होत असून इतर महाराष्ट्रीयाना त्याची ओळख अधिकाधिक पटवून देणें हें अनेक वर्षांच्या ऋणानुबंधांमुळें केसरीचें कार्य आहे, अशी इच्छा केल्यास ती वावगी म्हणतां येणार

नाहीं. गोमांतकीय विषयांवर स्फुटें, वातमीपत्रें, प्रसिद्ध करून गेल्या आठ वर्षांपासून देशभक्त न. चिं. केळकर यांनीं केसरीला गोमांतकाचा अगत्यवाद आहे हें सिद्ध केलें असून तीच परंपरा पुढें चालेल असा भरोसा आहे. असो. केसरीसंस्थेचें महत्त्व थोडक्यांत सांगणें शक्य नाहीं. अर्थात् लेखाची मर्यादा मनांत आणून लेखणी थांबविणें वरें ! केसरीरूपी ' सुनीति ' मातेच्या उदरांत जन्म घेतलेल्या हिंदुस्थानच्या असंतोषरूपी धुवानें ' मुरुची ' या सापन मातेच्या छळास कंटाळून स्वराज्याचें अदळ पद मिळविण्याचा निश्चय केला व त्याप्रमाणें तो मार्ग निश्चयानें चोखाळीत आहे.

देशी वृत्तपत्रांवरील राजद्रोहाचे खटले

[श्री. द. गो. फडके, बी. ए., एलएल. बी.]

“.....प्रमुख न्यायाधिकाकडून प्रचलित कायद्याचाच निराळा अर्थ करून “ कायद्यांत फेरफार होतो, तेव्हां ' फेरफार करणाऱ्या जज्जापुढें जो खटला असतो, “ त्यासच तो पहिल्यानें लागू होऊन निदान एक तरी कायद्याचा वळी अशा वेळीं “ न्यायदेवतेस द्यावा लागत असतो. '..... ” — केसरी, ४ जुलै, १८९९.

गेल्या ५० वर्षांत देशी वर्तमानपत्रांवर राजद्रोहाबद्दल जे खटले झाले, त्यांची संगतवार यादी केसरीच्या फायलींच्या आधारें करून खाली दिली आहे. ती सर्वसंपूर्ण असणें शक्य नाहीं. परंतु, गतकालांत राजद्रोहाचा अर्थ किती संकुचित दृष्टीनें केला जात असे आणि भारतीय मुद्रणस्वातंत्र्यार्थ झगडणारांचे ब्रिटिश न्यायदेवतेनें किती वळी घेतले याची साधारण कल्पना येण्यास ही यादी पुरेशी होईल. आज आपणांस मुद्रणाच्या ज्या थोड्या फार सवलती आहेत, त्या वळी गेलेल्या वीरांच्या कडक तपश्चर्येमुळेच मिळाल्या आहेत यांत शंका नाहीं. मात्र अशा संपादक-मुद्रक-प्रकाशकांची ही तपश्चर्या कोठल्याहि शुद्ध निसर्गसुंदर तपोवनांत चालली नसून अमानुष व्यवस्था असलेल्या परम न्यायी ब्रिटिश राज्यसत्तेखालच्या तुरुंगांतच होत असे ! अशी तपश्चर्या कोठेंहि केली तरी फलद्रूप झाल्याविना रहावयाची नाहीं. आज असणारें तुटपुंजें मुद्रणस्वातंत्र्य मिळविण्यासाठीं ज्यांनीं अनन्यित देहदंड सोसलां, खरोखर चंदनाप्रमाणें ज्यांना स्वशरीर कारागृहाच्या दगडी भिंतीवर झिजवावें लागलें आणि भावी पिढीचा मार्ग सुखकर व्हावा म्हणूनच ज्यांनीं यावच्छक्य प्रयत्न केले अशा पुण्यपुरुषांचे आपण किती ऋणी आहोंत ही भावना जागृत होण्यास ही नांवनिशी उपयोगी पडेल.

देशी वर्तमानपत्रांवर जे राजद्रोहाचे खटले झाले त्यांत कलकत्त्याच्या 'वंगवासी' :

पत्रावर झालेला खटला पहिला होय. सन १८९७ इ. स. १८९१ ते १८९७ सालीं केसरी पत्रावर झालेला खटला दुसरा होय.

१४ सप्टेंबर, १८९७, रोजीं केसरीचे संपादक लो. वा. गं. टिळक यांना १८ महिने सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. या खटल्यांत 'डिसअफेक्शन' या शब्दाचा अर्थ न्या. स्ट्रूची यांनीं प्रीतीचा अभाव असा केला ! (टिळकचरित्र, पूर्वार्ध, पृ. ५७३).

'गुराखी' नांवाच्या मुंबईच्या वर्तमानपत्रावर १८९९ सालीं राजद्रोहाचा खटला झाला. त्याचे संपादक श्री. विनायक नारायण

इ. स. १८९९

भाटे हे होते. २६, ३०, ३१ मार्च, १८९९, च्या

गुराखीच्या अंकांत 'राजा व राज्य,' 'चाफेकर, द्रवीड-बंधू व मि. ब्रुइन' ह्या मथळ्यांखालीं लिहिलेले लेख राजद्रोही होते, त्याबद्दल खटला झाला. सदर लेख उपसंपादक श्री. ल. ना. जोशी यांनीं लिहिले होते. त्यांचें नांव रा. भाटे यांनीं कोर्टास कळविलें. रा. जोशी यांनीं लेख लिहिल्याचें कबूल केलें. त्यांस सहा महिने सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. संपादक गांवीं नसतां दुसऱ्यानें लिहिलेल्या लेखांबद्दल नापसंती प्रसिद्ध केली असतां लेखकापेक्षां संपादकास जास्त शिक्षा व्हावी हा जुलूम आहे. मुंबईच्या 'टाइम्स' कारानें चाफेकरांसंबंधीं माहिती प्रसिद्ध करितांना झालेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी प्रसिद्ध केली होती, तेव्हां त्यास कांहीं झालें नाहीं.

मुंबईच्या 'रास्त गोप्तार' पत्रावर कलकत्त्याच्या 'चॅपिअन' पत्रानें खटला केला. कारण 'गुराखी' मधील लेख 'चॅपियन' मधील लेख वाचून लिहिले असें श्री. जोशी यांनीं सांगितलें, असें 'रास्त गोप्तार' यानें लिहिलें होतें. त्याबद्दल सदर पत्राचे संपादकास एक हजार रुपये दंड झाला.

काशी येथील 'कालिदास' पत्राचे संपादक श्री. कृष्णाजी आत्राजी गुरुजी,

इ. स. १९००

त्यांचे चिरंजीव वामन कृष्ण गुरुजी व मॅनेजर श्री. स. ग.

लवाटे यांजवर सदर पत्रांत 'काळा व गौरा' व 'धर्माचें राक्षसी ढोंग' हे लेख लिहिल्याबद्दल इ. पी. कोडाच्या १५३ अ प्रमाणें ता. १७-१०-०० रोजीं खटला होऊन रा. गुरुजी यांस पांच हजारांचे दोन जामिन, तीन हजारांचा जातमुचलका अगर एक वर्ष साधी कैद व मुलांस पांचशेंचे दोन जामिन व एक हजाराचा जातमुचलका, याप्रमाणें शिक्षा झाल्या. सदर गृहस्थांना पर-प्रांतांत मोठा जामिन मिळणें शक्य नव्हतें. त्यामुळें कैद भोगावी लागली. रा. लवाटे यांस सोडून देण्यांत आलें. क्रि. प्रो. कोडाच्या कलम १०८ प्रमाणें जामिन केवढा घ्यावा यास निर्बंध नाहीं ! (३०-१०-००)

पुण्याच्या 'भाला' पत्राचे संपादक श्री. भास्कर बलवंत भोपटकर यांजवर

ता. ११-१०-०५ चे अंकांत 'नरकाचा दरवार'

इ. स. १९०५-०६

हा लेख लिहिल्याबद्दल ता. १५-१२-०५ रोजीं राज-

द्रोहाचा खटला झाला व फेब्रुवारी १९०६ मध्ये सहा महिने कैद व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा झाली. खटला मुंबईस हायकोर्टात चालला.

लाहोरच्या 'पंजाबी' पत्राचे संपादक रा. आठवले व मालक लाला जसवंतराय यांजवर सदर पत्रांत 'गोन्या अंमलदारानें काळ्याचा खून केला,' अशी बातमी प्रसिद्ध केली म्हणून इ. पी. कोडाच्या १२४ अ व १५३ अ या कलमांखाली फेब्रुवारी १९०६ मध्ये खटला होऊन रा. आठवले यांस सहा महिने सक्त मजुरी व रु. २०० दंड व मालक लाला जसवंतराय यांस २ वर्षे सक्त मजुरी व १००० रु. दंड अशी शिक्षा मि. मॉट यांनी दिली. शब्दाची ओढाताण करून वेअब्रूचा गुन्हा समाजद्वेषांत व समाजद्वेषाचा राजद्रोहांत ढकलून दंडाऐवजी जबर शिक्षा देणें म्हणजे लोकांचा विनाकारण छळ करणें आहे. सदर निकालावर अपील होऊन हायकोर्टानें त्यांची शिक्षा सहा महिने साधी कैद अशी केली. हायकोर्टाच्या या निकालावर कलकत्याच्या 'इंग्लिशमन' पत्रानें अशी टीका केली कीं, आणखी दोन तीन कोर्टे असतीं तर शिक्षा अजिबात नाहींशी होऊन संपादकास जहागीर मिळाली असती ! अगदीं बरोबर ! विलायतचें प्रिव्ही कौन्सिल, लोकमत व परमेश्वर हीं तीं तीन कोर्टे व शेवटच्या कोर्टांत खरोखर जहागीर मिळाली असती.

कलकत्ता येथील 'युगांतर' पत्राचे संपादक भूपेंद्रवावू यांजवर जुलै १९०७

इ. स. १९०७

मध्ये राजद्रोहाचा खटला होऊन एक वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा झाली, व ज्या 'साधन' छापखान्यांत युगांतर पत्र छापलें जात असे, त्याचें अंकटाप्रमाणें डिक्लेरेशन केलें नसल्यामुळें तो जप्त करण्यांत आला. त्याच महिन्यांत लाहोरच्या 'इंडिया' पत्राचा छापखाना जप्त करण्यांत आला. सदर हुकूम क्रि. प्रो. कोडाच्या कलम ५१७ प्रमाणें करण्यांत आले. या कलमान्वये चोरीच्या खटल्यांत सांपडलेला माल निकालानंतर मालकांस परत देण्यांत येतो. राजद्रोहाच्या खटल्याला सदर कलम लागू करणें गैरशिस्त आहे.

यवतमाळ येथील 'हरिकिशोर' पत्राचे संपादक रा. पृथ्वीगीर हरिगीर यांजवर ता. २४-८-०७ रोजी राजद्रोहाचा खटला होऊन, 'लाला लजपतराय हद्दपार झाले,' 'पुढें काय ?' व 'नवीन पंथ व निःशस्त्र प्रतिकार' हे लेख लिहिल्याबद्दल ता. १२-११-०७ रोजी दोन वर्षे सक्त मजुरी व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा झाली.

या वेळचा महत्त्वाचा राजद्रोहाचा खटला म्हटला म्हणजे लो. बाळ गंगाधर

इ. स. १९०८

टिळक यांच्यावर 'केसरी' पत्राच्या १२ मे व जूनच्या अंकांत 'देशाचें दुदैव' व 'हे उपाय टिकाऊ नाहींत'

हे राजद्रोही लेख लिहिल्याबद्दल झालेला होय. या खटल्यांत लो. टिळक यांस २२ जुलै, १९०८, रोजी सहा वर्षे काळे पाण्याची शिक्षा झाली. या खटल्यांत बरेच

वादग्रस्त मुद्दे पुढे आले व कायद्याच्या अधिकाराचा बराच दुस्परयोग करण्यांत आला. जामिनावर आरोपीस सोडणें, खटला भलत्याच कोर्टापुढें करणें, नको ती ज्यूरी गळ्यांत बांधणें, लेखांचीं भाषांतरे चुकीचीं करणें व अयोग्य अशी शिक्षा देणें हे ते मुद्दे होत.

पुण्याच्या ' काळ ' पत्राचे संपादक प्रो. शिवराम महादेव परांजपे यांजवर ता. १५-५-०८ च्या अंकांत राजद्रोही लेख लिहिल्याबद्दल इ. पी. कोडाच्या १२४ अ कलमाखालीं खटला होऊन १९ महिने स. म. शिक्षा झाली. बंगाल्यांतील मुजफर-पूरच्या बाँबच्या खटल्यांतील आरोपी पकडल्याबद्दल नेटिव्ह अंमलदारांस खटला होण्यापूर्वीं बक्षिसें वांटण्यांत आलीं त्याबद्दल हा लेख होता.

याच वेळेस मुंबईच्या ' हिंद स्वराज्य ' या गुजराथी व ' विहारी ' व ' अरु-णोदय ' या मराठी वृत्तपत्रांवर राजद्रोहाचे खटले झाले. विहारीचे रा. मंडलीक यांस ' प्रबोधन ' या कवितेबद्दल २ वर्षे सक्त मजुरी व अरुणोदयचे रा. फडके यांस १४ महिने सक्त मजुरी अशा शिक्षा झाल्या.

इस्लामपूरच्या ' प्रतोद ' पत्राचे संपादकांस राजद्रोहाबद्दल जून १९०८ मध्ये काळे पाण्याची शिक्षा झाली. याप्रमाणें मुंबई इलाख्यांत शिक्षांचें सत्र सुरू झालें, तेव्हां त्यासंबंधीं लिहितांना केसरीनें असे उद्गार काढले कीं, ' मुजफरपुरास बाँब उडाला त्याचा धक्का मुंबईच्या सेक्रेटेरिएटला बसावा हें फाजील नाजुकपणाचें लक्षण होय. ' (२६-५-०८).

सन १९०८ मध्ये ' स्वराज्य ' नांव असलेल्या प्रत्येक पत्रावर सरकारची कडवी नजर असल्याचें दिसून येतें. हिंदी स्वराज्य, मराठी स्वराज्य, उर्दू स्वराज्य व तेलगू स्वराज्य या पत्रांवर राजद्रोहाचे खटले करण्यांत आले.

ऑगस्ट १९०८ मध्ये यवतमाळच्या ' हरिकिशोर ' पत्रावर दुसरा राजद्रोहाचा खटला झाला. ' वर्तमान राजनीति ' या मथळ्याखालीं कलकत्त्याच्या ' इंग्लिश-मन् ' पत्रांतील एका उताऱ्याचें भाषांतर दिल्याबद्दल संपादक श्री. नरहर विठ्ठल भावे यांस ५ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा होऊन छापखाना जप्त करण्यांत आला.

अलिगडच्या ' उर्दू-इ-मौला ' पत्रावर याच महिन्यांत खटला हाऊन संपादक फाजल हसन यांस २ वर्षे सक्त मजुरी व ५०० रु. दंड झाला. ज्या लेखावरून सदर शिक्षा झाली तो लेख पतियाळा संस्थानांतील एका बड्या अंमलदाराच्या मुलांनें लिहिला होता व त्यांत इजिप्तमधील इंग्रजी शिक्षणाच्या धोरणावर टीका होती. राजद्रोहाबद्दलच वर्तमानपत्रकर्त्यांवर खटला होत नसून तो सरकारच्या लहरीप्रमाणें होतो असें म्हणणें भाग आहे. कारण एका इटालियन देशभक्ताचे विचार प्रसिद्ध केल्याबद्दल मुंबईचा ' विहारी ', आठवड्यांतील वातमी छापल्याबद्दल यवतमाळचा ' हरिकिशोर ' व परदेशांतील कारस्थानाबद्दल अलिगडचा ' उर्दू-इ-मौला ' या वर्तमानपत्रकारांना शिक्षा झाल्या.

वर उल्लेख केलेल्या जवर शिक्षा कोणीकडे व यापेक्षां भयंकर अपराधाबद्दल कोरिया देशांतील अतिसौम्य शिक्षा कोणीकडे ! हसो-जपानी लढाईनंतर कोरिया देश जपानी सत्तेखाली गेला; तेव्हां कोरियामध्ये रहावयास गेलेल्या मि. अर्नेस्ट थॉमस वेथेल नांवाच्या इंग्रज गृहस्थानें कोरियन भाषेंत एक वर्तमानपत्र काढलें व त्यांत पुढील मजकूर लिहिला:— ‘ जपानी लोकांच्या सत्तेस मदत करणाऱ्या स्टीव्हन्सन-साहेबाचा खून करणारे लोक खरे देशभक्त, राष्ट्रभक्त व नीतिमान समजले पाहिजेत.’ जपानी राज्यपद्धतीची इटलींतील जुलुमी राज्यपद्धतीशीं तुलना एका लेखांत केली होती व एकांत तर असें लिहिलें होतें कीं, ‘ रक्तपातावांचून महापुरुषास महत्कृत्यें करितां येत नाहीत, व याच मार्गानें आम्ही आपला देश (कोरिया) स्वतंत्र करणार.’ (४-८-०८). या प्रकारच्या लेखाबद्दल सदर वेथेलसाहेबांस राजद्रोहाच्या अपराधाबद्दल न्यायाधिशानें फक्त तीन आठवडे साधी कैद व सहा महिनेपर्यंत चांगल्या वर्तणुकीबद्दल जामीन अशी शिक्षा दिली व त्यांना खास सवलतीचे कैदी म्हणून कोणत्याहि तुरुंगांत सोय नसल्यामुळें एका जहाजावर तीन आठवडे ठेवण्यांत आलें. मुद्रणस्वातंत्र्याच्या व न्यायदानाच्या बाबतींत केवढा हा फरक !

ऑगस्ट सन १९०८ मध्ये खटल्याचें सत्र मुंबई इलाख्याप्रमाणें मद्रासकडेहि सुरू झालें. चिदंबर पिल्ले यांस जन्मोप काळे पाण्याची व सुब्रह्मण्यशिव यांस ७ वर्षे काळे पाण्याची शिक्षा झाली. तिनवल्लीच्या दंग्याबाबत मि. गुरुनाथ अय्यर यांस ७ वर्षे सक्त मजुरी व दोन हजार रुपये दंड व लोकनाथ अय्यर यांस ५ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. सदर अय्यर हे हायकोर्ट वकील होते. यांपेक्षां जास्त खुनशीपणाचें उदाहरण म्हणजे ‘ स्वदेशमित्रम् ’ नांवाच्या तामिल दैनिकाचे संपादक मि. जी. सुब्रह्मण्य अय्यर यांचवरील राजद्रोहाचा खटला हें होय. हे गृहस्थ मद्रासच्या ‘ हिंदु ’ पत्राचे प्रवर्तक होते. ते वेळी कमिशनपुढें साक्ष देण्याकरितां इंग्लंडमध्ये व कर्झनच्या दिल्लीदखारास आमंत्रित पाहुणे म्हणून गेले होते. खटल्याचे वेळीं त्यांचें वय ५५ वर्षांचें होतें व रक्तकुष्ठ व काळजाचा रोग अशा व्याधींनीं पीडित असतां हि त्यांचेवर ‘ स्वदेशमित्रम् ’ मध्ये एकंदर नऊ राजद्रोही लेख लिहिल्याबद्दल खटला करण्यांत आला.

या सालांतील शेवटचा खटला म्हणजे नागपूरच्या ‘ देशसेवक ’ पत्राचे संपादक श्री. अच्युत बलवंत कोल्हटकर यांचेवरील होय. त्यांनीं बाबू अरविंद घोष यांचीं मापणें पुस्तकरूपानें छापलीं असा त्यांचेवर आरोप होता. पुस्तक छापलें त्या वेळीं ते छापखान्याचे मालक नव्हते. पुस्तकाच्या विक्रीचे पैसे त्यांनीं घेतले नाहीत. पुस्तक छापण्यास त्यांनीं सांगितलें नाहीं ! तें छापलें तेव्हां ते नागपुरास नव्हते. इतके सुद्धे कोर्टापुढें आले असतां त्यांस २॥ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा देण्यांत आली. मुंबईच्या ‘ गुराखी ’ पत्राचे संपादक रा. भाटे यांस सन १८९९ मध्ये जशी शिक्षा झाली त्यांतलाच हा प्रकार होय.

सन १९०९ मध्ये वृत्तपत्रांवरील राजद्रोहाच्या खटल्यांस कोल्हापूर संस्थानांत

इ. स. १९०९ सुखात झाली. ' विश्ववृत्तां ' तील ' वैदिक प्रार्थनांची तेजस्विता ' या लेखाबद्दल प्रो. अण्णासाहेब विजापूरकर,

तळेगांवच्या समर्थ विद्यालयाचे चालक, श्री. वामनराव जोशी, संपादक, विश्ववृत्त, व श्री. जोशीराव, मुद्रक, यांचेवर इ. पी. कोडाचें १२४ अ व खुनाला मदत केल्याचा आरोप यांबद्दल खटला होऊन स्पेशल सेशन्स जज्ज मि. किकेड यांनी आरोपांस अनुक्रमे ३ वर्षे साधी, ३ वर्षे सक्त मजुरी व १॥ वर्ष अशा शिक्षा दिल्या.

सदर लेखांतील आक्षिप्त वाक्य येणेंप्रमाणें—' जे क्षत्रिय शत्रूच्या सैन्याचा व दुनियें-तील गुलामगिरीचा बीमोड करीत नाहीत, त्यांच्या छत्रपतित्वाचा व समशेरवाहदर-त्वाचा त्यांच्या राष्ट्राला काय उपयोग ? ' (१२-१-०९). आततायी लोकांना क्षत्रियांनीं व राजांनीं मारिलें पाहिजे, असें सांगणारा खुनास मदत करतो हा अर्थ कोठला ? वैदिक वाङ्मयांत कोल्हापूरचे छत्रपति व बडोद्याचे समशेरवाहदर कशाला आले ? सदर लेख एका आर्यसमाजी पंडितांनीं लिहिलेला होता. त्यांच्याशी प्रो. विजापूरकर यांचा कांहीं संबंध नव्हता. ते कोल्हापुरासहि नव्हते. कोल्हापुरास सन १८६० सालचें पीनल कोड सन १८८८ सालीं लागू केलें. त्यांत १२४ अ कलमहि नव्हतें. खुनाला मदत केल्याच्या आरोपास विशिष्ट व्यक्तीचा खून जरूर असतो.

या सालांतील दुसरा खटला पुण्याच्या ' काळ ' पत्रावरील होय. काळ पत्रावरहि हा दुसरा खटला होता. सदरपत्राचे संपादक श्री. पुरुषोत्तम बापूजी खरे—ना. दाजी-साहेब खरे यांचे पुतणे—यांनीं ता. १८-१२-०८ च्या अंकांत ' बुडत्याचा पाय खोलांत ' हा लेख लिहिल्याबद्दल हा खटला होता. खटल्यांत ' दिवाळी कसली करतां ? ' व ' ह्या देणग्या नाहीत, ही लुच्चेगिरी आहे, ' हेहि लेख दाखल करण्यांत आले होते. सदर लेखांत राज्यपद्धतीवर टीका होती. ' राज्यपद्धति सहानुभूतिशून्य व दडपशाहीची असल्यामुळे शास्त्रांस व शासितांस सारखीच अपायकारक आहे, ' असें त्यांत म्हटलें होतें. (२-२-०९).

याच वेळेस ' तेलगू स्वराज्य ' पत्रावर खटला करण्यांत आला.

नागपूरच्या ' देशसेवक ' पत्राचे संपादक श्री. गोपाळ अनंत ओंगले यांचेवर ता. १८-१०-९ च्या अंकांत राजद्रोहीलेख लिहिल्याबद्दल खटला करण्यांत आला. सदर लेख पूर्वीचे संपादक रा. कोल्हटकर यांचेवरील खटल्यासंबंधी होता. आक्षिप्त मजकूर असा होता. ' जितके राजद्रोहाचे खटले झाले, त्यांत आरोपींना शिक्षाच झाल्या. राजद्रोहाचे खटल्यांत सरकारी नोकर न्यायाधीश नसावे, त्रयस्थ असावे, म्हणजे योग्य न्याय मिळेल. ' दुसरा लेख नागपूरचे महाराजवाड्यांतील राणीच्या पुतळ्यासंबंधी झालेल्या खटल्याबाबत होता. या खटल्यांतील मौजेचा प्रकार असा की, खटल्यास सरकारची मंजुरी लागते ती ट्रान्स्लेटरनीं, मजकूर राजद्रोही आहे असा रिपोर्ट

केल्यावर देण्यांत येते. परंतु 'ज्या लेखावरून खटला झाला तो लेख राजद्रोही व अन्न-
नुकसानकारक आहे असें म्हणण्याचा मला हुकूम आहे. मी रिपोर्ट केला नाही,'
असें ओ. ट्रा. अब्दुल अझीझ यांनी खटल्याचे वेळीं सांगितलें.

मुंबईच्या वर्तमानएजन्सीचे मॅनेजर रा. गणेश बळवंत मोडक, बी. ए., यांनी
श्रीयुत त्रिपिनचंद्र पाल यांचें विलायतेंत निवणारें पाक्षिक 'स्वराज्य' यांत राज-
द्रोहाचे लेख असतां प्रसिद्ध केल्याच्या व विकल्याच्या आरोपांवरून खटला होऊन
ऑगस्ट १९०९ मध्ये एक महिना साध्या कैदेची शिक्षा झाली. सदर खटल्यांत
बरेच महत्त्वाचे प्रश्न निघाले होते. सदर अंक थॉमस कुक अँड सन्स यांचे मार्फत येत
असत व कस्टम कलेक्टरकडून तपासल्यानंतर देण्यांत येत असत. सदर खटल्यांत
कस्टम कलेक्टरची वॅ. वॉप्टिस्टा यांनी उलटतपासणी केली. तेव्हां सदर अंक आमचे-
कडे दोन आठवडे पडून होते व आरोपीस कांहीं एक इशारात न देतां अंक त्याचे-
कडे पाठाविले असें त्यांनीं सांगितलें. लेख राजद्रोही आहे काय ? लेखकाचा तसा
हेतु आहे काय ? व विकणाराचा तसा हेतु आहे काय ? असे मुद्दे निघाले. आक्षेपित
लेखाचें प्रत्यक्ष ज्ञान असल्यावांचून एजंट दोषी होऊ शकत नाही. इंग्लंडमधील
'रिव्ह्यू ऑफ रिव्ह्यूज' च्या सप्टेंबर १९०९ च्या अंकांत 'स्वराज्या'वरील खटल्या-
संबंधी मि. स्टेट्ज म्हणतात, 'सदर लेख जर त्रिपिन पाल यांनीं प्रसिद्ध केला नसता,
तर १००० पौंड फी देऊन असला लेख लिहविणें स्टेट सेक्रेटरीचें काम झालें असतें,
इतक्या चांगल्या रीतीनें चौकची मीमांसा सदर लेखांत केली आहे.' (२-११-०९).
ज्यांच्या कारकीर्दींत हा खटला झाला त्याच लॉर्ड मोल्ले यांनीं 'आयर्लंडां-
तील गुन्द्यांची मीमांसा' हा लेख 'पॉलमॉल गॅझेट' मध्ये लिहिला होता.

नागपूरच्या 'देशसेवक' पत्राचे माजी संपादक रा. शंभुराव गाडगीळ, बी. ए., एल्-
एल्. बी., यांनी 'पदव्यांचा पोकळपणा' हा लेख लिहिल्याबद्दल राजद्रोहाचा खटला
होऊन १००० रु. दंड झाला. नाइटहुड = सरकी, राजनिष्ठ = राजभक्त, पदव्यांची
खैरात = भीक असे शब्द त्यांनीं वापरले होते. (२१-९-०९).

सालअखेर दिल्लीच्या 'जश' नांवाच्या साप्ताहिकाचे संपादक मि. मनेशीलाल
यांचेवर राजद्रोहाचा खटला झाला व लाहोर येथें सरदार अजितसिंह यांचेवर
खटला झाला.

सन १९१० पर्यंत सिंधप्रांतांत राजद्रोहाच्या खटल्याचा संपर्क नव्हता. परंतु
फेब्रुवारीमध्ये मि. विरूमल वगैरे तीन गृहस्थांवर 'स्वदेशी
इ. स. १९१० चळवळ' या विषयावर लेख लिहिल्याबद्दल खटला होऊन
काळे पाण्याची व दंडाची अशा शिक्षा झाल्या. शिक्षा देतांना सेशन जज मि. वॉर्ड
यांनी आपले विक्षिप्त व वेडगळ विचार प्रदर्शित केले. 'राजद्रोह हा खुनापेक्षा
भयंकर गुन्हा असून राजद्रोही मनुष्यास खुनी मनुष्याचे आर्घी फांसावर चढविलें
पाहिजे !' (१-२-१०).

एप्रिल महिन्यांत खानदेशांत श्रीसच्चिदानंदस्वामी (पूर्वाश्रमीचे केशवशास्त्री दामले) यांचेवर भगवद्गीतेतील ' तस्मात् सर्वेषु कालेषु माननुस्मर युध्य च ' हा श्लोक घेऊन त्यावर श्लोकवद्ध व सार्थ टीका लिहिल्याबद्दल, आणि मुद्रक व प्रकाशक श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव, बी. ए., एल्.एल्. बी., यांचेवर खटला करण्यांत आला व स्वामींस एक वर्ष साधी कैद व श्री. देव यांस २ महिने साधी कैद व २०० रु. दंड अशा शिक्षा देण्यांत आल्या. आक्षेपित वाक्य असे:- ' अहिंसा प्रत्येकाचें कर्तव्य असलें तरी, लोक आपल्याशीं जसें वागतील तसें आपण वागावें व शांततेचे सर्व उपाय हरतील, तेव्हां कडक उपाय योजावे. कृतयुग नाही. सैतानाचे पुत्र मुमुक्षुस अडथळा करितात. मोक्ष, Salvation, liberation, freedom, independence मिळाल्याखेरीज इहलोकीं वा परलोकीं खरें सुख नाही ! ' निकालांत जज्जानीं असें म्हटलें कीं, ' रा. दामले यांचे पुस्तकांत अध्यात्मिक प्रतिपादन केलें असलें तरी मुख्य श्लोक व शब्द हल्लींच्या परिस्थितींत भलते ग्रह उत्पन्न करणारे आहेत व तें पुस्तक इ. स. १९०८ सालीं प्रसिद्ध केलें ही चूक झाली. ' (२४-५-१०).

सालअखेर कलकत्त्याच्या ' कर्मयोगिन् ' नामक इंग्रजी पत्रावर बाबू अरविंद घोष यांच्या ' माझ्या देशवांधवांस ' या लेखाबद्दल खटला झाला. बाबू अरविंद घोष पॉंदेचरीस गेले होते म्हणून ते सुटले व मुद्रक बाबू मनमोहन घोष यांस सहा महिने सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्या निकालावर अपील होऊन न्या. मू. मि. होमबुड व मि. फ्लेचर यांनीं आरोपीस दोषमुक्त करून सोडून दिलें. हा निकाल विशेष महत्त्वाचा झाला व ज्या प्रकारची भाषा वापरल्याबद्दल पूर्वींचीं दोन तीन वर्षे खटले होऊन कडक शिक्षा होत होत्या ती भाषा कलकत्ता हायकोर्टांनं कायदेशीर ठरविली. मोर्लेमिंटोसुधारणा फोल आहेत, हा लेखाचा प्रतिपाद्य विषय होता.

सन १९११ मध्ये राजद्रोहाचे खटले झाले नाहीत. कारण त्या सालीं बादशहा

इ. स. १९११ पंचम जॉर्ज हिंदुस्थानांत आले. नाहीं म्हणावयास कोल्हापुरा-

कडे मात्र खटले झाले. रा. ग. व. मोडक व श्री. श्रीपाद दत्तात्रय नागपूरकर यांचेवर पोलिटिकल एजंट कर्नल फेरिस, व दिवाण रा. सवनीस व डि. मॅ. रा. जाधव यांचे खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून खटला करण्यांत आला.

देशी वर्तमानपत्रांवर असे भरभसाट खटले भरण्यांत आले, तरी इंग्रजी वर्तमानपत्रांना वाटेले तें, वाटेले तेव्हां बहकण्यास पूर्ण मुभा होती, हें ध्यानांत ठेवण्यासारखें आहे. हिंदुस्थानची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीस आणली त्यामुळे इंग्रज वर्तमानपत्रकर्त्यांचीं मार्थीं फिरून गेलीं. कलकत्त्याच्या ' स्टेट्समन् ' पत्रानें तर असें लिहिलें कीं, ' या सर्व प्रकरणांत हिंदुस्थानांतील लोकांना फसविण्याकरितां हिंदुस्थान सरकारनें बादशहांना आंत खेचलें हें दिसून येतें. ' (२६-१२-११). ' राजधानी बदलण्याचें हें कृत्य बेजबाबदारपणाचें, हलकटपणाचें आहे, हा अमर्याद व विलक्षण मूर्खपणा आहे. ' ' इंग्लिशमन् ' पत्रानें लिहिलें, ' वंगभंग रद्द

करून व रशिया इराणांत जें कांहीं करित आहे, तें त्यास करूं देऊन, सरकार मुसल-मानांची राजनिष्ठा फारच ताणीत आहे. ' ' देणग्यांचीं बक्षिसें देण्याचे ऐवजीं आम्हांला यांचे देण्यांत आले आहेत आणि या दोन आश्चर्यानें थक करून सोडणाऱ्या गोष्टी जाहीर करण्याचे कामांत राजेसाहेबांस नेऊन घातलें हें लॉर्ड हार्डिज व त्यांची चौकडी यांनीं नीचपणाचें कृत्य केलें. ' (२६-१२-११).

सन १९१३ त नडियाद येथील फूलचंद वापूजी शहा यांजवर प्रेस अॅक्टाखालीं खटला करण्यांत येऊन ५ रु. दंड करण्यांत आला. त्यांचेकडून

इ. स. १९१३ अॅक्टान्वये तीन हजारांचा जामीन मागण्यांत आला होता.

नोटीस लागल्याचे दुसरे दिवशीं त्यांनीं आपला बंद असलेला छापखाना विकला. बंद छापखाना ताब्यांत राहिल्याबद्दल दंड ! परंतु हायकोर्टानें त्यांस दोषमुक्त केलें.

जुलै १९१३ मध्ये कलकत्याच्या अमृतव्रक्षार पत्रिकेवर वारिसाल येथील कटाचा खटला चालू असतां तत्संबंधीं लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल कोर्टाची वेअदव्री केल्याचा खटला करण्यांत आला. बाबू मोतीलाल घोष हे संपादक किंवा लेखक नसल्यामुळें सुटले; परंतु प्रिंटरवर लेख छापल्याबद्दल खटला चालला. न्या. मू. सर लॉरेन्स जॅकिन्स, न्या. मू. स्टीफन व मुर्कजी यांनीं आरोपीस सोडून दिलें व असा अभिप्राय दिला कीं, ' झडत्या सरसकट घेऊं नका, आरोपींना जामिनावर सोडा, अमुक मॅजिस्ट्रेटपुढें खटला चालवूं नका, अशा सूचना केल्या असतां वेअदव्री होत नाही. त्यांच्या लिहिण्यानें न्यायाचे कामांत प्रत्यक्ष विघ्न होईपर्यंत खटला करणें चुकीचें आहे. ' (८-७-१३).

सन १९१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यांत पुण्यांत राजद्रोहाचा खटला झाला. आरोपी

इ. स. १९१४ सीताराम तुकाराम सुर्वे, हरि रामचंद्र देसाई व कमलाकर राम-

चंद्र सुमंत यांचेवर स्वातंत्र्यपत्रकांचा प्रसार केल्याच्या आरोपा-वरून इ. पी. कोडाच्या १२४ अ खालीं खटला झाला. सुमंत यांचा धंदा ज्योतिषाचा असून त्यांस २ वर्षे सक्त मजुरी, सुर्वे यांस २ वर्षे साधी व देसाई यांस ६ महिने सक्त मजुरी अशा शिक्षा झाल्या. या लोकांनीं एक हॅंड प्रेस ठेविला होता व त्यावर बंडाचें निशाण उभारण्यास सूचना असलेल्या हस्तपत्रकांचा फार्म बसविलेला होता. सावरकर-वगैरे राजद्रोही लोकांचे फोटो त्यांचे खोलीत होते.

सन १९१५ सालीं लाहोरास एक मोठा राजद्रोहाचा खटला झाला व राजद्रोही

इ. स. १९१५ भाषणें केल्याबद्दल व सरकारविरुद्ध कट केल्याबद्दल अल्पवयी

अशा २४ मुलांना फांसावर चढविलें व ३२ लोकांना निर-

निराळ्या मुदतीच्या काळें पाण्याच्या व सक्त मजुरीच्या शिक्षा देण्यांत आल्या.

पेण येथील ' सुधाकर ' पत्र १९१० सालीं बंद करण्यांत आलें होतें, तें

इ. स. १९१६ जानेवारी १९१६ मध्ये सुरू करण्याविषयीं परवानगी मागितली

असतां संपादक रा. नारायण गणेश मंडलीक यांजकडून रु. १५००.

चा जामीन मागण्यांत आला.

मद्रास येथील मिसेस बेझंट यांच्या 'न्यू इंडिया' पत्राचा ता. २२-५-१६ रोजी रु. २००० चा जामीन घेण्यांत आला.

जूनमध्ये नागपूरच्या महाराष्ट्र पत्राकडून रु. २००० चा जामीन घेण्यांत आला.

सप्टेंबरमध्ये न्यू इंडिया पत्राचा दोन हजारांचा जामीन रद्द करण्यांत येऊन दहा हजारांचा नवीन जामीन मागण्यांत आला व बेझंटवाईचें 'कॉमन-वील' पत्र ज्या 'वसंत' छापखान्यांत छापलें जात असे त्याकडून रु. ५००० चा जामीन घेण्यांत आला.

नागपूरच्या स्वराज्यसंघाच्या शाखेचे सेक्रेटरी रा. नारायणराव वैद्य यांचेवर

दमोह येथें राजद्रोहाचा खटला झाला. त्या गांवीं इ. स. १९१८ ते १९२२

भय्यालाल चौधरी यांचेवर खटला झाला असतां तो चालविण्यास वैद्य गेले व त्यांनीं तेथें झालेल्या व्याख्यानांत सांगितलें कीं, 'सेटलमेंट करतांना वाटेल तसा सारा वाढवितात,' 'हिंदुस्थान हा ऊस असला तरी मुळासकट खातां कामा नये,' व 'आम्ही लढाईवर जाण्याला तयार आहोंत, मग आम्हांत कां घेत नाहीं ?' (१६-७-१८). यांत राजद्रोह कोठें आहे ?

सालअखेर मदुरा येथील राजकीय, सामाजिक, शिक्षणविषयक पुढारी डॉ. वरदराजलू नायडू यांचेवर राजद्रोहाचा खटला झाला. ते सहकारी पतपेढ्यांची व होमरूलचीहि चळवळ करीत असत.

सन १९२२ मध्ये यंग इंडियांतील लेखांवरून म. गांधीवर खटला होऊन त्यांना ६ वर्षे शिक्षा झाली.

नागपूरच्या महाराष्ट्र पत्राचे संपादक रा. गोपाळराव ओगले यांचेवर ऑगस्ट १९२४ मध्ये कोर्टाची वेअदबी केल्यावरून खटला होऊन इ. स. १९२४ रु. ३०० दंड झाला.

सन १९२६ सालीं मुंबईच्या 'नवाकाळ' पत्राचे संपादक श्री. कृ. प्र. खाडिलकर यांचेवर सोलापूरचे डि. पो. सु. मि. मॅकडोनल्ड यांसंबंधी वेअदबु- इ. स. १९२६ कारक तार प्रसिद्ध केल्यावरून खटला होऊन रु. ७५० दंड झाला.

सन १९२७ च्या नोव्हेंबर महिन्यांत मि. फिलिप स्पॅट ह्या केंब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या पदवीधरावर 'इंडिया अँड चायना' हें पुस्तक लिहून प्रसिद्ध

इ. स. १९२७ केल्यावरून खटला झाला. 'हिंदुस्थानांत हिंसा-अहिंसा यांचें बंड फार आहे, त्यामुळें हिंदुस्थान व चीन ह्या देशांतील परिस्थितीचें वर्णन करून हिंदी राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारी आपलें कर्तव्य बरोबर बजावीत नाहींत', हें त्यांत दाखविलें होतें. खटला हायकोर्टांत चालून मि. स्पॅट व त्यांचेबरोबर असलेले मि. चितालिया व रा. मिरजकर दोषमुक्त होऊन सुटले.

सालअखेर पुण्याच्या स्वराज्य पत्राचे संपादक रा. शंकर दत्तात्रय देव व मुद्रक-प्रकाशक रा. व्यंकटेश बलवंत हरोलीकर यांजवर ता. १५-९-२७ रोजी 'निदान धर्मयुद्ध करा' हा लेख लिहून प्रसिद्ध केल्यावरून राजद्रोहाचा खटला होऊन प्रत्येकीं

दोन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. सदर लेखांत सरकारविरुद्ध कांहीं नसून हिंदु-मुसलमानांनीं लढावयाचें तर निदान समान साधनांनीं व समान नियमांनीं लढावें (सोलापूरच्या रा. कुलकर्णी वकिलांस वेसावधपणें ठार केलें, याप्रमाणें होऊं नये), असें त्या लेखांत होतें. पूर्वीच्या राजद्रोहाच्या खटल्याचे वेळीं वातावरण अधिकाऱ्यांविरुद्ध होतें. परंतु या वेळीं फक्त हिंदु व मुसलमान यांत तंटे, दंगे होत होते.

पंजाबचे सुप्रसिद्ध पुढारी डॉ. सत्यपाल यांनीं ता. १०-३-२९ रोजीं दिल्ली येथें राजद्रोही भाषण केल्याबद्दल खटला होऊन २ वर्षे इ. स. १९२९ सक्त मजुरी व ५०० रु. दंड अशी शिक्षा झाली.

ऑगस्ट १९२९ मध्यें कलकत्त्याच्या सुप्रसिद्ध 'मॉडर्न रिव्यू' मासिकाचे संपादक श्री. रामानंद चतर्जी या बयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध गृहस्थावर राजद्रोहाचा खटला होऊन रु. १००० दंड झाला. त्यांनीं अमेरिकेंतील प्रख्यात हिंदी हितचिंतक डॉ. संडरलंड यांचें 'इंडिया इन वॉर्डेज' (परतंत्र भारत) हें पुस्तक प्रसिद्ध केलें. हा आरोप व खटल्याचा निकाल ऐकून डॉ. संडरलंड म्हणाले, 'माझें पुस्तक छापण्यानें श्री. चतर्जी जर राजद्रोही ठरतात तर इंग्लंडचे प्रधान मि. मॅकडोनेल्ड व स्टेट सेक्रेटरी मि. बेन यांजवरहि राजद्रोहाचे खटले कां करूं नयेत?' (१७-८-२९).

याच सालचे सुस्वातीस मरितचा प्रसिद्ध खटला व लाहोरचा भगतसिंग व दत्त यांचा खटला सुरू झाला. सालअखेर वंगाल्यांत वावू ज्ञानांजन नियोगी यांजवर १२४ अ कलमाखालीं दोन खटले होऊन रु. १००० दंड व एक महिना साध्या कैदेची शिक्षा झाली. अमेरिकेचे प्रे. लिंकन यांच्या अध्यक्षपद स्वीकारण्यावेळच्या भाषणाचा भाग जाड टाईपांत छापून जाहिराती लावल्या हा एक आरोप व दे. वं. दास यांचे पुण्यातिथीचे दिवशीं १९ जून, १९२९, रोजीं भाषण केलें त्याबद्दचा दुसरा आरोप.

केसरीची शिकवणूक व

यवतमाळ जिल्ह्याची राजकीय प्रगति

[श्री. एस्. एच्. वल्लाळ]

केसरी ज्या भागांत जात नाहीं, तेथें लोक मागासलेले राहतात, व जेथें तो जातो तेथें मागासलेले लोकहि खडबडून जागे होतात व हळू हळू आपल्या राष्ट्रीय जीविताला प्रारंभ करतात, हें अनेक ठिकाणीं दृष्टीस पडत आहे. केसरीची स्फूर्ति ही स्फूर्तीच होय. ती प्रत्यक्ष काय करणार ? तें ज्याचे तेच लोक करणार. पण पुष्कळ दिवस

करीत राहिल्यावर आपणांस केवळ आरंभींच नव्हे तर सतत व दर आठवड्यास विचारजीवन कोठून मिळत राहिलें याची जाणीव कार्यकर्त्यांना व निरीक्षकांना असते. अशा गृहस्थांपैकीं अनेकांनीं आपापल्या प्रांतांत केसरीमुळें झालेली उठावणी कसकसी होत राहिली याच्या हकीकती दिल्या आहेत. पैकीं एक दोन नमुन्यादाखल पुढें देतो.

१८८०-९० च्या काळांत यवत्यांत (तेव्हां यवतमाळ शहरास 'यवतें' म्हणत असत. माळावर वसलेलें यवतें म्हणून त्यास यवतमाळ म्हणूं लागले), इंग्रजी चारसहा यत्ता शिकलेला मनुष्य म्हणजे अंगुलिनिर्देश करून दाखविण्यासारखा, कौतुकानें थक्क करून सोडणारा प्राणी असे ! सन १८७८ मध्ये सरकारांनी नोकर व वकील इत्यादि पांढरपेशांनीं 'खा, पी, मजा कर' या तत्त्वावर सोशल क्लब स्थापन केला व गेल्या सातआठ वर्षांपर्यंत त्याच्या अध्यक्षस्थानीं डेप्युटी कमिशनरच असे. येथील दुसरी सार्वजनिक संस्था म्हणजे ज्युविली लायब्ररी. ती सन १८८९ मध्ये स्थापन झाली. लायब्ररीच्या स्थापनेनंतर सुशिक्षित लोक केसरी, अमृतवद्धार पत्रिका यांसारख्या पत्रें वाचूं लागले; तेव्हां आपल्या समाजाची नैतिक, धार्मिक, औद्योगिक व शारीरिक राजकीय दृष्ट्या अशी सर्वतोपरी हानी झाली आहे हें लक्षांत येऊन ती सुधारण्याची खटपट केली पाहिजे या उद्देशानें १८९४ सालीं 'ऐक्यवर्धक समाज' स्थापण्यांत आला. त्याच्या प्रमुख चालकांत केसरीचे भक्त पृथ्वीगोर हरिगोर, हरिमाऊ काणे, श्रीधरपंत मारुळकर वगैरे मंडळी होती. ऐक्य, शिस्त, शिक्षण इत्यादि विषयांवर या समाजांत व्याख्याने व चर्चा होई. पण श्रोते बोलावून आणून एक दोन वाकें साजरीं करण्याकरितां चालकांस केवढे तरी कष्ट पडत ! या मंडळींनीं एक तालीमखानाहि काढला होता.

१८९६ मध्ये केसरी पत्रावर खटला होऊन लो. वा. गं. टिळकांस शिक्षा झाली, तेव्हांपासून सार्वजनिक विषयांची सार्वजनिक रीतीनें चर्चा करणाऱ्या या मंडळींच्या कार्यक्रमाकडे लोकांचें लक्ष वेधूं लागलें. याच सुमारास केसरीचे कट्टे अनुयायी श्री. नरहर शिवराम ऊर्फ बाबासाहेब परांजपे हे हैद्राबाद येथील मेडिकल स्कूलमधून डॉक्टरकीची परीक्षा पास होऊन आले होते. कराराप्रमाणें सात वर्षांची नोकरी भरतांच ते दास्यशृंखलेतून मुक्त झाले; पण नौकरांत असतांच ते जेथें जेथें असत तेथें तेथें सार्वजनिक सेवेचें महत्त्व लोकांस पटवून वर्तमानपत्रें बोलावणें, लायब्ररी स्थापणें, आखाडा काढणें, व्याख्यानें करविणें इत्यादि उद्योग निग्रहपूर्वक करीत. १९०५ मध्ये त्यांनीं स्वतःस सार्वजनिक सेवेस वाहून घेतलें. त्यांनीं २-३ वर्षे खाजगी दवाखाना चालविला. पण पुढें तोहि चळवळीच्या वाढत्या व्यापाकरितां सोडला व उदरनिर्वाहाकरितां म्हणून कष्ट करावयाचे नाहींत, अशी मनांतल्या मनांत प्रतिज्ञा करून ते कार्यास लागले. १९२२ सालीं राजद्रोहाच्या आरोपावरून त्यांस सव्वा वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. तेव्हां 'मी

पोटाकरितां कष्ट करावयाचे नाहीत, असें ठरविलें असल्यामुळे तुंगांत कोणतेंहि काम करणार नाही; तुम्हांस काय पाहिजे तें करा ! ' असा रोखठोक जबाब त्यांनीं दिला ! वावासाहेबांचें उज्ज्वल चरित्र माहीत असल्यामुळे सरकारनें त्यांना जेलंत 'स्पेशल' रीतीनें वागविलेंहि. वावासाहेब परांजपे यांस यवतमाळ जिल्ह्यांतील राजकाय आंदोलनाचे जनक म्हटल्यास मुळींच अतिशयोक्ति होणार नाही.

१९०२ मध्ये पृथ्वीगौर हरिगी यांनीं 'हरिकिशोर' पत्र काढलें. स्वतंत्र विचाराच्या तेजस्वी लेखांनीं युक्त असल्यामुळे तें फार लोकप्रिय झालें. केसरींतलं वाणेदारपणाच्या राष्ट्रीय विचारांचा प्रतिध्वनि त्याच्या द्वारे वऱ्हाड प्रांतभर दुमदुमूं लागला. त्याच्या योगें जिल्हाभर सार्वजनिक जीवनक्रम वाढीस लागला. यवतमाळास सार्वजनिकपणें राष्ट्रकार्य करणारांचें क्षेत्र वाढूं लागलें. केसरींतलं लेखांच्या वाचनाचा परिणाम म्हणून सांगतां येण्यासाठी गोष्ट ही वाटते कीं, या सुमारास शामराव प्रल्हाद देशपांडे यांनीं उदरनिर्वाहास्तव कांहीं एक उद्योग न करण्याचें ठरवून जिल्ह्याच्या उन्नतीच्या कार्यास वाहून घेतलें. दत्तात्रय कृष्ण काणे, रामचंद्र रघुनाथ वापट, वकील, लक्ष्मण चिंतामण वापट, लक्ष्मण रणको डोळे, वकील, गोपाळ नागोजी कोठेकर, गणपत सिताराम माळवी इत्यादि त्या काळचे झडून राष्ट्रकार्ये करणारे गृहस्थ होत. त्यांनीं १६ ऑगस्ट, १९०५, रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांस अमरावतीहून मुद्दाम आणून मानपत्र दिलें. मानपत्रांत टिळकांस 'लोकमान्य' या विशेषणानें संबोधिलें असून त्या काळच्या 'हरिकिशोर'च्या फायलींत हें विशेषण त्यांस नियमितपणानें लाविलेलें आढळतें. टिळकांनीं ज्या आपल्या कणखर राष्ट्रीय विचारांची छाप अखेरीस साऱ्या हिंदुस्थानच्या राजकारणावर काँग्रेसच्या द्वारे वसविली, त्या राजकारणाची मुहूर्तमेढ त्यांच्या आगमनानें या दिवशीं यवतमाळ शहरांत वसली असें म्हणावयास हरकत नाही. गणपतराव माळवी यांनीं आपल्या विठ्ठल मंदिरांत एक आखाडा स्थापन केला होता. त्यातर्फे चौतीस कलमांच्या मैदानांत टिळकांच्या समो शारीरिक खेळ करून दाखविण्यांत आले होते. तेव्हां टिळकांचे आभार शामराव देशपांडे यांनीं मानले. शहरांतील नवचैतन्याचा प्रभावशाली ओघ अवलोकन करून टिळकांनीं आपल्या उत्तराच्या भाषणांत असे उद्गार काढले होते कीं, 'हें छोटेंसे शहर लौकरच लोकमताचें ठाणें होईल.' त्यांची भाविष्यवाणी खरी झालेली आज प्रत्ययास येत आहे. कारण माधवरावजी अणे यांनीं कायदेभंग पुकारून महाराष्ट्रीयानांचेंच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थानचें लक्ष यवतमाळकडे ओढून घेतलें आहे. असो.

ता. २८ ऑगस्ट, १९०५, रोजी गणेशोत्सव करण्याकरितां येथें सार्वजनिक उत्सव-मंडळ स्थापण्यांत आलें. त्याचे पहिले अध्यक्ष भिकाजी व्यंकटेश द्रवीड व चिटणीस कृष्णार्जु लक्ष्मण पेशवे व गोपाळ नागोजी कोठेकर हे होते. या वेळेपासून

प्रतिवर्षी गणेशोत्सव, शिवाजी-उत्सव, दासनवमी वंगरे उत्सव मोठ्या प्रमाणावर व अधिकाऱ्यांच्या दडपशाहीस भीक न घालतां निग्रहपूर्वक करण्यांत येऊं लागले. हे उत्सव ज्या वृत्तीकरितां व ज्या भावनेनें साजरे व्हावे म्हणून केसरीतून वारंवार प्रतिपादिलें जात असे, त्याच दृष्टीनें या उत्सवांच्या निमित्तानें जनसमुदायापुढें राष्ट्रीय विचार निर्भीडपणें मांडण्याची परंपरा सुरू झाली व तीच पुढें हा जिल्हा वनविण्यास कारणीभूत झाली.

या वेळेस रामभाऊ वापट यांनीं 'स्वदेशी' दुकान काढलें होतें. त्याच्या द्वारे 'स्वदेशी' विचार व स्वदेशी वस्तु यांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर होई. ता. १६-१०-०५ रोजीं स्वदेशी वस्तु वापरणारांचें संमेलन केदारेश्वरासमोर होऊन तेथें विदेशी कापडाची जंगी होळी करण्यांत आली. तेथें डॉक्टर परांजपे यांचें जोरदार भाषण झालें. यवतमाळ शहरांतील संस्था व कार्यकर्ते यांची माहिती वर दिली आहे, पण त्यांच्या पावलांवर पावलें टाकून वणी, दारव्हा, उमरखेड, मुळावा, पुसद वंगरे ठिकाणचे कार्यकर्ते राष्ट्रकार्ये करीत असत हें सांगणें नकोच. स्वदेशी व वहिष्काराची चळवळ जोरां सुरू झाली. तिचा संपर्क शाळेंतील विद्यार्थ्यांस होऊं नये, म्हणून येथील ए. व्ही. स्कूलच्या हेडमास्तरनें एक नोटीस काढली ! इतक्यांत वंगभंगाच्या निमित्तानें सर्वत्र जागृति होऊन अमरावतीकरांनीं 'शिवाजी विद्यालय' काढलें व त्याच धर्तीवर येथें २५ मार्च, १९०६, रोजीं 'विद्यागृह' स्थापण्यांत आलें. त्याला लागणारा द्रव्यनिधि जमविण्याकरितां डॉ. परांजपे व शामरावजी यांस जिल्हाभर फिरावें लागलें. या निमित्तानें त्यांनीं खेडोपाडीं व्याख्यानें देऊन स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या राष्ट्रीय चतुःसूत्रीसंबंधानें अभूतपूर्व जागृति केली. दत्तात्रय विष्णु आपटे, बी. ए., यांस एक खाजगी शिकवणी होती, म्हणून ते या विद्यागृहांत अवैतनिक मुख्याध्यापक म्हणून काम करीत होते. हरिभाऊ फाटक, विष्णु गंगाधर केतकर हेहि शिक्षक होते. ११ जुलै, १९०६, रोजीं सार्वजनिक उत्सव-मंडळामार्फत विठ्ठल मंदिरांत टिळक ज्युविली करण्यांत आली. गणपतराव माळवी व डॉ. परांजपे यांनीं या वेळीं पराकाष्ठेचे श्रम घेतले. विद्यागृहाची औद्योगिक शाखा म्हणून मे १९०७ मध्ये गोपाळ वासुदेव टोंगो यांनीं हातमागांचा कारखाना चालू केला.

अशा रीतीनें राष्ट्रीय आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली. ती असह्य होऊन सरकारनें १३ ऑगस्ट, १९०७, रोजीं 'हरिकिशोर'चे संपादक पृथ्वीगीर हरिगीर यांजवर १२४ अ व १५३ अचे मुकदमे करून त्यांस दोन वर्षांची सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली ! कैदेत पृथ्वीगीर यांचे अनन्यित हाल झाले. परत आले तेव्हां त्यांचें वजन ५३ पाउंडांनीं घटलें होतें ! हा काळ म्हणजे सर्व हिंदुस्थानभर चाललेल्या दडपशाहीच्या काळ्याकुट्ट अंधाराचा होता. सार्वजनिक कार्यकर्ता किंवा वक्ता यांच्याबरोबर रस्त्यानें चालणें

देखील गुन्हा समजण्यांत येई ! अमरावतीचे स्वामी शिवानंद यांस राजद्रोहापायी ७ वर्षांची अमानुष शिक्षा झाली. अमरावतीचें शिवाजीविद्यालय व त्यामागून लोकरच येथील विद्यागृह क्लेव्हलंडसाहेबांनी ' तीव्रतर उपायां ' चें जालीम पिस्तुल रोंखून बंद केलें. लो. टिळकांस सहा वर्षांचा कारावास झाला होता. टिळकांच्या नेतृत्वास मुकल्यानें सर्वांच्या तोंडचें पाणी पळालें; तथापि केसरीवृत्तीचे डॉ. परांजपे हे आपल्या निग्रही स्वभावास अनुसरून आशावादीपणानें लोकजागृतीचें कामें अव्याहतपणें चालवीत होते. या काळांत त्यांना भयंकर दडपशाहीमुळें पुणें हें आपलें निवासस्थान करावें लागलें होतें; पण याच सुमारास माधव श्रीहरि अणे हे वकिली करावयास येथें येऊन राहिलेले होते. सार्धी राहणी, कुशाग्र बुद्धि, गाढ विद्वत्ता, स्वार्थत्यागाचा वाणा, सार्वजनिक कार्ये करण्याची उत्कट इच्छा इत्यादि गुणांमुळें त्यांचें घर म्हणजे सार्वजनिक बैठकच बनलें होतें. किंकरतव्यमूढ बनलेल्या टिळकानुयायांना बापूजी अणे हे अप्रतिम नेते उपलब्ध झाले. दडपशाही जोराची होतीच. ' हरिकिशोर ' वर दुसऱ्यानें खटला होऊन त्याचे दुसरे संपादक नरहर विठ्ठल भावे यांस तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा झाली. त्यानंतर तिसरे संपादक विष्णु गंगाधर केतकर झाले. माधवरावजी अणे यांच्या घराची झडती होऊन हनुमान-उत्सवांतील एका व्याख्यानावरून त्यांची सनद सस्पेंड करण्यांत आली.

टिळक मंडालेस अटकलेले; त्यांच्या अनुयायांचा काँग्रेसचा संबंध तुटलेला; अशा स्थितींत माधवरावजी अणे यांनी लोकसेवेचें कार्य काँग्रेसपासून अलग राहून करण्याकरितां डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन स्थापन केली. १९०५ च्या सप्टेंबरमध्येच राष्ट्रीय विचारांची जिल्हाभर जागृति करण्याकरितां दादा काणे, रामभाऊ बापट, शामराव देशपांडेप्रभृति मंडळींनी ' जिल्हा सभा ' स्थापन केलेली होती. तिला या नवीन असोसिएशनच्या रूपानें व्यवस्थित व संघटित स्वरूप देण्यांत आलें असें म्हणावयास हरकत नाहीं. या संस्थेनें सरकारकडे रिप्रेझेंटेशन, डेप्युटेशन व लोकांचे अर्ज पाठवून लोकांचीं बरींच गाऱ्हाणीं दूर केलीं. परगणा व जिल्हा सभा भरवून अष्टपूर्व लोकजागृति केली. त्रिगार व बलुतें यांवावत लोकांचीं दुःखें निवारण करण्याकरितां या संस्थेनें केलेले निकराचे प्रयत्न अवर्णनीय होत. बलुत्यांकरितां तर सरकारास एक कमिशनच नेमावें लागलें होतें. नापिकीच्या सालीं शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याची तहकुबी किंवा माफी मिळविण्याची खटपट करणें हा या संस्थेचा विशेष होता. त्यामुळें जिल्ह्यांतील साऱ्या जनतेचा तिजवर विश्वास बसला. उलटपक्षीं, आपली बाजू नेहमीं आकडेशास्त्राचीं प्रमाणें देऊन पुढें मांडण्याची या असोसिएशनची वहिवाट असल्यामुळें तिच्या म्हणण्याचा सरकारला लक्षपूर्वक विचार करावा लागे व म्हणून तिचें सरकारांतहि वजन वाढलें. सामान्य जनतेशीं आपला प्रत्यक्ष संबंध उत्तम करून माधवरावजी अणे यांनी राष्ट्रीय विचारांचें लोण खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोंचविलें.

सन १९१६ सालीं होमरूल लीगचे सभासद करण्यांत या जिल्ह्याने महाराष्ट्रांत पहिला नंबर पटकाविला होता. लक्ष्मण काशिनाथ ओक, वकील, यांनीं दररोज एक तरी सभासद मिळविल्याशिवाय अन्नग्रहण करावयाचें नाहीं, अशी प्रतिज्ञा करून एकट्यांनीं एक हजार सभासद मिळविले ! १९१७ सालच्या जानेवारींत लोकमान्यांनीं आपला स्वराज्याचा सुप्रसिद्ध दौरा काढला. त्यांत या जिल्ह्याने यथाशक्ति आपला भाग घेतला. याच वेळीं लोकमान्यांनीं पुसदच्या नदीचा देखावा व लोकांचा उत्साह पाहून त्या स्थानास 'स्वराज्याची पंढरी' हें नांव दिलें. १९१९ च्या एप्रिलच्या ४ तारखेस सदाशिव हणमंत वऱ्हाळ यांनीं पुढाऱ्यांच्या मदतीनें यवतमाळ-मुद्रण-मंडळ नांवाची खाजगी संस्था स्थापून 'लोकमत' पत्र प्रसिद्ध केलें. त्यानंतर आठ महिन्यांनीं लोकमान्य दिवंगत झाले व महात्मा गांधी यांनीं राष्ट्रीय सभेवर आपली छाप पाडून नवें राजकारण प्रचलित केलें. तें या जिल्ह्यांतील पुढारी व कार्यकर्ते यांच्या बुद्धीस पटलें नाहीं. त्यांनीं काँग्रेसच्या ठरावास न जुमानतां कायदेकौन्सिलांचा जनसेवा करण्याचे कामीं उपयोग करण्याचें ठरविलें. सुदैवानें त्यांच्या या 'वंडाच्या निशाणा'खालीं वऱ्हाडांतील चारहि जिल्ह्यांचे प्रमुख पुढारी व कार्यकर्ते एकत्र झाले. 'कोर्ट-कौन्सिल-शालानां वाहिष्कारो निरर्थकः' या शीर्षकाखालीं बुद्धीस चालना देणारे जोरदार लेख लिहून 'लोकमता'ने वऱ्हाड प्रांतांतील जनता कौन्सिलवाहिष्कारापासून विन्मुख ठेविली. माधवरावजी अणे स्वतः लेजिस्लेटिव्ह ॲसेंब्लींत विनहरकत निवडून गेले, एवढें त्यांचें प्रांतांत वजन बसलें. त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनीं सी. पी. कौन्सिलांत जाऊन आपली छाप बसविली. जिल्हा कौन्सिल, तालुका बोर्ड, म्युनिसिपॅलिट्या, ग्रामपंचायती इत्यादि सर्व प्रातिनिधिक संस्थांतून माधवरावजी अणे यांच्या पक्षाचें प्राबल्य झालें.

डिस्ट्रिक्ट ॲसोसिएशननें गेलीं पंधरा वर्षे कंठशोप करून लोकांचीं जंगलविषयक गाऱ्हाणीं सरकारच्या नजरेस आणलीं, तरी तें सारें अरण्यरुदनवत् ठरलें. याचा भयंकर उद्रेग माधवरावजी अणे यांस उत्पन्न झाला. इकडे महात्मा गांधी यांनीं मिठाचा कायदेभंग सुरू केला, व स्वराज्य मिळवीन तरच परत येईन, नाहीं तर परत येणार नाहीं, अशी प्रतिज्ञा केली ! अशा कपिलाषष्ठीच्या संधीचा फायदा घेऊन माधवरावजी अणे यांनीं सनदशीरपणाच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा म्हणून कायदेभंगाचें शिंग फुंकलें व लोकमान्यांनीं ज्या पुसदचा 'स्वराज्याची पंढरी' म्हणून गांखानें उल्लेख केला होता तेथील पुसद नदीच्या वाळवंटांतून १०^१/_२ जुलै, १९३०, रोजी सकाळीं ७ वाजतां जंगलचा जुलमी कायदा तोडण्याकरतां हजारों लोकांसमवेत प्रयाण केलें. त्यांजवर चोरीच्या गुन्ह्याचें कलम लावून नोंकरशाहीनें त्यांस सहा महिन्यांची शिक्षा दिली. त्यांच्यामागे कायदेभंगाचें काम डॉ. भास्कर महादेव टेंबे, लक्ष्मण काशिनाथ ओक, भीमराव हणमंत जतकर, शंकरराव सनाईक-प्रभृति त्यांच्या जिवलग सहकार्यकर्त्यांनीं निश्चयानें व व्यवस्थापूर्वक केलें. त्यांत

५२५ जणांस शिक्षा अथवा दंड झाले. पण त्यांच्या निदान तिप्पटजणांनी छातीठोकपणें कायदेभंग केला असून त्यांस सरकारने शिक्षा केली नाही. या कायदेभंगाच्या निमित्तानें जी अभूतपूर्व जागृति झाली तींत भगिनीवृत्तांनं घेतलेला भाग कल्पनातीत व वर्णनातीत आहे. 'वंदे मातरम्' हीं अक्षरें उच्चारणें, गणपतिशिवाजी-उत्सव करणें, सभा भरविणें, केसरीपत्र घेणें, शिवाजीटिळकांचे फोटो लावणें असल्याहि गोष्टी गुन्हाच्या सदराखालीं येत. त्या वेळेपासून धैर्यानें व नेटानें पुढाकार घेऊन राष्ट्रकार्याचा गाडा लोटणारे या जिल्ह्यांतील पुढारी व त्यांचे अनुयायी आजमितीसहि राष्ट्रोन्नतीच्या कामांत यथाशक्ति भाग घेत आहेत. स्वातंत्र्याची ज्योत या कार्यकर्त्यांच्या अंतःकरणांत जन्मापासून परमेश्वरानें पेटविली हें जरी खरें, तरी तिला अवश्य तो प्राणवायु सतत पुरवून आजच्या प्रदीप्ताग्नीचें स्वरूप प्राप्त करून देण्यास लोकमान्य या. 'गं. टिळक ही अलौकिक व्यक्ति व कणखर विचारांचें त्यांचें 'केसरी' पत्र हेंच कारणीभूत झालें आहे.

संस्मरणीय दिवंगत व्यक्ति

गेल्या पन्नास वर्षांत केसरींत ज्यांचे मृत्युलेख आले आहेत, त्या व्यक्तींची वर्णानुक्रमानें पुढील सूची दिली आहे. हिच्यामध्ये अनेक प्रकारचे विशिष्ट लोक, ह्या कालावधींत होऊन गेलेले असे आहेत. जगांतील अत्यंत नामांकित, विद्वान्, मुत्सद्दी, राजे, अमीरउमराव, व्यापारी, न्यायाधीश, प्रोफेसर, शास्त्री, पंडित, कायदेपंडित, आचार्य, अध्यापक, स्त्रिया व बहुविध सामान्य जन ह्यांचें मृत्युवृत्त थोडक्यांत देताना, त्यांच्यामध्ये विशेष काय होता, हें सांगण्यांत आलें आहे. पाहिल्याच कांहीं नांवांवरून मुसलमानांतील कांहीं प्रसिद्ध व्यक्ति ह्यांत आल्या आहेत हें समजेलच. इंग्रज लोकांची व आपली अलीकडे शंभरसवाशें वर्षांत फार ओळख झाल्यानें त्यांतीलहि भट्टमोक्षमुद्दरांसारखे विद्याव्यासंगी, लॉर्ड रिपन, सर वेडरबर्न यांसारखे उदारधी व लॉर्ड कर्झन, न्यूजंट, ओडवायर यांसारखे अँग्लो-इंडियन, नोकरशाहीचे अग्रगण्यहि ह्या मृत्यूच्या यादींत दिसतील. केसरीचा जन्मच मुळीं हिंदुस्थानांत, त्यांतहि महाराष्ट्रांत, म्हणून त्यांतील विशेष लहानमोठ्या दिवंगत झालेल्या व्यक्तीं-विषयीं शोकजनक मृत्युलेख येणें साहजिक आहे. मृत्युविषय व्यक्तीच्या केवळ गुणांकडेच लक्ष दिलेंलें आढळतें. उदाहरणार्थ—महाराष्ट्रांत छापखान्याचे कामांत ज्यांनीं पूर्वीं पुष्कळ सुधारणा केली ते मुंबईतील साधारण गृहस्थ आत्माराम कान्होबा व जावजी दादाजी ह्यांचीं चरित्रें ह्यांत आहेत. ह्यांतील अनेक लेख दिवंगत मनुष्यांची प्रतिमा डोळ्यांपुढें उभी करणारे आहेत. चाळीस वर्षांपूर्वीं मुंबईतील एका

मृत शास्त्र्याचें केसरींत आलेलें संकलित वृत्त, मृताचे सहाध्यायी स्नेही शास्त्री यांनीं इंदूर मुक्कामी वाचिलें. तेव्हां ते म्हणाले कीं, ' पुण्यांतील लोकांना हें यथार्थ वर्णन कसें करितां आलें ? ' व तेव्हांपासून वर्तमानपत्रांतील लेख पुष्कळ खरे असतात असें त्यांस वाटूं लागलें. ही गोष्ट प्रस्तुत लेखकास माहीत असल्यानें दिली आहे. सम-सायी, समवयस्क, समविद्य, सहवासी, स्नेही, केसरीचे साहाय्यक, अशा पुरुषांचे संपादकांनीं लिहिलेले निधनवृत्तान्त फारच हृदयस्पर्शी, औदास्ययुक्त, क्षणभर निराशा उत्पन्न करणारे व वैराग्यजनक असे आहेत. अत्यंत विद्याव्यासंगी मनुष्याचे हानानें देशाचें अपरिमित-लौकर भरून न येणारें-नुकसान झालें आहे असें त्यांतील लेखानें वाचकांचे मनावर ठसतें. मृत्युविषय व्यक्तीसंबंधी अगोदर संपादकाचा कोण-त्याहि कारणानें मतभेद झालेला असला तरी लेखांत त्याचेविषयीं पूज्यबुद्धीच व्यक्त झालेलो दिसेल. सारांश, केसरींतील मृत्युलेखहि वाचनीय आहेत. वृत्तपत्रांतील लेख अल्पावकाशांत व अपूर्ण साधनांनींच पूर्ण झालेले असतात. तरी त्यांतील अत्यंत सन्मार्गदर्शक चरित्रें पुढील पिढीसाठीं सध्यांचे लेखकांनीं विस्तारपूर्वक व संशोधक वृत्तीनें लिहिलीं असतां वाङ्मयविषयक मोठें काम होईल यांत संशय नाही.

—सिताराम बाबाजी गुर्जर.

अ

अजमलखान, हकीम, १९२१ च्या-
काँग्रेसचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय वृत्तीचे मुसल-
मान पुढारी, घरंदाज युनानो हकीम.
मृ. २९-१२-२७

अजीमशहा, अर्काट घराण्यांतील
राजपुत्र, राष्ट्रीय सभेचे आस्थेवाईक
सभासद. मृ. मे १८८९

अत्रे, रा. व., नानासाहेब, ठाण्याचे
फर्स्ट क्लास जज्ज, उदार, मायाळू, सम-
दृष्टी. मृ. १४-५-०४

अनवर पाशा, तरुण तुर्कांचा नेता,
बुल्यान्यानजीक बोल्शेव्हिकांशीं लढतांना
मृत्यु. ऑगस्ट १९२२

अबदुर रहमान, सन १८८० पासून
अफगाणिस्थानचा धोरणी, शूर व निग्रही
राजा. मृ. १९०१ (काबूल)

अभ्यंकर, मनोहर गोविंद, पुणें येथील

प्रसिद्ध कंत्राटदार व लोखंडाचे व्यापारी.

मृ. १८-१२-२३

अय्यंगार, सर व्ही. भाष्यम्, विद्वान्,
कायदेपंडित, मद्रासचे लौकिकवंत
पुढारी. मृ. नोव्हें. १९०८

अय्यर, डॉ. सुब्रह्मण्यम्, मद्रास, वय
८२, अमेरिकेस खलिता धाडणारे
देशभक्त. मृ. ५-१२-२४

अयोध्यानाथ, पंडित, वकील, अंलां-
हावाद, का. कौ. मेंबर, काँ.चे जॉइन्ट
सेक्रेटरी, वाणेदार पुढारी, वय ५३.

मृ. १८९२

अलीबागकर, कवाशेट, अलीबागचे
प्रख्यात व्यापारी. मृ. ऑक्टो. १८९९

अष्टपुत्रे, नारायण नरहर, सातारा,
सार्वजनिक कार्यकर्ते, असहकारितावादी
वकील, म. प्रा. काँ. क.चे अध्यक्ष.

मृ. २३-६-२३

असारियाभाई, देवानंद शेठ, चालिसगांव, जिन मॅनेजर, स्वराज्य-संघाचे तहाहयात सभासद. मृ. २१-२-१९

आ

आगाशे, रा. व., ग. क., मिरज संस्थानचे कारभारी, लोकमान्यांचे चहाते, सार्थ ज्ञानेश्वरीकर्ते. मृ. ६-२-२७

आगाशे, रा. व. गणेश जनार्दन, पुणे, शिक्षणखात्यांत क्युरेटर, कवि, वाङ्मयव्यासंगी, इंदूरच्या मराठी साहित्य-संमेलनाचे अध्यक्ष. मृ. १३-७-१९

आचार्य, रा. व., रामचंद्र त्रिवक, ठाणे, वकील, दानशूर, गरिबांचे कैवारी, यांनी २५००० रु. चेऊलगांवच्या दवाखान्यास धर्मार्थ दिले, वय ७६. मृ. २९-८-१२

आठल्ये, कृष्णाजी नारायण, महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर, केरळ-कोकिळचे संपादक, उत्कृष्ट कवि, ग्रंथ:-सटीपज्ञानेश्वरी, समर्थांचे सामर्थ्य, लोकहितवादी-चरित्र इ., वय ७५. मृ. २९-११-२६

आठल्ये, श्रीराम वासुदेव, मद्रास, बुद्धिमान, उद्योगी. व पराकाष्ठेचे मन-मिळाऊ. मृ. १-१०-८६

आठवले, के. के., लाहोर, 'पंजाबी' इंग्रजी दैनिकाचे संपादक. मृ. २३-१२-३० (मुंबई)

आत्माराम कान्होवा, मुंबई, गणपत कृष्णाजी छापखान्याचे मालक. मृ. २५-९-९२

आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर, मुंबई, प्रार्थनासमाजाचे संस्थापक. मृ. २६-४-९८

आनंदाचार्य, रावबहादूर, मद्रासचे रहिवासी, समाजसुधारक, काँग्रेसच्या

आद्यप्रवर्तकांपैकी एक, जुन्या शास्त्र-ग्रंथांचे जबरदस्त व्यासंगी, काँग्रेसचे अध्यक्ष, १८९१. मृ. नोव्हें. १९०८

आनंदीबाई, राणीसाहेब, कोल्हापूर, चौथे शिवाजीमहाराज यांच्या पत्नी, छत्रपति शाहूमहाराज यांच्या मातोश्री. मृ. १९०२

आपटे, गोविंद विनायक, पुणे, इतिहाससंशोधक, काँग्रेसस्थांतील कांहीं घराण्यांचे इतिहास-लेखक. मृ. २५-१०-२५

आपटे, दत्तात्रय अनंत, ऊर्फ 'अनंत तनय,' पुणे, ज. १८८२, सुप्रसिद्ध कवि, ग्रंथ:-हृदयतरंग, तिलकविजय, इ., मृ. ११-६-२९

आपटे, महादेव चिमणाजी, ज. फाल्गुन शु. १२, शके १७६७, मुंबई हायकोर्टाचे वकील, पुण्याच्या आनंदाश्रमाचे संस्थापक. मृ. २२-१०-९४ (मुंबई)

आपटे, डॉक्टर विष्णु गोपाळ, एल्. एम्. अँड एस्., कोल्हापूर, ममताळू डॉक्टर. मृ. जुलै १८९९

आपटे, रामचंद्र बाबाजी, इचलकरंजी, राष्ट्रीय समेचे भक्त, इचलकरंजीस काँग्रेस-हॉल बांधविणारे, औद्योगिक चळवळीचे पुरस्कर्ते. मृ. जाने. १८९७

आपटे, रा. व., लक्ष्मण जनार्दन, बी. ए., एल्. एल्. बी., वकील, नगराध्यक्ष, डायरेक्टर, पूना बँक, आनंदी व दिलदार स्वभावी. मृ. १८-८-२६

आपटे, वासुदेव गोविंद, संपादक, प्रथमतः दैनिक ज्ञानप्रकाश, नंतर आनंद, वालवाङ्मयाचे प्रणेते, ग्रंथ:-मराठी-

शब्दरत्नाकर व कित्येक कादंबऱ्या, चरित्रे, प्रबंध, शालोपयोगी पुस्तके. मृ. ३१-१-३०

आपटे, प्रि. वामन शिवराम, एम्. ए., पुणे, ज. १८५८, प्रो. व प्रि., फर्ग्युसन कॉलेज, दक्षिणाफेलो, भगवानदास स्कॉलर, केसरी-मराठ्यांचे एक लेखक, सुपरि., न्यू स्कूल, पुणे, ग्रंथ :—स्टूडंट्स गाइड, प्रोग्रेसिव्ह एक्झरसाइजेस, संस्कृत डिक्शनरी, वय ३४. मृ. ९-८-९२

आपटे, विष्णु नारायण, वांई, पेढीवाले, पुण्याची पेपरमिल व रेशमाची गिरणी, यांतील कार्यकर्ते. मृ. ऑगस्ट १९००

आपटे, श्रीमंत वयावाईसाहेब, शेवट-च्या बाजीरावांची कन्या. मृ. १९१७ (काशी)

आपटे, हरि नारायण, ज. १८६४, अव्वल दर्जाचे कादंबरीकार, नाटककार, कवि, 'करमणूक'चे संपादक, नगराध्यक्ष, पुणे. मृ. ३-३-१९

आंबडेकर, पुणे, प्रमुख फौजदारी वकील. मृ. ऑगस्ट १८९९

आय्यंगार, कस्तुरीरंग, मद्रास, संपादक, 'हिंदु,' मद्रास, राष्ट्रीय मतांचे पुरस्कर्ते, वय ६४. मृ. १२-१२-२३

आय्यर, सर तिलुवलूर मत्तुस्वामी, मद्रास हायकोर्टातील जज, वय ६३. मृ. जाने. १८९५

आय्यर, सर शेषाद्री, बी. ए., बी. एल्., सी. एस्. आय्., भडैसूर, हुपार, कर्तृत्ववान्, लोकप्रिय दिवाण, कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेचे नियोजित अध्यक्ष. मृ. १३-९-०१ (बंगलोर)

ऑल्कॉट, कर्नल, थिऑसॉफिकल

सोसायटीचे अध्यक्ष, वय ७५. मृ. १७-२-०७ (अड्यार)

आल्यनी, ड्यूक ऑफ, महाराणी व्हिक्टोरियाचे चतुर्थ चिरंजीव. मृ. १-४-८४

ऑसबर्न, कर्नल, हिंदुस्थानचा कैवारी, कलकत्त्याच्या 'स्टेट्समन्' मध्ये हिंदी राज्यकर्त्यांवर टीकात्मक पत्रे लिहिणारा. मृ. मे १८८९

इ

इटो, प्रिन्स, जपानी मुत्सद्दी, क्रांति बंडविणारा, कोरियनांकडून मारला गेला. मृ. २६-१०-०९

इनामदार, रामचंद्र निळकंठ, पुणे, भावेस्कूलचे साहाय्यक, कापशी संस्थानचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी, इतिहास-व्यासंगी, अस्सल कागदपत्रांचे संग्राहक. मृ. फेब्रु. १९१२ (पुणे)

इनामदार, रा. ब. व्यंकटराव स्वमांगद, बेळगांव, बी. ए., एल्. एल्. बी., असि. जज. मृ. फेब्रु. १८९६

इलिफ्ट, एफ्. ए. एच्., मुंबई, बडोद्याचे सर्व्हे आणि सेटलमेंट कमिशनर, सयाजीराव गायकवाडांचे शिक्षक, स्वाभिमानी, हिंदी प्रजेचे कैवारी. मृ. १७-३-१०

उ

उपाध्याय, स्वामी ब्रह्मयांघव, 'संध्या' पत्राचे संपादक, शुद्धिमत हिंदु. मृ. २०-१०-०७ (कलकत्ता)

उपासनी, रा. सा., श्रीधर वाळकृष्ण, नामदार, धुळे, ज. १४-५-५७, लोकमान्यांचे सहाध्यायी परममित्र. मृ. ७-८-२८

उमर सोवानी, मुंबईचे व्यापारी, राष्ट्रीय वृत्तीचे मुसलमान पुढारी. मृ. ६-७-२६

एडवर्ड, सप्तम, इंग्लंडचे ९ वर्षे राजे, वय ६९. मृ. ६-५-१०

ओ

ओक, वामन दाजी, कवि, विद्वान् लेखक, विविधज्ञानविस्तार व काव्यसंग्रहांचे एक संपादक, ग्रंथ :- 'येकनचें चरित्र', 'गणेश-निघन', 'सवाई माधवरावांचा मृत्यु' (काव्यें), मोरोपंत व वामनपंडित यांच्या काव्याचे टिप्पणकार. मृ. १३-६-९७ (नागपूर)

ओक, कृष्णाजी गोविंद, लोकमान्यांचे सहाध्यायी, निष्णात संस्कृतज्ञ, संपादित ग्रंथ :- 'शाश्वत कोश' व 'अमर कोश-वर्गिल क्षीरस्वामींची टीका.' मृ. १५-१०-२३ (महाड)

ओक, नानासाहेब, कल्याण, समर्थ विद्यालयाचे हितचिंतक, लोकमान्यांचे स्नेही, सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. २७-११-१०

ओंकार, रा. व., बाबूराव भालचंद्र, म्युनि.चे कौन्सिलर, ऑन. मॅजिस्ट्रेट. मृ. २२-६-२०

क

कचार्या, अहमद, द. आफ्रिकेंतील हिंदी पुढारी. मृ. ऑक्टो. १९१८

कर्शन, लॉर्ड, हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय (१८९९-०५), 'मृतप्राय हिंदु-स्थानास डिवचून जागृत करणारे,' अरेराव, कट्टे साम्राज्यवादी. मृ. २०-३-२५

कसगुद्री, नारायणराव, वकील,

धारवाड, अध्यक्ष, टिळक-स्वराज्य-संघ-शाखा. मृ. ऑगस्ट १९२१

करंदीकर, रावजी वालाजी, एज्यु. इन्स्पेक्टर. मृ. नोव्हें. १९१३ (धारवाड)

करंदीकर, व्यंकटेश बलवंत, यी. ए., एल्. एम्. अँड एस्., केसरीचे साहाय्यक. मृ. १९०४ (गदग)

करंदीकर, सदाशिव श्रीधर, मालक, न्यू प्रिप्रेटरी क्लासेस, पुणे. मृ. १८९९
करमरकर, दामोदरपंत, स्वराज्यसंघाचे प्रचारक. मृ. ८-१-२० (अमृतसर)

करंदीकर, बाळकृष्ण शंकर, यी. एस्सी., तळेगांव पैसाफंड कांच शालेचे विद्वान्, उत्साही व कर्तव्यदक्ष व्यवस्थापक, संस्थापक 'कोंकण विद्यालय', पेण, ग्रंथ :- 'वातावरण' व 'वनस्पतिशास्त्र'. मृ. नोव्हें. १९११

करशॉ, सर लुई, मुंबई, चीफ जज्ज, हायकोर्ट. मृ. १७-२-९९

कराका, डोसामाई फ्रामजी, संपादक, जामेजमशेद, उपसंपादक, टाइम्स, मुंबई, पहिले नेटिव्ह प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट. मृ. १९०२

कशालकर, रामचंद्रपंत, मालक व संपादक, प्रतोद, इसलामपूर. मृ. ऑक्टो. १९०३

कागलकर, श्रीमंत आबासाहेब सज्जेराव, कागलचे अधिपति, लोककल्याणाचे आस्थेवाईक पुरस्कर्ते. मृ. २०-३-८६

काजी, खानबहादूर, शहाबुद्दिन, ज. १८३२, दादामाई नौरोजींचे मदतनीस, बडोद्याचे दिवाण, मुसलमान विद्यार्थ्यांसाठी ६०,००० रु. ची देणगी देणारे. मृ. ६-३-००

कॉटन, सर हेनरी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा,
(१९०४), हिंदुस्थानचे कैवारी. मृ.
२३-१०-२५

काडिनल मेनिंग, प्रसिद्ध रोमन कॅथॉ-
लिक धर्मगुरु, इंग्लंड. मृ. १८९२

काणे, डॉ. सदाशिव वामन, मुंबई,
सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. १०-५-००

काथवटे, प्रो. आवाजी विष्णु, वांई,
ज. १८४६, संस्कृत प्रोफेसर, डेक्कन
कॉलेज, नगराध्यक्ष, अमदावाद, ग्रंथः—
शिक्षण व अध्यापन, कीर्ति-कौमुदी,
द्रयाश्रय कोश, अथर्ववेद-उत्तर भाग.
मृ. १७-१-०७

कानिटकर, नारायण वापूजी, जुन्या
मताचे पुरस्कर्ते, ट्रस्टी, संस्थान चिंचवड,
सेक्रेटरी, डेक्कन कॉंग्रेस कमिटी, ग्रंथ-लेखक,
नाटक-रत्नपाल व शशिकला, सरदार
वाजी देशपांडे, राजाराम, बाजीराव-
मस्तानी, इ., मृ. जुलै १८९७

काब्राजी, मुंबई, पार्शी पुढारी, संपा-
दक, 'रास्त गोप्तार.' मृ. २५-४-०४
कॉलिन्स, मायकेल, आयरिश फ्री
स्टेटचे सेनाधिपति, आयर्लंडच्या अग्रगण्य
पुढाऱ्यांपैकी एक, वंडवाल्यांच्या गोळीला
बळी पडून मृ. ऑगस्ट १९२२

काळे, त्र्यंबक गुरुनाथ, पुण्यांतील वैद्य
व शिक्षक, संपादक, 'समालोचक', संशो-
धक व लेखक, ग्रंथः—पुराणनिरीक्षण, रसा-
यनशास्त्राचा इतिहास, इ. मृ. १२-७-१४
किचनेर, लॉर्ड, हिंदुस्थानचे सरसेनापति,
महायुद्धांत हॅपशायर बोटींत बुडून मृ.
५-६-१६

कीर्तने, रा. व., नीलकंठ जनार्दन,
दिवाण, देवास, इतिहाससंशोधक, ग्रंथः—

शिवाजीचें सप्तप्रकरणात्मक चरित्र, ग्रॅट
डफवरील टीका. मृ. मार्च १८९६

कीर्तने, रा. व., विनायक जनार्दन, ज.
१८३९, नायब दिवाण, बडोदे, दिवाण,
इंदूर, साहित्यसेवक, ग्रंथकार, नाटक-सवाई
माधवराव पेशवे व जयपाल. मृ. १७-१२-
९१ (पुणे)

कीर्तीकर, रा. व., वासुदेव जगन्नाथ,
मुंबई, सरकारी वकील, हायकोर्ट, सार्व-
जनिक पुढारी, वय ७४. मृ. १६-८-११

किलोस्कर, गणेश रामचंद्र, मुंबई,
हायकोर्ट वकील, वय ३८. मृ. १२-१-९२

किलोस्कर, बळवंत पांडुरंग उर्फ
अण्णा, मराठी संगीत नाटकाचे उत्पा-
दक, मार्मिक वरसिक नाटककार, ग्रंथः—
'शाकुंतल,' 'सौभद्र,' 'रामराज्यवियोग'.
मृ. १७-११-८५

किसनदास विष्णुदास, पुणे, गुजराथी
पुढारी, लोकमान्यांचे चहाते. मृ.
१७-४-२८

कीरहाडॉ, मजूर पक्षाचा उत्पादक.
मृ. २३-९-१५

कुंटे, डॉ., अण्णा मोरेश्वर, एम्. डी.,
मुंबई, पहिले एम्. डी., औद्योगिक
कारखान्यांचे उत्पादक. मृ. १५-७-
१८९६

कुंटे, महादेव मोरेश्वर, प्रसिद्ध वक्ते,
हेडमास्टर, पूना हायस्कूल, विद्वान् लेखक,
ग्रंथ :— *Vicissitudes of Aryan
Civilisation*, राजा शिवाजी (काव्य),
इ. मृ. ८-१०-८८

कुंटे, विष्णु केशव, अॅडमिनिस्ट्रेटर,
देवास. मृ. १६-१-१७

कुसुंदवाडकर, श्री. गणपतराव हरिहर,

संस्थानिक, रसिक, कवि व विद्वानांचे आश्रयदाते, ग्रंथः—गंगावर्णन, गणेशपुराण इ. मृ. ३०-७-९९

कुळकर्णी, गणेश विठ्ठल, मुंबई, संपादक 'उद्यान' व 'नवयुग,' कादंबरीकार, लेखक व कवि. मृ. १०-५-२१ (सांगली)

कुळकर्णी, माधव रघुनाथ, तासगांव, सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. २५-१०-२५

कुळकर्णी, वामुदेव बाळकृष्ण, राष्ट्रीय वृत्तीचे वकील, कोल्हापूर. मृ. १५-१२-२१

कुळकर्णी, सखारामपंत, चिकोडी, वकील, सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. १०-८-२१

कृपाराम, रा. व., भीमभाई, डेप्यु. कलेक्टर, क्रॉफर्डप्रकरणाचे एक उत्पादक. मृ. १९०४

केकरे, फटवा बाबूराव, गोव्यांतील एक पुढारी, गोवें प्रांताच्या कायदेमंडळाचे लोकनियुक्त सभासद. मृ. २६-३-२७

केतकर, दाजी विष्णु, वकील, नाशिक, स्वदेशीचे पुरस्कर्ते, वय ७५. मृ. २८-१-१९

केतकर, बळवंत रावजी, रामदुर्ग, संस्कृत, ज्योतिष, वेदांत व गायन या विषयांतील प्रवीण. मृ. मार्च १९११

केतकर, रा. सा., गंगाधर नरसिंह, वकील, नाशिक, सार्वजनिक कार्यकर्ते, वय ४७. मृ. २७-६-९६

केतकर, व्यंकटेश बापूजी, ज. १८-१-५४, प्रख्यात ज्योतिषशास्त्र-पारंगत, 'चित्रा' पक्षाचे पुरस्कर्ते, ग्रंथः—ज्योतिर्गणित, केतकी, इ. मृ. ३-८-३०

केन, पार्लमेंटचे सभासद, हिंदुस्थानचे कैवारी, मद्यपाननिषेधाचे पुरस्कर्ते. मृ. १९२०

केमालपाशा, मुस्ताफा, इजिप्तच्या राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष. मृ. १९०८

केळकर, चिंतामण आत्माराम, पुणे, शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज, दीर्घाद्योगी, विद्वान, मनमिळाऊ, निस्पृह, शास्त्री. मृ. फेब्रु. १९१२ (मुंबई)

केळकर, रा. सा., दामोदरपंत, एम. ए., रत्नागिरी हायस्कूलचे माजी हेड-मास्तर, वय ४३. मृ. २०-५-०६ (पुणे)

केळकर, नारायण चिंतामण, धुळे, संपादक, काव्यसंग्रह, शिक्षक, धुळे हायस्कूल. मृ. २९-८-०४

केळकर, प्रो., वामुदेव बाळकृष्ण, ज. १८६०, इंग्रजीचे नामांकित प्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज, लेखक, मराठा व केसरी, 'त्राटिका' कर्ते. मृ. १५-५-९५

केळकर, रघुनाथ महादेव, गायकवाडींत शिरस्तेदारापासून मुभेदारीपर्यंत चढले, उद्योग व कृषि यांजकडे विशेष लक्ष. मृ. ८-३-०७

केळकर, शंकर विश्वनाथ, पुणे, चालक व संपादक, 'पुणे वैभव,' मार्मिक लेखक. मृ. २२-११-९९

केळकर, सदाशिव पांडुरंग, स्वदेशीचे पुरस्कर्ते. मृ. २०-१२-०६ (मुंबई)

केतकर, हरि परशुराम, चिपळूण, विवलीचे खोत, देशाभिमानी, वय ३५. मृ. १९०४

कोकजे, रा. व., केशव विठ्ठल, पुणे, सी. आय्. डी. डेप्यु. पो. सुपरिंटेंडेंट. मृ. १-११-२९

कोटिभास्कर, अनंत श्रीधर, एम्. ए.,
प्रो. गज्जर यांचे चेले, एनॅमलिंग व
ऑलकोहलचे गुणधर्म यांवायत शोध
लावणारे ज्यु. टे. इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रोफेसर,
१९०८ मध्ये युरोपचा प्रवास, वय ३२.
मृ. १४-६-१०

कोल्हटकर, भाऊराव, किलोस्कर ना.
मं., अभिनयपटु, प्रख्यात नट व गायक.
मृ. फेब्रु. १९०१

क्लार्क, मिस्, मुं. चे गव्हर्नर सरजॉर्ज,
क्लार्क यांची एकुलती एक कन्या. मृ.
२१-३-०९ (पुणे)

क्लार्क, लेडी, सर जॉर्ज क्लार्क यांच्या
पत्नी. मृ. ९-१२-०८ (महाबलेश्वर)

क्लेमेंको, एम्., १९०८ सालचे फ्रान्सचे
मुख्य मंत्री, जाडे मुत्सद्दी, ' तहा 'च्या
वाटाघाटीत प्रमुख. मृ. २४-११-२९

ख

खरे, काशिनाथ त्रिवक, मुंबई, सार्व-
जनिक काकांचे सहकारी, वय ६८. मृ.
२८-९-९८

खरे, गणेश सखाराम, पुणे, पेन्शनर
इंजीनियर, गणिती, संशोधक, व्यासंगी,
ग्रंथः-शिवकालीन जंत्री. मृ. १०-११-
२२

खरे, दाजी आबाजी, बी. ए., एल्-
एल्. बी., वकील, मुंबई, लोकमान्यांचे
सहाध्यायी, शेवटपर्यंत खेही, नेमस्त
पुढारी, मुं. प्रांतिक समेचे अध्यक्ष,
(१९०३), बुद्धिमान, कर्तव्यगार. मृ.
२१-८-१६

खरे, वामन सखाराम ऊर्फ बाबासाहेब,
नाशिक, १९०५ ते १० च्या चळवळीचे
पुढारी. मृ. १२-१-२८

खरे, वामुदेवशास्त्री, इतिहाससंशोधक
व नाटककार, ऐतिहासिक लेखसंग्रहाचे
कर्ते. मृ. ११-६-२४ (मिरज)

खाडिलकर, आत्माराम नारायण,
नाशिक, डॉ. भांडारकरांचे गुरु, व्याक-
रण व काव्यशास्त्र यांत असाधारण
पारंगत, कुशाग्र बुद्धि, वय ७०. मृ.
१३-११-८७ (मुंबई)

खानापुरकर, विनायकशास्त्री, जुन्या
पद्धतीचे ज्योतिषी, लीलावती व वीज-
गणित यांचे मराठीत भाषांतर करणारे.
मृ. १-१०-१९

खैरे, गंगाधर रावजी, पुणे, कापडाचे
व्यापारी, व्यावहारिक मंडळाचे सेक्रेटरी,
' सत्यप्रकाश ' चे संपादक, मराठ्यांचे
कैवारी, वय ५०. मृ. २६-१-१२

खोटे, सुंदरनाथ दिनानाथ, गिरणी
एजंट, मुंबई, ग्यु. मॅवर. मृ. डिसेंबर
१९०३

ग

गडकरी, राम गणेश, कवि, विनोदी
लेखक, नाटककार, नाटकः- प्रेमसंन्यास,
पुण्यप्रभाव, एकच प्याला, भावबंधन,
राजसंन्यास, इ., वय ३३. मृ. २३-
१-१९

गजेंद्रगडकर, अनंताचार्य नारायणा-
चार्य, सातारा, उत्तम विद्वान् शास्त्री. मृ.
१३-६-९३

गडबोले, बलवंत परशुराम, इंग्लंड व
अमेरिकेत इंजिनियरिंग व शेतकीचे
तज्ज्ञ झालेले, वय ३५. मृ. १८८७

गद्रे, बापूराव, पुणे, जुन्या चालीचे,
धर्मशील, प्रेमांत व दुष्काळांत गरिबांचे
त्राते. मृ. २७-७-९७

गद्रे, लक्ष्मण दाजी, बी. ए., एल्. एम्. अँड एस्., नागपूर, कट्टे स्वदेश-भक्त. मृ. ११-२-२१

गरुड, धोंडो नारायण, १८७० मध्ये इंदूरचे मुख्य न्यायाधीश, खानदेशांतील पुढारी. मृ. १४-११-०३ (धुळें)

गद्रे, खंडो कृष्ण ऊर्फ बाबा, सुप्रसिद्ध वेदान्ती, सरस कवि, गीतामृत शतपदी, गीता पंचदशी, ब्रह्म-सिद्धांत-माला-इ. ग्रंथांचे कर्ते, वय ७८. मृ. १३-८-२६

गंगाधरस्वामी, चाफळ संस्थानचे अधिकारी. मृ. २३-१-०२८

गाडगीळ, रा. व., जनार्दन सखाराम, इंदुप्रकाशचे इंग्रजी लेखक व मालक, हाय-कोर्ट जज व बडोद्याचे नायब दिवाण, थिऑसॉफिस्ट, दाते, वय ५८. मृ. ९-१०-००

गांधी, वासुदेव शंकर, बी. ए., एल्. एल्. बी., पुणे, सुखवस्तु, विद्वान, उत्साही कार्यकर्ते. मृ. जानेवारी १९०९

गायकवाड, श्री. जमनाबाईसाहेब, ज. १८५३, खंडेरावमहाराज यांच्या पत्नी, दानशूर, धोरणी व दूरदर्शी. मृ. २९-११-९८

गायकवाड, श्री. शिवाजीराव, श्री. सयाजीराव यांचे तृतीय चिरंजीव, मुंबई व ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटींत विद्यार्जन, मर्दानो खेळांत प्रवीण, स्वभावानें उमदे, अकाली मृ. २४-११-१९

गार्फील्ड, जेम्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट. मृ. २७-९-८१

गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी, मुंबई, मराठी भाषेचे उपासक व मर्मज्ञ, 'विविध-

ज्ञान विस्तारा'चे मूळ उत्पादक, मोचन-गड, अभिज्ञान शाकुंतल, सुबोध चंद्रिका, इ. ग्रंथांचे-लेखक, साधे व भिडस्त. मृ. १८-६-०१

गुंड, नाना दादाजी, पुणे, वर्तमान-पत्रांचे व्यापारी व २६ वर्षे संपादक, वय ५५. मृ. २१-८-१९

गुणे, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर, एम्. ए., पीएच. डी., फर्ग्युसन कॉलेजचे प्रोफेसर, विद्वान् संस्कृतज्ञ, मनमिळाऊ, गोड स्वभावाचे. मृ. २५-११-२२ (सांगली)

गुरुजी, कृष्णाजी आवाजी, टिळक-चरित्रकर्ते व गोरक्षणाचे पुरस्कर्ते, 'कालिदास'चे चालक, इनॉक्गुलेश-न च्या जुलमाविरुद्ध चळवळ करणारे. मृ. १५-११-२३ (खरवली)

गुर्जर, सुकुंद बाळकृष्ण, बी. ए., मुंबई, राष्ट्रीय चळवळींत पुढाकार घेणारे, नेटिव्ह इन्स्टिट्यूशनचे व दैनिक 'प्रभाकर'चे चालक. मृ. २०-१-००

गेरि ग्रॅटेन, मुंबई, म्यु. गॅझेटचे मालक व प्रकाशक, मुंबई कॉपो. चे अध्यक्ष. मृ. सप्टें. १९००

गोखले, डॉ. काशिनाथ नारायण, मुंबई, भारतीय औषधी शाळेचे चालक. मृ. ३०-६-०७

गोखले, रा. सा., गणपतराव नारायण, वकील, नागपूर, पुलगांव मिलचे उत्पादक, दानशूर [शिक्षण-प्रसारक-मंडळी ५००० रु., शिवाजी-मंदिर १५००० रु.] वय ८५. मृ. ५-२-१९

गोखले, गणपतराव, 'नेटिव्ह ओपि-नियन'चे संपादक. मृ. फेब्रुवारी १९००

गोखले, प्रो., गोपाळ कृष्ण, पुणे, न्यू इंग्लिश स्कूल व फर्ग्युसन कॉलेज यांत अध्यापक, वरिष्ठ कौ.चे सभासद, अर्थ-शास्त्रज्ञ, कळकळीचे राजमान्य देशभक्त, लोकमान्यांचे प्रतिपक्षी, सर्व्हिट्स ऑफ इंडिया सोसा.चे संस्थापक, मवाळाग्रणी, उत्कृष्ट वक्ते, वय ४९. मृ. १९-२-१५

गोखले, महादेवबुवा, गवई, मिरज, गायनशास्त्रावर आर्यारूप ग्रंथ करणारे, वय ८४. मृ. ११-१२-००

गोखले, त्रिविक्रमचवंत, एम. ए., पुणे, प्रिन्सिपॉल, नेटिव्ह इंस्टिट्यूट, प्रोफेसर, महाराष्ट्र कॉलेज. मृ. डिसेंबर १९०३

गोखले, हरि नारायण, आर्यभूषणचे पातीदार व्यवस्थापक, केसरी-मराठ्यांचे प्रकाशक. मृ. २-१-११

गोडबोले, केशव पांडुरंग, पुणे, सार्वजनिक कार्यकर्ते, सार्वजनिक सभेचे सेक्रेटरी, वक्तृत्वोत्तेजक सभेचे उत्पादक, प्रार्थनासमाजी. मृ. ३१-१२-९९

गोडबोले, नारायणशास्त्री, माहुली, काव्य, व्युत्पत्ति व व्याकरण यांत विशेष प्रवीण, डेक्कन कॉलेजांतील जागा नाकारणारे, वय ७५. मृ. २०-११-१०

गोडबोले, रघुनाथ भास्कर, पुणे, ग्रंथः—प्राचीन व अर्वाचीन ऐतिहासिक कोष, वेदान्तपरवाङ्मय. मृ. जुलै १८८७

गोडबोले, रावजीशास्त्री, महाराष्ट्र-भाषाभिज्ञ, ज. १८३४, तीव्र बुद्धि, दक्षिणा प्राइझ कमिटीचे सेक्रेटरी, उत्तम शिक्षक, सर अलेक्झेंडर, वर्डस्वर्थ, की हॉर्न वगैरेंचे शिक्षक. मृ. ८-९-९१

गोपाळ शिवराम, डॉ., मुंबईचे प्रसिद्ध शास्त्रवैद्य, वय ५०. मृ. ऑक्टो. १८९०

गोळे, महादेव शिवराम, प्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज, ग्रंथः—हिंदु धर्म आणि सुधारणा, ब्राह्मण व त्यांची विद्या, वय ४७. मृ. ८-१०-०६

ग्यांवाटा, फ्रेंच मुत्सद्दी, वय ४४. मृ. डिसें. १८८२

घ

घाडगे, श्री. सर बापूसाहेब कागलकर, सी. आय्. ई., कागल संस्थानच्या धोरत्या पातीचे अधिपति, वय ५०. मृ. ९-५-२६

घाटे, डॉ. विनायक सत्ताराम, एम. ए., पीएच्. डी., स्वावलंबी, डेक्कन कॉलेजचे प्रोफेसर, केंब्रिज व पॅरिस येथील डॉक्टर पदवीधर, हुपार, बहुभाषी, वय ३९. मृ. जुलै १९१९

घाणेकर, बाळशास्त्री, धुळे, मार्किट विनोदी वक्ते, प्रख्यात शास्त्री. मृ. ऑगस्ट १८९९

घोरपडे, श्रीमंत रावसाहेब, एम. ए., इचलकरंजी संस्थानचे युवराज, अलाहाबाद कॉलेजांत प्रोफेसर. मृ. ७-११-२४

घोले, रा. व., डॉक्टर, विश्राम रावजी, व्हाइसरॉयांचे सर्जन, शास्त्रनिपुण लष्करी डॉक्टर. मृ. १०-९-००

घोष, सर चंद्रमाधव, हायकोर्ट जज, नामांकित कायदेपंडित, बंगाल कायदे-कौन्सिलचे सभासद, वय ८०. मृ. २०-१-१८

घोष, मानुलाल मोहन, बंगाल्यांतील विद्वान वक्ते, राजकीय पुढारी, १९०३ च्या मद्रास काँग्रेसचे अध्यक्ष. मृ. १८-९-०९

घोस, बाबू मनमोहन, कलकत्ता,

राष्ट्रीय समेचे आधारस्तंभ. मृ. ऑक्टोबर १८९६

घोस, बाबू मोतीलाल, अमृतवशार
पत्रिकेचे संपादक, वय ७७. मृ. ५-९-२२
- घोस, रासबिहारी, एल्.एल्. डी.,
बंगालचे कायदेपंडित, वरिष्ठ कायदे-
कौन्सिलांत व सिनेटमधील समासद,
दानशूर. मृ. २८-२-२१

च

चक्रदेव, रा. सा., दिनकर बड्डाल,
वकील, सोलापूर, खटपटी, सार्वजनिक
कार्यकर्ते. मृ. ८-३-९७

चांदोरकर, गोविंद काशिनाथ, धुळे,
वकील व इतिहाससंशोधक, प्रभात
मासिकाचे चालक. मृ. नोव्हें. १९२१
(धुळे)

चांदोरकर, दिनकर त्र्यंबक, पुणे,
संस्कृत प्रो., फर्ग्यु., कॉलेज सटीप काव्य-
प्रकाशकर्ते. मृ. ऑगस्ट १९००

चिटणीस, जीवनराव त्रिंबक, सायन-
वादी ज्योतिषाचे व्यासंगी. मृ. १३-
२-०९

चिटणीस, मल्हार खंडेराव, उमरावती,
वकील, ग्रंथकार, कवि, समाजसुधारक.
मृ. एप्रिल १९०८

चिपळूणकर, गणेश विष्णु, पुणे, को-
ऑपरेटिव्ह स्वदेशी मॅन्युफॅ. डेपोचे सेक्रे-
टरी, भागवत, रामायण वगैरेंचीं भाषांतरें
करविणारे. मृ. एप्रिल १९०६

चिपळूणकर, बडोद्याचे विख्यात
डॉक्टर, मराठी वाङ्मयाचे व्यासंगी,
हिंदुस्थानांतील सर्प, मृगया, कुतूहल
इ. ग्रंथांचे कर्ते. मृ. नोव्हें. १९१६

चिपळूणकर, रा. ब., हरि रावजी,

पुणे, सन्मान्य, लोकहिततत्पर, शिक्षणप्रेमी
गृहस्थ. मृ. ५-३-९६

चिपळूणकर, लक्ष्मण कृष्ण, विष्णु-
शास्त्री यांचे धाकटे बंधु व चरित्रकार,
ग्रंथः-महाराष्ट्राचा इतिहास, वय ४८.
मृ. २ मे १९००

चिपळूणकर, विनायकराव, विष्णु-
शास्त्री यांचे चुलत बंधु, चित्रशाळेचे
मॅनेजर, वय ५०. मृ. जुलै १९००

चिपळूणकर, विष्णु कृष्ण, वी. ए.,
मराठी भाषेचे ' शिवाजी,' निबंधमाला-
कर्ते, न्यू इंग्लिश स्कूल, चित्रशाळा,
केसरी-मराठा, काव्येतिहाससंग्रह, इत्यादि
संस्थांचे संस्थापक. मृ. १७-३-८२

चोमे, भिवाजी अमृत, युनि. पूर्वीचे
ग्रॅ. मेडिकल कॉ.चे पदवीधर, शरीर व
इंद्रियविज्ञानशास्त्र यांवरील लेखक, वय
८५. मृ. १९-१०-१९

चौधरी, सर आशुतोष, कलकत्ता हाय-
कोर्टाचे १० वर्षे जज, जमीनदार असो-
सिएशनचे चिटणीस. मृ. मे १९२४

चौधरी, तुकाराम जावजी, जे. पी.,
निर्णयसागर छापखान्याचे मालक, उदार,
उद्योगी व मनमिळाऊ. मृ.
२४-४-१८

चौधरी, रामभुज दत्त, पंजाबचे पुढारी,
लाहोरचे वकील, उत्तम वक्ते, सरकारच्या
डोळ्यांत सलगारे, बंगाली विदुषी सरला-
देवीचे यजमान, सुधारक, असहकारितेच्या
चळवळींत पुढारी, वय ५५. मृ.
६-८-२३ (मसुरी)

छ

छत्रे, काशिनाथपंत, छत्रे सर्कसचे
चालक. मृ. ११-१२-१४ (पुणे)

छत्रे, केरो लक्ष्मण, उत्तम गणिती, डेक्कन कॉलेजचे प्रोफेसर, अनुपमेय विद्या-व्यासंगी. मृ. १८-३-८५

छत्रे, नीलकंठ विनायक, बी. ए., एल्. सी. ई., गणिती, केरूनाना छत्रे यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव, लोकमान्यांचे गुरुबंधु, शाळाखात्यांत इन्स्पेक्टर, वय ७७. १-३-२७

छत्रे, श्रीपतराव अनंत, वेळगांव, वकील, काँग्रेसचे अनुयायी, मुं. कां. चे सभासद, स्पष्ट वक्ते. मृ. डिसें. १९१७

छत्रे, विष्णुपंत, सर्कसच्या धंद्याचे उत्पादक. मृ. २०-२-०६

ज

जठार, रा. व., श्रीराम भिकाजी, बी. ए., सी. आयू. ई., वऱ्हाडांतील शाळा-खात्याचे डायरेक्टर. मृ. १३-१२-९९

जमशेटजी जिजीभाई, वॅरोनेट, पार्शी समाजाचे पुढारी, सरकारी मोठ्या हुद्याचे नोकर. मृ. १७-६-०८

जमशेटजी जिजीभाई, याच घराण्यां-तील चवथे वॅरोनेट, कलेक्टरच्या हुद्यापर्यंत चढलेले, दानशूर. मृ. १७-६-०८

जमखिंडीकर, श्रीमंत भाऊसाहेब, जमखिंडीचे अधिपति, शिक्षणाभिमानी, हत्तीखाली सांपडून मृ. २५-२-२४

जव्हेरी, शेठ डायभाई धोलशाजी, नाटक मंडळांचे मालक, दानशूर, दुष्काळ-ग्रस्तांस एक लाख व धर्मकृत्यांस दोन लाखांची देणगी देणारे. मृ. १-५-०२

जाधव, खासेराव, बडोदें संस्थानांतील अधिकारी, मराठासमाजाचे कर्तव्यगार पुढारी. ग्रंथ:—'Wake Up Princes.' मृ. ६-१०-२४

जावजी दादाजी, जे. पी., मुंबई, निर्णयसागर छापखान्याचे संस्थापक, वय ५२. मृ. ५-४-९२

जिनसीवाले, प्रो., श्रीधर गणेश, मुंबई, प्रोफेसर, विल्सन कॉलेज, विद्वान, व्यासंगी उत्तम वक्ते. मृ. १८-८-०३

जोग, नीलकंठ दामोदर, पुणे, पेढी-वाले, शिवाजी उत्सवाचे सेक्रेटरी, सार्व-जनिक कार्यकर्ते, वय २८. मृ. ऑगस्ट १९००

जोग, विनायक शिवाजी, पंढरपूर, वकील, काँग्रेसभक्त, सत्यशोधकी अत्या-चारांच्या रिपोर्टांचे प्रकाशक. मृ. २३-५-२३

जोग, विष्णुनुवा, पुणे, मह्दविद्या-पारंगत, वारकरीशिक्षण संस्थेचे संस्थापक, तुकाराम म. चे सार्थ अभंग, चांगदेव पासष्टी, ज्ञानेश्वरी वेंचे, इ. ग्रंथांचे कर्ते, उत्तम निरूपणी कीर्तनकार, ब्रह्मचारी. मृ. ४-२-१९२०

जोगळेकर, अंताजी रामचंद्र, 'धार-वाड वृत्त' पत्राचे मालक व संपादक. मृ. १९०४

जोगळेकर, नारायण दत्तात्रय, किलोस्कर संगीत नाटक मंडळीचे प्रमुख नट व गवई. मृ. १५-११-११ (मिरज)

जोगळेकर, रा. व., रामचंद्र बलवंत, पुणे, लँड रेविह्यू खात्यांतील अधिकारी. मृ. १७-४-२८

जोगळेकर, लक्ष्मण वल्लळ, ठाणे जिल्ह्यांतील वकील व पुढारी. मृ. १०-७-०७

जोशी, डॉ. आनंदीबाई, शिक्षणा-

करितां अमेरिकेस गेलेली पहिली महा-
राष्ट्रीय स्त्री. मृ. फेब्रु. १८८७

जोशी, रा. व., गणेश व्यंकटेश, ज.
१८५१, बी. ए., हेडमास्तर, गोख-
ल्यांचे अर्थशास्त्रीय गुरु, मुंबई कौन्सिलचे
सभासद, प्रसिद्ध आंकडेशास्त्री, निर्भीड
टीकाकार. मृ. २०-५-११

जोशी, गोपाळ विनायक, लेखक-
विलायतचा प्रवास, डॉ. सौ. आनंदी-
बाई जोशी यांचे पति, आनंदीबाईंना
परदेशांत जाऊन शिक्षण घेण्यास कारणी-
भूत, धीट, विनोदी, विक्षिप्त. मृ.
ऑक्टो. १९२२

जोशी, गोविंद बाबाजी, बडोदे
संस्थानांतील सार्वजनिक कार्यकर्ते,
स्वदेशी व शिवाजी उत्सवाचे संचालक.
मृ. १-५-०६ (वसई)

जोशी, धुंडिराज सदाशिव, वाई,
उपसंपादक, जगद्वितेच्छु. मृ. ४-९-००

जोशी, रा. व., बलवंत नारायण, बी.
ए., एल्एल्. बी., कोल्हापूर, न्यायाधीश,
रामशास्त्र्यांचा अवतार. मृ. २३-२-९८

जोशी, महादेव मल्हार, एम्. ए.,
प्रोफेसर, बहूद्दिन कॉलेज, जुनागड, वक्ते
व केसरींतील लेखक, ग्रंथः-आधुनिक
सुशिक्षितांचा वेदांत. मृ. १६-४-२८

झ

झगल्लपाशा, लोकप्रिय पुढारी, विद्वान्
वॉरिस्टर, उत्कृष्ट वक्ता, अनुभवी मुत्सद्दी,
इजिप्तचा स्वातंत्र्यदाता, वय ७७. मृ.
२४-८-२७.

झळकीकर, महामहोपाध्याय, भीमा-
चार्य, संस्कृताध्यापक, एल्फिन्स्टन कॉले-
ज, ग्रंथः-न्यायकोश. मृ. १०-५-०६

के. प्र. ३-५

ट

टागोर, जर्तींद्र मोहन, के.सी.आय्.ई,
महाराजा बहादुर, जमीनदारांचे घरंदाज
पुढारी, इंग्रजी व संस्कृत भाषांत प्रवीण,
काव्य व गायन रसज्ञ. मृ. १०-१-०८
टाटा, सर जमशेटजी नसरवानजी,
मुंबईचे कोट्याधीश व्यापारी, दानशूर.
मृ. १९-५-०४ (नौहीम, जर्मनी)

टाटा, सर रतन, दानशूर, कर्तव्यगार,
व्यापारी व कारखानदार. मृ. ७-९-१८
टॉलस्टॉय, काउंट, तत्त्वज्ञ, रशियांतील
'महात्मा गांधी,' कादंबरीकार, लेखक,
नाटककार व साधुपुरुष. मृ. २०-१०-१०

टिकेकर, रामचंद्र विनायक, ऊर्फ
धनुर्धारी, केसरीचे लेखक, ग्रंथकर्ते, बहु-
श्रुत, विविध विषयांवरील अभिनव
वाङ्मयाचे निर्माते, ग्रंथ-वाईकर भटजी,
व्यापारी भूगोल, वगैरे. मृ. ११-१०-
०७ (सोलापूर)

टिळक, लोकमान्य बाळ गंगाधर, बी.
ए., एल्एल्. बी., राष्ट्रसूत्रधार, प्रसिद्ध
राजकारणपटु, Father of Indian
Unrest, गणपती व शिवाजी उत्सवांचे
उत्पादक, केसरी-मराठाचे संपादक,
होमरूल लीगचे संस्थापक, गीतारहस्य,
ओरायन, आर्कॅटिक होम इन् दि
वेदाज् यांचे कर्ते, प्राच्यविद्यासंशोधक,
लोकोत्तर देशभक्त, अद्वितीय बुद्धिमान्,
पट्टीचे विद्वान्. ज. २३-७-५६ (रत्ना-
गिरी), मृ. १-८-२० (मुंबई)

टिळक, सखाराम महादेव, वॉचमेकर,
वय ५४. मृ. ८-७-००

टेंपल, सर रिचर्ड, मुंबईचे गव्हर्नर,
१८७७-८०. मृ. १९०२

ठ

ठाकुरदास, आत्माराम, एम्. ए., एलएल्. बी., कोल्हापूर खटल्यांत केसरीचे सॉलिसिटर. मृ. १०-६-८४

ठाकूरसाहेब, तख्तसिंगजी, भावनगरचे महाराज, विद्वान्, प्रजाहिततत्पर. मृ. जाने. १८९६

ड

डफरिन, मार्किंस ऑफ, निरनिराळ्या देशांतील ब्रिटिश वकील, कॅनडाचे गव्हर्नर, हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय (१८८४ ते १८८८), अनुभवी व वृद्ध मुत्सद्दी, स्वभाव जात्या उमदा. मृ. १९०२

डफळे, राजे अमृतरावसाहेब, जतचे अधिपति. मृ. १९-१-९२

डिग्वि, बुइल्यम, हिंदुस्थानचे कैवारी, पार्लमेंटचे सभासद, मद्रास टाइम्स व इंडिया पत्रांचे संपादक, 'प्रॉस्पर्स इंडिया'चे लेखक. मृ. सप्टें. १९०४

डेगवेकर, वालशास्त्री बुवा, वाई, न्यायशास्त्रपंडित. मृ. कार्तिक शु. ९ शके १८३५

ढ

ढमढेरे, हरि रामचंद्र ऊर्फ भाऊसाहेब, पुणे, वेदपाठशाळाध्यक्ष. मृ. २-११-१९

त

तय्यबजी, बद्रुद्दिन, हायकोर्ट जज, मुंबई, तिसऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्ष. मृ. ऑगस्ट १९०६ (इंग्लंड)

तारा बाबासाहेब, श्री. सावंतवाडीच्या राणीसाहेब. मृ. २२-६-९७

तुकाराम तात्या, बांध्याचे थिऑ-सफिस्ट, तत्त्वविवेचक छापखान्याचे

मालक. मृ. ३-६-९८

तेलंग, काशिनाथ त्र्यंबक, न्यायमूर्ति, ज. ३०-८-५०, हायकोर्ट जज, कौन्सिलचे सभासद, विद्वन्मान्य निबंध-लेखक, निर्व्यसनी, सुस्वभावी, मन-मिळाऊ, राष्ट्रीय सभेचे पुरस्कर्ते, विद्या-व्यासंगी. मृ. ३०-८-९३

त्रिपाठी, गोवर्धनराम माधवराम, हायकोर्ट वकील, गुजराथी ग्रंथकार, सरस्वतीचंद्र, खेहमुद्रा इत्यादींचे कर्ते, वय ५१. मृ. जाने. १९०७

त्रिलोकेकर, सोकर बापूजी, हायकोर्ट ट्रान्सेल्टर, चांगले मराठी ग्रंथकार, सं. नलदमयंती, सं. हरिश्चंद्र, सं. सावित्री इ. नाटकांचे कर्ते. मृ. ३०-१०-०८

त्र्यंबककर, माधवबुवा, बडोदे, जुन्या पिढीतील कीर्तनकार, वय ५३. मृ. २०-८-२७

थ

थत्ते, सदाशिवशास्त्री, पिढीजात शास्त्री. मृ. मार्च १८९३

द

दत्त, बाबू रमेशचंद्र, ज. १८४३, आय्. सी. एस्., अर्थशास्त्रीय तज्ञ, ग्रंथ लेखक, [Economic History of India, Civilization in Ancient India, अनेक इंग्रजी कादंबऱ्या], लखनौ काँग्रेसचे ('९९) अध्यक्ष, १९०४-०७ बडोद्यासमुख्य दिवाण. मृ. ३०-११-०९

दयानंद सरस्वती, जन्म १८२४, खेरे नांव-मूलशंकर अंवाशंकर, आर्यसमाजाचे संस्थापक, हिंदुस्थानचे 'मार्टिन ल्यूथर', वय ५९. मृ. ३०-१०-८३ (अजमीर)

दरेकर, गोविंद त्र्यंबक, ऊर्फ कवि गो-
विंद, नाशिक, 'स्वातंत्र्यशाहीर,' उज्ज्वल
प्रतिभेचे राष्ट्रीय कवि. मृ. २८-३-२६

दवंडे, गणपतराव, यवतमाळ, लोक-
नायक अणे यांचा उजवा हात, टिळ-
कांच्या वऱ्हाडांतील दौऱ्याचे व्यवस्था-
पक. मृ. २९-१२-१८

दक्षिणामूर्ति स्वामी, काशीतील विद्वान्
संन्यासी. मृ. जुलै १९००

दस्तुर, सरदार वहादुर, हुशंग तमास,
पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजांतील अध्यापक,
अनेकभाषाकोविद. मृ. एप्रिल १९०८

दवे, सीताराम दुर्गादास, एलएल्.
बी., प्राचीन-विद्यासंशोधक, वय ४७.
मृ. १९०६

दातार, गंगाधरशास्त्री, धर्मशास्त्रज्ञ.
मृ. ३०-४-८८

दातार, श्रीधर नारायण, मराठी व
संस्कृतचे व्यासंगी, मुंबईवैभवाचे संपादक
व सरस्वती-मंदिराचे लेखक. मृ. १६-
५-०७

दातार, सदाशिवराव, सांगलीचे
प्रख्यात पलायनपट. मृ. जून १९०५

दाते, डॉ. लक्ष्मण गणेश, एल्. एम्.
अँड एस्., डायरेक्टर, स्वदेशी स्टीम
नॅव्हिगेशन कं., उत्तम डॉक्टर, वय ४२.
मृ. ६-१०-२०

दाते, रा. सा., श्रीधर विठ्ठल, पुणे,
शरिरानें भव्य, बुद्धीनें तीक्ष्ण, स्वभावानें
कडक, थोडेसे विचित्र, सार्वजनिक
कार्यकर्ते, वय ६०. मृ. २३-२-९९

दाते, सखाराम दामोदर, खेडकर वैद्य.
मृ. जुलै १८९९

दामले, मोरो केशव, नागपूर, नाग-

पूरच्या नील सिटी स्कूलचे हेडमास्तर,
व्याकरण व न्यायशास्त्रांतील लेखक,
आगगाडीच्या अपघातानें मृत्यु ३०-
४-१३

दामले, सीताराम केशव, बी. ए., एल्-
एल्. बी., वकील, पुणे, केशवसुतांचे वंधु,
राजकारण व राष्ट्रमताचे संपादक, 'जग
हैं त्रिविध आहे' इ. कादंबऱ्यांचे लेखक,
हुषार वक्ते व लेखक. मृ. १६-१०-२७

दास, चित्तरंजन, देशबंधु, कलकत्ता,
अव्वल दर्जाचे बॅरिस्टर, क्रांतिकारकांचे
वकील, बंगालचे 'कर्ण,' गया काँग्रेसचे
अध्यक्ष, 'फॉर्बर्ड'चे संस्थापक, प्रां. काँ.
चे सभासद, उत्तम वक्ते. मृ. १६-६-२५

दिवेकर, महादेव वालकृष्ण, वसईचे
वकील. मृ. २२-१-१४

दिवेकर, सदाशिव महादेव, कल्याण,
इतिहाससंशोधक, 'शिवभारत' व 'पर्णाल-
पर्वतग्रहणाख्यान' यांचे संपादक. मृ.
१०-५-३०

दीक्षित, गणेश, साकुर्डीकर, पुणे,
जुन्या घराण्यांतील वैदिक ब्राह्मण. मृ.
जून १८९४

दीक्षित, शंकर वालकृष्ण, प्रसिद्ध
ज्योतिषी, ट्रे. काँ. प्रोफेसर, सृष्टचमत्कार,
ज्योतिर्विज्ञान, भारतीय ज्योतिःशास्त्र,
इंडियन कॅलेंडर, बंगोरचे कर्ते. मृ. २७-
४-९८ (पुणे)

दीक्षित, हरि, सीताराम, मुंबई, जे.
पी., सॉलिसिटर, मुं. काँन्सिलचे सभासद.
मृ. ५-७-२६

देवगांवकर, वासुदेवशास्त्री, पुणे,
ज्योतिष, धर्मशास्त्र व श्रौत इत्यादी वरील
अधिकारी तज्ज्ञ. मृ. १७-१-००

देवकीनंदन महाराज, गोस्वामी, गुजराथेंतील वैष्णव सांप्रदायाचे आचार्य, संस्कृत भाषेंतील विद्वान् पंडित. मृ. ऑगस्ट १९१३

देवधर, सीताराम गणेश, सातारा न्यू इ. स्कूलचे संस्थापक, समाजसुधारक. मृ. ४-१२-२५

देवल, गोविंद बळ्हाळ, उत्कृष्ट नट, कवि, 'शारदा' कर्ते प्रसिद्ध नाटककार. मृ. १४-६-१६ (मिरज)

देवल, व्यंकटराव, ग्रेट इंडियन सर्कसचे मालक. मृ. ८-८-२१ (मिरज)

देवळे, चिंतामण सखाराम, मुंबई, सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचे सभासद, मुंबईवैभव छापखान्याचे व्यवस्थापक. मृ. २१-१२-२७

देशपांडे, जयराव, एम. ए., एलएल. बी., विजापूरचे प्रसिद्ध असहयोगी वकील, 'कर्नाटक वैभव'चे संपादक. मृ. जून १९२२

देशपांडे, नारायण गणेश, डे. कलेक्टर, सांगली संस्थानचे जॉइंट अॅडमिनिस्ट्रेटर. मृ. २७-५-१८ (महावलेश्वर)

देशपांडे, नारायण सीताराम, खेड, पुणे जिल्हा लोकलबोर्डाचे राष्ट्रीय वृत्तीचे सभासद. मृ. २५-१-३०

देशपांडे, बलवंत बाबाजी, अहमदनगर, वकील, राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारी. मृ. १२-८-१४

देशपांडे, शामराव प्रल्हाद, यवतमाळ, वऱ्हाडचे कट्टे होमरूलर, टिळकांचे निस्सीम भक्त, शांत विचारी, कल्पक बुद्धीचे, करारी, खऱ्या कळकळीचे पुढारी, मर्दानी खेळांचे चहाते. मृ. १-१-२३

देशमुख, गणेश कृष्ण, संस्कृत प्राइझ-मन, नामांकित वकील, 'नेटिव्ह ओपी-नियन' मधील लेखक. मृ. २९-१०-९७

देशमुख, सरदार, रा. व., गोपाळराव हरि, ऊर्फ लोकहितवादी, दांडगे लेखन-व्यासंगी. मृ. १८९२

देशमुख, डॉ. मोरेश्वर गोपाळ ऊर्फ नानासाहेब, मुंबईचे लोकप्रिय पुढारी, धार्मिक वृत्तीचे, राष्ट्रीय पक्षाचे, लोक-मान्यांचे अनुयायी. मृ. १६-७-२८

देशमुख, रघुनाथ गोपाळ, बी. ए., मुंबई, हायकोर्ट ट्रान्स्लेटर. मृ. जुलै १८९९

देशमुख, विनायक माधव, नागपूर, प्रमुख सुधारक व काँग्रेसभक्त. मृ. जाने. १९२०

देसाई, अनंत शिवाजी, टोपीवाले, मुंबई, भांड्यांचे कारखानदार, चित्रांचे व्यापारी, दानशूर. मृ. १५-४-२१

देसाई, इच्छाराम सूर्यराम, 'गुजराथी'चे संपादक व संस्थापक, खेदे गुजराथी 'पत्रपट्ट', टॉडचे राजस्थान, काव्यदोहन वगैरे पुस्तकांचे लेखक, वेदांती, वय ५६. मृ. ५-१२-२२

देसाई, वामन गणेश, वांद्रे, डॉक्टर, ग्रंथलेखक. मृ. २६-५-२८

देसाई, शांताराम अनंत, इंदूरच्या कॉलेजांतील तत्त्वज्ञानाचे प्रोफेसर व वेदांतलेखक. मृ. मार्च १९१४

दोशी, शेठ, सखाराम नेमचंद पूरचे दानशूर जैन पुढारी, धर्मनिष्ठ, सचोटीचे दीर्घोद्योगी व्यापारी, वय ७०. मृ. २१-८-२३

ध

धरमसी, अवदुल मेहरअल्ली, लोक-
सेवातसर, खोजा जातीतील वडे विद्वान,
नामांकित सॅलिसिटर, मुं. कौंसिलचे
सभासद. मृ. ९-९-९७

न

नगरकर, रघुनाथ दाजी, पुणे, सार्व-
जनिक कामांत हौसेने पडणारे, वय
५०. मृ. ४-१२-०३

नगरकर, लक्ष्मण दाजी, पुणे, एल्.
सी. इ., फीमेल स्कूलमध्ये शिक्षक. मृ.
४-१२-०३

नरोत्तम मुरारजी, मुंबईचे गिरणीवाले
व व्यापारी, शिंघा स्टीम ने० चे एजंट.
मृ. २९-१०-२९ (लोणावळे)

नाईक, केशव वलवंत, पुणे, वकील,
प्रीमियर फ्रुट प्रॉडक्टस् कंपनीचे डायरे-
क्टर व आधारस्तंभ. मृ. ६-११-२४

नाझर, मनसुखलाल हिरालाल, दक्षिण
आफ्रिकेतील पुढारी, 'इंडियन पीप-
ल्स'चे उपसंपादक. मृ. १९-१-०६
(दरबान)

नातु, सरदार वलवंत रामचंद्र, ऊर्फ
वाळासाहेब, पुणे, १८९७च्या पुणे-
प्रकरणांतले नजरकंदी. मृ. २९ डिसें.
१९१४

नातु, विष्णु रघुनाथ, वी. ए., एल्-
एल्. बी., वेळगांव, वकील. ग्रंथः-रशिया;
महादजी शिंदे. मृ. १-३-१९

नाडकर्णी, पुरुषोत्तम गोविंद, मुंबई,
विविधज्ञान विस्ताराचे व्यवस्थापक. मृ.
ऑगस्ट १९००

नानाभाई हरिदास, ऑनरे. जस्टिस,
ज. १८३२, हायकोर्ट जज १८७३

मंडलिकांचे समकालीन व समान दर्जाचे
प्रतिस्पर्धी, विनोदी निबंधलेखक. मृ. ?

नाना मोराजी, मुंबईचे प्रे. मॅजिस्ट्रेट,
पुण्याचे डेप्युटी कलेक्टर. मृ. १९-५-९५

नाना मोरोवा, सरदार, जे. पी.,
मुंबई. मृ. ३०-३-९६

नामजोशी, माधवराव वल्लाळ, पुणे,
लोकमान्यांचे सहकारी, वर्तमानपत्रकार,
डेक्कन ए. सो. चे आधारस्तंभ, उद्योगी,
साहसी, हुपार, धैर्यवान, पुणे म्यु.चे
सभासद, किरण, केसरी, डेक्कनस्टार,
मराठा यांचे उत्पादक. मृ. १४-
१-९६

नायडू, रा. व., नारायणस्वामी,
नागपूर, नागपूर काँग्रेसच्या वेळी स्वागता-
ध्यक्ष. मृ. २-६-९६

नॉर्थब्रुक, लॉर्ड, व्हाइसरॉय,
१८७२-७६, सरहद्दीच्या धोरणावद्दल
कॅबिनेटशी मतभेदांमुळे राजीनामा दिला,
उदार व कोमल मनाचे. मृ. १९०४

निलजकर, वेळगांव, काड्यांच्या
पेठ्यांचे कारखानदार, जपानांतून विण-
कामाचें शिक्षण घेऊन आलेले. मृ.
मार्च १९२३

नूलकर, रा. व., कृष्णाजी लक्ष्मण,
स्वावलंबनाने वैभवी झालेले, करारी व
निश्चयी. मृ. २८-३-९३

नेने, यजाजी वाळाजी, वैद्य, पुणे
हायस्कूलचे डॉइंगमास्तर, सैरंध्री नाटक व
सिंधुनदवर्णन यांचे कर्ते, वनस्पतींचा
अपूर्ण सचित्र कोश, संस्कृत, इंग्रजी,
सिंधी भाषाकोविद, तापट, निस्पृही,
वय ७०. मृ. १६-१०-००

नेने, विनायक नारायण, वेधशाळेंतील

कामगार, पंचांगसुधारणेच्छु, ग्रंथलेखक.

मृ. १-३-०७

नेने, यशवंत विष्णु, खजिनदार, लोकमान्यांचे स्नेही, निरनिराळ्या सार्वजनिक निर्धींचे ट्रस्टी व खजिनदार, हिशोबी, प्रामाणिक. मृ. १३-७-३०

न्यूजंट, सी.एस्. आय्., मुंबई, मुख्य कौन्सिलर, ९७ च्या दुष्काळांत व्यवस्थापक, कर्तव्यगार कुरेवाज व घमेंड-वय ५६. मृ. ऑगस्ट १९००

नौरोजी, दादाभाई, महर्षि, ज. १८२५, बडोद्याचे दिवाण, लंडनमधील हिंदी संस्थांचे प्रमुख कार्यकर्ते, कलकत्ता ('०६ व '०६), लाहोर ('९३) अशा तीन काँग्रेसचे अध्यक्ष, स्पष्ट वक्ते, धैर्यशाली, बुद्धिमान देशभक्त, पार्लमेंटचे सभासद, 'एका श्रेष्ठ तात्त्विक सिद्धांताचे संस्थापक व प्रवर्तक, 'Proverty and Un-British Rule in India' चे लेखक. मृ. ३०-६-१७

प

पटवर्धन, दत्तात्रय महादेव, बी. ए., डे. कलेक्टर, सरळ व निर्भीड स्वभावाचे. मृ. फेब्रुवारी १९१२ (केडगांव)

पटवर्धन, श्रीमंत धुंडिराज चिंतामण, सांगलीकर, शूर, जुन्या पेशवाई चालीचे, धार्मिक, प्रजानिष्ठ. मृ. १२-१२-०१

पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह, पुणे, बंदे मातरम् व राष्ट्रहितैषि या पत्रांचे संपादक, व्युत्पन्न, इतिहाससंशोधक. मृ. ६-७-२१ (घोडनदी)

पटवर्धन, बाबाजी काशिनाथ, चेह-न्यावरून कुंडली वर्तविणारे, ज्योतिषी, वय ३२. मृ. ८-१०-९९

पटवर्धन, सरदार, बाळासाहेब, पुणे, प्रसिद्ध सरदार. मृ. १७-८-८७

पटवर्धन, बाळासाहेब, कुंदवाड (थोरली पाती), संस्थानाधिपति, सुशिक्षित, कर्ते, हौशी, वय ६०. मृ. १६-२-०८

पटवर्धन, रामचंद्र विश्वनाथ, नाशिक, सार्वजनिक कार्यकर्ते, राष्ट्रीय वृत्तीचे. मृ. आगस्ट १९००

पटवर्धन, श्रीमंत लक्ष्मणराव हरिहर, मळेकर, मिरजमळा संस्थानचे अधिपति. मृ. ७-२-९९

पटवर्धन, वासुदेव वळवंत, पुणे, प्रिन्सिपॉल फर्ग्युसन कॉलेज, सुधारकपत्रांचे संपादक, उत्कृष्ट अध्यापक, रसिक, काव्य व काव्योदयकर्ते. मृ. २६-१०-२१ (पुणे)

पटवर्धन, डॉ. अण्णासाहेब, बी. ए., एल्.एल्. बी., महर्षि, ज. १८४७, औद्योगिक चळवळीकडे ओढा असलेले, परोपकारी, देशाभिमानी, वैराग्यसंपन्न. मृ. २-२-१७

पटवर्धन, सीतारामपंत, वऱ्हाडचे माजी डायरेक्टर, स्वावलंबी, दानशूर, (मोडी पुस्तकांचे कर्ते), वय ७७. मृ. १२-४-१७ (नगर)

पटवर्धन, हरि केशव, अहमदनगर, कर्तव्यगार पुढारी व वकील, होमरूल संघांतील कार्यकर्ते, उदार, सुखभावी, थिऑसफिस्ट. मृ. १६-१२-२४

पदमजी, सरदार, दोराबजी, उद्योगी व्यापारी, पुणे म्यु. चे अध्यक्ष, शांत, गोड स्वभाव, वय ६६. मृ. ११-७-०२

पदमजी, शेट नवरोजी, देशहितैषि, 'नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता.' मृ. सप्टें. १८८५

पदे, शंकर दाजी, शास्त्री, मुंबईच्या आयुर्वेद विद्यालयाचे व्यवस्थापक, सनातन धर्माभिमानी आयुर्वेदग्रंथ-प्रकाशक, कादंबरीकार. मृ. ३०-३-९

पद्मावती बाईसाहेब, फलटणकरांची कन्या, बडोदे येथील श्री. फत्तेसिंगराव यांच्या पत्नी. मृ. १०-११-१९

परांजपे, कृष्णाजी शिवराम, पुणे, वकील, वक्ते व लेखक, नाटककार. मृ. १४-९-३० (पुणे)

परांजपे, प्रो. शिवराम वापूजी, मुंबई युनि.चे संस्कृत प्रोफेसर, वय ८५. मृ. ४-११-२५ (यवत)

परांजपे, प्रो. शिवराम महादेव, एम्. ए., संस्कृतज्ञ, महाराष्ट्र कॉलेजचे प्रोफेसर, उत्कृष्ट वक्ते व चतुरस्र लेखक, वाङ्मयाभ्यासी, 'रसिकांचे राजे,' व्याजोक्ति व वक्रोक्तींचे कुशल योजक, महाराष्ट्राचे 'डेमॉन्सिथनीस,' 'काळ' व 'स्वराज्य' कर्ते, राजद्रोहाबद्दल कारावासी, वेळगांवच्या मराठी साहित्य-संमेलनाचे अध्यक्ष, कादंबरीकार. मृ. २७-९-२९ (पुणे)

परांजपे, हरि महादेव, मुंबई, 'नेटिव्ह ओपीनियन'चे संपादक व मालक. मृ. २४-६-१९००

परेख, सर गोकुळदास, मुंबई, मुं. कौन्सिलचे सभासद, सातारच्या प्रांतिक परिपदेचे अध्यक्ष व वाणेदार पुढारी, वय ७९. मृ. १९-२-२६

पाटील, हरि लक्ष्मण, ठाण्याचे लोकप्रिय वकील, राष्ट्रीय पक्षाचे सार्वजनिक कार्यकर्ते, अनुयायी, देशभक्त, वय ६१. मृ. ३-९-२०. (ठाणे)

पाठक, रा. व., विठ्ठल नारायण, एम्. ए., सातारा, जिल्हा बोर्डाचे अध्यक्ष, उदार व निष्कपटी, वय ७५. मृ. फेब्रु. १९१८

पानगलचे राजेसाहेब, मद्रासच्या ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी, मद्रास सरकारचे दिवाण. मृ. १५-१२-२८

पारख, बलवंत खंडूजी, नाशिकचे नांवाजलेले कटाव करणारे कवी व वक्ते. मृ. २-६-०४

पारखी, पांडुरंगशास्त्री, ज. १८४४, स्वावलंबी लेखक, आनंदाश्रमांतील कार्यकर्ते, वाणभट्ट, कादंबरीसार, मित्रचंद्र इत्यादि ग्रंथांचे कर्ते. मृ. ३९-३-११

पारसनीस, रा. व., दत्तात्रय बलवंत, इतिहाससंशोधक, ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहाचे संस्थापक, भारतवर्ष, इतिहाससंग्रह या मासिकांचे चालक, ब्रह्मेन्द्रस्वामी, झांशीची राणी, इत्यादि ग्रंथांचे कर्ते, यांनीं क्रिकेटसमवेत इंग्रजीतून ऐ. ग्रंथ लिहिले. मृ. ३१-३-२६ (सातारा).

पाल, क्रिस्तोदास, सी. आय्. ई., हिंदु पेट्रिअटचे संपादक, कलकत्ता कॉर्पोरेशनचे सभासद. मृ. २४-७-८४

पितळे, गणपतराव मोरोबा, वामनमूर्ति रावसाहेब, युनिव्हर्सिटीचे जुने असि. रजिस्ट्रार, राणीच्या पुस्तकांचे भाषांतर करणारे. मृ. मे १९००

पितळे, द्वारकानाथ माधव ऊर्फ 'नाथमाधव', मुंबई, ऐतिहासिक व सामाजिक कादंबऱ्यांचे लेखक. मृ. २१-६-२८

पीटरसन, प्रोफेसर, डॉक्टर, मुंबई, एल्फिन्स्टन कॉलेजचे संस्कृताध्यापक. मृ. २८-८-९९

पेटिट, सर दिनशा माणेकजी, नाइट बॅरोनेट, ज. जून १८२३, कारकुनाचे गिरणीमालक झाले, कर्तव्यगार, हिंमती व उद्योगप्रिय, प्रामाणिक, दानशूर, परोपकारी, कापडाच्या गिरण्यांचे आद्य-जनक, एकूण तीस लाखांचा दानधर्म. मृ. ५-५-०१ (मुंबई)

पेरूमल, अलियासिंग, बी. ए., मद्रास, हेडमास्तर, ' ब्रम्हवादिन ' या इंग्रजी मासिकाचे संपादक. मृ. ११-५-०९

पंडित, रा. व., शंकर पांडुरंग, सरकारी नोकर, विद्याव्यासंगी, वेदार्थयत्नकर्ते, संस्कृत नाटकांवरील टिप्पणकार, पोर-बंदरचे दिवाण. मृ. १८-३-९४ (मुंबई)

पंडित, हरि महादेव, नागपूर, ' देश-सेवक ' चे संपादक, खंदे मराठी लेखक. मृ. १५-३-९९

पंत प्रतिनिधि, श्रीनिवासराव पंडित, औंधचे अधिपति, सार्वजनिक कार्यांत मनोभावाने पडणारे, सदाचरणी राजर्षि, उदार, पापभीरु पण करारी, यांनी दान-धर्मांत लाखां रुपये खर्च केले. मृ. २६-९-०१ (औंध)

पंत प्रतिनिधि, राजेसाहेब, औंध, वॅरिस्टर, बी. ए., एल्.एल्. बी., हुषार व तस्तीरत, होतकरू युवराज. मृ. १६-१२-२३

पिंपुटकर, वामन वासुदेव, उंबरगांव, (ठाणे,) उत्साही सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. ७-१०-३०

प्रभाकर, डॉ. मोरेश्वर गोविंद, पी. एच्. डी., मुंबईचे नेत्रवैद्य डॉ. प्रभाकर यांचे चिरंजीव. मृ. २१-१-२२ (जर्मनी)
प्रेमचंद रायचंद, मुंबई, ' शेअ

वाजारचे राजे, ' दानशूर गृहस्थ, २० लाखांचा दानधर्म. मृ. ऑगस्ट १९०६
प्लेहे, एम्. डी., मध्य राशियाचे प्रधान, अत्याचारास वळी पडले, साहसी व विलक्षण जुलमी. मृ. जुलै १९०४

फ

फडके, कृष्णाजी काशिनाथ, ' विदु-पक, ' ' हिंदुपंच, ' ' हास्यविनोद ' या पत्रांचे संपादक, ' विदुषकी ' लेखन-शैली. मृ. ११-१-२० (मुंबई)

फडके, नारायण लक्ष्मण, बी. ए., ठाणे येथील ज्ञानवृद्ध, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, इतिहासविषयक व नीतिशास्त्रविषयक ग्रंथांचे लेखक. मृ. २२-९-२० (ठाणे)

फडके, सीताराम महादेव, पुणे, न्यू इंग्लिश स्कूलच्या पहिल्या शिष्यवृंदा-पैकी, सत्त्वशील, विद्वान्, साहित्य व तत्त्व-ज्ञानविषयक पुस्तकांचे लेखक. मृ. २०-१-३०

फत्तेसिंगराव गायकवाड, बडोद्याचे युवराज. मृ. १४-९-०८

फॅरन, सर चार्ल्स, मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य जज. मृ. ९-९-९८

फाटक, रावसाहेब, नारायणराव, खेड व कोल्हापूरचे मुत्सफ, नाट्यकलानिपुण लेखक. मृ. १०-५-९८ (पुणे)

फॉसेट, हेन्री, ज. १८३३, ' गेला हो गेला ! आमचा खरा कैवारी गेला ' इंग्लंडमधील अर्थशास्त्रनिपुण, पार्ल-मेंटचा सभासद. मृ. ६-११-८४

फ्रेडरिक, एंप्रेस, ज. १८४०, व्हिक्टो-रियाची ज्येष्ठ कन्या, जर्मन कैसर (दुसरा विल्यम) ची माता, १८८८ मध्ये राणीपदप्राप्ति. मृ. ५-८-०१

व

वर्कनहेड, लॉर्ड, इंग्लंड, हिंदुस्थानचे
उद्दाम स्टेट सेक्रेटरी, तरतरीत बुद्धीचे,
जाडे कायदेपंडित, खंडे वक्ते. मृ. ३०
९-३०

वर्धे, नारायण शिवराम, प्रसिद्ध
गोभक्त, आजन्म ब्रह्मचारी. मृ. १२-
१-१८

वर्धे, रामकृष्ण वामदेव, होतकर
साहित्यसेवक, 'स्वामी रामतीर्थ' मालेचे
सहसंपादक, योगवासिष्ठाचे भाषांतरकार.
मृ. १०-३-२० (भिवंडी)

वसू, भूपेंद्रनाथ, बंगाल्यांतील नेम-
स्तांचे जुने पुढारी, १९१४च्या काँग्रे-
सचे अध्यक्ष, स्टेट सेक्रेटरीच्या कौन्सि-
लचे व बंगालच्या कार्यकारी कौन्सिलचे
सभासद. मृ. सप्टें. १९२४ (कल-
कत्ता)

वहादुरजी, डॉक्टर, मुंबई येथील
प्रख्यात डॉक्टर. मृ. १६-८-९८

वाळिभद्र पांडुरंग, मुंबई, हायकोर्ट
वकील. मृ. २६-१-९२

वॉल्टिस्टा, जोसेफ, मुंबई, ज.
१८६४, वॉरिस्टर, राजद्रोहाच्या खट-
ल्यांत मनोभावाने झगडणारे, लोक-
सेवातत्पर, लो. टिळकांचे अभिमानी,
स्वराज्यसंघाचे अध्यक्ष, इंग्लंडमधील
चळवळीचे पुरस्कर्ते, पोस्टमनांचे पुढारी,
१९१५ च्या पुण्याच्या प्रांतिक परि-
षदेचे अध्यक्ष. मृ. १५-९-३०

वागाइतकर, कृष्णराव अमृत, वकील,
जुन्नरचे पुढारी, कट्टे स्वदेशी व स्वराज्य-
वादी. मृ. ५-६-२० (जुन्नर)

वानर्जी, कालीचरण, राष्ट्रीय सभेचे

पुरस्कर्ते, कलकत्ता युनिव्हर्सिटी व कापां-
रेशनमधील कार्यकर्ते, वय ६०. मृ.
१-२२-०७

वानर्जी, सर गुरुदास, धर्माभिमानी,
वंगभक्त, कलकत्ता हायकोर्टाचे न्याया-
धीश, युनि.चे व्हा. चान्सेलर, 'राष्ट्रीय'
कॉलेजचे उपाध्यक्ष. मृ. २-१२-१८
(कलकत्ता)

वानर्जी, डब्ल्यू. सी., कलकत्ता,
प्रख्यात वॉरिस्टर, राष्ट्रीय सभेचे पहिले
अध्यक्ष, समाजसुधारक. मृ. जुलै १९०६
(इंग्लंड)

वानर्जी, सर सुरेंद्रनाथ, ज. १८४८,
नेमस्त पक्षाचे पुढारी, वंगभंगांतील
यशस्वी चळवळीचे पुणे ('९५) व
अमदावाद ('०२) काँग्रेसचे अध्यक्ष,
' रिपन ' कॉलेजचे संस्थापक, ' बंगाली '
पत्राचे संपादक, वृत्तपत्रकार, कौन्सिलर,
कॉर्पोरेटर, अप्रतिम वक्ते, बंगालचे सिसरो,
निस्सीम व उदात्त देशभक्त, वय ७८.
मृ. ६-८-२५

वापट, नागेश विनायक, बडोदे,
प्रसिद्ध ग्रंथकार, ग्रंथ:-वाजीरावचें चरित्र,
पानपतची मोहीम इ. मृ. मार्च १९०२

वापट, बालकृष्ण लक्ष्मण, उदार व
सार्वजनिक कार्यांत पडणारे, वय ८५.
मृ. २१-५-०४ (आजलें)

वावामहाराज, सरदार, पुणे, म्यु. चे
मैमर व सार्वजनिक सभेचे उपाध्यक्ष,
पुढारी. मृ. ७-८-९७

वाम, डॉ. नारायण विष्णु, गुजरा-
थेंतील डॉक्टर, हिंदुधर्म व नीति यांचे
उपदेशक, काठेवाड. मृ. २५-५-०७

बालफोर, लॉर्ड, इंग्लंडचे मुख्य प्रधान,

वादविवाद-कुशल व राजकार्यधुरंधर
मुत्सद्दी. मृ. १९-३-३०

बाळाजी पांडुरंग, भाषांतरकार व
दुभाषे, विधवाविवाह व इतर सामाजिक
चळवळींचे पुरस्कर्ते, उमेदीचे, तरतरीत,
वय ८२. मृ. १९-१-०८

विवलकर, उमासाहेब, फर्स्ट क्लास
सरदार. मृ. ऑगस्ट १९१७ (मुंबई)

बीडकर, गणेश शंकर, पंढरपूर, राष्ट्रीय
चळवळीचे पुढारी. मृ. ४-७-२७

बुलासा, मोती, मारवाडी प्रार्थना
समाजिस्ट, डे. ए. सो. लाइफ मेंबर,
'सुविचार समागम' मासिकाचे संपा-
दक, 'ज्ञानचक्षु'चे लेखक. मृ.
४-११-००

बेक, अलिगड कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल,
मृ. ऑगस्ट १८९९

बेडिगिरी, कृष्णशास्त्री, कर्नाटकांतील
विद्वन्मुकुटमणि, शंकराचार्यांच्या पाठ-
शाळेत निर्वेतन अध्यापक. मृ. २९-३-
२१ (धारवाड)

बेलापूरकर, भानुदासबुवा, वारकऱ्यांचे
पुढारी, त्र्यंबक ते पंढरपूर निवृत्तिना-
यांच्या पालखीचा प्रघात पाडणारे, सदा-
चरणी, वैराग्यशाली, भाविक, वय ६५.
मृ. एप्रिल १९२१ (पंढरपूर)

बेहरे, विष्णु व्यंकटेश ऊर्फ दत्तोपंत,
पुणे, सुखवस्तु नागरिक, धार्मिक चळ-
वळींतील मुख्नी पुढारी. मृ. २९-४-
२३ (पुणे)

बोडस, राजारामशास्त्री, महामहो-
पाध्याय, मुंबई, एल्फिन्स्टन कॉलेजांतील
शास्त्री, ग्रंथः-सभाष्य ऋग्वेद, शिवपुराण
टीका, मृ. २८-११-९६

बोथा, लुई, बोअरयुद्धांतील सेनापति
व द. आफ्रिकेंतील प्रधानमंत्री. मृ.
२७-८-१९

बोस, बाबू आनंदमोहन, वॉस्टर,
१८९८ च्या काँग्रेसचे अध्यक्ष, बंगा-
ल्यांतील प्रमुख राष्ट्रीय पुढारी. मृ.
ऑगस्ट, १९०६

ब्रॅडला, चार्ल्स, हिंदुस्थानचे कैवारी,
निःपक्षपाती, समदृष्टी, परमन्यायी.
मृ. ३०-१-९१

ब्रुइन, हॅरिस, ज. १८५३, पोलीस
खात्यांत ३४ वर्षे नौकरी, गुप्त पोलीस
म्हणून नांवाजलेले, लोकांत मिळून
मिसळून वागणारे अधिकारी. मृ. २६-
७-०५

भ

भट, चिंतामण नारायण, असि.
स्पेशल जज, सार्वजनिक चळवळीस
सहानुभूति दाखविणारे. मृ. २६-३-९७

भट, दत्तात्रय हरि, पुणे, आरोग्य-
मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते, म्युनिसिपल
गॅझेटचे संपादक. मृ. २३-१०-२७

भरुचा, सर शापूरजी, मुंबईतील
प्रसिद्ध कोटयाधीश, ज. १८४५,
'दलाल बाजारचे राजे' ५०-६० लाख
रुपयांचा दानधर्म करणारे. मृ. २३-५-
२०

भागवत, नारायण हरि, प्रहसन-
लेखक, १४-१५ पुस्तकांचे लेखक,
वृत्तपत्रलेखक. मृ. एप्रिल १९०१

भागवत, राजाराम रामकृष्ण, सेंट
झेवियर कॉलेजमध्ये संस्कृत अध्यापक,
व्यासंगी, विचित्र मतांचे प्रतिपादक,
शोधक. मृ. ४-१-०८ (मुंबई)

भागवत, रामचंद्र विष्णु, वकील, कऱ्हाड म्युनि.चे अध्यक्ष, संस्कृतज्ञ, हिंदु धर्माचे कट्टे अभिमानी, वय ७५. मृ. १५-३-०८

भागवत, पुरुषोत्तम बलवंत, नाशिक, वकील, म्युनि. व लोकल बोर्डाचे कार्यकर्ते सभासद. मृ. ऑगस्ट १९००

भागवत, हरि रघुनाथ, 'वंदे मातरम् व राष्ट्रहितैषि' या पत्रांचे संपादक, ग्रंथ-लेखक, लोकमान्यांचे मदतनीस, उपनिषदांचे भाषांतरकार. मृ. ९-५-३०

भाटे, चिमणाजी नारायण, वकील, चेअरमन, महाड म्युनिसिपॅलिटी. मृ. १७-११-००

भाटे, भाऊसाहेब, वेळगांव, पुढारी व वकील, वय ६१. मृ. ऑक्टो. १९०१

भानू, प्रो. चिंतामण गंगाधर, ज. मेणवली, जुलै १८५६, नाना फडणीसांच्या घराण्यांतले, डे. ए. सोसायटीचे प्रोफेसर व आजन्मसेवक, इतिहास, तत्त्वज्ञान वगैरे विषयांवरचे ग्रंथकर्ते, दांडगे विद्याव्यासंगी, अभिमानी व परिणामकारी वक्ते. मृ. ३०-१२-२९

भानू, नारायण गंगाधर, कऱ्हाड, शतावधानी. मृ. ११-११-००

भावसिंग, महाराज, भावनगरसंस्थानाधिपति, लोकशाहीचे पुरस्कर्ते, प्रजानिष्ठ, मद्यपाननिषेधक. मृ. जुलै १९१९

भावे, वामन प्रभाकर, पुणे, नेटिव्ह इन्स्टिट्यूशनचे प्रिन्सि. मृ. २८-५-९९

भावे, विनायक लक्ष्मण, इतिहास-संशोधक व लेखक, ग्रंथः- 'चक्रवर्ती नेपोलियन' 'महाराष्ट्र सारस्वत' 'शिवाजी व अफजलखान.' मृ. १२-९-२६

भावे, सदाशिव हरि, पुणे, केसरीचे रिपोर्टर व उपसंपादक, वय ३२. मृ. २०-१०-१३

भांडारकर, सर रामकृष्ण गोपाळ, एम्. ए., पी. एन्डी., प्रोफेसर, एल्फिन्स्टन कॉलेज, जाडे संस्कृत पंडित व संशोधक, विद्वानांचे मुकुटमणि, सुधारकमताचे, संशोधनपर व शालेय पुस्तकांचे कर्ते, निर्व्यसनी, निगर्वा, व्यासंगी, वय ८९. मृ. २४-८-२५

भांडारकर, श्रीधरपंत, डॉ. भांडारकरांचे ज्येष्ठ चिरंजीव, प्रोफेसर, एल्फिन्स्टन कॉलेज, प्रार्थनासमाजाच्या अध्यक्षीय एफ. मृ. २२-२-१६ (मुंबई)

भिंगारकर, श्रीपतिबोआ, उत्तम कीर्तनकार, वेदांतशास्त्राचे मर्मज्ञ, सांप्रदायिक, केसरीचे लेखक. मृ. ९-१०-०८ (पुणे)

भिडे, गोपाळ हरि, वकील, नागपूर, गोरक्षण सभेचे पुरस्कर्ते. मृ. जाने. १८९६

भिडे, नारायण जगन्नाथ, गव्हर्नमेंट प्रॉसिक्युटर, पुणे, विद्वान, पण दुराग्रही. मृ. ७-१-८५

भिडे, विष्णु बळवंत, सातारा, संस्थापक, आर्याग्ल वैद्यक विद्यालय, वैद्यकीय ग्रंथकार. मृ. ६-७-२४

भिडे, विष्णु मोरेश्वर, ज. ५-२-१८२७, शाळामास्तर-हेडमास्तर, मुन्सफ, कलेक्टर, स्पेशल जज्जाचे असिस्टंट, १८६० पासून १९०० पर्यंतचा मूर्तिमंत महाराष्ट्रीय इतिहास, मनमिळाऊ व उदार. मृ. १८-११-०१ (पुणे)

भुर्गी, जी. एम्., असेंब्लीचे सभासद,

सिंधवे वडे जमीनदार. मृ. मार्च १९२४

भुस्कुटे, वळवंतराव गोविंद, उत्तर हिंदुस्थानांतील सरदार, सदाचारी जहागीरदार, सुशिक्षित. मृ. १०-२-०८ (वन्हाणपूर)

मोसले, राजाराम ऊर्फ आवासाहेय-महाराज, शिवछत्रपतींच्या वडील घराण्यांतील सातवे पुरुष, १८७४ पासून मुखत्यारी, स्वभाव उदार व मनमिळाऊ, वय ५४. मृ. १०-४-०४ (पुणे)

म

मनोहर, शिवराम सदाशिव, मुंबई, कस्टम खात्यांतील नोकर, मौलावक्ष गायनवादन शाळेचे उत्पादक. मृ. २९-९-०७ (मुंबई)

मलवारी शेट, मुंबई, समाजसुधारक पारशी, 'इंडियन स्पेक्टेटर' व 'ईस्ट अँड वेस्ट' यांचे संपादक, वांके लेखक व कवि, सुधारकांत अग्रगण्य, संमतिवयाच्या कायद्याचे जनक, बऱ्याच इंग्रजी पुस्तकांचे कर्ते, लोकहितार्थ झटणारे, वय ६९. मृ. जुलै १९१२ (सिमला)

महाजन, वळवंतराव, नागपूरचे पुढारी. मृ. डिसेंबर १९०६

महात्मे, सूर्याजी सदाशिव, मुंबई, मराठीचे व्यासंगी व लेखक, संपादक, 'आनंद लहरी'. मृ. १३-१२-९९

मॅक्समुल्लर, प्रोफेसर, जन्म ६-१२-१८२३, लंडन, जगन्मान्य संस्कृत पंडित, ऋग्वेदभाष्याचे प्रकाशक, लोकमान्यांचे चहाते, पौर्वात्य तत्त्वज्ञा-

नाचे जाडे व्यासंगी व ग्रंथलेखक, वय ७७. मृ. ६-११-००

माणिकशहा, जहांगीरजी तलियारखान, मुंबई हायकोर्टातील नामांकित वकील. मृ. जून १९००

माधवलाल रणछोडदास, अहमदाबाद, दानशूर, हिंदुधर्माभिमानी, भारत-धर्म परिषदेचे नियोजित स्वागताध्यक्ष, प्रमुख व्यापारी, शेतकी व भूदेशिक्षणाचे पुस्तकर्ते, त्यासाठी एक लक्ष रु. देणगी देणारे. मृ. ४-४-०१

माधवराव, राजे, सर टी., ज. १८२८, तंजावरकडील मराठे गृहस्थ, विद्वान, कर्तव्यगार, चावणकोरचे दिवाण, सरकारपुढे नरम पडणारे. मृ. ४-४-९१

मानकर, गणपतराव अमृत, एम. ए., एल्. एल्. बी., न्यायखात्यांत नोकर, त्या रानडे यांचे छोटे इंग्रजी. चरित्रकर्ते. मृ. २-२-०७

मार्गारेट, मिस नोबल ऊर्फ भगिनी निवेदिता, अमेरिका, स्वामी विवेकानंदांची शिष्यीण, 'दि वेव ऑफ इ. लाइफ', 'दि क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदु-इझम', 'दि मास्टर अँड आयर्स हिम' ह्या ग्रंथांची कर्त्री, भाविक हिंदी जनां-वद्दल कळकळ वाळगणारी, लेखिका. मृ. ऑक्टो. १९११

मावळणकर, केशवराव, लंडन येथील नांवलौकिकाला चढलेले अत्तराचे कारखानदार, राष्ट्रीय वृत्तीचे, कर्तव्यगार. मृ. २-२-३० (लंडन)

मॉटेग्यु, हिंदुस्थानचे स्टेट सेक्रेटरी, १९१९ च्या सुधारणांचे जनक. मृ. १५-११-२४

मीर, महबूब अल्लीखान, हैद्राबादचे निजाम, निःपक्षपाती, दयाळू, करारी, २७ वर्षे गादी भोगणारे. मृ. २९-८-११

मित्र, काशिनाथ खुनाथ, मासिक मनोरंजनचे संपादक, वाङ्मयप्रेमी, उद्यमशील. मृ. जून १९२० (मुंबई)

मित्र, सर रमेशचंद्र, कलकत्ता, हाय-कोर्ट जज, पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे मेंबर, वय ५९. मृ. जुलै १८९९

मुकर्जी, सर आशुतोष, कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे ' बहिश्चर प्राण,' सेंडलर कमिशनचे एक प्रमुख सभासद, वय ६०. मृ. मे. १९२४

मुकर्जी, रायबहादूर, कांतिचंद्र, जय-पूरचे नाणावलेले हुपार दिवाण, दुष्काळ कमिशनचे सभासद, जयपूरचे महाराज व इंग्रजी अधिकारी यांच्या आदरास पात्र झालेले. मृ. १४-१-०१ (नागपूर)

मुक्षफरुद्दिन, इराणचे शहानशाह, पाश्चात्य सुधारणेचे भोक्ते, सुधारणावादी, इराणी राष्ट्रीय वृत्तीचा जन्म यांचेच अमदानीत झाला. मृ. १५-१-०७

मुथा, माणिकचंद किसनदास, अहमदनगरचे राष्ट्रीय पुढारी, वय ४२. मृ. १९-१२-२८

मुदलियार, रामस्वामी, मद्रास, मुन्सफ व हायकोर्ट वकील, पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे मेंबर, वय ४२. मृ. मार्च १८९२

मुधोळकर, गोविंदराव, मुधोळ संस्थानचे युवराज, होतकरू, तरतरीत, सुदृढ. मृ. २१-२-२० (मुधोळ)

मुधोळकर, रंगनाथ नरसिंह, वऱ्हाडचे

सुप्रसिद्ध नेमस्त पुढारी. मृ. जाने. १९२१

मेथा, सर फेरोजशाह, सी. आय. ई., के. सी. आय. ई., एल्. एल्. डी., ज. ४-८-१८४५, नेमस्ताग्रणी, ' मुंबापुरीचा पुरुषसिंह,' लोकोत्तर मानी पुढारी, मुंबई येथील ('९०) काँग्रेसचे अध्यक्ष, अस्खलित जैरदार वक्ते, जाडे कायदे-पांडित, सदनशील चळवळीचे पुरस्कर्ते, बाँबे क्रॉनिकलचे संस्थापक, म्युनिसिपल काँग्रेसेशनचे ४५ वर्षे ' पालक,' वय ७१. मृ. ५-११-१५

मेलव्हिल, नामदार सर मॅक्सवेल, मुंबई सरकारचे कौन्सिलर. मृ. ५-८-८७

मोडक, अनंत बाळाजी, पुणे, युनियन एजन्सीचे चालक, उद्यमशील, धाडशी व्यापारी. मृ. २९-७-२५ (सांगली)

मोडक, बाळाजी प्रभाकर, कोल्हापूर, प्रोफेसर, राजाराम कॉलेज, शास्त्रीय ग्रंथकार. मृ. १९०६

मोडक, रा. सा., वामन आवाजी, जुने पदवीधर, हेडमास्टर, कडक अंमलदार, समाजसुधारणेचे निःसीम भक्त, मुंबई प्रार्थनासमाजाचे चालक. मृ. २८-८-९७

मोर्ले, लॉर्ड जॉन, जन्म २४-१२-१८३८, ' प्रामाणिक जॉन,' अश्वेयवादी, लेखनव्यवसायी व राजकारणपटू, कॉम्बेन, क्रॉम्बेल, व्हॉल्टेर, रुसो, डिडेरो, ग्लॅडस्टन, वगैरेंचे टीकात्मक चरित्रलेखक, लिटररी गॅझेटचे संपादक, मोर्ले-मिंटो सुधारणांचे जनक, लिबरल स्टेट सेक्रेटरी, आयरिश स्वराज्य-

मंदिरावर कळस चढविणारे. मृ. २३-९-२३

मोरमकर, रा. सा., रामकृष्ण रघुनाथ, 'विविधज्ञानविस्तार'चे संपादक, 'महाराष्ट्र साहित्य-पत्रिका,' 'महाराष्ट्र साहित्य-परिषद्' वगैरेंत भाग घेणारे, मृ. ऑक्टो. १९२३ (मुंबई)

मोहरीर, वामनराव, उमरावती, वकील, मध्यप्रांत कौन्सिलचे स्वराज्यपक्षीय सभासद. मृ. १८-१२-२४

मंडलिक, नारायण गणेश, पेण, पुढारी, म्युनिसिपॅलिटीचे कार्यदक्ष सभासद, वय ६०. मृ. २-२-१७

मंडलिक, रा. सा., विश्वनाथ नारायण, मुंबई, ज. ८-३-१८३३, 'घड्याळ चुकेल पण यांचा कार्यक्रम चुकणार नाही,' विद्याव्यासंगी, मनुस्मृति, हिंदु-धर्मशास्त्र, इ. ग्रंथांचे कर्ते, सार्वजनिक कार्यकर्ते, खऱ्या सुधारणेचे पुरस्कर्ते, विद्वान, निस्पृही, वाणेदार पुरुष. मृ. ९-५-८९

मांडे, आप्पासाहेब, 'शिवाजी' पत्राचे चालक. मृ. ऑक्टो. १९२० (पुणे)

म्हसके, गंगाराम भाऊ, मराठा एज्युकेशन सोसायटीचे स्वावलंबी संस्थापक. मृ. मे १९०१

य

याज्ञिक, नामदार, जव्हेरिलाल उमिया शंकर, मुंबई कौन्सिलचे सभासद, कार्यकर्ते, सनातनी, सदाचारी व नियमसंपन्न, उद्योगशील, मृ. ८-५-९७

याळगी, गोविंदराव, वेळगांव, होमरूल, असहकारिता व खादी चळवळीत

पुढाकार घेणारे. मृ. २७-९-२३ (वेळगांव)

र

रणछोडलाल छोटालाल, राववहादुर, अहमदाबाद येथील प्रख्यात व्यापारी, म्युनि.चे अध्यक्ष. मृ. २६-१०-९८

रहिमतखान, प्रोफेसर, संगीत-निपुण गवई, कुसुंदावडकरांचे आश्रित. मृ. १४-६-२२

रविवर्मा, राजा, अर्वाचीन हिंदी चित्रकलेचे जनक, वय ५८. मृ. २-१०-०६

राधवय्या, मुंबई, लोकमान्यांच्या खटल्यांतील सॉलिसिटर, मृ. सप्टें. १९२१ (बंगलोर)

राधवाचार्य, वीर, ज. १८५७, मद्रासच्या हिंदूचे उत्पादक, कार्यकर्ते व पुढारी. मृ. ऑक्टो. १९०६

राजवाडे, कृष्णशास्त्री, वे. शा. सं., विश्रामबाग पाठशाळेंतील ज्ञानवृद्ध, अनुभवी शास्त्री, अलंकार, वेदांत विषयांत निष्णात, सदाचरणी, मार्मिक, पोक्त, संस्कृत नाटकांचे मराठीत भाषांतरकार. समाधी ६-८-०१

राजवाडे, विश्वनाथ काशिनाथ, वी. ए., आमरणान्त इतिहाससंशोधक, कुशाग्र व सर्वगामी बुद्धीचे, निरलस, व्यासंगी, भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळाचे संस्थापक, अफाट ऐतिहासिक व 'वाचमर्थोनुधावति' या कोटीतले लेखक. मृ. ३१-१२-२६

रानडे, नीलकंठ बाबाजी, मराठी कोशाचे कर्ते. मृ. २१-५-१८ (कुर्ला)

रानडे, न्या. रा. व., महादेव गोविंद,

एम. ए., एलएल. बी., महाराष्ट्रातील अनेक चळवळींचे गुरू, स्वतंत्र विचाराचे निस्पृह पुढारी, लेखनवाचनवक्तृत्वांचे व्यसनी, समाजसुधारणेचे अघ्वर्यु, प्रार्थनासमाजी, 'राइज ऑफ दि मराठा पॉवर' कर्ते, ज्ञानाची पाणपोई ठेवणारे, अ. मराठी ट्रान्स्लेटर, इंग्रजीचे असि. प्रोफेसर, स्मॉलकॉज कोर्ट जज, हाय-कोर्ट जज. मृ. १६-१-०१ (मुंबई)

रानडे, यशवंत गणेश, पंढरपूर, वकील इंग्लिश ओपीनियन ऑफ इंडिया, या मासिकाचे चालक, केसरी व मराठा पत्रांचे संपादक, वय ४२. मृ. १२-४-००

रानडे, रामचंद्र नारायण, वेळासच्या नाना फडणविसाच्या उत्सवाचे प्रवर्तक. मृ. ऑगस्ट १९०६

रानडे, वामन बालकृष्ण, ज्ञानचक्षूचे संपादक. मृ. ऑगस्ट १८९९

रानडे, विष्णु रामचंद्र, पुणे, कंत्राटदार, स्वराज्यवादी, धाडशी, प्रामाणिक, व्यवहारदक्ष, वय ८६. मृ. २-१२-२० (पुणे)

रानडे, विष्णु शामजी ऊर्फ बंडनाना, ज. १८१८ पुणे, प्रसिद्ध विद्वद्भर्य, फारसी भाषाभिज्ञ, सार्वजनिक कार्यकर्ते, शोधक, बहुश्रुत, अनुभवी वैद्य, मोडी कित्तेकर्ते. मृ. १३-७-९१

रानडे, शंकर मोरो, वडोदें, बी. ए., नाट्यकथार्णव मासिकाचे चालक, शीघ्र कवि, विनोदी व प्रेमळ गृहस्थ. मृ. १९०३

रामतीर्थ, स्वामी, एम. ए., ज. १८७३, वेदांताची मूर्तिमंत प्रतिमा, विद्याव्यासंगी, तीव्र स्मरणशक्तीचे, अभिजात कवि, परदेशांत हिंदुधर्मप्रसारार्थ संचार करणारे,

मोहक व परिणामकारी वाणीचे वक्ते, जलसमाधि १७-१०-०६

रामच्या पुलच्या, पुणे म्युनिसिपॅलिटीचे सभासद, ऑनररी मॅजिस्ट्रेट, वय ३५. मृ. २१-१-११

राशिवडेकर, पंडित, आप्पाशास्त्री, जुन्या तऱ्हेचे जाडे विद्वान्, संस्कृत वाङ्मयविशारद. मृ. २५-१०-१३

राशिनकर, विष्णु कृष्ण, कोल्हापूर, प्रसिद्ध वकील, लोकप्रतिनिधि सभेच्या कामी पुढाकारी. मृ. २८-११-०७

रास्ते, श्रीमती उमाबाई, पुणे, रास्ते घराण्यांतील वाणेदार स्त्री, सुखभावी व स्वाभिमानी, वय ८०. मृ. ३१-१-१९

रिपन, लॉर्ड, हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय, उदार मतवादी, हिंदी जनतेच्या प्रेमास पात्र झालेला पहिलाच व्हाइसरॉय, प्रेस अँक्ट यानेंच रद्द केला. मृ. जुलै १९०९

रेहाटसेक, एडवर्ड, 'गोरा ऋषि', ज. १८१९ (ऑस्ट्रिया), एक विद्वद्भन, हिंदुस्थानचा रहिवासी व चहाता, चवदा भाषांचा ज्ञानी प्रोफेसर, हिंदु तत्त्वज्ञानाचा अभिमानी. मृ. ११-१२-९१

रंगाचार्य, भैरूचे दिवाण, थोर व बुद्धिवान्, देशाभिमानी. मृ. जाने. १८८३

व्होड्स, सेसिल, यांच्या व्यापारी कंपनीने आफ्रिकेचा भाग जिंकला, वोअर युद्धाचे प्रवर्तक, चेंबर्लॅनचा उजवा हात. मृ. १९०२

ल

लल्लुभाई शहा, मुंबई हायकोर्टाचे सर न्यायाधीश, समाजसुधारक, मृ. १६-११-२६

लागवणकर, वैद्य, त्र्यंबकभटजी, मुंबई, वयार्ची १०० वर्षे उलटल्यावर संन्यासदीक्षा घेतली. मृ. २६-१-९७

लागवणकर, वाळशास्त्री वैद्य, पुण्यांतील नामांकित वैद्य, भारतीय आयुर्वेदाचे 'प्राणाचार्य'. मृ. ३-११-१६

लालाशंकर उमीयाशंकर, स्माल-क्रॉज कोर्टाचे जज, पंढरपूर ऑर्फनेज, प्रार्थनासमाज मंदिर, नाशीकचे स्त्रियांचे व गुरांचे हॉस्पिटल, स्मशान, धर्मशाळा, केतकर टाउन हॉल, या सर्वांचे उत्पादक, सोशल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष, रु. ८०,००० अनाथ मुलांचे संरक्षणार्थ देणारे. मृ. १९-१०-१२ (अहमदाबाद)

लाला लजपतराय, ज. १८६५, 'पंजाबचे सिंह,' टिळक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स व सर्व्हंट्स ऑफ दि पीपल सोसायटीचे संस्थापक, 'पीपल' साप्ताहिकाचे संपादक, राष्ट्रत्रिमूर्तीपैकीं आद्यगण, हिंदुसभेचे चालक, लोकमान्यांचे खेही, अमेरिकेंत हिंदी चळवळ करणारे, काँग्रेसचे अध्यक्ष, लाहोर पोलिसांच्या लाठीमारास बळी. मृ. १७-११-२८

लिमये, गणेश बळवंत, पुणे, सन्मान्य पेन्शनर, दानशूर, अंकगणिती. मृ. २८-३-२५

लिमये, गोविंद धोंडदेव, अष्टे येथील प्रसिद्ध वकील, सातारा जिल्हा काँग्रेसचे प्रवर्तक व पुरस्कर्ते, वय ८२. मृ. ऑगस्ट १९०९

लिमये, विश्वनाथ कृष्णाजी, सोलापूर, प्रसिद्ध डॉक्टर. मृ. २९-७-१३

ली, हंग चंग, 'चीनचा नाना फडणवीस,' मोठा कर्तव्यगार, हुषार व धूर्त,

नोकरापासून मुख्य प्रधान झाला, चार वादशांच्या राजवटी पहाणारा राष्ट्रीय पुढारी, फार दूरदृष्टी, युरोप व अमेरिकेंत सफर करून आलेला, चिनी आरमाराचा व शिस्तयुक्त फौजेचा जनक, वय ७५. मृ. ९-११-०१

लेनिन, निकोलाय, रशियन राज्यक्रांतीचा विजयी वोर. धाडसी व देशाभिमानी, ज. १८७०, बोल्शेव्हिक पक्षाचा पुढारी, राज्यक्रांतीचा विश्वकर्मा, बुद्धि, चिकाटी व उत्साह यांची मूर्ति, युरोपियन मुत्सद्यांचा कर्दनकाळ. मृ. २१-१-२४

लेले, गणेशशास्त्री त्र्यंबककर, संस्कृतज्ञ, कवि, रघुवंशाचे भाषांतरकार, कृष्णाकुमारी, जानकीपरिणय इत्यादींचे कर्ते. मृ. ८-४-९८ (त्र्यंबक)

लेले, वामन महादेव, पब्लिक वर्क्स खात्यांतील नोकर, पुणे, डे. एज्यु सोसायटीचे संवंधी, वय ७२. मृ. ९-१-९९

लेले, वामन विष्णु, वकील, पुणे, निःपक्षपाती कार्यकर्ते, इतिहासाभ्यासी व लेखक. मृ. २७-१०-००

लोटलीकर, निळकंठ अनंत, सोलापूरचे डॉक्टर, सार्वजनिक कार्यकर्ते. मृ. २६-७-१३

लोहोकरे, डॉ. कृ. गो., एम. एड. ए., प्रतिसहकार पक्षाचे पुरस्कर्ते, दीर्घोद्योगी, हुषार, कर्तव्यतत्पर. मृ. ८-११-२६

व

वर्डस्वर्थ, प्रिन्सिपॉल, डेक्कन व एल्फिन्स्टन कॉलेज, मृ. एप्रिल १९१७ वाकणकर, रघुनाथ मोरेश्वर, पुणे,

टाइम्स प्रेसमधील कॅशियर, केसरी संस्थेचे प्रथमपासून अभिमानी व साहाय्यक, कोल्हापूरप्रकरणी मदतगार. मृ. २६-१-९७

वागळे, कृष्णराव बलवंत, अलाहाबाद, अकौन्टन्ट जनरल, विद्याभ्यासी. मृ. ८-४-१३ (मुंबई)

वाघ, चिंतामण वापूजी, भुसावळ, वकील, म्यु. अध्यक्ष, मराठी कवितेचे व्यासंगी, लोकप्रिय पुढारी. मृ. ५-८-१०

वाडिया, नौरोजी माणेकजी, मुंबई, लक्षाधीश व दानशूर. मृ. जुलै १९०९

वारद, रा. व., मल्लापा वसाप्पा, ज. १७-६-५१, व्यापारी व गिरणीवाले, पेढीवाले, सोलापूरचे अनाथालय, संस्कृत पाठशाळांचे संस्थापक, १० लाख रु. दानधर्मांत खर्च करणारे, उदार, सद्गर्तनी, धोरणी, राष्ट्रीय वृत्तीचे तडफदार गृहस्थ. मृ. १९-१-११

वॉशिंग्टन, बुकर टी., अमेरिकेंतील नीग्रो लोकांचे प्रसिद्ध कनवाळु पुढारी, जातिहितार्थ आमरण परिश्रम करणारे. मृ. नोव्हें. १९१५

विनायकराव गणेश ऊर्फ रावसाहेब, इंदूर, कनवाळु, उदार, मृ. १८-५-८५
विनायक वासुदेवजी, सरदार, पहिले नेटिव्ह ओरिएण्टल ट्रान्स्लेटर. मृ. २६-४-९४ (मुंबई)

विवेकानंद, स्वामी, पूर्वीचे नांव नरेंद्र, 'रामकृष्ण मिशन'चे आद्य-प्रवर्तक, हिंदु धर्माचे मिशनरी, विद्वान, वक्ते, परदेशांतील हिंदुधर्माचे प्रचारक, तेजस्वी, योगी. समाधि ४-७-०२

विल्सन, बुड्रो, अमेरिकन संयुक्त

संस्थानांचे प्रेसिडेंट, स्वयंनिर्णयतत्त्वाचे जनक, राष्ट्रसंघाचे पुरस्कर्ते. मृ. फेब्रु. १९२४

वीरचंद दीपचंद, सर, सी. आय्. ई., मुंबईचे प्रसिद्ध पुढारी, दानशूर. वय ७५. मृ. नोव्हें. १९०८

वेडबर्न, सर विल्यम, हिंदुस्थानचे कैवारी, विलायतत काँग्रेसची चळवळ करणारे, तीस वर्षे सरकारी अधिकारी, ८९च्या मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष, पार्लमेंटचे सभासद. मृ. २५-१-१८

वेलणकर, त्रिवक दिनकर, मुंबई, सार्वजनिक कार्यकर्ते, दक्षिणी ब्राह्मण-को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचे संस्थापक. मृ. २७-१०-२५ (नाशिक)
वैद्य, बाळकृष्ण रामचंद्र, वकील, पुणे, लोकोपयोगी कार्यकर्ते, वय ७०. मृ. ६-७-१९

विंचूरकर, सरदार रामराव कृष्णराव, विठ्ठल शिवदेव यांचे घराण्यांतील, दानशूर, वय ६०. मृ. २०-२-२७ (पुणे)
व्हिक्टोरिया, महाराणी, ज. २४-५-१८१९, इंग्लंडची राणी, तिसऱ्या जॉर्जच्या चवथ्या मुलाची मुलगी, नऊ अपत्यांची माता, १८५८ मध्ये हिंदुस्थानासाठी (राणीचा) जाहीरनामा काढून १८७६ मध्ये हिंदुस्थानची बादशाहीण झाली, प्रेमळ व निर्मळ मनाची राष्ट्रदेवी. मृ. २२-१-०१

श

शहाजी ऊर्फ छत्रपति, जंगलीमहाराज, ब्रह्मोसमाजी, सातारा. मृ. १-६-९२ (पुणे)

शारंगपाणी, रा. व., कृष्णराव विनायक, लोकमान्यांचे सहाध्यायी, बडोदें संस्थानांतील वृद्ध, अनुभवी व मनमिळाऊ न्यायमंत्री, सहविचारिणी सभा, चिमाबाई हायस्कूल, मद्यपाननिषेधक मंडळ, हिंदविजय जिमखाना, प्रजामंडळ इ. संस्थांचे निकट संबंधी, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या सीनेटचे सेंवर, वय ७०. मृ. २६-३-२३ (बडोदें)

शाहूमहाराज, छत्रपति, कोल्हापूरचे राजे, चोख राज्यकारभारी, मर्दानी खेळांत निष्णात, शिकारी, कारस्थानपटु, धर्म, राजकारण, समाजशास्त्र वगैरे सर्वांत वक्रबुद्धीचा नांगर चालविणारे, भव्य शरीर्यष्टीचे. मृ. ६-५-२२

शिकाई, यु-आन, चिनी साम्राज्याचे अध्यक्ष. मृ. जून १९१६

शिखरे, रा. व., पंढरीनाथ वामन, जन्म १८७३, नामांकित डॉक्टर, बी. जे. मेडिकल स्कूलचे व्यवस्थापक. मृ. १८-२-३० (पुणे)

शिरसंगकर, जयाप्पा लिंगाप्पा, नवलगुंदचे लिंगायत पुढारी, दानशूर, वय ४५. मृ. २३-८-०६

शिवाजीमहाराज, छत्रपति, करवीर, मृ. २५-१२-८३

शिशिर कुमार, बाबू कलकत्ता, अमृत वझार पत्रिकेचे मूळ उत्पादक व चालक, राष्ट्रीय रणांगणांतील प्रमुख वीर, वय ७१. मृ. १०-१-११

शुक्ल, पंडित विशनदत्त, जबलपूर, बजनदार काँग्रेसभक्त. मृ. ११-१-२१

शेजवलकर, नरसिंहशास्त्री, पुणे, व्याकरण व वेदांतशास्त्रपारंगत. मृ. सप्टें. १९००

शांताराम नारायण, मुंबईचे प्रसिद्ध वकील. मृ. डिसें. १८९१

शिंदे, अलिजाबहादूर जयाजीराव, ग्वाल्हेर, धूर्त, राजनिष्ठ, राजकारणचतुर व अनुभवशीर राजे, १८५७ सालीं राजनिष्ठ राहिले. मृ. २०-६-८६

शिंदे, नारायण बाबाजी, एम. ए., नेटिव्ह प्रेसचे वातमीदार. मृ. ऑगस्ट १९००

स.

सन्. यतसेन, डॉ., आशिया खंडांतील एक प्रसिद्ध पुरुष व स्वातंत्र्याचे प्रेषित, चीनचे यशस्वी क्रांतिकारक, निस्सीम देशभक्त. मृ. जाने. १९२५

सप्रे, प्रि. भालचंद्र गंगाधर, पुणे, डे. ए. सोसाटीयचे सदस्य, बुइलिंग्डन कॉलेज (सांगली)चे प्रिन्सिपॉल, अर्थशास्त्राभ्यासी, पुस्तककर्ते. मृ. ११-१०-३०

सप्रे, माधवरावजी, बी. ए., मध्य-प्रांतांतील सव्यसाची साहित्यसेवक व पुढारी, ' छत्तिसगड मित्र ' ' हिंदी केसरी ' ' कर्मवीर ' इत्यादि पत्रांचे संपादक व गीतारहस्याचें हिंदी भाषांतर करणारे. मृ. २३-४-२६ (रायपूर)

सवनीस, डॉ. गोपाळ विनायक, एल. एम. अँड एम., पुणे, भारत निटिंग वर्क्सचे उत्पादक, वय ३८. मृ. ऑक्टो. १९२७

सयानी, रहिमतुल्ला महंमद, ज. १८४६, सॉलिसिटर, मुंबई म्यु. कॉर्पो.चे अध्यक्ष, ' ९६ च्या कलकत्ता काँग्रेसचे अध्यक्ष, मुंबई इलाख्यांतील कर्ते राष्ट्रीय मुसलमान पुढारी. मृ. १९०२

सरदेसाई, श्रीमंत बाबासाहेब, सावंत-वाडीकर. मृ. डिसें. १८९९

सरैया, शेट चुनीलाल, स्पीसी बँकेचे
आधारस्तंभ, बँकांच्या धंद्याचे प्रवर्तक,
जगांतील सर्व चांदी खरेदी करणारा हिंमत-
वहादुर. मृ. २९-११-१३ (वांद्र)

सहस्रबुद्धे, रा. व., बळवंत रामचंद्र,
पुणे, वेदशास्त्र पाठशाळेचे एक
उत्पादक, दक्षिणभागचे एज्यु. इन्स्पेक्टर,
मृ. ५-९-०७ (विजापूर)

सहस्रबुद्धे, बळवंत श्रीधर, सातारा,
वकील व पुढारी, सरळ व गोड स्वभा-
वाचे, हौशी, सार्वजनिक कायकर्ते. मृ.
जुलै १९०४

सैलिस्वरी, लॉर्ड, इंग्लंडचे मुख्य
प्रधान, कॉझर्वेटिव्ह पक्षाचे प्रमुख, अव्वल
दर्जाचे कायकर्ते, मुत्सद्दी. मृ. १९०३

साठे, रा. व., गणेश कृष्ण, सोलापूर,
वकील, नेमस्त पक्षाचे पुढारी, साठे-
परांजपे स्कीमचे एक जनक. मृ. १८-
११-२२

साठे, मोरेश्वर वासुदेव, पुण्याचे जुने
वकील, वय ७७. मृ. ५-१०-२७

साठे, रामचंद्र धोंडो, जमखेडी संस्था-
नचे कारभारी व न्यायाधीश, लोकमान्यांचे
कंठे अभिमानी. मृ. २५-२-३० (पुणे)

साठये, रा. व., नारायण गणेश,
सरकारी सेवा निष्कलंकपणे करणारे व
वरिष्ठांची प्रीति संपादन करणारे देशा-
भिमानी देशहिततत्पर नोकर. मृ. ऑक्टो.
१८८३

साधले, लक्ष्मण नारायण, वसईचे
सार्वजनिक पुढारी, म्यु. व लोकलबोर्डचे
चेअरमन, जंगल-कमिशनार्त मेहनत
घेणारे. मृ. ३१-५-९७

साने, गणेश वासुदेव, जयलपूरचे

प्रसिद्ध बृद्ध नागरिक, स्वदेशीचे पुरस्कर्ते,
लोकमान्यानुयायी, वय ८५. मृ. १८-
२-२६

साने, बाळाजी बापूजी, बी. ए.,
एल्. सी. ई., असिस्टंट प्रोफेसर, सायन्स
कॉलेज, पुणे, नऊ आंकड्यांपर्यंत तोंडाने
गुणाकार करणारे. संपादक, एल्फि. कॉलेज
मासिक. मृ. ४-३-८१

साने, माधवराव, पुणे गायन समाजाचे
उत्साही सेक्रेटरी, डे. ए. सोसायटीच्या
मराठी शाळेतील हेडमास्तर, न्यू. इ.
स्कूलचे शिक्षक, मृ. ९-९-२४

साने, रामचंद्र मोरेश्वर, वार्शी,
सुप्रसिद्ध पुढारी, पतपेढ्यांच्या चळवळीचे
कार्यकर्ते, सार्वजनिक सभेचे एका वेळचे
उपाध्यक्ष, केसरीचे लेखक व ऋणानुबंधी.
मृ. २८-११-२५

सामंत, चिंतामण दामोदर, मुंबई,
डेक्कन स्टोअर्सचे मालक, स्वदेशीचे
पुरस्कर्ते. मृ. ९-१०-२०

सामंत, जगन्नाथ मोरेश्वर, सोलापूर,
वकील, प्रसिद्ध पुढारी व देशभक्त. मृ.
१२-९-२५

सायन्ना, रा. व., बाळकृष्ण, पुणे,
लष्करांतील प्रसिद्ध व्यापारी, कॅप एज्यु-
केशन सोसायटीचे चालक. मृ. १४-
८-९९

सार्जेंट, सर चार्ल्स, मुंबई हायकोर्टाचे
चीफ जस्टिस, मुशिक्षित नेटिव्हांच्या
योग्यतेबद्दल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनपुढे
अनुकूल अभिप्राय देणारे. मृ. १९००

सालरजंग, सर, हैदराबाद (दक्षिण),
अद्वितीय मुत्सद्दी, बिस्मार्क यांचे
तोडीचा, १८५७ साली ब्रिटिशांशी

राजनिष्ठ राहून यानें त्यांची बाजू बरीच राखली, हैदराबादचा जुना वजीर, धोरणी.

मृ. ८-२-८३

साहने, लाला गुरुदासराम, रावळ-पिंडी, बॅरिस्टर. मृ. ३-३-०८

मुखडवाला, शेट दामोदरदास गोवर्धनदास, मुंबई, प्रसिद्ध व्यापारी. मृ. नोव्हें. १९१३

सेटलर, अॅडव्होकेट, मुंबई, ग्हेसूचे न्यायाधीश, लोकमान्यांचे स्नेही व चहाते. मृ. ११-१-३० (बेंगलोर)

सेन, बाबू केशवचंद्र, ब्रह्मोसमाजाचे प्रधान आचार्य, उत्तम वक्ते. मृ. ८-१-८४

सेन बाबू गुरुप्रसाद, वकील, पाटणा, बहारचे सार्वजनिक कार्यकर्ते, काँग्रेसचे अभिमानी, कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे फेलो, बंगाल कौन्सिलचे सभासद, वय ५८. मृ. १४-१०-००

सेन, रायबहादूर नरेंद्रनाथ, कलकत्ता, 'इंडियन मिरर'चे संपादक, काँग्रेसच्या मूळ उत्पादकांपैकी एक. मृ. जुलै १९११

सोमण, माधव रामचंद्र, सवज्ज, पंढरपूर, हिंदुस्थानची लोकस्थिति, राज्य-

व्यवस्था, या पुस्तकांचे कर्ते. मृ. ९-१-९६

सोहनी, नारायण रामचंद्र, मुंबई, 'जगदीश्वर' छापखान्याचे मालक, राष्ट्रीय चळवळीचे साहाय्यकर्ते. मृ. १९०६

सोहनी, रा. व., विष्णु बालकृष्ण, शाळाखात्याचे इन्स्पेक्टर, पुणे ट्रॅनिंग कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल, डेक्कन व्हर्न्याक्युलर ट्रॅन्सलेशन सोसायटीचे एक स्थापक. मृ. २४-९-९७

संत, विश्वनाथ गोविंद, संपादक

मुधारक, करारी मुधारणावादी, निर्भीड. मृ. ७-२-११

सांवारे, अनंत नारायण, एल्. एम्. अॅन्ड एम्. मुंबईचे प्रसिद्ध डॉक्टर, वनस्पतिशास्त्रांतले प्रवीण, आयुर्वेदिक विद्यालयांत शिक्षक व परीक्षक, वेदांत-विषयाचे व्यासंगी. मृ. २५-७-११

सांवारे, दामोदर विष्णु, सांगली, सुप्रसिद्ध राजवैद्य. मृ. १५-५-२८

सुंदरलाल, डॉ., हिंदु विश्वविद्यालयाचे व्हाइस चान्सेलर, कायदेपंडित, अलाहाबाद विश्वविद्यालयाचे फेलो, विद्यालयाला १ लाख रुपये देणगी देणारे, करारी गृहस्थ. मृ. १३-२-१८

स्पेन्सर, हर्बर्ट, प्रख्यात पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानी, आजन्म ब्रम्हचारी, तत्त्वज्ञान-विषयक ग्रंथकर्ता. मृ. डिसें. १९०३

ह

हटे, गोपीनाथ सदाशिव, मुंबई, हायकोर्ट वकील, प्रार्थनासमाजाचे आस्थेवाईक सभासद, ग्रंथकर्ते. मृ. २८-३-९०

हडसन, सर जॉन, मुंबई इलायाचे कमांडर-इन्-चीफ. मृ. ९-५-९३

हर्डीकर, भिकाजी महादेव, पुणे सार्वजनिक कार्यांत पुढाकार घेणारे, गरीब असून स्वार्थत्यागी, सरळ निस्पृही स्वभावाचे, वय ५५. मृ. जाने. १९०१

हरिकिसनदास नरोत्तमदास, सर, मुंबईतील व्यापारी पुढारी. दानशूर, वय ५९. मृ. १६-११-०८

हारकोर्ट, सर विल्यम, इंग्लंडमधील लिबरल पक्षांतील प्रमुख मुत्सद्दी. मृ. १९०४

हुकुमचंद, शेठ, पुणे, प्रसिद्ध व्यापारी,
केसरीचे आद्य व अदळ हितचिंतक.
मृ. २९-११-१७

होळकर, तुकोजीराव, १८४४ पासून
नचे इंदूरचे अधिपति, स्वदेशाभिमानी.
मृ. १६-६-८६

हिंदुमल वालमुकुंदशेठ, स्वहित वाजूस
सांख्य देशाभिमानी लोकाहित करणारे

गृहस्थ, म्युनिसिपल कमिशनर, धर्मशील.
मृ. २०-१-९१

ह्यूम, अॅलन, ज. १८२९, उदारमत-
वादी, राष्ट्रीय समेचा जनक, लंडनच्या
काँग्रेस कमेटीचा आत्मा, हिंदी लोकांचा
कळकळीचा हितचिंतक, राष्ट्रीय समेचा
जनरल सेक्रेटरी, शास्त्रीय विषयांचा
व्यासंगी, ५० वर्षे हिंदुस्थानांत अनेक
हुद्द्यांवर नोकर. मृ. ३१-७-१२

केसरीच्या स्फूर्तीने निघालेल्या संस्था

[श्री. चिं. ग. काशीकर, वाङ्मयविशारद]

१. वर्कमेन असोसिएशन :—केसरीच्या स्फूर्तीने निघालेल्या संस्थांपैकी पहिली संस्था म्हणजे पुण्यास १८८७ साली स्थापन झालेली 'वर्कमेन असोसिएशन' ही होय. अर्वाचीन औद्योगिक सुधारणांचे वारे मुंबईनंतर महाराष्ट्रांत प्रथम पुण्यांत आले. पुण्यास निरनिराळ्या प्रकारच्या कारखान्यांस थोडीबहुत सुखात होऊन कामगार वर्गाच्या हितार्थहि कांहीं प्रयत्न चालू होते. कागदाची गिरणी, पेन्सिलीचा कारखाना, वर्कशॉप, वगैरे अनेक संस्था स्थापन झाल्या होत्या. तेव्हां सर्व प्रकारच्या कारखान्यांतील कामगार वर्गाचे हितहित पहाणारी एखादी संस्था असावी अशी कल्पना केसरीने प्रसृत केली. त्याप्रमाणे वरील संस्था स्थापिली गेली. कामगारांना चांगले शिक्षण मिळून त्यांची स्थिति सुधारावी हा या संस्थेचा उद्देश होता. तो साधण्याकरितां एक यंत्रालय व वाचनालय हीं उघडण्यांत आलीं. या संस्थेस पुढें लोकाश्रय मिळून ती चांगली नांवारूपास आली. केसरीने प्रसंगानुसार स्फुटें लिहून या योजनेचा पुरस्कार केला.

२. श्रीशिवार्जमहाराजांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार :—१८९५ सालापर्यंत रायगडावरील महाराजांची समाधि आहे की नाही अशा स्थितीत होती. महाराजांसारख्या ऐतिहासिक विभूतीची समाधि अशा अज्ञात व जीर्ण स्थितीत रहावी ही गोष्ट महाराष्ट्रीयांस लांछनास्पद आहे असें केसरीस वाटलें व तिच्या जीर्णोद्दाराच्या योजनेचा महाराष्ट्र कितपत पुरस्कार करतो, हें अजमाविण्याकरितां केसरींत सूचना आली. महाराष्ट्रांतील सर्व ठिकाणच्या, सर्व जातींच्या लोकांचा या योजनेस

जेराचा पाटिशा मिळाला, हें पाहून जीर्णोद्धार-कमिटीची योजना करण्याकरितां पुण्यांतील नागरिकांची सभा भरली व जमविलेल्या फंडाची कशी व्यवस्था करावयाची वगैरे मुख्य गोष्टी त्या सभेंत ठरल्या. कमिटीतर्फे विनंतिपत्रक काढून फंड जमविण्यास सुरुवात झाली. केसरीतून अग्रलेख, स्फुटें वगैरे वारंवार येत. ठिकठिकाणच्या लोकांनीं आपण होऊन सभा भरविल्या व वर्गणी गोळा करून ती केसरीकडे पाठविली. केसरींतील लेखांनीं स्फूर्ति उत्पन्न होऊन, हलकीं कामें करणारे मजूर, स्वयंपाकाच्या बाया, भिक्षुक इतर निरनिराळे धंदे करणारे लांबलांबचे लोक या सर्वांनीं आपली लहानशी वर्गणी व उत्साहदर्शक पत्रे केसरीकडे पाठविलीं. पत्रें केसरी मुद्दाम प्रसिद्ध करी. १८९५ च्या मे महिन्यांत केसरीनें जीर्णोद्दाराची योजना प्रसिद्ध केली व जुलैअखेर ५६०० रु. जमले, तेव्हां केसरीनें लिहिलें, ' जमा झालेल्या वर्गणीहून ' ज्यास्त वर्गणी अद्यापि जमा होईल. या बाबतींत पुष्कळ उत्सुकता दर्शविली. ' हीच उत्सुकता कायम राहिली तर स्मारकास लागणारी सर्व रक्कम गोळा होईल. ' लोकांची वर्गणी गोळा झाली म्हणजे संस्थानिक, राजेरजवाडे वगैरे वड्या ' लोकांकडून वर्गणी मागण्याचें ठरलें आहे. ' ऑगस्टअखेर ६५०० रु. जमले. स्मारकफंडातर्फे कोल्हापूरच्या महाराजांकडे शिष्टमंडळ गेलें तेव्हां शिष्टमंडळाच्या म्हणण्याचा विचार करून महाराजांनीं मदत करण्याचें आश्वासन दिलें. आणखी अनेक संस्थानिकांनीं स्मारकफंडास मदत केली. एक दोन वर्षांत रायगडावरील समाधीचा जीर्णोद्धार झाला. स्मारकाचें काम १८९७ पर्यंत चालून फक्त समाधीचें काम पुरें झालें. कमिटीतर्फे रायगडावर पहिला महोत्सव १८९६ सालीं झाला. दुसरा १९०० मध्ये व तिसरा १९०६ मध्ये झाला. श्री. दाजीसाहेब खरे हे कमिटीचे अध्यक्ष व लो. टिळक हे चिटणीस होते.

लॉर्ड लॅमिंग्टन हे १९०६ सालीं रायगड पहाण्यास गेले; तेव्हां लोकमान्यांनीं खरे यांजकडून स्मारक-कमिटी व फंड यांची हकीकत त्यांचे कानावर घातली. त्याप्रमाणें सरकारनें २ मे, १९०७, रोजी नं. ४४५४ चा पुढील ठराव केला. ' आम्ही ५ हजार रु. घालूं, मात्र स्मारकाचें सर्व काम आमच्या देखरेखीखालीं झालें पाहिजे. ' पुढें अध्यक्षान्चे संमतीनें केळकर यांनीं स्मारकाची छत्री वांधण्यासंबंधीं काम १९२३ पासून सुरू केलें. ८-१-२४ च्या केसरीत स्मारक-फंडाचा सविस्तर हिशेब प्रसिद्ध झाला, तेव्हां ३१,३७० रुपये शिल्लक होती. सरकारी हुकुमावरून पुराणवस्तुसंशोधन-खात्याचे सरकारी अधिकारी मि. चंद्र हे केळकर यांसह रायगडावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिति पाहून आले व तदनुसार चंद्र यांनीं सरकारकडे रिपोर्ट केला. त्यावरून मुंबई सरकारचा नं. ७०२३ चा ठराव निघून स्मारकाच्या छत्रीचा नकाशा व अंदाजपत्रक मंजूर झालें. छत्रीचें काम कशा प्रकारचें व्हावयाचें होतें यासंबंधीं केसरीत पुढील पत्रक प्रसिद्ध झालें. ' ...हल्लींच्या समाधीवर चौफेर शोभिवंत, दगडी जाळी व निमुळत्या मध्यभागाच्या उंच टोकावर रंगीत दगडाचें व

‘ शोभिवंत आकाराचें तुळशीवृंदावन व पादुकास्थान, तसेंच समाधीच्या भोंवतीं
 ‘ फरसबंदी आणि समाधीवर कोणी पाय देऊन चढूं नये, अशाकरितां एक लोखंडी
 ‘ कट्टा आणि समाधीचे आसपास माती ढासळूं नये व बंदिस्त रहावी यांकरितां
 ‘ जरूर तेथें लहानमोठ्या भिंती अशा प्रकारची स्मारकाची एकंदर योजना
 ‘ होणार आहे. ’ (२२-७-२४).

‘ छत्री बांधण्यास एकंदर खर्च एकोणीस हजार रु. येईल. पैकीं बारा हजार
 ‘ स्मारक-कमिटी फंडांतून खर्च व्हावयाचे आहेत. पी. डब्ल्यू. डी. खात्याकडून
 ‘ पांच हजार व पुराणवस्तुसंशोधन खात्याकडून उरलेले दोन हजार खर्च व्हावयाचे
 ‘ आहेत. पुरें झालेलें काम पुढील वर्षी महाराष्ट्रीयांस पहावयास मिळेल आणि
 ‘ जमल्यास त्या निमित्तानें पुढील सालीं रायगडावर एक महोत्सव करण्याचा
 ‘ कमिटीचा विचार आहे. कुलाबा जिल्ह्याबोर्डानें रायगडावर एक धर्मशाळा
 ‘ बांधण्याची योजना ठरविली आहे. उदार गृहस्थांनीं थोडी मदत दिल्यास एक
 ‘ वर्षांत काम पुरें होईल. ’ (२८-४-२५). धर्मशाळेसाठीं फंड गोळा
 ‘ करण्यास श्री. पु. स. आठवले यांस फंडाचे प्रचारक नेमण्यांत आलें. धर्मशाळेच्या
 ‘ कामास खुद्द गव्हर्नरसाहेब यांनींहि सहानुभूति प्रकट करून स्वतःची म्हणून दोनशें
 ‘ रु. ची देणगी जिल्हा बोर्डाकडे पाठविली. (२-२-२६). छत्रीचें काम आवाक्यांत
 ‘ आल्यानंतर कमिटीतर्फें ३ एप्रिल, १९२६, हा रायगडाच्या चवथ्या महोत्सवाचा
 ‘ मुख्य दिवस म्हणून मुक्रर करण्यांत आला व केसरींतून महाराष्ट्रीयांस उत्सवाचें
 ‘ सार्वजनिक निमंत्रण केलें गेलें. (१६-३-२६). योगायोगानें महाराजांची
 ‘ पुण्यातिथि तारखेप्रमाणें ३ एप्रिल याच दिवशीं होती. यात्रेकरूंच्या सोयीकरितां
 ‘ रायगडास जाण्याचे भिन्न मार्ग व त्यांवरील सोयी केसरींतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
 ‘ नागपूरचे राजे लक्ष्मणराव भोसले त्यांनीं अध्यक्षस्थान स्वीकारलें होतें. ता. ३
 ‘ रोजीं सकाळीं सर्व मंडळी गडावर येऊन दाखल झाली. सकाळीं ९ ते १२ पर्यंत
 ‘ कीर्तन झालें. दुपारी १ ते ३ पर्यंत प्रसादभोजन झालें. सायंकाळीं ४॥ ते रात्री ८
 ‘ पर्यंत समारंभाचा मुख्य भाग होता. राजे लक्ष्मणराव यांनीं चांदीच्या करणीनें
 ‘ धर्मशाळेची कोनशिला बसविली व स्वतः १५१ रु.ची देणगी दिली. त्यानंतर
 ‘ छत्रिन्याची मिरवणूक निघाली. ती छत्रीजवळ आल्यानंतर सभा भरली. आरंभीं
 ‘ चिटणीस श्री. केळकर म्हणाले, ‘ लो. टिळकांनीं १९०६ च्या तिसऱ्या समारंभासंबंधीं
 ‘ १ मे, १९०६, च्या केसरींत लिहितांना असें म्हटलें होतें कीं, ‘ महाराजांच्या
 ‘ समाधीच्या जीर्णोद्धारार्थें राष्ट्रीय कार्य पुरें होऊन रायगडावरील चौथा महोत्सव
 ‘ दुरुस्त केलेल्या जगदीश्वराच्या विस्तीर्ण देवालयांत शिवरायांच्या छत्रीसमोर साजरा
 ‘ होण्याची वेळ लवकरच येवो. ’ त्यांच्या उद्गारांप्रमाणें आज हें काम पुरें झालें आहे. ’

उत्सवास एकंदर पांच हजार लोक आले होते. १९२३ अखेर हिशेब प्रसिद्ध
 ‘ केले, तेव्हां ३१,३७० रु. शिल्लक होते. त्यांतून छत्रीचे बारा हजार व उत्सवखर्च

वगैरे वजा जातां १६ हजार रु. शिल्लक राहिले. त्याच्या व्याजांतून दर पांच वर्षांनीं रायगडावर एक महोत्सव करण्याचें ठरलें. आठवले यांनीं धर्मशाळाफंडासाठीं प्रचार केला, व १९३० पर्यंत सुमारे ३० हजार रु. मिळवून दिले. १९३० सालामध्ये धर्मशाळेचें व रस्ते दुरुस्तीचें वगैरे कामें पूर्ण झालीं.

३. पुण्याची वसंत-व्याख्यानमाला :— ही माला न्या. रानडे यांनीं सुरू केलेल्या अनेक संस्थांपैकीं एक होय. पुढें रानडे यांच्या प्रत्यक्ष पुरस्काराच्या अभावीं ती चालेनाशी झाली. म्हणून टिळक, जिनसीवाले वगैरेंनीं ती पुनः १८९६ सालीं सुरू केली. 'गेल्या वर्षापर्यंत सुधारकांनीं चालविलेल्या व्याख्यानमालेइतकीं यंदांचीं 'व्याख्यानें सरस झालीं नाहींत,' अशी पूर्वीच्या चालक वर्गांनीं टीका केली. त्यास केसरीनें स्फुट लिहून उत्तर दिलें कीं, 'मागील वर्षापेक्षां यंदांचीं व्याख्यानें 'सरस झालीं, हें वक्त्यांच्या नांवांवरून कळून येणार आहे. पुष्कळशा व्याख्यानांस 'प्रो. जिनसीवाले हेच अध्यक्ष होते...' (९-६-९६). दरवर्षीं सत्रंघ मे महिनाभर पुण्यास ठिकठिकाणच्या निरानिराळ्या विषयांवरील व्यासंगी लोकांना बोलावून त्या त्या विषयांवर व्याख्यानें करवून जनतेला ज्ञानामृत पाजणें हा या मालेचा उद्देश होता. ही योजना आतां फक्त पुण्यांत राहिली नसून महाराष्ट्रांत वाई, सोलापूर, नाशिक, भोर, मुंबई इत्यादि ठिकाणीं व मध्य प्रांतांतहि कांहीं ठिकाणीं केसरीच्या पुरस्काराने प्रसार पावली आहे. पुण्यांतील मालेच्या व्याख्यानांचा सारांश केसरीतून दरवर्षीं प्रसिद्ध होत असतो. याविषयीं केसरी म्हणतो, 'विविध व गंभीरविषयक 'ज्ञानाची गोडी, लहानमोठ्या शहरांतील सुशिक्षित व साक्षर वर्गास लागल्यास 'त्यांच्या बहुश्रुतपणांत भर पडून, विचारास उच्च वळण लावण्याचें श्रेय व्याख्यान-मालांना मिळेल.' (१५-६-२६).

४. पैसाफंड :— याची मूळ कल्पना प्रथम तारापद वानर्जी नामक एका वंगाली मुलाच्या डोक्यांत १८६५ सालीं आली. तेथून वर्तमानपत्रद्वारे ही महाराष्ट्रांत आली. ती व्यवहार्य करण्याचा १८७३ सालीं श्री. गोविंदराव जोशी, वसई, यांनीं प्रयत्न केला. १८९६ पर्यंत भट, वेलणकर वगैरेंनींहि प्रयत्न केला व त्यांस थोडें यशहि आलें. यानंतरचा प्रयत्न म्हणजे श्री. अं. दा. काळे यांचा. वजनदार लोकांचें पैसाफंडाकडे लक्ष जावें म्हणून काळे यांनीं मुंबईस पैसाफंडो-तेजक सभा स्थापिली. यापुढें फंडानें जनतेच्या पुढाऱ्यांचें लक्ष वेधून घेतलें. केसरीला ही कल्पना थोड्या अवधीत शक्य कोटींतील वाटली व त्यानें फंडाला जोरानें चालना दिली. पुढें फंडाला जें व्यापक स्वरूप प्राप्त झालें, त्याला केसरीच बहुतांशीं कारण झाला. १९०४ च्या जुलैअखेर टिळकांच्या सूचनेवरून महाराष्ट्रांतील प्रमुख पुढाऱ्यांची सेंट्रल कमिटी नेमण्याचें ठरलें. यानंतर मुंबईस राष्ट्रीय समेचें २० वें अधिवेशन झालें. अनायासें लोक जमलेले पाहून त्याचा फायदा घेण्यासाठीं पैसाफंडाच्या पुरस्कृत्यांनीं सभा भरविली. तींत सेंट्रल कमिटी नेमली गेली. तींत

टिळकहि होते. पैसाफंडाची कल्पना कितपत शक्य कोटीत येते, हें पहाण्यासाठी प्रथम एक वर्षभर १०-२० माणसांनीं हिंडून प्रयोग करण्याचें ठरलें. १६ ऑक्टोबर, १९०५, ला पैसाफंड कमिटी रजिस्टर्ड झाली. १९०७ च्या सप्टेंबरांत कमिटीची सभा झाली. त्या वेळीं २०,००० रु. जमले होते. विजयादशमी व गुढी पाडवा या दोन दिवशीं मोठ्या शहरांतून स्वयंसेवकांमार्फत फंड गोळा करण्याची योजना १९०८ पासून अंमलांत आली. तेव्हां केसरीने स्फुट लिहून विद्यार्थी व तरुण यांस स्वयंसेवक होण्यास उत्तेजन दिलें. तेव्हांपासून पुढें दरवर्षी या दोन दिवशीं स्वयंसेवकांमार्फत मोठ्या शहरांतून हा फंड गोळा होऊं लागला. पैसाफंड म्हटल्याबरोबर मध्यम लोक एका पैशावरच भागवतात असें दिसून आल्यावर केसरीने लिहिलें कीं, 'पैसा-फंड ही निव्वळ औद्योगिक संस्था आहे. तेव्हां पेन्शनरांनींहि मदत करण्यास हरकत नाहीं. पैसाफंड या नांवावरून एक पैसा दिला तरी चालतो, असा अर्थ निष्पन्न होतो. पण देशांतील प्रत्येक मनुष्य एक पैसा देण्यास तयार होईल, तेव्हांच हा नियम सार्थ होईल. राष्ट्रकार्याबद्दल इतकी तीव्र जागृति होईपर्यंत सुशिक्षित व समंजस लोकांनीं एक पैशाच्या मागें दडणें योग्य नाहीं.' (३१-३-०८). १९०८ च्या दसऱ्यापर्यंत फंड रु. ३३,२०० जमला होता. आदल्या वर्षांच तळेगांव येथें कांचसामान तयार करण्याचा लहानसा कारखाना उघडला गेला. तीन जपानी इसम प्रत्यक्ष कृति करून दाखविण्याकरितां आणले होते. एका वर्षांत कारखान्यानें कांचेचे कांहीं जिन्नस तयार करून जनतेपुढें मांडले. नंतर इमारती, भट्ट्या वगैरे बांधण्याचें काम चालू झालें. एवढासा फंड त्या कामांतच संपून जाईल हें जाणून केसरीनें अग्रलेखांतून पैसाफंडास मदत करण्याविषयीं जनतेस चारवार विनंति केली. (१०-३-०८).

ईश्वरदास हे कांचशाळेचें काम पाहूं लागले. कांचशाळेला व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झालें व चांगला माल तयार होऊं लागला. या वेळीं सरकारचें लक्ष या कारखान्याकडे गेलें व १९१० च्या ऑगस्टमध्ये मुंबई सरकारचे एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलर यांनीं कारखाना पाहिल्यानंतर कारखान्यास सरकारांतून मदत मिळवून देण्याचें आश्वासन दिलें. त्याप्रमाणें २६ ऑगस्ट रोजी पुढील प्रमाणें सरकारी ठराव झाला. 'मुंबई सरकारच्या कोणत्याहि खात्यास लागणारा कांचेचा माल खरेदी करितांना 'तळेगांवच्या कारखान्यांतील माल शक्य तितका घेतला जावा.' (६-९-१०). यानंतर गव्हर्नर सर जॉर्ज क्लार्क हे तळेगांवची कांचशाळा पहाण्यास आले. पैसाफंड जमविण्याचे कामीं केसरी जोरानें आग्रह करी. स्वयंसेवकांचीं संमेलनेंहि होत. यावरून दिसून येईल कीं, केसरीपक्षाच्या उठावानें हें सर्व चाललें होतें.

प्रचाराचा एक नवीन उपक्रम पुढें सुरू झाला. केसरीसंस्थेचे परम अभिमानी गृहस्थ देशदास रानडे यांनीं पैसाफंड गणेश मेळा काढला व महाराष्ट्रांत ठिकठिकाणीं मेळ्याचे प्रयोग करून, खर्चवेंच वजा जातां जी शिल्पक उरले ती पैसा-

फंडाकडे दिली. हा उपक्रम त्यांनीं बारा वर्षे म्हणजे १९२९ सालापर्यंत सुरू ठेविला होता. या मेळ्यातर्फे रानडे यांनीं बरीच मोठी रक्कम पैसाफंडास मदत म्हणून मिळवून दिली. (२०-२-२३).

आतांपर्यंत ज्यांचे संक्षिप्त वृत्त सांगितले, त्यांशिवायहि कांहीं संस्था केसरीच्या स्फूर्तीने अगर साहाय्याने निघालेल्या व चाललेल्या आहेत. वेळीस येथील नाना-फडणवीसांच्या स्मारकाची योजना केसरीने मांडली. त्याप्रमाणे फंड वगैरे जमून स्मारकाची व वार्षिक उत्सवाची योग्य ती व्यवस्था झाली. शिवजयंत्युत्सव व गणेशोत्सव हे दोन सार्वजनिक उत्सव लोकसंघटनेकरितां केसरीने प्रवृत्त केले. या प्रत्यक्ष केसरीच्या स्फूर्तीने निघालेल्या व ज्यांत केसरीचा संबंध असलेली मंडळी कार्य करित होती अशा संस्था झाल्या. त्यांशिवाय केसरीने ह्या पन्नास वर्षांत अनेक प्रकारच्या लोकोपयोगी सार्वजनिक संस्थांना आपलेपणाने संस्थापनेपासून साहाय्य केलें आहे. अर्थात् हे सहाय्य हरएक प्रकारचे म्हणजे केसरीतून वारंवार प्रसिद्धि, संस्थेवरील आक्षेपांना उत्तरे, कांहीं संस्थांच्या कारभारी मंडळांमध्ये केसरीचे म्हणून कोणी सदस्य, केसरी संस्थेतून वार्षिक वा ठोक देणगी, संपादकीय लेख, सूचना लिहिणे भेटी, देणग्या मिळवून देणे इत्यादि शक्य त्या वाजून झालेले आहे. अशा संस्थांपैकी कांहींचा उल्लेख पुढे केला आहे.

(प्रथम) न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, सार्वजनिक सभा, पुणे, वक्तृत्वोत्तेजक सभा, पुणे, अनाथ-विद्यार्थी गृह, पुणे, सर परशुरामभाऊ कॉलेज, पुणे, मीमांसा विद्यालय, पुणे, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, टिळक स्मारक मंदिर, पुणे, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, टिळक महाविद्यालय, पुणे, मराठी ग्रंथसंग्रहालय, पुणे, सुंवई व ठाणे, गोपाल गायन समाज, पुणे, महाराष्ट्रीय मंडळ, पुणे, श्रीशिवचरित्र-कार्यालय, पुणे, राजवाडे संशोधन मंदिर, धुळे, श्रद्धानंद अनाथ महिलाश्रम, सुंवई, गीता-धर्म-मंडळ, पुणे, प्राज्ञपाठशाळा, वाई, राष्ट्रीय विद्यालय, येवले, आयुर्वेदीय रुग्णालय, पुणे, युवक संघ, पुणे, शुद्ध पंचांग मंडळ, पुणे, लोकमान्य स्मारक, गुलहोसूर, इ. इ. याप्रमाणे विविध क्षेत्रांत कार्ये करणाऱ्या अनेक लहानमोठ्या संस्थांना शक्य ती मदत करून केसरी त्यांच्या उत्कर्षास कमजास्त प्रमाणांत कारणीभूत झाला आहे. केसरीची ही कामगिरी खास कमी महत्त्वाची नाही. त्या त्या संस्थांच्या इतिहासांत केसरीचा बहुमानाने उल्लेख झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

ग्रंथालयांचें महत्त्व व त्यांचा प्रसार

[श्री. रघुनाथ शतानंद पारखी]

‘ कोणत्याहि भाषेंतील ग्रंथसंग्रह वाढविण्याचें काम ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या अंगीं उत्साह आणि कांहीं विशिष्ट हेतूंकरीतां खटपट करण्याची बुद्धि हीं जाणत असल्याखेरीज होत नाहीं. ’

—२३-३-९६

‘ शाळेंतील शिक्षण जन्मभर पुरत नाहीं. यास्तव ग्रंथ हेच आपले कायमचे गुरु होत. ’

—७-१-१७

बरील विषयांवर केसरीनें वेळोवेळीं आपले जे विचार व्यक्त केले आहेत ते थोडक्यांत देण्याचा पुढें प्रयत्न केला आहे.

‘...देशी भाषेंतल्या ग्रंथसंग्रहांकरीतां आम्हांला पुढील गोष्टी साधावयाच्या आहेत. (१) मराठी भाषेंत चांगल्या व उपयुक्त ग्रंथांची प्रसिद्धि, (२) त्यांचा वाचकवर्गांत प्रसार. हें साधण्यास चांगले ग्रंथ निर्माण केले पाहिजेत व लोकांत वाचनाची अभिरुचि निर्माण झाली पाहिजे. ’ (१-४-९०).

‘ ज्ञानाचीं सदावर्ते ’ ह्या अत्युत्तम लेखांत, (१२-६-९४), केसरीकार सांगतात—

‘...ज्ञानार्जनाची एक नवी यात्राच या नव्या युगांत निर्माण झाली असून या यात्रेचेहि चार धाम, वारा ज्योतिर्लिंगें, वगैरे प्रकार आहेतच...यात्रेकरूस तदनुरूप मदतीची अपेक्षा असते; आणि ही मदत मोफत शिक्षणाच्या शाळा, खुर्ली वाचनालयें आणि समृद्ध ग्रंथ-संग्रह यांच्या सदावर्तीनीं मिळतें...’

‘..... इतर कित्येक गोष्टींप्रमाणें पुस्तकालयांसंबंधानेंहि मूळ मर्म विसरलें जाऊन केवळ त्यांच्या बाह्य स्वरूपाची आणि नसत्या महत्त्वाची अतिशयोक्ति होण्याचा संभव असतो....पुस्तकसंग्रह आणि त्यावरून ओळखली जाणारी समाजाची विद्याप्रियता यांचें प्रमाण नेहमींच सम राहिल असें म्हणतां येणार नाहीं. ग्रंथ जमविणें हा एकदां कां निव्वळ हौसेचा किंवा घोकाचा विषय होऊन राहिला म्हणजे मग ग्रंथांवर ग्रंथ जमा होऊं लागतात, वाचनालयांचें उत्पन्न वाढूं लागतें, आणि त्यांचा एकंदर बडेजाव फैलावत जातो.....’

‘..... जगाच्या उत्पत्तीपासून आजवर मनुष्यास खरें व निर्मळ सुख ग्रंथ-वाचनानेंच मिळालेलें आहे. इतर सुखांनीं भरलेला संसार सोडून संन्यास न वेणान्या मनुष्यासहि, त्याचा जितका वेळ निर्विकार व एकाग्र अशा ग्रंथवाचनांत जातो, तेवढ्या वेळेपुरता संन्याससुखाचा अनुभव त्याला संसारांतच मिळतो असें म्हणण्यास हरकत नाहीं....जगाच्या सुखाला वैराग्याचें विरजण घालणारें आणि दुःखरोगाला वरें करणारें औषध म्हटलें म्हणजे एक ग्रंथवाचनच होय...एखाद्या लहानशाच

‘ कां होईना ग्रंथसंग्रहालयांमध्ये आपण वसलों असतां वर्तमान व भूत या दोन
 ‘ काळांतील अंतर आपणांस तोडून टाकतां येतें व गतकालीं होऊन गेलेल्या कोण-
 ‘ त्याहि महानुभाव शाल्या पुरुषाच्या आत्म्याशीं समरस होऊन त्याच्या सहवासांत व
 ‘ संभाषणांत काळ घालवितां येतो.....’

‘..... ग्रंथसंग्रहांची रचना कशी करावी, ते सर्वसाधारण असावे किंवा
 ‘ विशिष्ट भाषेचे अगर विषयांचें असावे, वगैरे गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत व त्यांचा
 ‘ विचार आधुनिक युरोपियन राष्ट्रांनीं जितक्या परमावधीस नेऊन पोहोंचविला आहे
 ‘ तितका तो पूर्वीं कधीं तरी पोहोंचला असेल किंवा नाही याची मात्र शंका वाटते.
 ‘ तथापि ही बाब गौण असून ग्रंथसंग्रहांचा फायदा सर्वसाधारण जनतेस जितक्या
 ‘ सुलभ व विनखर्ची रीतीनें देतां येईल, तितका देण्याची तजवीज करणें ही गोष्ट मात्र
 ‘ अत्यंत महत्त्वाची असून ती जेणेंकरून साध्य होईल तें आज आमचें कर्तव्य असलें
 ‘ पाहिजे.....’ (१७-१०-११). यानंतर वाचनालयांची परिषद् भरली होती, त्या
 परिषदेसंबंधी लिहितांना वाचनालयांच्या रचनेविषयीं केसरीनें सूचनात्मक लिहिलें.

‘..... वाचनालय संस्था या राष्ट्रीय शिक्षणाचेंच कार्य करित आहेत व या
 ‘ दृष्टीनें पुढें ज्या दृष्टीनें एकंदर शिक्षणाची इमारत उभारली जाईल त्याबरोबर
 ‘ वाचनालय संस्थांनाहि विशिष्ट स्वरूप दिलें पाहिजे.....’ (१४-६-२१).
 आणि नंतर वाचनालयांच्या उपयुक्ततेविषयीं १९२६ सालीं अशी परिषद् झाली
 तेव्हां केसरीनें लिहिलें. ‘.....सक्तीच्या शिक्षणप्रसाराचा प्रश्न जितका खर्चाचा व
 ‘ अवजड आहे तितका हा वाचनालयांच्या स्थापनेचा प्रश्न नाही... ज्यांस लिहितां
 ‘ वाचतां येत नाही, त्यांस वृत्तपत्रें व वाचनालयांतील पुस्तकें वाचून दाखविण्याची
 ‘ शिफारसहि अत्यंत उपयुक्त व परिणामकारक आहे....’ (२५-५-२६).

म्युनिसिपॅलिट्या व मोफत वाचनालये यांच्या कर्तव्याविषयींहि त्यांना केसरीनें
 सांगितलें आहे. ‘ सरकार, म्युनिसिपॅलिट्या व लोकलबोर्डे यांनीं प्राथमिक शिक्षण
 ‘ सक्तीनें मोफत देणें हें जसें त्यांचें कर्तव्य आहे, त्याप्रमाणेंच वाचनालये काढून तीं
 ‘ चालविणें अगर अस्तित्वांत असणाऱ्यांना मदत करण्याच्या गोष्टीहि त्यांच्या
 ‘ कर्तव्यक्षेत्रांमध्ये येतात. ’ (१६-५-२५).

महाराष्ट्रांत ग्रंथालयांच्या प्रसाराकरितां लो. टिळकांनीं आटोकाट प्रयत्न केला
 आहे. त्यांनीं व त्यांच्या बरोवरींच्या आगरकर, जिनसीवाले वगैरे मंडळींनीं पुण्यास
 १८९४ सालीं ‘महाराष्ट्र-सरस्वती-मंदिर’ स्थापन केलें होतें व हें मंदिर महाराष्ट्रांतच
 काय पण सर्वत्र हिंदुस्थानांत एक आदर्शभूत ग्रंथालय व्हावें अशी त्यांची इच्छा होती.
 ठाणें ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई ग्रंथसंग्रहालय व पुणें ग्रंथसंग्रहालय यांवरील केसरीचीं स्फुटें
 फारच स्फूर्तिदायक आहेत. श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनीं आपले संस्थानांत
 ग्रंथसंग्रहालयांची जी भरभराट केली आहे, त्याबद्दल केसरीनें वेळोवेळीं प्रशंसोद्गार
 काढलेले आहेत व महाराष्ट्रांत अशा तऱ्हेची चळवळ जोरांत चालली पाहिजे असें म्हटलें

आहे. 'ज्ञानाचीं सदावर्ते' या मथळ्याखालीं ग्रंथालयांसंबंधीं एक स्वतंत्र स्फूर्तिदायक अग्रलेख लिहून केसरीकारांनीं महाराष्ट्राला कायमचा ऋणी करून ठेविलें आहे. हा लेख अत्यंत मार्मिक व सर्वतोपरी महत्त्वाचा आहे. या लेखांत जगांतील ग्रंथालयांचा इतिहास देऊन ग्रंथांचें व ग्रंथालयांचें महत्त्व फारच मनोरंजक व मार्मिक रीतीनें स्पष्ट केलें आहे. महाराष्ट्र-वाचनालय-संघ व त्याच्या परिषदा यांना सुद्धां केसरीनें पुष्कळच उत्तेजन दिलें आहे, असें केसरीतील वेळोवेळीं आलेल्या स्फुटांवरून सिद्ध होतें.

जमीनमहसूल व तद्विषयक प्रश्न

[प्रि. धनंजय रामचंद्र गाडगीळ, एम्. ए., एम्. लिट. (कॅम्ब)]

केसरीस जमीनमहसूलाबाबत लिहिण्याचे प्रसंग मुख्यत्वेकरून पिकें बुडालीं असतां फेरपहाणाचे वेळीं अथवा एकादें विल कौन्सिलापुढें मांडलेलें असतां आलेले आहेत. १९२५ ते १९२७ सालीं लंडन रेव्हिन्यू कमिटीची चौकशी चालली होती, तेवढा प्रसंग सोडल्यास केवळ तत्त्वदृष्ट्या या विषयावर केसरीत लिखाण बहुतेक आलें नाहीं. तथापि प्रासंगिक बाबींवरील अग्रलेख व स्फुटें यांमधील प्रदर्शित केलेल्या विचारांत एकंदर सूत्रबद्धता उत्कृष्ट रीतीनें दिसून येते. निर्भीडपणें टीका करणें, अमुक एका प्रसंगां सरकारी जुलुमाचा विरोध अमुक तऱ्हेनें करा असें जनतेस आग्रहानें सांगणें व अगदीं कठिण विषयसुद्धां सुबोध करणे हेच केसरीचे गुण येथेंहि निदर्शनास येतात.

केसरी निघाल्यानंतरचीं दहाबारा वर्षे पीकपाण्याच्या मानानें बरीं गेलीं म्हणून त्या वेळेस केसरीस सूट व तहकुयी यांसंबंधीं लिहिण्याचें कांहीं प्रयोजन पडलें नाहीं. पण १८९६-९७ व १९००-०१ या दोन सालांतील दुष्काळांनीं सारावसुली हा विषय महत्त्वाचा होऊन बसला. १८८० च्या फॅमिन कमिशननें एकंदर फॅमिन रिलीफ कोडास कायमचें स्वरूप देऊन तहकुयी व सूट हीं केव्हां व कशीं द्यावीं याचे नियम निश्चित केले होते. हे चोहोंकडे सारखेच अमलांत आणले जात नसत. त्यांतहि मुंबई सरकारची या बाबत अनुदारपणाची प्रथमपासूनच प्रसिद्धि होती. १८९२ च्या शेतकरी कमिशननेंहि मुंबई सरकारनें सारावसुलीचें धोरण बदललें पाहिजे अशी शिफारस केली. या कमिशनाने रिपोर्टांवर लिहितांना केसरीनें सरासरीच्या तत्वाबद्दल समर्पक दृष्टांत दिला. 'धारे बसवितांना बरेवाईट पिकांची सरासरी काढून त्याप्रमाणें सारा कायम' कर्षितात असें सरकारच्या ऑफिसरांचें म्हणणें आहे. हें म्हणणें जरी आपण 'खरें घेऊन चाललों, तरी या सरासरीचा शेतकऱ्यांस कांहीं विशेष फायदा होत' 'असेल असें दिसत नाहीं. सरासरीचे मानानें जीं प्रमाणें ठरविलीं असतात,

‘तीं हिशेबास कितीहि सोईवार असलीं, तरी नदींत सरासरीन गुड्याभर
‘पाणी आहे असल्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून जसा एकदा मनुष्य डोहांत
‘बुडावयाचा, त्याप्रमाणेच आमच्या शेतकऱ्यांची स्थिति आहे.’ (२०-१२-९२).
तहकुबी वेळेवर न मिळाली तर शेतकरी कसा साफ बुडतो याचें प्रत्यंतर लगेच
चार वर्षांनीं आलेंच. १८९६-९७ सालच्या दुष्काळाबद्दल केसरी म्हणतो, ‘गुरें
‘कडव्याच्या किंमतीस विकू लागलीं आणि कडवा सोन्याच्या भावानें जात चालला
‘आहे. सरकारनें आमच्याकडून पैसे घेऊन दुष्काळाचा विमा उतरिला आहे व फॅमिन
‘रिलीफ कोडाची नवी आवृत्ति प्रसिद्ध करून या प्रसंगी आपण कशी मदत करणार
‘हैं सरकारनें जाहीर केलें आहे. तेव्हां आतां सरकारनें ज्या ज्या गोष्टी करतो म्हणून
‘कबूल केलें आहे, तितक्या त्याच्याकडून लोकांनीं पुऱ्या करवून घ्याव्या. गरीब
‘शेतकरी लोकांस संकटसमयीं काय करावें हें सुचत नाहीं, त्यांस मार्ग दाखवून
‘देणें हें आमचें काम आहे व तो मार्ग म्हटला म्हणजे ‘सरकारकडे जा’
‘असा उपदेश करणें व सरकारकडे जाऊन (१) तहकुबी (२) रिलीफ कामावर
‘मजुरी व (३) तगाई हीं माग, असें सांगणें. या समयीं पुण्याचे सार्वजनिक सभेनें
लोकांस हक्काची जाणीव करून देण्याकरितां प्रचारक नेमून उत्कृष्ट काम
केलें. पण हें सरकारास अनिष्ट वाटलें व सभेनें पाठविलेल्या मुखत्यारांवर खटले
करण्यापर्यंत मजल गेली. काहीं झालें तरी न डगमगतां आपले कायदेशीर हक्क
संभाळणें हेंच जनतेचें कर्तव्य आहे व तें लोकांस नीट समजावून देऊन सरकारी
अधिकाऱ्यांपुढें त्यांचें म्हणणें मांडणें हें पुढाऱ्यांचें कर्तव्य आहे, अशीच केसरीची या
वेळेची शिकवण आहे. ‘अमुक आणे पीक बुडाल्यास साऱ्याची तहकुबी अगर
‘माफी मिळेल असा जर कायदा आहे तर सरकारी अधिकाऱ्यांनीं लोकांस ती माफी
‘अवश्य दिली पाहिजे; व लोकांनीं हि ती निश्चयानें पण शांततेनें आग्रहपूर्वक मागून
‘घेतली पाहिजे ! एका हातांत फॅमिन रिलीफ कोड, दुसऱ्या हातांत अर्ज व मनांत
‘त्याप्रमाणें वागण्याचा निश्चय अशी जेव्हां रयतेची स्थिति होईल, तेव्हांच त्यांची
‘या दुष्काळांत दाद लागेल. नाहीं पेशां दुष्काळनिवारणार्थ चांगला कायदा
‘केल्याचें श्रेय सरकार घेईल आणि आम्हां मात्र उपाशी मरूं. ’ (१६-१२-९६).
‘तसेंच पुढाऱ्यांस ‘असल्या गोष्टीस आतां भिऊन उपयोगाचें नाहीं, किंबहुना
‘योग्य रीतीनें रयतेच्या पोटाकरितां भांडत असतां एखाद्यास तुरुंगांत जाण्याचा जरी
‘प्रसंग आला तरी हरकत नाहीं,’ (२२-१२-९६), असा उपदेश केला आहे. या
वेळीं मुंबई सरकारचें धोरण अत्यंत निर्दयपणाचें होतें, त्यावर केसरी म्हणतो, ‘सरकार
‘मारवाडी आहे, अनुदार आहे.’ नंतर सरकारी ठरावाची फॅमिन रिलीफ कोडाशीं
विसंगतता दाखवून व साऱ्याच्या तहकुबीची व सुटीची एकंदर हकीकत देऊन
किती सूट मिळावयास पाहिजे याचें केसरीनें विवेचन केलें. १८९७ सालच्या
फॅमिन कमिशननें मुंबई सरकारच्या या धोरणाबद्दल बरीच कडक भाषा वापरली.

एकंदर तहकुची फार अल्प दिली गेली व त्यांत ऐपतदार व विनऐपतदार हा नवीनच फरक करण्यांत आला, या दोन मुद्द्यांवर केसरीप्रमाणेच फॅमिन कमिशननेहि जोर दिला. हा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यावर साऱ्याची सूट देण्याची वहिवाट या देशांत कशी जुनी आहे हे सांगून केसरीने यापुढें तरी मुंबई सरकारचे डोळे उघडतील अशी आशा प्रदर्शित केली. १९०० सालीं तहकुचीबाबत पूर्वीइतका अन्याय झाला नाहीं, पण एकंदर सरकारी व्यवस्थेंत कंजुषपणाच दिसून आला व बरेच ठिकाणीं खालच्या अंमलदारांनीं दांडगाई केली. त्यांपैकीं कांहीं ठिकाणीं चौकशी होऊन लोकांची तक्रार खरी ठरली. या वेळचे विशेष प्रसिद्धीस पावलेलें प्रकरण म्हणजे नामदार पारख यांनीं गुजराथेंतील कांहीं प्रकार उघडकीस आणले त्याबद्दलचें. यावर केसरीनें अग्रलेख लिहिले होते. पुढें १९०२ सालीं हिंदुस्थान सरकारनें दुष्काळांतील सुटीकरितां एकदम रकम मंजूर केली असतां, मुंबई सरकारनें वैयक्तिक चौकशीची मध्येंच भानगड उपस्थित केली, त्याबद्दल केसरीनें 'कोठावळ्याचें मध्येंच पोटा कां दुखतें ?' असा प्रश्न विचारून वेळोवेळीं सात आठ स्फुटें लिहिलीं. तसेंच १९०६-०७ सालीं याबाबत नवीन नियम प्रसिद्ध झाले, तेव्हां त्यांवर तपशीलवार टीका केली व अगदीं अलीकडे म्हणजे १९१८ सालचे खेडा सत्याग्रहाचे वेळेस लॉर्ड विलिंग्डननें सूट अथवा तहकुची देणें ही सरकारी मोहवत आहे, असें एका भाषणांत म्हटलें असतां ही मोहवत नसून हा रयतेचा पूर्वापार चालत आलेला हक्क आहे असें केसरीनें त्यांस खडखडीत बजावलें.

शेतकरी लोकांची इंग्रज सरकारच्या राज्यांत निकृष्टावस्था होण्यास जीं अनेक कारणें आहेत त्यांपैकींच वारंवार वाढणारा शेतसाराहें एक होय, (२४-१०-९९), असें म्हणून या लेखांत डहाणू-उंबरगांव पेट्यांतील सारावाढ कशी वेजवाचदार रीतीनें करण्यांत आली, सरकारनें स्वतःच घालून दिलेले नियम कसे पाळण्यांत आले नाहींत, सरकारी ठराव जरी चांगले असले तरी खालील अधिकाऱ्यांचे कर्मानें जुलूम होतो व यावर अर्ज करावे म्हटलें तर हें दाद लागण्याचें द्वार नेहमीं मोकळें असतेंच असें नाहीं, असे उद्गार काढले. फेरपहाणीविरुद्ध तक्रार करण्याचे प्रसंग वारंवार याबद्दलच. १८९२ सालीं रत्नागिरी जिल्ह्यांत सारावाढ झाली, त्या वेळेस 'हें सारा वाढविणें कीं जुलूम ?' असा अग्रलेख होता. या वेळेस फेरपहाणीच्या बद्दलचे नियम अगदींच सैल होते. 'एकदम सारा दोनशें पटीनें वाढतो हा धड-धडीत अन्याय आहे व अशी सक्ती जर एखादा इनामदार करूं लागला तर सरकारच त्याचा प्रथम निषेध करील. पण स्वतःवर प्रसंग आला म्हणजे 'पुराणांतील 'वांगीं पुराणांत,' अशा तऱ्हेची सरकारावर टीका केली. १९०३ सालीं मॅकडॉनल्ड कमिशननें विहिरी, ताली वगैरेपासून सुधारणा झाल्यास त्यांपासून होणाऱ्या फायद्यावर सारा घेऊं नये, या केलेल्या शिफारशांवर हिंदुस्थान सरकारनें नकारार्थी ठराव काढला. त्यांत सरकारनें आपला अनुदारपणा, कंजुषपणा व मारवाडीपणा व्यक्त केला, असें

स्पष्ट मत केसरीनें नमूद केलें. (५-५-०३). १९२० सालीं लढाईमुळें झालेली महागाई व अँडरसनचें खंडाचें तत्त्व या नवीन बाबी पुढें आल्या. त्यामुळें सरसहा सर्वच फेरपहाणीच्या संबंधीं तत्त्वांत व तपशिलांत विरोध करणें भाग पडलें. १९२४ सालचे पुढें तर केसरींत या विषयावर अनेक स्फुटें व अग्रलेख येऊन गेले. सांगोलें, इगतपुरी, अलिवाग, देवगड वगैरे अनेक तालुक्यांतील सारावाढीचे वेळेस केसरीनें रयतेची बाजू स्पष्टपणें पुढें मांडली. अगदीं शेवटचें म्हणजे बार्डोलीचें उदाहरण. या सर्वाबाबत प्रथमपासूनच केसरीचें धोरण उघड आहे. अन्याय दिसला कीं, दाद-फिर्याद निकरांनं मागण्याचा उपदेश करावयाचा, नियमवाह्य वर्तन झाल्यास त्यावर प्रमाण-सिद्ध सडेटोड टीका करावयाची व जेथें नियमांचा अभाव असेल व अधिकाऱ्यांचे बेजबाबदार वर्तनास मुभा असेल, तेथें नियम झाले पाहिजेत व जबाबदारीचें तत्त्व स्वीकारलें पाहिजे असा आग्रह धरावयाचा.

जमीनमहसूल बदलण्याच्या १९०१ च्या कायद्यास अगदीं प्रथमपासून जोराचा विरोध केसरीनें केला. कायद्याचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध झाल्याबरोबर ता. २८-५-०१ चे स्फुटांत जी टीका केली त्याच पद्धतीनुसार पुढें ही चळवळ सुरू ठेवली. या कायद्यांत एक अगदीं नवीनच तत्त्व गोंवलें होतें. 'आजपर्यंत रयत ही मालक व सरकारचा हक्क फक्त जमिनीवद्दल कर घेण्यापुरता आहे असें समजत होती. पण ही स्थिति हळू हळू बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न चालला होता. जुना मिरासदार म्हणजे जमिनीचा पूर्णपणें मालक होता. हा त्याचा पूर्ण मालकी हक्क अंशतः १८७९ च्या कायद्यानें हिरावून घेतला व त्यापासून शेतकऱ्यास सरकारसारा भरी-पावेतों जमिनीचा पृष्ठभाग नांगरण्याचा व त्याचें उत्पन्न वंशपरंपरा खाण्याचा हक्क कायम राखला. पण आतां तर गहाणविक्रीचे हक्क कमी करून शेतकऱ्यांस केवळ 'उपरी कुळें वनविण्याचा घाट सरकारनें घातला आहे.' यावर केसरीनें, 'उपरी कुळ या नात्यानें रहाण्यांतच जर शेतकऱ्यांचें हित आहे तर मग इनामदारांचीं सर्व कुळें उपरी करून टाकण्यास काय हरकत आहे ?' असा प्रश्न विचारला व त्याला 'इनामदार स्वार्थसाधू व कर्जवाजारी असतात असाच जर आक्षेप घ्यावयाचा असेल तर तो आक्षेप सरकाराला विलकूल लागू पडत नाहीं असें नाहीं. कारण हिंदुस्थान सरकारलाहि पुष्कळ कर्ज आहे आणि त्याची स्वार्थपरायणता इतकी जबर आहे कीं, दुष्काळांत मोकळ्या हातानें शेतकऱ्यांस सूट देणें त्याच्या जिवावर 'आलें आहे,' (४-६-०१), अशी पुस्ती जोडली. या विलानें कलेक्टर हा जिल्ह्याचा बडा इनामदार वनेल असें केसरीनें वजाविलें. पुढें चळवळ वाढल्यावरून हें केवळ प्रयोगादाखल आहे, असें जेव्हां सरकारतर्फे सांगण्यांत आलें, तेव्हां प्रयोगच करावयाचा तर एकदोन जिल्ह्यांपुरताच करा असें त्यांस सरळ उत्तर दिलें गेलें. या विलाचे समर्थनार्थ शेतकऱ्यांची पत्र कमी करणें हें त्यांसच हितावह असें सांगण्यांत येत असे. त्यास केसरीनें समर्पक उत्तर दिलें. 'सावकारानेंच शेतकऱ्यांस

‘बुडविलें अशी अधिकारी लोकांनीं आपली खोटी कल्पना करून घेतली आहे त्याचाच हा सर्व परिणाम आहे. अव्वल इंग्रजीत मोजणी तीस वर्षांची झाली व शेतकऱ्यांस मालकीवद्दलची खात्री वाटूं लागली, तेव्हां चोहोंकडे नव्या जमिनी लागवडीस येऊं लागल्या, असे रिपोर्ट जुन्या सरकारी अधिकार्यांनीं केले ते खोटे का ? दुष्काळांत सारा भरण्याची ऐपत नसणाऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा हा डाव उघड आहे. शेतकऱ्यांची विपन्न स्थिति हा कांहीं आजकालचा विषय नाही. त्यांच्या निवृत्तवस्थेचीं कारणें शोधून काढण्यास पाहिजे तर कमिशन नेमा; पण घाईनें किंवा उच्छृंखलपणानें केवळ कांहीं अधिकार्यांच्या तव्येतीखातर दुष्काळानें गांजलेल्या लोकांस बुचाडून नंगे फकीर बनवूं नका, असें सरकारास आम्ही स्पष्टपणें सांगितलें पाहिजे. ’ (१८-६-०१). जूनपासून ऑक्टोबरपावेतों या विलावर सारखे अग्रलेख व स्फुटें लिहिलीं जात होती. ‘ हा कायदा शेतकऱ्यांस गुलाम करणारा आहे व सावकारांसहि बुडविणारा आहे. केवळ उपरी कुळांस तगाईशिवाय गत्यंतर नाही. त्यांस पैसे दिल्यास गहाणविक्रीचा हक्क नसल्यामुळें ‘सावकाराहि बुडणारच, तेव्हां चळवळ जोरानें झाली पाहिजे. अर्जावर अर्ज पाठवा,’ अशी केसरीनें वारंवार सूचना केली. या सर्व वादांत जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांचीच हा केसरीचा आग्रहानें प्रतिपादलेला मुद्दा. विलाचे पहिले वाचनाचे वेळेस याबाबत कांहीं लोकनियुक्त सभासदांनीं - विशेषतः ना. पारख यांनीं - जी गैरसावधगिरी दाखविली, तिजवद्दल केसरीनें त्यांवर टीका केली व ‘खालसा करण्याचा हक्क जरी प्राप्त झाला तरी तो दुष्काळासारख्या आपत्तीमुळें, तेव्हां अशी संधि पाहून कायमचे ‘मालकी हक्क बुडविण्याचा हा सरकारचा मार्ग अन्यायाचा, निर्दयतेचा आणि राज-नीतीच्या दृष्टीनें रयतेच्या नुकसानीचा, अतएव दांडगाईचा आहे,’ (१-७-०१), अशी स्पष्ट सूचना दिली. लोकनियुक्त सभासदांनीं शेवटचे वाचनाचे वेळीं जी कामगिरी केली तिची केसरीनें योग्य प्रशंसा केली. इतकेंहि करून शेवटीं व्हावयाचें तें झालेंच. ‘दुराग्रही सरकार व निर्बल लोकमत’ व ‘आमचीं कायदेकौन्सिलें थट्टा आहे काय ?’ हे दोन अग्रलेख केसरीनें अगदीं संतापून झणझणीत लिहिले आहेत. यानंतरहि, रॉजर्ससाहेबांचीं मतें, ‘जे’चीं टाइम्समधील पत्रें, यांवरून या विषयावर स्फुटें येतच होती, व शेवटचे स्फुटांत, (१-१०-०१), ‘कायदा जरी पास झाला तरी झालेल्या ओरडोमुळें त्याचा अंमल सोईसोईनें होईल, असें वाटतें,’ असें आपलें मत प्रदर्शित केलें व हें खरें ठरलेंहि.

सन १९०१ चे विलाचे वादांत गहाणविक्रीचे हक्क शेतकऱ्यांस दिले असल्यामुळें तो ऐपतीबाहेर कर्ज काढून शेवटीं जमिनीसहि मुक्तो तेव्हां हे हक्कचं मुळांत काढून घ्यावे म्हणजे झालें, असा सरकारतर्फें युक्तिवाद करण्यांत आला. अशा विचारसरणीस धरून दक्षिणेंतील शेतकऱ्यांचा कायदा पास करण्यांत आला होता. त्यास प्रथमपासून केसरीनें विरोध केला. या कायद्यापासून काय फायदा झाला याची चौकशी करण्या-

करितां' ९२ सालीं एक कमिशन नेमण्यांत आलें, तेव्हां याबाबत वर्तमानपत्रांतून विशेष चर्चा झाली. (२०-९-९२). एका स्फुटांत या कायद्यानें हिशेबांत गफलत असल्यास होणारी फसवाफसवी फार तर बंद होईल, पण एकंदर यानें कुळाचे व सावकाराचे दोघांचेहि तोटेच जास्त, असें मत प्रदर्शित केलें आहे तेंच आजसुद्धां ग्राह्य मानावें लागतें. स्टेट्समनमध्ये आलेल्या लेखमालेच्या विचारसरणीस ता. २-२-९२ चे अग्रलेखांत पुष्टि दिली आहे. यांत सावकार हा दारिद्र्यास कारणीभूत नसून सरकारी सारापद्धतीचा हा परिणाम, असें मत प्रतिपादन केलें. पुढें शेतकऱ्यांच्या कमिशनचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यावर दोन लेख केसरीनें लिहिले. पहिल्यांत सरकारास आपलें धोरण कधींच चुकलेलें कसें वाटत नाहीं व सावकारास जबाबदार धरून कायदा केला त्याचा फायदा काय झाला, याचें विवेचन केलें आहे. गेल्या चवदा वर्षांत योग्य 'कायद्यामुळें' 'कर्ज कमी झालें कीं काय याची चौकशी करितां तें विलकूल कमी न होतां' 'मास्तीच्या शेंपटाप्रमाणें आहे तितकेंच आहे. फायदा इतकाच कीं, जमीन 'पूर्वीं गहाण पडत नव्हती ती आतां गहाण द्यावी लागते आणि सावकार जुलूम करतो असें बोलण्याची सोय नाहीं !' असें सांगितलें आहे. दुसऱ्यांत कमिशननें सुचविलेले केवळ कायद्याची दुरुस्ती करून कार्य साधेल काय, दारिद्र्याचें मूळ किती खोलवर आहे व सारापद्धतीच्या सुधारणेची कशी जरूरी आहे याचा विचार आहे. पण या कमिशनच्या इतर सूचनांचा कांहीं एक विचारन करितां केवळ जुन्या कायद्यांतच फिरकोळ फेरफार करून तो आणखी इतर जिल्ह्यांस लागू करण्याचें विल जेव्हां मुंबई सरकारनें पुढें आणलें तेव्हां साहजिकच केसरीनें या धोरणाचा तीव्र निषेध केला. (१०-४-९४). १९०१ चे विलाचे वेळेस याच विषयावर केसरीनें म्हटलें कीं, 'शेतकऱ्यांची आपल्या शेतावर पूर्ण मालकी असल्यामुळें एकादे वेळेस 'एखादा शेतकरी आपलें शेत अविचारानें विकील, नाहीं असें नाहीं. पण जगामध्ये 'असें कोणतें तत्त्व आहे कीं, ज्याचा कधींहि दुरुपयोग होत नाहीं?... उद्योग-धंद्यांचा नाश, साऱ्याची सक्ति वगैरे कारणांनीं जमिनीवर निर्वाह होणें अशक्य होऊन शेतकरी लोकांस पोटाकरितां किंवा साऱ्याकरितां सावकाराकडे जावें लागतें 'हें खरें आहे. पण तेवढ्याकरितां जमीन दुसऱ्याच्या नांवावर करून देण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्कच काढून घेणें या शहाणपणास काय म्हणावें? कसेंहि झालें तरी सावकार व शेतकरी एकाच गांवांत असल्यामुळें सावकारास शेतकऱ्यांचा बचाव कांहीं 'झालें तरी करावा लागतोच.' (१८-६-०१). शेतकऱ्यावर गहाणविक्रीबद्दल अशा तऱ्हेनें निर्वेध धातल्यामुळें त्याचा फायदा न होतां त्याची एकंदर पत कमी होऊन तोटाच जास्त होण्याचा संभव फार, हा सिद्धांत आतां सर्वमान्य होत चालला आहे.

जमिनीचा मालक कोण याबद्दल प्रथमपासूनच केसरीचें धोरण अगदीं निश्चित असें दिसतें, पण जमीनमहसुलाच्या पद्धतीसंबंधी हें इतकें निश्चित दिसत नाहीं.

या बाबतींतला उपलब्ध असलेला पहिला महत्वाचा अग्रलेख म्हणजे ता. २-२-१२चा 'शेतकऱ्यांचा फायदा' हा होय. यांत कलकत्त्याच्या स्टेट्समन् पत्रांतील एकंदर सूचनांस केसरीने आपली संमति दर्शविली आहे. 'सरकारी धाराच मुख्यत्वे-
 ' करून लोकांच्या दैन्यास कारण आहे व म्हणून तो कायमचा ठरवून न टाकितां
 ' रयतेच्या ऐपतीप्रमाणें ध्यावा व एकाद दुसऱ्या प्रांतांत तरी कमिशननें सुचविलेल्या
 ' उपायाचा अनुभव घेऊन पहावा. एकंदरीत हल्लींच्या रीतीनें सर्वांचेंच नुकसांन
 ' आहे....आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणें सरकारदस्त पैशाच्या रूपानें न घेतां वताई
 ' किंवा उत्पन्नाच्या रूपानें घेतला म्हणजे ह्या व दुसऱ्या सर्व अडचणी दूर होतील. '

अशा प्रकारचे विचार या लेखांत आहेत. पण पुढें १८९९ सालामधील 'फेर-
 पाहणीचा जुलूम' या अग्रलेखांत काँग्रेसनें कायमधारापद्धतीचा पुरस्कार
 केल्याचा उल्लेख आहे. लॉर्ड कर्झन यांचा १९०२ सालचा ठराव प्रसिद्ध झाल्यावर
 यावर जास्त सविस्तर विवेचन झालें. त्यांत अनेक स्फुटांतून रमेशचंद्र दत्तांच्या
 विचारांचें उद्धाटन केलें आहे. कर्झनसाहेबांनीं दत्त यांना उत्तर देतांना
 ' बंगालची सुवत्ता कायमधारापद्धतीचें फळ नसून कुळांच्या कायद्याचें फळ आहे, असें
 ' म्हटल्यावर आम्हांस कायमधारापद्धतिवकुळांचे कायदे दिल्यास आम्ही ती पत्करूं
 ' असें त्यांस उत्तर दिलें आहे. ' (२८-१-०२). या सर्व वादांत कायम-
 धारापद्धतीबद्दल विशेष आग्रह केसरीनें कधींच धरला नाहीं. या काळांत कायम-
 धारापद्धतीवर असा एकच अग्रलेख आढळतो व तोहि एकंदर हिंदुस्थान दारिद्री
 कसा बनला याविषयींच्या लेखमालेंत ' कायम जमीनधाऱ्यांच्या पद्धतीस कायमची
 मूठमाती' या मथळ्याचा ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. पुढें ना. दा. आ. खरे
 यांनीं प्रांतिक परिपदेचे अध्यक्ष या नात्यानें केलेल्या भाषणांतील मुद्दे सुद्धां अग्र-
 लेखांत दिले आहेत. लढाईनंतर जॉइंट कमिटीनें जमीनसारा जास्त नियमबद्ध
 करावा अशी शिफारस केल्यामुळे ज्या त्या प्रांतांत चौकशी होऊन कायदे पास
 होऊं लागले, तेव्हां या विषयास पुन्हां रंग आला. या वेळेसहि केसरीनें परंपरागत
 काँग्रेसनें स्वीकारलेलें कायमधारापद्धतीचेंच धोरण उचलून धरलें. १९२० सालापुढें
 कायमधारापद्धतीवर लेख येऊं लागले. विशेषतः मुंबई इलाख्याची शेतसारा-कमिटी
 १९२४ सालीं नेमली गेल्यावर तर सारखी लेखमालाच सुरू झाली. यांतील मुद्दे
 जुनेच आहेत. 'कायमधारेबंदीची जादू' वगैरे लेखांत मागीलपक्षां कायमधारापद्धतीवर
 जरा जास्त जोर देण्यांत आला आहे. हाच फार तर थोडा फरक या अलीकडील
 धोरणांत दिसून येतो.

[प्रो. श्रीनिवास माधव दातार, एम्. ए., एल्एल्. एम्.]

१. ज्युरीच्या हक्काचें मर्यादित व अधांत्री स्वरूप :—ज्युरीची पद्धत या देशां-
तील लोकांस अगदींच अपरिचित होती असें नव्हे. केसरी म्हणतो—‘वास्तविक
‘म्हटलें तर फौजदारी खटल्यांत ज्युरीकडून निकाल करण्याचा अधिकार लॉर्ड रिपन
‘साहेबांनीं जो आम्हांस दिला तो अपूर्व होता असें नाहीं. गांवपंचांनीं आपआपसां-
‘तले दिवाणी व फौजदारी कच्चे तोडण्याची वहिवाट इंग्रजी राज्यापूर्वीच नव्हे, तर
‘अनादिकालापासून हिंदु लोकांत चालत आली आहे.’ (१५-११-९२).
इंग्रज राज्यकर्ते हेच वन्याच अंशानें पंचायतपद्धतीचा नाश करण्यास कारणीभूत
झाले व रिपनसाहेबांनीं ज्युरीचा अधिकार देऊन इंग्रजी अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या
अन्यायाचें अंशतः परिमार्जन केलें, असा केसरीचा अभिप्राय दिसतो. केसरी म्हणतो,
‘कुंपिणीचा अंमल सुरू झाल्यापासून मात्र कडक इंग्रजी कायदा व करडे गोरे
‘अंमलदार ह्यांच्या सपाट्यापुढें पूर्वीच्या गरीब विचान्या पंचायतींची दाणादाण
‘झाली व पूर्वीची ज्युरीपद्धति विलयास गेली. तेव्हां हा आमचेपासून चुकाडून
‘घेतलेला अधिकार लॉर्ड रिपन साहेबांनीं आम्हांस थोडा बहुत परत केला होता.’
(१५-११-९२).

केसरीनें ता. १७-९-९५ च्या अंकांत ‘ज्युरीचे हक्कावर गदा’ या मथळ्या-
खालीं जो अग्रलेख लिहिला आहे, त्यांत ज्युरीपद्धतीच्या तत्त्वांची सुंदर फोड केली
आहे. ‘पंच नेमणें अथवा शिष्टांच्या मतानें निकाल देणें हें न्याय करण्याचें तत्त्व
‘आपल्या जुन्या ग्रंथांतून नमूद केलेलें आहे,’ अशी स्वाभिमानपूर्वक जाणीव
देऊन केसरी म्हणतो, ‘ज्या जुन्या संस्थांस इंग्रजी राज्यांत नवीन वळण
‘मिळालें, अशा संस्थांपैकीं ज्युरी ही एक संस्था आहे. आपले देशवांधव
‘ज्यास गुन्हेगार, ठरवतील तोच खरा गुन्हेगार, केवळ राजानें ठरविलेला
‘असल्या वावर्तीत गुन्हेगार असतो असें नाहीं. हें तत्त्व इंग्लंड देशाच्या
‘इतिहासापासून प्रत्येकांनें शिकण्यासारखें आहे. ज्यूर म्हणजे शहरांतील पांच
‘प्रतिष्ठित, जाणते आणि व्यवहारांत वागलेले गृहस्थ असावयाचे,’ अशी ज्यूर या
शब्दाची फोड करून केसरी म्हणतो, ‘साक्षीपुरावा दहापांच शिष्ट लोकांपुढें मांडून
‘त्यांची खात्री झाली तर आरोपी गुन्हेगार, नाहीं तर नाहीं, हेंच ज्युरीतील चौकशीचें
‘खरें तत्त्व; सगळ्याच खटल्यांत ज्युरीची आवश्यकता आहे असें नाहीं. साध्या खट-
‘ल्यांत ज्युरी असली काय किंवा नसली काय सारखीच! पण राजाची (आमच्या-
‘कडे अधिकारीवर्गाची) वाजू एक आणि प्रजेची वाजू एक असा जेव्हां प्रसंग

‘ येतो, तेव्हां ज्युरी नसेल तेथें पुष्कळ प्रसंगीं राजा अगर अधिकारी लोकांवर जुलूम ‘ करितात आणि अन्यायानें लोकांस शिक्षा देतात. ’ ज्युरी नसली म्हणजे कसा अन्याय होतो व असली म्हणजे कसा फायदा होतो हें वाई व पुणें येथील दंग्यांच्या खटल्यांचा दाखला देऊन केसरीनें विशद केलें आहे. कारण वाईस ज्युरी नसल्यामुळें अकरा इसमांस शिक्षा झाल्या व पुण्यास ज्युरी असल्यामुळें पुण्याचे सतरा असामी सुटले.

ज्युरीचा हक्क मर्यादित करण्याचे व कांहीं ठिकाणीं नाहींसा करण्याचे प्रयत्न जेव्हां करण्यांत आले तेव्हां केसरीनें वेळोवेळीं कडक टीका केली आहे. हा हक्क ‘ सरकारनें उदार बुद्धीनें व शुद्ध मनानें लोकांस द्यावा. तो देतांना पापबुद्धि मनांत ‘ असूं नये व लोकांचे मनांत असा संशय येईल अशा प्रकारचें वर्तन सरकारनें करूं नये. ’ केसरी म्हणतो, ‘ सरकारनें आम्हांस ज्युरीचा जो हक्क दिला आहे, त्याबद्दल ‘ सरकारचे मनांत पापबुद्धि किंवा शंका असणें हें अगदीं गैरमुत्सद्दीपणाचेंच नव्हे, ‘ तर अनीतीचें व अनुदारपणाचें लक्षण आहे. ज्युरीचा हक्क लोकांस स्वयंभू असा ‘ असावा. सरकारनें वाटेल त्या जिल्ह्यास ज्युरीनें चौकशी करण्याचा अधिकार द्यावा ‘ व तो वाटेल तेव्हां काढून घ्यावा ही एक प्रकारची मोंगलाई होय ’ असें मत व्यक्त करून केसरीनें त्या वेळचे लॉ-मॅजर सर अलेक्झँडर मिलर यांच्या ज्युरीविलावर टीका केली आहे. या विलास उद्देशून केसरी म्हणतो, ‘ आमचें सरकार दिवसानुदिवस ‘ जुलमी होत चाललें आहे. कसेंहि करून लोकांचे जेवढे हक्क कमी होतील तितके ‘ कमी करण्याचा त्याचा इरादा आहे, असें मोठ्या दुःखानें म्हणावें लागतें. ’ (१७-९-९५).

हिंदुस्थानांतील लोकांस ज्युरीचा हक्क किती मर्यादित आहे, हें क्रि. प्रो. कोडचे कलम २६९ वरून कोणासहि दिसून येईल. हा अधिकार हायकोर्टाखेरीज करून इतर कोर्टांचे वायतींत स्थानिक सरकारचे मर्जीवर सर्वस्वी अवलंबून ठेवला आहे. स्थानिक सरकारांना हा अधिकार वाटेल तितक्या प्रमाणांत देतां येतो अगर अजिबात काढूनहि घेतां येतो. प्रजेच्या मूलभूत हक्कांत या हक्काचा अद्यापहि समावेश झाला नाहीं व म्हणून केसरीनें केलेली टीका योग्यच आहे असें म्हणणें भाग आहे.

२. लवादपद्धतीचा पुरस्कार :—लवादांमार्फत न्याय मिळविण्याचे पद्धतीचा केसरीनें वेळोवेळीं पुरस्कार करून ज्या ठिकाणीं लवाद कोर्टे स्थापलीं गेलीं, (उदाहरणार्थ पुणें, पंढरपूर, विजापूर वगैरे) त्या ठिकाणच्या नागरिकांचें मनःपूर्वक अभिनंदन केलें आहे. ‘ लहानसहान कज्जांचा लवादांमार्फत जितका चांगला व ‘ जलद निकाल होतो, तितका दिवाणी कोडतातून होत नाहीं, हें सर्वांनीच लक्षांत ‘ ठेवण्यासारखें आहे, ’ (७-६-९२), असें सांगून केसरी आणखी एके ठिकाणीं असें म्हणतो कीं, ‘ कोर्टाच्या भयंकर आपत्तींत न सांपडतां आणि साध्या प्रश्नांच्या ‘ निकालास कल्पनातीत कालहरण न होऊं देतां ज्यांना आपल्या कज्जांचा निकाल

‘कलून घ्यावयाचा असतो, त्यांस लवाद कोर्टाचें साधन उपलब्ध असणें अगदीं आवश्यक आहे.’ (१४-१०-१९). केसरींत ता. १५-२-२१ रोजीं असहकारितेच्या कोर्टाहिकाराच्या कार्यक्रमास अनुसरून पण स्वतंत्ररीत्या लवादपद्धतीचा पुरस्कार करणारा एक लेख ‘लवाद कोर्टे स्थापन करा’ हा प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांत लवादपद्धतीचे विशेष असे कोणते फायदे आहेत, ते केसरीन विशद करून सांगितले आहेत. थोडक्यांत ते येणेंप्रमाणें होतः—(१) पैशाचा व काळाचा अपव्यय वाचणें, (२) निष्कारण कोर्टांत जाणारे असे कज्जे लवकर तुटणें, (३) गांवांतल्या गांवांत पंचांमार्फत निकाल झाल्यानें, खोटे कागद व खोटे साक्षीदार यांस वचक वसूत खटल्याचा निकालहि वस्तुस्थितीस सोडून सहसा विपरीत न होणें. लवाद कोर्टाचे स्थापनेसंबंधीं केसरीनें पुढील उपयुक्त सूचना केल्या आहेतः—(१) प्रत्येक गांवानें किंवा लहानसहान खेड्यांच्या एकेक गटानें आपआपल्या पुरते पंच नेमून त्यांचें लवाद कोर्ट नेमावें, (२) जिल्ह्याचे ठिकाणीं स्थानिक लवाद कोर्टाशिवाय एक फिरतें लवाद कोर्टहि असावें, (३) कोणत्याहि कोर्टांत लवादांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असूं नये. एकाच गांवां दोन दोन लवाद कोर्टे असूं नयेत व त्यांनीं आपआपसांत स्पर्धा करूं नये, असाहि अभिप्राय केसरीनें व्यक्त केला आहे. (२१-३-१९). केसरीनें पुरस्कृत केलेल्या या लवादपद्धतीचा निदान महाराष्ट्रानें तरी विस्तृत प्रमाणांत अंगिकार केल्यास इंग्रजी न्यायकोर्टाचे सदोष पद्धतीनें जनतेची जी कुचवणा होत आहे ती ग्रन्थाच अंशांनीं दूर होईल.

३. इंग्रजी कायद्यांचा परामर्षः—जनतेच्या दृष्टीनें जाचक व अनहितकारक असे नवे कायदे ज्या ज्या वेळीं होऊं घातले होते त्या त्या वेळीं व तसेंच प्रचलित कायद्यांतीलहि कलमांची अंमलबजावणी अन्यायीपणानें जेव्हां जेव्हां होई तेव्हां तेव्हां केसरीनें जी टीका केली आहे ती स्पष्ट, मार्मिक, बोधप्रद व अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी अशीच आहे. अशा प्रकारची टीका करितांना केसरीनें चालू कायद्यांतील दोषांचेंहि आविष्करण करून ते दोष घालविण्याविषयी सरकारास वेळोवेळीं सूचना केल्या आहेत. सन १८९२ सालीं ‘मोहाचे फुलांचा कायदा’ जेव्हां पुढें आला, तेव्हां केसरीनें असें स्पष्टपणें सांगितलें कीं, तो कायदा गरीब लोकांना फार जाचक होईल, कारण गरीब लोक मोहाचे फुलांचा भाजीकरितां उपयोग करितात. (१९-४-९२). सन १९०३ सालीं फॅमिन कोडांत जी प्रतिगामी स्वरूपाची दुरुस्ती करण्यांत आली, तिचा केसरीनें निषेध केला आहे व दुष्काळा कामावरील मजुरांस ठराविक रोजमुरा न देतां कामाचे प्रमाणांत रोजमुरा देण्याची पद्धत दुष्काळानें त्रस्त झालेल्या व उपासमारीनें निःशक्त बनलेल्या लोकांच्या दृष्टीनें किती गैर व अन्यायाची आहे हें दाखविलें आहे. (१४-४-०३). सरकारनें दुष्काळासंबंधीं बरेंच ज्ञान मिळविलें पण त्या ज्ञानाचें ‘पर्यवसान’ रयतेच्या हिताचे बाजूकडून एकेक पाऊल मार्गे हटण्यांत होत आहे हें

‘पाहून मात्र वाईट वाटतें,’ असा सरकारच्या वर्तनासंबंधी केसरीने अभिप्राय व्यक्त केला आहे. एकाद्या चांगल्या तत्त्वासंबंधी कांहीं कायदा होऊं घातल्यास त्याबद्दल केसरी स्पष्टपणें आपला अनुकूल अभिप्राय देत असे. पण हें तत्त्व योग्य स्वरूपांत कायद्यांत नमूद केलें जावें असें बजावण्यास केसरीनें कधींहि माघार घेतली नाहीं. उदाहरणार्थ, कायदेदलालांच्या (अर्थात् इंग्रजीत ज्यांस Touts म्हणतात त्यांच्या) हालचाली न्यायकोर्टांतून बंद पडतील अशा प्रकारची दुरुस्ती सन १८७१ च्या वकिलांसंबंधीच्या कायद्यांत करण्याचा जेव्हां घाट घालण्यांत आला, तेव्हां केसरीनें असें स्पष्टपणें कबूल केलें कीं, ‘कायदेदलालांचीं कामें बंद होतील असा कायदा ‘असणें अगदीं आवश्यक आहे.’ कारण ‘इंग्रजी न्यायपद्धतीपासून अस्तित्वांत ‘आलेले जे अनेक दोष आहेत, त्यांपैकींच कायदेदलाल हा एक दोष आहे.’ पण याबरोबरच केसरीनें सरकारचे निदर्शनास असें आणलें कीं, वकिलांचे दृष्टीन १८७१ चा कायदा आधींच ‘बराच कडक आहे’ व त्यांत नव्या विलांतील ‘अनर्थकारक’ कलमाचा समावेश केला गेल्यास फार अन्याय होणार आहे. म्हणून या बाबतींत अगदीं स्वतंत्र असा निराळ्या स्वरूपाचा कायदा असणेंच बरें. (२४-९-९५). वकील लोक राजकारणांत पडतात म्हणून त्यांच्या सनदा रद्द करणें किती अन्यायाचें आहे याची केसरीनें अनेक वेळां फोड केली आहे. देशाकरितां बळी पडलेल्या अल्लीवंधु वगैरे राजकीय पुढाऱ्यांचें अभिनंदन केलें, या घोर अपराधाबद्दल नगरचे श्री. भाऊसाहेब फिरोदेप्रभृति वकिलांच्या सनदा रद्द केल्याबद्दल केसरीनें तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. (८-८-२२). एखाद्या इसमाकडून कोर्टाची वेअदवी झाली असतां हायकोर्टासारख्या कोर्टास त्या इसमास शिक्षा करण्याचे अधिकार किती विस्तृत आहेत, याचें दिग्दर्शन केसरीनें ता. १९-८-२४ च्या अंकांत ‘कोर्टाचे वेअदवीचा कायदा,’ या अग्रलेखांत केलें असून यासंबंधी स्पष्ट नियम असणें कसें जरूर आहे हें दाखविलें आहे. हा लेख लोहगांवचे खटल्यांत गोरा सोल्जर वॉकर यास निदोषी ठरवून सोडून देण्यांत मुंबई हायकोर्टानें जो निर्णय दिला, त्यासंबंधी केसरींत आलेल्या टीकेमुळे केसरीवर कोर्टाची वेअदवी केल्याबद्दल खटला होऊन केसरीकारांस जी शिक्षा झाली, तिला अनुसरून लिहिण्यांत आला आहे. कोर्टाचे वेअदवीचे संवधांत जो खटला करण्यांत येतो तो प्रथमदर्शनीं सौम्य स्वरूपाचा वाटतो खरा, परंतु ‘परिणामाच्या दृष्टीनें पाहतां त्याचें स्वरूप राजद्रोहाच्या खटल्यांहूनहि ‘अधिक भयंकर होऊं शकतें’ कसें हें केसरीनें दाखविलें आहे. हायकोर्टास केसरीनें असें बजाविलें आहे कीं, ‘अधिकारसिद्धी म्हणजे अब्रूची वृद्धि असें समीकरण बसत नाहीं.’ म्हणून असल्या प्रकारचे खटले करून त्यांपासून हायकोर्टाची इभ्रत व दारारा वाढण्यास मदत न होतां अपायच होईल.

क्रि. प्रो. कोडचे १४४ वे कलमाची अंमलबजावणी मूळ हेतूस सोडून किती अन्यायानें व जुलमी पद्धतीनें होत आहे, याचे केसरीमध्ये अनेक दाखले

वाचावयास सांपडतील. अधिकाऱ्यास अप्रिय अशी कोणतीहि गोष्ट कोणीहि कितीहि शांतिपूर्ण मार्गानें करित असो, शांतता भंग होईल, या नांवावर तिला या कलमानें हरकत घेण्यांत येत आहे, (१९-७-२१), असें केसरीनें दाखवून दिलें आहे. म्हणून हायकोर्टानें, या कलमाखालीं कर्नाटकांतील कांहीं पुढाऱ्यांवर धार्मिक विषयावर भाषण करण्याची बंदी करण्यांत आली होती त्यासंबंधांत, जो निःपक्षपाती निर्णय दिला व ह्या कलमाचा उपयोग भाषणस्वातंत्र्यासारखे नैसर्गिक हक्क हिरावून घेण्याकरितां करतां येणार नाहीं असें जें मत प्रदर्शित केलें, त्याचा केसरीनें गौरवपूर्वक उल्लेख करून सरकारास असें वजावलें कीं, पंडित मालवीय-सारख्यांवर भाषणबंदीचा हुकूम काढणें अगर पुण्यांतील पिकेटिंगला बंदी करणें वगैरेसारखीं कृत्यें अन्यायाचीं असून त्यांना या कलमांत आधार नाहीं. (४-७-२२).

सन १९०५ सालीं मामलेदार अॅक्टांत सुधारणा करून वहिवाटीच्या फिर्यादींत कुळांकडून मालकास कवजा व मदत देवविण्याचा अधिकार मामलेदारास दिला, याबद्दल केसरीनें नापसंती दर्शविली आहे. केसरीनें असें म्हटलें आहे कीं, ' १८७० च्या स्पेसिफिक रिलीफ अॅक्टाप्रमाणें दिवाणी कोर्टांनीं वहिवाटीच्या फिर्यादीचा निकाल करावा व मदतहि द्यावी; कारण मुलकी अधिकाऱ्याकडे होईल ' तितकें करून न्यायाचें, दिवाणी किंवा फौजदारी काम ठेवून नये हें तत्त्व आतां लोकमतानें तरी ग्राह्य धरलें आहे; अशा वेळीं मामलेदार अॅक्टाचें पुन्हा प्रस्थापन करून या यावर्तीत कलेक्टरास अपिलाचा अधिकार देणें म्हणजे एकप्रकारें पिच्छे-हाटीचा मार्ग स्वीकारणें होय. ' (२६-९-०५). याचप्रमाणें जमिनीच्या हक्क नोंदणीसंबंधीचे कायद्यांत हक्काचें पत्रक तयार करण्याचे अधिकार मामलेदारास दिले आहेत ते कसे चुकीचे आहेत व प्रत्येक दिवाणी फिर्यादीबरोबर हक्कपत्रकाचा उतारा दाखल करण्याची सक्ती करणें किती अन्यायाचें आहे हें दाखविलें आहे. (१०-३-०३). मद्रास कायदे कौन्सिलांत ' प्लॅटर्स लेवर विल ' या नांवाचा एक कायदा होऊं घातला असतां ' हा कायदा नव्हे, हें गुलामगिरी काय-देशीर वनविण्याचें यंत्र आहे, ' असें केसरीनें दाखवून दिलें व हा कायदा पास होणार हें जाणून ' नेटिव्ह मेम्वरें ऊर्फ मेम्वरें कितीहि ओरडली तरी त्यांस ' भीक कोण घालतो ? ' असे संतापयुक्त उद्देगाचे उद्गार काढले. (किता).

गेल्या पन्नास वर्षांत केसरीनें अशा रीतीनें ज्या सर्वसाधारण कायद्यांची छाननी करून त्यांतील दोष दाखविले त्यांपैकीं केवळ उदाहरणादाखल म्हणून वरील मजकूर लिहिला आहे. एकंदरीनें विचार करितां केसरीनें यासंबंधांत जनतेची जी सेवा केली आहे ती अपूर्व होय असें कबूल केलें पाहिजे.

४. इंग्रजी कोर्टाचे महत्त्वाचे व न्यायसंरक्षक निवाडे :—जेव्हां जेव्हां लोकांच्या हक्कांचें संरक्षण करणारे अगर अधिकारीवर्गीकडून जनतेवर होणाऱ्या जुलमांचा निषेध करून त्यांना न्याय व योग्य रीतीनें आपलें कर्तव्य वजावण्याची

जाणीव करून देणारे निवाडे देण्यांत आले, तेव्हां तेव्हां केसरीने अशा निवाड्यांची प्रशंसाच केली आहे. कपोलवाणी समाजांत अशी एक चाल आहे कीं, वाङ्-निश्चय झाल्यानंतर विवाह केव्हांहि कोणत्याहि वर्षी केला तरी चालतो. असाच वाङ्निश्चय एका प्रकरणांत झाला, पण पुढें मुलगी मोठी व शिक्षणसंपन्न झाल्यावर तिने वाङ्निश्चित वराशीं विवाह करण्याचें नाकारलें. म्हणून वराचे बापानें नुकसानभरपाईचा जो दावा हायकोर्टांत आणला होता त्याचा निकाल जस्टिस कॅंडी यांनीं वराचे वाजून केल्या व वाङ्निश्चित वधूचें वाङ्निश्चित वराशीं लग्न करून देण्यांत यावें किंवा तें शक्य नसल्यास लग्नाचा करार मोडल्याबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी असें फर्माविलें. सुधारक लोकांकडून या निकालावर बरीच टीका करण्यांत आली. तिचा निषेध करून केसरी म्हणतो, 'इंग्रजी रिवाज तेवढे चांगले 'असें त्यांचें (सुधारकांचें) मत झालें असल्यामुळें कोणी वायको आपले नवऱ्याचे 'वरीं नांदत नाहींशी झाली अथवा कोण्या मुलीनें आपल्या बापानें पसंत केलेला 'वर आपणांस मान्य नाहीं असें म्हटलें, तर त्यांस पुत्रोत्सवाप्रमाणें आनंद होतो... 'मुलीच्या किंवा वधूवरांचे संमतीखेरीज कोणताहि विवाह सशस्त्र होत नाहीं, असें 'जर हायकोर्टानें ठरविलें तर आपल्या समाजांतील सर्व विवाह एकदम अशस्त्र 'होतील याचाहि बरील ठरावास दूपणें देणारांनीं विचार केला नसावा असें दिसतें.' (३१-३-९६).

आरोपीकडून कबुलीजवाब घेतांना आरोपीचा कसा छळ केला जातो व क्वचित् प्रसंगीं छळामुळें आरोपी मरण कसा पावतो हें पाटोळे नांवाच्या पोलिस इन्स्पेक्टरास झालेल्या शिक्षेवरून केसरीनें जनतेच्या निदर्शनास आणलें आहे व पाटोळे यास योग्य शिक्षा दिली, याबद्दल कोर्टाचें व या प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा केल्याबद्दल सरकारचें अभिनंदन केलें आहे. केसरी नुसतें अभिनंदन करून मात्र थांबला नाही. त्यानें आरोपीचा कबुलीजवाब घेण्याची पद्धतीच कशी चुकीची व त्याज्य आहे हें दाखवून असें म्हटलें आहे कीं, 'अशा उदाहरणावरून 'तरी कबुलीजवाबास इकडे आलेलें महत्त्व कमी होण्याची सुधारणा घडून येईल 'व पोलिसतपासाचे कामीं छळ कमी होऊन गुप्त पोलिसांचें खरें चातुर्य छळ न करितां 'गुप्त्याचा शोध लावण्याचे कामीं दिसून येऊं लागेल, अशी आम्हांला आशा आहे.' (३०-५-११). कबुलीजवाबाची पद्धतच अजिबात नाहींशी करून आरोपीची साक्ष घेणें व त्यास शपथेवर खरी हकीगत सांगण्याची संधि देऊन उलट तपासणीचें दिव्य करावयांस भाग पाडणें, हीच पद्धत इतर देशांतल्याप्रमाणें हिंदुस्थानांतहि रूढ होणें जरूर आहे असें केसरीनें म्हटलें आहे.

शिखांची शिरोमणी गुरुद्वारप्रबंधक कमिटी क्रि. लॉ. अमेंडमेंट ॲक्टान्वयें जेव्हां वेकायदा ठराविण्यांत आली तेव्हां तिचें सर्व काम पाहण्याकरितां रिसीव्हर नेमण्यांत आला होता. असा रिसीव्हर नेमणें गैरकायदा आहे असा लाहोर

हायकोर्टानें जो निवाडा दिला त्याचा उल्लेख करून केसरी म्हणतो, ' एखादी ' धार्मिक संस्था सरकारने गैरकायदा ठरविली तरी निव्वळ धार्मिक स्वरूपाचे तिचे ' कार्याला त्यायोगानें बाध येऊं शकत नाहीं. ' कोणत्याहि प्रश्नाची प्रथम कायदेशीर तड लावून घेण्याचा प्रयत्न करावा व त्यांत यश न आल्यास सत्याग्रहाचा मार्ग पत्करावा असें शिखांचा दाखला देऊन केसरीनें सुचविलें आहे. (२०-१-२५).

काहीं काहीं वेळेला केसरीनें वरील प्रकारच्या निवाड्यांच्या आधारे प्रचलित कायद्यांतील दोष मोठ्या मार्मिकतेनें दाखविले आहेत. वेळगांव जिह्यांतील बालहत्याच्या एका खटल्यांत आरोपी स्त्रीवर बालहत्या करण्याच्या अपराधाबद्दल कायद्याप्रमाणें कडक शिक्षा देणें न्यायाधीशास भाग पडलें. पुष्कळ वेळां एखादी माता लजावश होऊन पोटाच्या पोराचा निकाल लावते व अशा प्रकारची परिस्थिति कोर्टांपुढें आल्यास अशा मातेस शिक्षेंतून मुक्त करण्याची अगर सौम्य शिक्षा देण्याची सवड कायद्यानें ठेवलेली नाहीं. यासंबंधीं केसरी म्हणतो, ' संतापातिरेकानें वेभान ' झाल्या वेळीं घडलेलें कृत्य जर गुन्ह्याचे सदरांतून निसटूं शकतें तर लजातिरेकानें ' घडलेल्या गुन्ह्याला थोडी सौम्य शिक्षा सांगण्याची सवड कां ठेवूं नये ? ' (१६-६-२५). सोलापूरच्या खुनी खटल्यांतील आरोपींपैकीं धनशेटीखेरीज करून इतरांस न्या. म. मांडगांवकर यांनीं निर्दोषी ठरविलें व धनशेटी यांस पीनल कोडांतील १४९ व्या कलमांतील विशिष्ट शब्दप्रयोगामुळे निर्दोषी ठरविणें त्यांना अशक्य झालें. या शब्दप्रयोगाचा असा अर्थ होतो कीं, ' दंगेखोरांचे टोळीपैकीं कोणाहि एका व्यक्तीनें एखादें अपकृत्य केलें तरी त्याची जबाबदारी सगळ्यांवर सारखीच पडत असल्यानें त्या टोळींतला प्रत्येक इसम त्या कृत्याबद्दल गुहेगार ठरतो. ' हल्लींच्या सारख्या काळांत पूर्वं संकेत नसतांना अभावितपणें एखादा समाज फुगत जातोच. या समाजांत काहीं दंगेखोर लोक असल्यास त्यांचे अपकृत्याबद्दल निरपराधी लोकांस निष्कारण शिक्षा होण्याचा संभव आहे. म्हणून फुलवेंच कडून या कलमाची छाननी व्हावी व तें दुरुस्त केलें जावें अशी केसरीनें सूचना केली आहे, (१९-७-३०) व ती अगदीं रास्त आहे असेंच कोणीहि म्हणेल.

५. अन्यायमूलक न्यायपद्धतीसंबंधीं तीव्र नापसंती :—न्यायकोर्टांपुढें एखाद्या गोऱ्या इसमाची अपराधी या नात्यानें चौकशी चालू असतां योग्य न्याय होऊन गोऱ्या इसमास कसें शासन केलें जात नाहीं व केलें गेलेंच तर तें किती अल्प असतें याचें विवेचन केसरीनें अनेक वेळां केलें आहे. नेटिव्हांविरुद्ध एखादा अन्याय झाला तर त्याची कोणीच दाद घेत नाहीं. पण कपिलापष्ठीच्या योगाप्रमाणें गोऱ्यास अन्याय होतांच सगळीकडून, अन्याय, अन्याय असा गोंगाट होतो. गोरा इसम व काळा इसम यांमध्ये लढा उत्पन्न झाल्यावर न्याय करण्याची वेळ आल्यास ' न्यायकोर्टांच्या तराजूचें पारडें गोऱ्याचे बाजूनें इतकें जड होऊन गेलेलें असतें ' कीं, दुसऱ्या पारड्यांत नेटिव्हांची खटपट, पैसा, वाकिली, करामत व अन्यायाची

‘ ओरड इतकी सर्व घातली असतां दुसरे पारडें वर म्हणून येत नाही. ’ (३१-५-०४). केसरीने एके ठिकाणीं दोन खटल्यांतोल दोघां आरोपींस एकाच स्वरूपाच्या अपराधाबद्दल कशा प्रकारचा भिन्न न्याय मिळाला हें दाखविलें आहे. पहिल्या खटल्यांतील आरोपी हा हिंदी होता व आपल्या रखेलीचें डोकें बखंड्यानें ठेंचून खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर शाबित होऊन त्यास हायकोर्टांनीं फांशीची शिक्षा फर्मावली. दारूचे निशेत असल्यामुळें भान न राहून अपराध घडला अशी सवय या आरोपोनें गुन्हाचे समर्थनार्थ पुढें केली होती, पण तिचा कांहीं उपयोग झाला नाही. दुसऱ्या खटल्यांत आरोपी हा गोरा इसम होता व आपल्या बबर्जीचा तंबूच्या खुंट्यानें व बुटांच्या लाथांनीं डोकें ठेंचून खून केल्याचा आरोप त्याचेवर ठेवण्यांत आला होता. बचावार्थ दारूचे धुंदीची सवय पुढें करण्यांत आली व आरोपीस निर्दोषी म्हणून सोडून देण्यांत आलें. या दोन खटल्यांतील न्यायाचें वैषम्य दाखवून केसरी म्हणतो, ‘ हिंदुस्थानांतील नेटिव्हांच्या मृत्यूशीं गोऱ्या इस-माचा संबंध असलेले खटले हिंदुस्थानांत आजपर्यंत थोडे झाले आहेत असें नाही; पण नेटिव्हाचा खून केल्याबद्दल एकहि युरोपियन अद्याप फांशी गेल्याचें आमचे ऐकिवांत नसावें व युरोपियनाच्या खुनाशीं संबंध असणाऱ्या प्रत्येक नेटिव्हास फांशी-वांचून दुसरी शिक्षाच मिळूं नये हा चमत्कार नव्हे काय ? कोठें मयताची ग्रीहा सुजलेली, कोठें काळीज फुगलेलें, कोठें आरोपीची ओळख न पडणें किंवा त्यानें दारूचे धुंदीत असणें, कोठें माणसाऐवजीं जनावर वाटून गोळी झाडण्याची चूक करणें इत्यादि स्वरूपाचे प्रकार पुराव्यांत बाहेर यावे व गोरे आरोपी थोड्याश्या कैदेवर, दंडावर किंवा अजिवात सुटून जावे आणि आजपर्यंत हिंदुस्थानांतील एकहि माणसाचा खून असा एकाहि युरोपियनानें केलेला नाही असें न्यायकोर्टांत ठरावें हें हिंदुस्थानचें चमत्कारिक दुर्दैव म्हणावयाचें ! ’ (१४-३-११). कांहीं युरोपियन सोल्जर चांदण्यांत जुगार खेळत असल्याचें पाहून करमसिंग या नांवाचे हिंदी सार्जंटनें त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असतां त्यांपैकीं एका सोजीर बहादुरानें करमसिंग यास यमसदनास पाठविलें. सदर सोजिरावर खटला झाला असतां त्याचेवर फक्त साध्या दुखापतीचा आरोप शाबित धरण्यांत येऊन त्यास सहा महिन्यांचे साधे कैदेची शिक्षा देण्यांत आली सोजिरानें आपले बचावांत असें सांगितलें कीं, करमसिंग हा साध्या पोषाखांत असल्यामुळें मला तो ओळखतां आला नाही व केवळ प्रतिकारबुद्धीनें मी त्यास दूर लोटलें, पण त्याची ग्रीहा सुजली असल्यामुळें तो मृत्यु पावला. ही लंगडी सवय खरी धरण्यांत कोर्टांनीं जो अन्याय केला त्यास उद्देशून केसरी म्हणतो, ‘ युरोपियनाचे सावलीत यापुढें ज्याला जावयाचें असेल त्यानें आधीं आपली ग्रीहा, फुफ्फुसें, काळीज वगैरे सर्वांची डॉक्टराकडून तपासणी करवून मग गेलें पाहिजे. नाही तर त्याच्या नुसत्या वाऱ्यानें हि ग्रीहा वगैरे फुटून विचारा नेटिव्ह प्राणास मुकावयाचा असें म्हणण्याचा समय आला आहे ! ’

कर्मसिंग साध्या पोषाखांत आला त्यामुळे तो ओळखला गेला नाही, ही पोरकट सबब मॅजिस्ट्रेटने खरी धरली त्यास उद्देशून केसरी त्वेपानें म्हणतो, ' होय, हे ' मॅजिस्ट्रेटसाहेब म्हणतात तें सर्व ठीक आहे. आधीं नेटिव्ह होणें व गोरे अपराध्या- ' वर हात टाकूं पाहणें हाच मोठा अपराध व मूर्खपणा आहे व त्या मूर्खपणाचा ' जाव देणेसाठीं त्यास यमाचे दरबारीं जाण्याचा प्रसंग आला हेंहि ठीकच आहे, ' यांत शंका नाही ! ' (१०-२-०३).

युरोपियन अपराधी असला म्हणजे जात्यभिमानानें अंध होऊन युरोपियन ज्यूरी कसा अन्याय करते हें केसरीनें अनेक खटल्यांचे दाखले देऊन जनतेच्या नजरेस आणलें आहे व युरोपियन ज्यूरीचा निषेध केला आहे. शेख बुढण या नांवाचे एका इस-मास बुस्वी या गोऱ्या इसमानें वुटाचे लाथांनीं वेदम मारून त्याचीं हाडें मोडलीं. सदर बुस्वी याजवर खटला होऊन तो सेशन्स जज मि. हीटन यांचे पुढें चालला व ज्यूरीनें आरोपी निर्दोषी आहे असें ठरविलें व सेशन्स जज यांनीं ज्यूरीचा निर्णय मान्य करून त्यास सोडून दिलें. हा खटला नाशिक जिल्ह्यांत चालला व ज्यूरीचा हक्क नाशिक जिल्ह्यास मिळाल्यानंतर जो पहिला ज्यूरी खटला चालला तो हाच होय. यासंबंधीं केसरी म्हणतो, ' अपराधाचे मानानें पुरी व भरपूर शिक्षा व्हावी ' म्हणून सेशन्सकमिट केलेला गोरा आरोपी, गोरी ज्यूरी दोषमुक्त ऊर्फ निर्दोषी ' ठरविते, याहून न्यायदेवतेच्या आंधळेपणाचें दुसरें समर्पक उदाहरण कोठेंच सांपडा- ' वयाचें नाही. एकंदरीत नाशिकच्या ज्यूरीनें न्यायदानाचा ओनामा चांगला केला, ' याबद्दल तिचें आम्ही नाशिक जिल्ह्याच्या प्रजाजनांतर्फे (त्यामध्ये शेख बुढण ' मिस्त्र्याचाहि समावेश आहे) अभिनंदन करितों. ' (१२-१-०४). अशाच ' प्रकारच्या दुसऱ्या एका प्रकरणावर लिहितांना केसरी म्हणतो, ' राज्यकर्त्यांच्या ' जातीविषयीं सर्वास अभिमान वाटावा अशी जर त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनीं ' अंधजात्यभिमान व स्वार्थप्रेरित मनोवृत्तींचा त्याग करून न्याय दृष्टीच ठेवली ' पाहिजे. किंवाहुना एतद्देशियांशीं न्यायानें वागणें हें त्यांचें महत्त्वाचें कर्तव्य होय. या ' कर्तव्यास जागणें हें त्यांस हितावह होणार आहे. ' (१४-३-११). केसरीनें दिलेली ही सूचना योग्य नव्हे असें कोण म्हणेल ?

केसरीनें बरील प्रकारचे अन्याय किती निर्भीडपणानें चवाट्यावर आणले याचें प्रत्यंतर जर कोणास पहावयाचें असेल तर सन १९२४ सालीं (ता. ३०-५-२४ चा अंक पहा) पुण्याचे सेशन जज मि. वाइल्ड यांनीं लोहगांवचे खट-ल्यांत युरोपियन ज्यूरीचा अभिप्राय पसंत न पडल्यामुळे हायकोर्टाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर हायकोर्टानें ज्यूरीचा अभिप्राय मान्य करून गोरा अपराधी वाँकर यास निर्दोषी म्हणून सोडून दिलें, त्या वेळीं जी सडेतोड टीका केली त्यांत पहावयास सांपडतें. या टीकेबद्दल केसरीस हायकोर्टानें चांगलाच भुर्दंड भरावयास लावला, ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. गोऱ्या लोकांस आपले जातीविषयीं अभिमान वाटणें अगदीं

नैसर्गिक आहे, पण त्या भावनेस कांहीं तरी मर्यादा पाहिजे. यासंबंधी केसरी म्हणतो, 'बरील प्रकारच्या नैसर्गिक अभिमानामुळे थोडथोडक्या ठिकाणीं अन्याय होत असतो तोंपर्यंत सर्व कांहीं खपून जातें. पण मनुष्याच्या रक्ताची चटक लागली असतां ज्याप्रमाणें हिंस्र पशु अनिवार होतो, त्याप्रमाणें, अन्याय करून आपले अवगुण छपविण्याची न कळत कां होईना पण संवय लागली असतां दुर्गुण अधिकाधिक बळावत जातात. म्हणूनच सरकारपुढें व अँग्लो-इंडियन समाजापुढें या खटल्यासंबंधाचें लोकमत वरचेवर मांडणें, प्रजाजनांच्या व राज्यकर्त्यांच्या अत्यंत हिताचें आहे असें आम्हांस वाटतें.' (२६-७-१८).

६. समारोप :—केसरीनें अत्युच्च ध्येय पुढें ठेवून इंग्रजी राज्यपद्धतीतील अन्याय दूर करून घेण्याचे उद्देशानें ते कोणत्याहि प्रकारचा आडपडदा न ठेवतां सडेतोड भाषेत राज्यकर्ते व जनता यांचेपुढें मांडले. हें कट्टर कर्तव्य बजावीत असतां केसरी-वर अनेक संकटें कोसळलीं व खडतर हालअपेष्टांनीं त्याला त्रासलें, पण स्वकर्तव्यनिष्ठेच्या भक्कम अधिष्ठानावर पन्नास वर्षांपूर्वी जी त्याची प्रतिष्ठापना झाली तिच्यामुळे आज केसरीस नगाधिराज हिमालयाप्रमाणें स्थिर, गंभीर, विशाल व उदात्त स्वरूप प्राप्त झालें आहे. स्वकर्तव्यनिष्ठेचें असिधारात्रत अतःपर केसरीकडून असेंच पाळलें जाईल, अशा प्रकारचें सामर्थ्य केसरीस मिळत राहो अशी आशा व्यक्त करून हा लेख संपवितों.

आमचें दारिद्र्य व महागाई

[श्री. श्रीपाद रामचंद्र पाळंदे, एम. ए., एल्एल्. बी.]

१. दारिद्र्य

गेल्या २५० वर्षांपूर्वी हिंदुस्थान हें सुवर्णभूमि म्हणून प्रसिद्ध होतें, किंबहुना पाश्चिमात्य राष्ट्रांतोळ लोकांस इकडे येण्याची बुद्धि होण्याचें कारण सुवर्णभूमि म्हणून गाजत असलेली आमची दिगंत कीर्तीच होय. पण गेल्या ४० वर्षांत ' नांव सोनूवाई हातीं कथिलाचा वाळा ' अशी आमची स्थिति झाली आहे. आमचा देश दरिद्री आहे व तेथील लोकांस दुवक्ता पोट भरण्याची पंचाईत आहे, ही गोष्ट इंग्लिश अधिकारी छपवून ठेवीत असत. रयत कराखालीं मेटाकुटीस आली, जमाखर्चाची तोंड-मिळवणी होत नाही, तरीहि हिंदुस्थानांत 'आलबेल' आहे असें फौलरसाहेब सांगतात. दादाभाई नौरोजी यांचें 'हिंदुस्थानचें दारिद्र्य व इंग्रजी शीलास न शोभणारी राज्य-पद्धति,' डिग्वी यांचें 'भरभराटलेलें हिंदुस्थान' व दत्त यांचें 'भरभराटलेलें

ब्रिटिश हिंदुस्थान ' या पुस्तकांमुळें हिंदुस्थानांत व इंग्लंडमध्ये या विषयास चालना मिळाली व त्याच वेळीं केसरीनें लेख लिहून प्रस्तुत लेखकांची बाजू सत्य आहे असें विशद करून सांगितलें. हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याची खालील कोष्टकावरून कल्पना येईल.

देश	प्रत्येक चौ. मै.	माणसीं वार्षिक	दर माणसीं	करांचें
	लोकसंख्या	उत्पन्न	कर	प्रमाण
इंग्लंड	४७८	४१०	२४	६.९
रशिया	४१	१६०	१२	१०
स्पेन	८५	१३८	२०	१३
हिंदुस्थान	२२९	२०	३	१४.१

सर रॉबर्ट ग्रिफिन यांनीं सन १९०३ मध्ये दिलेलें खालील कोष्टक केसरीनें घेतलें आहे:

देश	एकंदर उत्पन्न कोटी पौंड	एकंदर संपत्ति कोटी पौंड	लोकसंख्या (लक्ष)
ब्रिटन	१७५	१५००	४२०
कानडा	२७	१३५	६०
ऑस्ट्रेलिया	२१	११०	३५
हिंदुस्थान	६०	३००	३००

ब्रिटनची ४२० लक्ष प्रजा जितका पैसा अन्न, पेय व दारू वगैरेंत खर्च करते, तितकी हिंदुस्थानच्या ३३ कोटी प्रजेची वर्षाची कमाई आहे. १८५० सालीं दर माणसीं सुमारे २ आणे उत्पन्न होतें. १८८० सालीं तें १॥ आणा झालें व १९०० सालीं ३ आण्यावर आलें असें डिग्नीसाहेबांनीं सरकारी कागदपत्रांवरून सिद्ध केलें आहे. कर्झन यांनीं दर माणसीं वार्षिक उत्पन्न २३ शिलिंग आहे असें अनुमान काढलें. लॉर्ड रिपन यांचे कारकीर्दीत तें २७ रु. पर्यंत ठरविण्यांत आलें. मोल्लेसाहेबांनीं हिंदुस्थान श्रीमंत आहे हें सिद्ध करण्याकरितां एक सुंदर चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणतात, ' हिंदुस्थानच्या वायका पूर्वी मातीच्या घागरी डोकीवर घेऊन जात असत. पण हल्लीं त्या तांब्याच्या घेतात ' यावरून आमची श्रीमंती दिसावी हें आमचें दुर्भाग्य होय ! उकिरडा फुंकून रहाणाऱ्या भारवाहकांचे-पेक्षां आमची स्थिति चांगली आहे व आमच्यापेक्षां जास्त दुःखी लोक जगांत आहेत हें सांगण्यास आम्हांस मोल्लेसाहेबांची जरूरी नाही.

आम्हांस दारिद्र्यावस्था प्राप्त होण्याचीं कारणें पुष्कळ आहेत. हिंडमन् यांनीं दर्शविल्याप्रमाणें १७५७ ते १८१५ पर्यंत इंग्लिश लोकांनीं आम्हांस मोवदला न देतां सुमारे १५० कोटी रुपये आमचेकडून परदेशांत नेले व त्याखेरीज दरताळ ४०-५० कोटी रु. द्रव्यशोषणाची तुंबडी चालू आहे ! ज्याप्रमाणें एकादी जळू मनुष्याच्या अंगांतलें रक्त शोषण करते त्याप्रमाणें इंग्लंडरूपी जळू आमचा द्रव्यशोष

करीत आहे. इंग्लिश लोक जेवढा पैसा कपडाला व घरभाडें यांकरीतां खर्च करतात, तेवढें आमचें वार्षिक उत्पन्न आहे ! पण असें असूनहि साम्राज्यसंरक्षणाचा व लष्कराचा योजा आमचेवर लादला आहे. एडनचें ठाणें, इराणची वकिलात, वगैरेंचा खर्च निष्कारण हिंदुस्थानास द्यावा लागतो. वसाहतींच्या सेक्रेटरी वगैरेंचा सर्व खर्च इंग्लंड करतें, पण हिंदुस्थानच्या झाडसारवणासुद्धां खर्च इंडिया ऑफिसकडून वसूल केला जातो ! असें असूनहि कांहीं दयाळू इंग्रजी लोक हिंदुस्थानच्या दुष्काळनिवारणार्थ फंड देत असले तर तें कर्ज म्हणून द्या असें भारतमंत्री सांगतात !

हिंदुस्थानचा खर्च दिवसेंदिवस जास्त वाढत चाललेला आहे व त्यांतच [Exchange] बद्ध्यामुळें आमचें अपरिमित नुकसान होत आहे. १८५७ सालापर्यंत लष्करी खर्च ११ चा १९ कोटीपर्यंत चढला व त्यांतच ५॥ कोटी नुकसान बद्ध्यामुळें झालें. सर ग्रॅट डफसाहेब म्हणतात, 'दरसाल सुमारे ५-७ कोटी रुपयांचें सोनें हिंदुस्थानांत येतें. जर तुम्ही दरिद्री आहां तर तें जातें कोठें ?' यावर केसरीनें टीका करतांना दादाभाई नौरोजी यांनीं दिलेले आकडे घेतले आहेत. दादाभाई नौरोजी यांनीं त्यांस उत्तर दिलें तें असें—५-७ कोटी रुपयांचें सोनरुपें येतें ही गोष्ट कबूल आहे, पण तें किती लोकांत वाटलें जातें ? १८०१ ते १८८४ पर्यंत ४५५-८ कोटींचें सोनें आलें, पण तें २० कोटी लोकांकरीतां आहे. म्हणजे ८४ वर्षांत प्रत्येक माणशीं २३ रु.चें सोनें आलें ! यावरून दरसाल ४-४॥ आप्यांचें सोनें प्रत्येक माणसाच्या वांढ्यास आलें ! १८०० ते १८८४ पर्यंत ६४ कोटी रु.चें रुपें आलें. पण त्यांपैकीं ६२ कोटी टांकसाळींत गेले. डॉ. हंटर म्हणतात, १८४० ते १८८३ पर्यंत ३५८॥ कोटी रुपयांचें सोनेंरुपें आलें, त्याचें प्रमाण दरसाल दरमाणाशीं ५ आणे पडतें ! काय हा उधळपणा व दागिन्यांची हांव ! लेह्य, चोप्य व भक्ष्य पदार्थांची रेलचेल असलेल्या इंग्लंडमध्ये १८५८ ते १८८४ पर्यंत दरसाल एक रुपयाचें सोनें प्रत्येक माणसानें खर्च केलें. फ्रान्समध्ये तेंच प्रमाण २॥ रु. आहे ! इकडे दर साल दर माणसीं उत्पन्न २७ रु. तर तिकडे ३००-५०० रु. तरीहि आम्ही १-१॥ आणे दागिन्यासाठीं खर्च केला तर आम्ही सोनेंचांदी गिळणारे राक्षस !

आमचा देश शेतकीप्रधान आहे. शेंकडा ८६ लोक शेतकरी आहेत. शेतकीस देना येत चालली आहे. १८६५ सालीं हंटरसाहेब म्हणतात, '२-३ पेक्षां जास्त जमीन गांवगन्ना वहात नव्हती. ' मुंबई इलाख्याचा दशवार्षिक रिपोर्ट १९०३ सालीं प्रसिद्ध झाल्यावरून जमीन महसूल २ कोटी ७३ लक्ष होता, तो ३ कोटी ३३ लक्ष झाला. त्याबरोबर लोकसंख्या वाढली व इतर उद्योगधंदे त्या प्रमाणांत न वाढल्यामुळें देश खालावत जाऊन दरिद्री लोकांचें ठाणें होऊन बसला आहे.

खेड्यांतील मजूरवर्ग व शेतकरी यांजकडे दृष्टि फेंकली तर आमच्या दारिद्र्याची व निर्धनतेची पूर्ण कल्पना येते. दक्षिणेंतील शेतकऱ्यांना फक्त १४ रु. दर वर्षी खर्च करण्यास मिळतात, असें स्पेन्ससाहेब म्हणतात. अशा स्थितींत त्यांनीं काय

खावें व शिल्क टाकावें हें एक ईश्वरच जाणे ! दुष्काळांत मृत्युसंख्या वाढली तर त्यास जबाबदार दयाळू सरकारच होय ! !

राज्यकारभाराच्या खर्चाचे नांवाखालीं आमच्या पैशांचा चुराडा होतच आहे. पण त्याखेरीज आमच्या देशांतील खनिज संपत्ति काढून नेण्याचें काम झपाट्यानें चालू आहे हें हॉलंड यांनीं १८९८ ते १९०३ पर्यंतच्या खनिज संपत्तीच्या उग-
राणीचा रिपोर्ट लिहिला आहे यावरून दिसतें. ह्या खनिज संपत्तीचा उपयोग राष्ट्राचे उद्योगधंदे वाढविण्याकडे न होतां युरोपियन कंपन्यांची भर करण्याकडे होत आहे हें खालील आंकड्यांवरून स्पष्ट होईल. ह्या पांच वर्षांत कोलारच्या सोन्याच्या खार्णांतून ३०,३०,१५३ औंस सोने काढलें. त्याची किंमत ११,९६,५०,००० रु. भरली. त्यापैकी फक्त ८४,००,००० रु. म्हैसूर सरकारास मिळाले व बाकीचे ७,४८,२०,००० रु. युरोपियन कंपनीचे भागीदारांत वाटले गेले !

सर जॉर्ज क्लार्क यांनीं हिंदुस्थान दरिद्री आहे असें म्हणणारांवर १९११ सालीं ताशेरा झाडला. भगवद्गीतेंत सांगितल्याप्रमाणें तुम्ही दरिद्री आहां असें म्हणण्यानें तुम्ही दरिद्रीच रहाल असा शापहि देण्यास त्यांनीं कमी केलें नाहीं ! श्रीमंती भासविण्याचा प्रयत्न केल्यानें ज्याप्रमाणें मनुष्य सधन होत नाहीं, त्याप्रमाणें दरिद्री म्हणण्यानें आम्ही दरिद्री राहणार नाहीं. तरी हें दारिद्र्य नष्ट करण्यास आम्ही जोराची चळवळ सुरू केली पाहिजे. दारिद्र्य हा एक हिंदुस्थानास जडलेला रोग आहे. ओकोनेर यांनीं 'सोसायटी ऑफ आर्ट' पुढें १९०४ सालीं एक निबंध वाचला व त्यावर केसरीनें टीका केली. त्यांत त्यांनीं ४०-५० कोटी रुपयांचा खर्च योग्य आहे, असें नमूद केलें आहे. तरीहि आमची सांपत्तिक स्थिति निकृष्टावस्थेस पोचली आहे हें त्यांस कबूल आहे. शेतकऱ्यांस सावकाराचे जाचांतून सोडविणें, चैनीकरितां खर्च कमी करणें, जमिनीचे कर शेंकडा २५-३० टक्के कमी करणें, शिक्षणाचा प्रसार करणें, वगैरे उपाय त्यांनीं सुचविले आहेत. आमची औद्योगिक वाढ शक्य नाहीं असें त्यांना वाटतें. कारण आमच्या इकडील लोकांच्या साध्या रहाणीनें त्यास पुरेसें गिऱ्हाईक मिळणार नाहीं. ओकोनेरसाहेबांच्या उपायानें त्या रोगाची कांहीं काळ पिछेहाट होईल. पण आपण मूळ रोगाचेंच उच्चाटन केलें पाहिजे व तें सरकारी मदतीवर व लोकांच्या कर्तवगारीवर अवलंबून आहे. विलायतेंत जो त्रोटो रुपयांचा अखंड प्रवाह चाललेला आहे तो थांबविणें, अखेरची राज्यसत्ता इंग्लंडचे हातीं राहून जबाबदार राज्यपद्धति स्थापणें ह्या राष्ट्रीय सभेच्या मागण्याच हिंदुस्थानचें दारिद्र्य नष्ट करतील. सरकारी खर्चावर लोकमताचा दाव राहिल्याखेरीज आमची दुःस्थिति नाहींशी होणार नाहीं.

२. महागाई

ब्रायन नांवाच्या एका इंग्लिश गृहस्थानें १९०७ सालीं हिंदी लोक 'पाप्याचीं पितरं' आहेत असें वर्णन केलें आहे व हिंदी लोकांची अशी स्थिति

होण्याचें कारण लूट व दुष्काळ होत असेंहि तो म्हणतो. धान्याची परदेशीं निर्गत झाल्यामुळें धान्याचे भाव चढले व धान्य घेणें गरीब लोकांस अशक्य झालें, त्यामुळें लोक निःसत्त्व व निर्बल झाले. पूर्वी धान्याचे भाव काय होते व नंतर कसे चढत गेले हें खालील कोष्टकावरून दिसून येईल.

भाव पुणें येथील दर रुपयास (शेरांत)

सन	तांदूळ	गहू	ज्वारी	बाजरी	हरबरे	तूप	दूध
१८९१	११	१२ $\frac{१}{२}$	२० $\frac{३}{४}$	१६ $\frac{३}{४}$	१६	१०४	८
१८९७ (दुष्काळ)	८ $\frac{१}{४}$	९ $\frac{१}{४}$	१० $\frac{३}{४}$	९	९ $\frac{३}{४}$	१०५	८
१८९९	११	११ $\frac{३}{४}$	२२ $\frac{३}{४}$	१८	११	१०६	८
१९०२	९ $\frac{३}{४}$	९ $\frac{३}{४}$	१५	१३ $\frac{३}{४}$	१३	१०५	८
१९०५	...	१३	१६ $\frac{३}{४}$	१३ $\frac{३}{४}$	१०	१०४	८
१९०८	६ $\frac{३}{४}$	७	११ $\frac{३}{४}$	१०	८ $\frac{३}{४}$	००१४	८
१९१०	८ $\frac{३}{४}$	८	१४ $\frac{३}{४}$	१३ $\frac{३}{४}$	१३ $\frac{३}{४}$	००१५	७
१९११ नोव्हेंबर. ५	५	६	७ $\frac{३}{४}$	६ $\frac{३}{४}$	१०	००१२	६

(वरील कोष्टक केसरीने १९१२ साली दिलें आहे.)

१९१० सालीं सरकारी फडणीस खात्यांतील मि. दत्त यांची महर्गतेच्या चौकशी-साठीं नेमणूक केली. महर्गतेचीं मुख्य दोन कारणें आहेत. ज्या मानानें एकादे वस्तूस मागणी असेल त्या मानानें त्या वस्तूचा पुरवठा कमी असला तर साहजिकच त्या वस्तूस जास्त किंमत येते. अवर्षण, दुष्काळ, लागवडीच्या क्षेत्रांची कमतरता, जमिनीचा उतरता कस वगैरे अनेक कारणांमुळें पुरवठा कमी होतो. मोवदला देऊं केलेल्या वस्तूचें फाजिल वैपुल्य असेल तर महागाई वाढते. पतीची वाढ, सोन्याचा सुकाळ, टांकसाळींतून जहरीपेक्षां अधिक वनाई वगैरे गोष्टींचा त्यांत समावेश होतो. क्रेय पदार्थांचा तुटवडा व विनिमय-साधनांची विपुलता हीं कारणें महर्गता आणण्यास सवलत आहेत. तरीहि पुरवठ्याचा अभाव हें मुख्य कारण आहे. मग मागणी आमची स्वतःची असो अगर परदेशाची असो. आमचा पुरवठा कमी होण्याचें कारण गहू, कापूस, कांतडी, गळिताचीं धान्ये इत्यादि कच्च्या मालाची किंमत परदेशी मागणी-मुळें वाढली व त्यामुळें शेतकरी ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वगैरे न पिकवितां वरील जिनसा तयार करण्याकडे तें क्षेत्र उपयोगांत आणूं लागले. हें खालील कोष्टकावरून स्पष्ट होईल.

एकंदर लागवडीच्या क्षेत्रापैकीं प्रमाण शेंकडा—

जिन्नस	१८९०-९१	१९११-१२
धान्ये	८१.३	७८.२
कापूस	४.६	६
ताग	१	१.४
गळिताचीं धान्ये	६	६.५

गुजराथेंत धान्याची लागवड शें. ७४*९४ होती ती १९११-१२ सालीं ६६*८ झाली व कापूस १०*१वरून २६*२पर्यंत चढला. महाराष्ट्रांत धान्याचें प्रमाण ८०*०२ होतें तें ७३*६ पर्यंत उतरलें व कापसाचें प्रमाण १८वरून १८*०पर्यंत गेलें. १८९०-९१ सालीं वन्हाडांत धान्याच्या लागवडीचें प्रमाण शेंकडा ५६.७ व कापसाचें प्रमाण शें. ३३*०६ होतें तें १९१०-११ सालीं जवळजवळ सारखें झालें. (धान्य शें. ४८*१ व कापूस ४६*१).

मागणी वाढत गेल्यामुळें जमिनीचें उत्पन्न महागत जात आहे. मागणी व पुरवठा यांचें प्रमाण कायम राहिलें तरीहि लोकसंख्येच्या स्थलांतरानें महागाई वाढते. उदाहरणार्थ, गुजराथ व महाराष्ट्र येथील मजूरवर्ग मोठ्या शहरां येऊन राहिला तर त्याच्यासाठीं ज्या जिनसा आणाव्या लागतात त्यांच्या वाहतुकीचा खर्च वगैरे वाढतो व त्यामुळें महागाई वाढण्यास मदत होते.

महागाईस मदत करणारें दुसरें कारण म्हणजे विनिमय-साधनांचें वैपुल्य होय. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धांत ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण आफ्रिका येथें सोन्याच्या नव्या खाणी सांपडल्या व त्याच वेळीं सोने कमी खर्चात गाळण्याचा शोधहि लागला. त्यामुळें वाजारांत पुष्कळ सोने आलें. व अर्थशास्त्राच्या प्रमेयाप्रमाणें मागणीपेक्षां पुरवठा जास्त झाल्यानें सोन्याचा भाव उतरला. म्हणजे एका विशिष्ट सोन्याच्या नाण्यांत पूर्वी जितके जिन्नस मिळत होते तितकेच जिन्नस मिळण्यास आतां जास्त नाणें लागूं लागलें. वैपुल्याचें दुसरें कारण म्हणजे पुष्कळसे व्यवहार रोकडींत न होतां हुंड्या, चेक, नोटा वगैरेवर होऊं लागले. वास्तविक या कारणामुळें होणारी महागाई ही सर्व जगांत सारख्या प्रमाणांत असावयास पाहिजे. पण तिचें प्रमाण आमच्या देशांत जास्त दिसतें. जर्मनींत शें. ३४, अमेरिकेंत २६, इंग्लंडमध्ये २३ तर हिंदुस्थानांत ४७ टक्के वाढ झाली. ही स्थिति १९१५ सालीं झाली असें केसरीन सांगितलें. त्याचप्रमाणें १८९० ते १९०० व त्यानंतर १९१० पर्यंतच्या आंकड्यांवरूनहि हेंच स्पष्ट होतें. आमचे देशांत झालेली महागाई ही इतर देशापेक्षां जास्त आहे.

हिंदुस्थानांत वाढ होण्याचें कारण आमची कृत्रिम चलन-पद्धति होय. सरकार जरूरीपेक्षां जास्त नाणें पाडीत आहे. १९०७ सालीं सरकारची ही हांव परमावधीस पोहोंचली व त्यामुळें १९०८ सालीं महर्गता शिखरास जाऊन पोहोंचली व सरकारास १२ कोटी रु. परत घावे लागले. नैसर्गिक चलनपद्धति असली म्हणजे नाण्याची झालेली फाजील वाढ आपोआप नाहीशी होते व मागणी आणि पुरवठा यांचें प्रमाण कायम रहातें. आमच्या कृत्रिम पद्धतीमुळें नाण्याचा प्रवाह चालू आहे पण फाजील झालेलें नाणें नाहीसें करण्यास मात्र मार्ग नाही.

अशा स्थितींतच आमच्या दुर्दैवानें उच्चल खाल्ली. १९१४ सालीं महायुद्ध सुरू झालें. ज्या राष्ट्रांनीं लढाईत प्रत्यक्ष भाग घेतला होता त्या राष्ट्रांना धान्य वगैरे

जाऊं लागलें. १९१४ सालीं इंग्लंडला साखरेचा तुटवडा पडला. त्या वेळीं इंग्लंडनें खुल्या व्यापाराचें तत्त्व बाजूस ठेवलें व ३० $\frac{१}{२}$ कोटी रु. खर्च करून कच्ची आलेली साखर शुद्ध करून ठराविक दरानें विकण्याचा दुकानदारांशीं करार केला. हिंदुस्थानांतून धान्याची निर्गत होऊं लागली व त्यामुळें इकडे धान्याचे भाव चढत गेले. त्यांतच लबाड दलालांनीं व स्वार्थी व्यापाऱ्यांनीं लोकांस पिळून काढण्याचा धुमधडाका मुरू केला. व्यापारी बेसुमार किंमती वाढवून आपलें उखळ पांढरें करण्याची पर्वणी साधून घेत होते. तरी त्यांस वेळींच आळा घालावा अशी केसरीनें सरकारास इघारत दिली. १९१० सालीं मद्रासमध्ये धान्य व कापडाची लुटालूट झाली. बंगालमध्येहि दंगे झाले. या सर्वांचें मुख्य कारण महागाईच होय, असें केसरीनें स्पष्ट बजाविलें. त्याच वेळीं लॉर्ड रुडोल्फिन यांनीं मुंबईस वजनदार पुढाऱ्यांची कमिटी बोलाविली. व माल दावून ठेवण्यास प्रतिबंध ठेवणें, माल ठराविक किंमतीस विकणें, स्वस्त मालाचीं दुकानें काढणें वगैरे गोष्टी करण्याचें आश्वासन दिलें. दुष्काळाचें मुख्य कारण कमी पुरवठा हें होय. त्याबरोबर वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव. त्यामुळें धान्याच्या भावांत दोन प्रांतांत (कानपूर व पुणें) पुढीलप्रमाणें फरक दिसला :—

	गहूं		बाजरी		ज्वारी	
पुणें	१९१४	१९१८	१९१४	१९१८	१९१४	१९१८
	६॥	४॥॥	३॥॥	सरकारी ३	४ शेर	३ शेर
			३ बाजारभाव			
कानपूर	७।	७।	७॥	७॥	८	८

कापडाचे व्यापारास आळा घालण्यासाठीं सरकारनें १९१४ सालीं एक बिल आणलें. कंट्रोलर (Controller) नेमणें, किंमतीवर योग्य तो प्रतिबंध ठेवणें, वगैरे गोष्टींवर मुख्यत्वेकरून भर दिला होता. त्या बिलास केसरीनें सर्वसाधारण मान्यता दिली.

एप्रिल १९१० ते जून १९१८ पर्यंत सुमारे २५-२६ कोटींची चलनांत भर पडली (सरकारनें १४ कोटींचें नवें नाणें पाडलें व नवीन नोटा तयार केल्या), त्यामुळें म्हागतेस जास्त तेजी आली.

१९१५ सालीं मार्च ३१ पर्यंत कराची, कलकत्ता व मुंबई यांखेरीज इतर बंदरांतून गहूं बाहेर पाठविण्याची मनाई करण्यांत आली. प्रत्येक बंदरास किमान मर्यादा घालण्यांत आली. कराची ५५००० टन, कलकत्ता ८००० व मुंबई १५००० व तोहि फक्त साम्राजांतच पाठवावयाचा असा निबंध घातला. इतर देशांत पीक येरें आहे, त्यामुळें या उपायानें थोडी महागाई कमी होईल, ही गोष्ट निविवाद आहे. तरीहि १५ लक्ष टन गहूं इंग्लंडला पुरवावा लागेल व त्यामुळें महागाई होईल. इंग्लंड, कानडा, ऑस्ट्रेलिया येथें दर माणशीं ३ मण गहूं लागतो. हिंदुस्थानांत ७ मण दर माणशीं पाक आहे, तरीहि ५ पीक परदेशीं जातें ! त्यामुळें व लढाईमुळें आमचे

इकडे गव्हाचा दुष्काळ वाटूं लागला. किंमत वाढत आहे हें शेतकऱ्यास हितावह आहे, कारण त्यांस जास्त पैसा मिळेल, असें सर शापूरजी भल्ला सांगतात. पण त्यामुळें आम्हांस गव्हाचा तुटवडा पडेल हें सरसाहेब विसरतात !

१९२० सालीं वॅ. वॉल्टिस्टा यांनीं सरकारी मत्ते बंद करावे असें मुचविलें. रंगूनचा तांदूळ मुंबईस ज्या किंमतीस परवडतो त्यापेक्षां २ आणे जास्त घेऊन व्यापारी विकतात. असें असून सरकारी मत्तेवाली कंपनी १ रु. दर गोणामागें घेते ! जिल्ह्या-जिल्ह्यांतून व प्रांताप्रांतांतून धान्याच्या आयातनिर्गतीस हल्लीं जो परवानगी घ्यावी लागते, ती बंद करण्यांत यावी. कारण त्यामुळें एकीकडे ११ शेर तर दुसरीकडे ३ शेर भाव अशी स्थिति होत आहे. अन्नमंत्र्यांनीं धान्याचे भाव उतरणार नाहींत असें सांगितलें. कारण अमेरिकेसारखा संपन्न देश साखर वगैरे जिन्नस खरेदी करीत आहे. युरोप व रशियांमध्ये गव्हाची लागवड पूर्ववत् सुरू झाली नाहीं. ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेंत गहू पुरेसा नाहीं. अशा स्थितींत आमचे गव्हावर धाड त्रेणार, येथील गहू ३० टक्के जास्त आहे, तांदूळ १८ टक्के जास्त आहे, सव्व ते परदेशीं पाठविण्यास हरकत नाहीं, असें म्हणण्याचा सरकारचा कावा दिसत आहे. आपला गहू परदेशीं न जाण्याबद्दल आपण खर्चदारी घेतली पाहिजे. निर्गतीवर जादा कर बसविला पाहिजे. नाहीं तर युरोपांतील गहू बुडाला व आमचा उडाला अशी आमची स्थिति होईल. हें मत केसरीनें १९०० सालापासून प्रतिपादलें आहे व त्यामुळें महागाई वाढत आहे असेंहि केसरीकार सांगतात !

महागाई ही शेतकरी, मजूर, कारागीर यांच्या फायद्याची आहे, असें दत्त म्हणतात. उलटपक्षीं सावकार, डॉक्टर, वकील वगैरेसारखे धंदेवाले, मुखवस्तु व पगारी नोकर वगैरे यांचें नुकसान झालें तर काय हरकत आहे ? असेंहि दत्त सांगण्यास कमी करीत नाहींत ! पण हा सर्व हेत्वाभास आहे. आम्हांस उच्च दर्जाचा व्यवहार करण्याची पात्रता व कुवत आहे व म्हणून आम्ही कनिष्ठ धंद्यांवर अवलंबून रहाणार नाहीं. शेतकऱ्यांना चैनीचे पदार्थ उत्पन्न करून मिळणारा हा फायदा चिर-काल टिकणारा नाहीं. पैशाच्या लालुचीनें स्वतःची काळजी न करणें व त्यामुळें आपल्या गुराढोरांची व कुटुंबाची उपासमार करणें हेंहि अहितकारकच आहे. मजुरा वाढल्यामुळें मजूर मिळत नाहीं व त्यामुळें शेतकी पूर्वीप्रमाणें होत नाहीं. महागाईमुळें दिसणारी ही भरभराट खरी नसून पोकळ व नकली आहे व त्यामुळें आमचा शेतकरी वर्ग कधींहि सुधारणार नाहीं.

हिंदी पेढ्या (बँका)

[श्री. दत्तात्रय बळवंत गोडवोले, एम् ए., एल्एल्. बी.]

अकराव्या शतकांत युरोपांत वडून आलेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे वाफेच्या शक्तीने काम करणारी हरत-हांची यंत्रसामग्री निर्माण होऊन घरोघर लहान लहान प्रमाणावर चालू असलेल्या उद्योगधंद्यांची जागा मोठमोठ्या कारखान्यांनी घेतली. हजारों कामगार एकत्र जमून प्रचंड यंत्रांचे साहाय्याने लक्षावधि रुपयांचा माल एकेका दिवसांत निर्माण करावयाचा व तो दूर देशी विक्रीस पाठवावयाचा, ही परिस्थिति अस्तित्वांत येऊ लागली. परंतु एवढा प्रचंड व्याप एका व्यक्तीस, मग ती कितीहि श्रीमंत असेना, सांभाळणे शक्य नसल्याने सामुदायिक भांडवलाला जबर भासू लागून त्या जबरतीतून सध्यांच्या स्वरूपाच्या पेढ्या निर्माण झाल्या. प्रत्येक व्यक्तीने व्याजाच्या आशेने स्वतःजवळची ठेव पेढीवाल्याचे हवाली करावयाची, त्याने ती रक्कम थोडेंसे जास्त व्याज घेऊन व्यापारी व कारखानदार यांना द्यावयाची व त्यांनी त्या रकमेच्या साहाय्याने उद्योग, व्यापार वगैरे चालावयाचे, हे पेढ्यांचे प्रमुख कार्य आहे. (२० व २७-५-१३).

हिंदुस्थानांत पेढ्यांचे व्यवहार हजारों वर्षे चालत आलेले असले तरी या नवीन तऱ्हेच्या पेढ्या फार अलीकडच्या काळांतील आहेत. कंपनीच्या कारकीर्दीत ' एजन्सी हाउसेस ' या नांवाच्या युरोपियन व्यापाऱ्यांनी चालविलेल्या कांहीं पेढ्या असत. परंतु त्यांपैकी बऱ्याच पेढ्या सन १८३० च्या सुमारास बुडाल्या. ईस्ट इंडिया कंपनीने स्वतःच्या व्यापारास व राज्यकारभारास मदत व्हावी म्हणून स्वतंत्र कायदे करून बंगाल, मुंबई व मद्रास या ठिकाणी प्रेसिडेन्सी बँका अनुक्रमे सन १८०६, १८४० व १८४३ या वर्षी स्थापन केल्या. त्यांचे भांडवल आरंभी कंपनीने उभारलेले असल्यामुळे त्यांची व्यवस्थाहि बहुतेक कंपनीच्या हातीं असे व १८६५ साली जरी सरकारने आपले भांडवल व बऱ्याच ताबा काढून घेतलेला असला, तरी अद्याप ह्या बँका सरकारीच आहेत, असा पुष्कळ लोकांचा समज आहे; व या लोकांच्या गैरसमजाचा प्रेसिडेन्सी व इंपीरियल बँकांना पुष्कळसा फायदाहि होतो. असो. अशा तऱ्हेने हा वेळपर्यंत हिंदी लोकांनी पेढ्यांचे व्यवहारांत आपला शिरकाव करून घेतला नव्हता. परंतु १८८० मध्ये उत्पन्न झालेल्या स्वदेशीच्या लाटेपासून देशी पेढ्यांची कल्पना हिंदी लोकांच्या मनांत रुजली व नवीन नवीन हिंदी पेढ्या अस्तित्वांत येऊ लागल्या. १८८१ मध्ये ' औध कमर्शियल बँक ' स्थापन झाली व तिच्यामागून १८९४ मध्ये लाला हरकिसनलाल यांची प्रख्यात पंजाब नेशनल बँक, व पीपल्स बँक व बॉम्बे बँकिंग कंपनी या प्रसिद्ध पेढ्या स्थापन झाल्या.

त्यानंतर १९०५ साली स्वदेशीची दुसरी लाट आला व मुंबईची स्पीसी बँक व तिच्यामागून दुसऱ्याहि अनेक पेढ्या स्थापन झाल्या व स्वदेशप्रेमी लोकांनी आपली कोट्यावधि रुपयांची ठेव या बँकांतून ठेवून दिली. अशा तऱ्हेने हजारों लोकांच्या वित्ताचा संबंध आल्यामुळे केसरीस पेढ्यांचे वावर्तीत जनतेला शिक्षण देणें जरूर वाटलें व तें काम आजपर्यंत केसरीने फार उत्कृष्ट तऱ्हेने केलें आहे. केसरीतील १९१३ मधील ' हिंदी पेढ्यांचे व्यवहार ' ही लेखमाला, १९२८ मधील श्री. केळकरांचे ' गंगाजळी पेढी ' वरील लेख व चालू सालची श्री. केतकरांची ' एक्स्चेंज बँक ' वरील माला ही या स्मरणीय कामगिरीचीं कांहीं प्रमुख उदाहरणें आहेत.

वर लिहिल्याप्रमाणें १९०० च्या सुमारास अनेक हिंदी पेढ्या अस्तित्वांत आल्या; पण त्यांपैकीं बहुतेकांची व्यवस्था सदोष होती. ' देशी बँका निवाल्या ' म्हणजे तेवढ्याने युरोपियन पेढीवाल्यांपासून आम्ही जें काय शिकावयाचें तें शिकून ' मोकळे झालों असा मथितार्थ नाहीं. आपणांस अद्याप पुष्कळ शिकावयाचें आहे, ' अशी सूचना देऊन केसरीने १९१३ साली आमच्या पेढ्यांतील अनेक दोष दाखविले होते. पहिला महत्त्वाचा दोष असा कीं, आपणांकडे बँक या शब्दाचा फार दुरुपयोग करण्यांत येत असे. वाटेल त्या चार वेजवावदार लोकांनी उठावें व पेढी काढावी, तिला भांडवल, शेअर, शिल्लक वगैरेंची कांहीं मर्यादाच नाहीं. अर्थात् अशी वेजवावदार पेढी चालत नाहींच, उगीच गरीब लोकांचें मात्र नुकसान होतें. तेव्हां या वावर्तीत पेढीवाल्यांवर नियंत्रण घालणें जरूर आहे, असें केसरीकारांनीं सुचविलें होतें. या दोषापेक्षाहि केसरीनें दुसरा मोठा दोष दाखविला होता व तो म्हणजे मॅनेजिंग एजंटपद्धतीचा. बँकेचा व्यवहार पहाण्यासाठीं कायमचे मॅनेजिंग एजंट नेमणें म्हणजे एकाच व्यक्तीच्या कर्तव्यगारीवर कायमचें अवलंबून रहाणें होय. शिवाय हे एजंट सर्व ठिकाणीं आपल्या कार्यास लायक असतात असेंहि नाहीं. त्यांपैकीं कांहीं केवळ नांवाच्या आशेनें एजंट अगर डायरेक्टर बनतात व कित्येकांचीं नांवें उगीच बोर्डावर दिलेलीं असतात. ' हे मॅनेजिंग एजंटस् ऐन नफ्यांत हिस्सेदारी ठेवून, ' शिवाय चालचलाऊ कामकाज करण्यासाठीं पगार घेऊन म्हणजे सत्त्व खाऊन घडणा- ' वळ मिळवितात ती वेगळी. कांहीं ठिकाणीं तर मॅनेजिंग एजंटचा हा हक्क ' वंशपरंपरा राखून ठेवण्याची अट असे !! तिसरा दोष डायरेक्टरांच्या लायकी- ' वद्दलचा. पुष्कळशा कंपन्यांतून भागीदारांनीं निवडून दिलेले हे डायरेक्टर लोक ' अतज्ञ असतात, एवढेंच नव्हे तर अज्ञहि असतात. याच्या उलट स्थिति युरोपियन ' बँकांची. त्यांचे भागीदार लायक डायरेक्टर निवडण्याची काळजी घेत असतात. ' (२२-७-१३).

हिंदी पेढ्या सुधारण्यासाठीं केसरीकारांनीं याप्रमाणें प्रयत्न चालविले असतां अनेक पेढ्यांचीं भराभर दिवाळीं निघालीं. इंग्लंडमध्ये ' साउथ सी कंपनी ' चें

दिवाळें निघाल्यानंतर जी परिस्थिति झाली होती तशीच परिस्थिति इकडे झाली. हजारों गरीब लोक भिकेस लागले व व्यापारी जगांतील पत नाहीशी झाली. या आर्थिक गोंधळाची प्रत्येक जण आपापल्या मगदुराप्रमाणे कारणपरंपरा लावू लागला. चंदावरकरांनीं तर या पेढ्यांचे दिवाळ्यांचा संबंध जातीभेद व आमची स्त्रियांच्या गोषाची पद्धत यांच्याशी जोडून दिला. (१६-१२-१३). तेव्हां जनतेस याविषयी योग्य ती जाणीव व्हावी व झालेल्या नुकसानीपासून त्यांनीं चांगला धडा घ्यावा म्हणून केसरीनं ‘ दिवाळखोरीची खरी व खोटी मीमांसा ’ केली. डायरेक्टरांची नालायकी हें तर एक कारण होतेंच, पण त्याहून महत्वाचें दुसरें कारण असें कीं, भारी व्याजाच्या आशेनें पेढ्यांनीं मोठमोठीं कर्जे गुंतागुंतीच्या व विनहुकुमी तारणावर दिलेलीं असत; व त्यामुळे मागणी आली असतां पेढीवाल्यांचें तारण हुकमी जाव देऊं शकत नसे. हेंच या दिवाळखोरीचें महत्वाचें कारण आहे, असें सांगून केसरी म्हणतो, ‘ अर्थात् भागीदारांचे फायद्यासाठीं असलें कृत्य केलें असेल ‘ तर त्याला हलवायाचे घरावर ब्रह्मार्पण व व्यवस्थापकांचे फायद्याकरतां केलें असेल ‘ तर तो अप्रामाणिकपणा व विश्वासघात असें म्हणावें लागेल. ’ (२२-७-१३). पण हा दोष नुसता व्यवस्थापकांचाहि नव्हता. कंपनीचे व्यवहारावर भागीदार कधींच देखरेख करीत नसत, हेंहि एक कारण होतें. वास्तविक डायरेक्टर म्हणजे भागीदारांचे मुनीम. त्यांच्यावर नेहमीं देखरेख ठेवून त्यांच्याकडून चांगलें काम करवून घ्यावयास पाहिजे. परंतु भागीदारच जर स्वतःच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करूं लागले तर बैकांचा कायदा बदलून तरी काय उपयोग ? (किता). या दिवाळखोरीचें शेवटचें महत्वाचें कारण म्हणजे सरकारनें दाखवलेली वेपवाई. १९०७ सालीं अमेरिकेत अशाच प्रकारची दिवाळ्यांची साथ आली असतां इंग्लंडनें आपल्या गंगाजळींतून एक कोट पासष्ट लक्ष रुपयांचें सोनें अमेरिकेस धाडलें. परंतु, येथें मात्र मोठ्या बैकांचीं एकामागून एक दिवाळीं निघत असतां सरकारनें काडीचीहि मदत केली नाही ! व त्यामुळे हिंदी बैकांच्या पतीला मोठा धक्का बसून त्याचा परिणाम अनेक वर्षे जाणवला. (११-११-१३).

अतो. ही स्थिति पुढें हळूहळू सुधारून नवीन पेढ्या पुन्हां स्थापन होऊं लागल्या. तथापि आजहि कोणत्याहि देशाची खरी आर्थिक उन्नति होण्यास पेढ्यांची अत्यंत जरूरी असते, हें तत्त्वहि केसरीनें जनतेस पटवून दिलें आहे. जपान व जर्मनी यांचीं उदाहरणें देऊन केसरीनें असें दाखवून दिलें कीं, या दोन्ही देशांतील उद्योगधंद्यांची वाढ अवघ्या चाळीस वर्षांतील आहे व ती होण्याचेंहि कारण त्यांनीं स्थापन केलेल्या पुष्कळशा पेढ्या हेंच होय. तशा पेढ्यांची आपल्या देशांत अत्यंत जरूर आहे. परंतु हिंदुस्थानांत सध्यां फारच थोड्या पेढ्या आहेत व ज्या आहेत त्यांचें बरेचसें मांडवल परदेशी आहे. ज्या चार देशी पेढ्या आहेत त्याहि अत्यंत मागासलेल्या आहेत. (३०-७-२९). याशिवाय आपल्याकडच्या पेढ्यांतील मोठा दोष म्हणजे

त्या सर्वांगीण नाहीत. प्रत्येक तऱ्हेच्या उद्योगधंद्यांचें स्वरूप वेगळें असल्यानें त्यासाठीं स्वतंत्र पेढ्या असणें जरूर असतें. म्हणजे उद्योगधंद्यांच्या मदतीसाठीं पेढ्या वेगळ्या, शेती सुधारण्यासाठीं पेढ्या वेगळ्या, परदेशांशीं होणाऱ्या व्यापारास मदत करणाऱ्या पेढ्या वेगळ्या. अशा तऱ्हाच्या विशेष कार्याला वाढून घेतलेल्या पेढ्या असल्याशिवाय त्या त्या विभागाचें कार्य व्यवस्थित चालत नाही. परंतु हिंदुस्थानांत अद्याप एकहि औद्योगिक पेढी नाही किंवा एकहि निर्गत व्यापारास मदत करणारी पेढी नाही. या उणीवेकडे लक्ष देऊन ती भरून काढल्याशिवाय हिंदुस्थानांत उद्योगधंदे व व्यापार वाढणें शक्य नाही, हें केसरीनें जनतेस शिकविलें आहे. (७-१०-३०).

पेढ्यांचे बाबतीत हिंदुस्थान सर्व सुधारलेल्या जगांत जास्त मागासलेला आहे, हें पुढील कोष्टकावरून दिसून येईल:—

देशाचें नांव,	पेढ्यांची संख्या	दर १० लाख लो. सं.शीं पेढ्यांचें प्रमाण	दर २७०० चौरस मैलीं पेढ्यांचें प्रमाण
अमेरिका	३००००	२५६	२०
इंग्लंड	११९७६	२८५	३६२
जपान	७४६५	९२	८०
कॅनडा	४८८३	४४८	३
हिंदुस्थान	५९६	२	१

हिंदुस्थानांत पेढ्या इतक्या कमी असण्याचीं अनेक कारणे आहेत. त्यांपैकीं मध्यवर्ती गंगाजळी पेढीचा अभाव हें प्रमुख कारण आहे. प्रत्येक सुधारलेल्या राष्ट्रांत एक गंगाजळी पेढी असते व इतर सर्व लहान लहान पेढ्यांवर देखरेख करणें, त्यांचे कार्यास योग्य दिशा लावणें, एकादी पेढी बुडण्याचा प्रसंग आला असतां, तिला मदत करणें, चलन व हुंडणावळ यांचीं कायें नीट चालविणें वगैरे कामें त्या पेढीकडे असतात. केवळ नफ्याकडे लक्ष न देतां राष्ट्राचा फायदा कसा होईल इकडेच फक्त या पेढीचें लक्ष असतें. या दृष्टीनें सरकारनें १९२० सालीं स्थापन केलेली ‘ इंपीरियल बँक ’ उपयोगी पडत नाही. कारण ती खाजगी भागीदारांची पेढी असून तिचें लक्ष केवळ फायद्याकडे आहे. तिचें सर्व धोरण बहुशः युरोपियन लोकांच्या हातीं असल्यानें राष्ट्राहिताकडे त्या पेढीचें लक्ष असणें शक्य नाही. तेव्हां येथें एका नव्याच गंगाजळी पेढीची फार जरूर आहे. ‘ अशा पेढीत सरकार हल्लीं करतें तें, ‘ इंपीरियल बँकेकडे असलेलें व स्टेट सेक्रेटरीकडचें अशीं सर्व कामें एकत्र होणार आहेत. ’ (२१-२-२८). ‘ या पेढीच्या कामांत एक भाग खाजगी व्यापाराच्या स्वरूपाचा व दुसरा सरकारी अधिकाराच्या उपयोगाचा राहील. पैकीं खाजगी व्यापाराचा भाग म्हटला म्हणजे कर्ज देणें व घेणें, कर्जरोख्यांचा व्यवहार करणें व हुंड्या पटविणें. या बँकेस स्वतःचे व्यवहारासाठीं कर्ज असें काढावें लागणार नाही. पण उगीच पैसा जास्त खेळता झाल्यास बाजाराची तंगी करण्यास

‘ व्याजाचा दर वाढवून कर्ज काढणें, हें एक कर्तव्य होईल. ’ (२८-२-२८). ही पेढी हुंड्यांचे वावर्तीत फक्त discounting चें काम करील. म्हणजे इतर वेंकांच्या हुंड्या पटवून त्यांना रोकड देईल.

वर दिलेल्या स्वरूपाची वँक काढण्याची सल्ला हिंदुस्थान सरकारास हिल्टनयंग कमिशननें १९२६ सालीं दिली होती. व अशा पेढीच्या योगानें सध्यां स्टेट सेक्रेटरीच्या हातीं असलेली सत्ता हिंदुस्थानांत येणार असल्यानें सरकारनें ती सूचना मान्यहि केली होती. परंतु सरकारास जनतेच्या हातीं कांहींच सत्ता द्यावयाची इच्छा नसल्यानें वँकेचें भांडवल कसें उभारावें व वँकेवर ताबा कोणाचा असावा या मुद्द्यावर सरकार व लोकपक्ष यांत मतभेद पडला. ‘ भागीदारांचें खेकटें उभें करून ’ हा सर्व हक्क अँग्लो-इंडियनांचे हातीं द्यावा हें सरकारचें धोरण, आणि तो खास लोकांच्या हातीं द्यावा हें लोकपक्षाचें धोरण. (७-६-२७). पुन्हां लोकपक्षाचें मत असें होतें कीं, कांहीं डायरेक्टर्स कायदेमंडळानें निवडावे व अशा तऱ्हेनें या नव्या पेढीत तरी हिंदुस्थानचें हित प्रथम पाहिलें जाईल अशी काळजी घ्यावी. सरकारचें मत कीं, गव्हर्नर-जनरलनेंच डायरेक्टर्स नेमावे. या विषयावरहि केसरीनें विस्तृत लेखमाला लिहून लोकपक्षाच्या मताचें समर्थन केलें होतें व एकट्या गव्हर्नर जनरलनें चार पांच डायरेक्टर्स नेमून जर वँकेवर राजकीय मतांचा पगडा बसत नाही, तर प्रांतिक कायदेमंडळाचे शेंकडो सभासद व वरिष्ठ कायदेमंडळाचे शेंकडो सभासद यांनीं चार दोन डायरेक्टर्स निवडून कांहींच राजकीय परिणाम होणार नाही हें दाखवून दिलें होतें. (९-८-२७). शेवटीं आपले मताप्रमाणें कायदा होत नाही असें पाहून सरकारनें तें थिल परत घेतलें व सर्व प्रश्न जागचेजागीं राहिला.

पोटजाती व स्पर्शास्पर्श

[संग्राहक—श्री. स. दि. वाकनीस, बी. एस्सी.]

विषय अत्यंत वादग्रस्त तसा महत्वाचा तर खराच. परंतु त्यावर संपादकीय लिखाण केंसरींत एक दोन अग्रलेख वगळल्यास विशेषसें आले नाही. त्याचें कारण कांहींहि असो. परंतु वें. सावरकर, श्री. महादेवशास्त्री दिवेकर, श्री. श्री. म. माटे इत्यादिकांचे या विषयांची चर्चा करणारे लेख केंसरींत वेळोवेळीं सविस्तर आले आहेत, त्यांवरून केसरीनें या प्रश्नाची उपेक्षा केली असें कसें म्हणतां येईल ? प्रस्तुत ग्रंथांत केसरीच्या मतप्रतिपादनासच प्राधान्य असल्यानें केसरींतून संपादकीय म्हणून जेवढे लेख ह्या विषयासंबंधीं आले त्यांतीलच उतारे देणें श्रेयस्कर वाटलें. म्हणून प्रस्तुत लेखकांनें अशा महत्वाच्या उताऱ्यांचा केवळ संग्रह केला आहे. हीन जाती

व त्यांची उन्नति ह्यांवर दोन अग्रलेख केसरींत, (३०-८ व ६-९-१०), आले असून बहुतेक सर्व भाग त्यांतीलच असल्याने त्यास अवतरणें घातलीं नाहींत व तारखाहि दिल्या नाहींत. त्यांव्यतिरिक्त लेखांतून घेतलेल्या उताऱ्यांस मात्र तारखा घातल्या आहेत.

*

*

*

हिंदुसमाजाच्या सुधारणेसंबंधानें जे वादग्रस्त म्हणून प्रश्न आहेत त्यांत जातिभेद हा अत्यंत महत्त्वाचा असून, नवीन शिक्षण मिळूं लागल्यापासून त्याजविषयीं आज पन्नास पाऊणशें वर्षेपर्यंत एकसारखा वाद सुरू आहे. तथापि अद्यापि तो प्रश्न कोणासहि समाधानकारक रीतीनें सुटला आहे, असें म्हणवत नाहीं. याचें एक कारण आमच्या मते असें आहे कीं, रोटीव्यवहार व वेटीव्यवहार हे जातिभेदाच्या प्रश्नांतील मुख्य दोन मुद्दे, ते भवती-न-भवतीस पुढें काढून प्रथम बरेच दिवस वाद करण्यांत आला होता. परंतु तात्त्विक दृष्ट्या वादाची ही पद्धति कितीहि बरोबर असली तरी व्यावहारिक दृष्ट्या या दोहोंहून कमी प्रतीचे मुद्दे वादांत पुढें करणें फार सोईचें असतें.

केवळ सदेतूनें प्रेरित होऊन व वादापासून खरोखरीं कांहीं व्यावहारिक फायदा निष्पन्न झाला तर करावा या दृष्टीनेंच जो मनुष्य वादास प्रवृत्त होतो, तो बर सांगितलेल्या व्यावहारिक युद्धपद्धतीचें अनुकरण केल्याशिवाय प्रायः रहात नाहीं. धर्म अगर समाज यांविषयीं वाद करण्याचा प्रसंग आला असतां खरा सुधारणेच्छु मनुष्य अत्यंत गहन व नाजुक असे जे मुद्दे असतात ते सहसा वादविवादास पुढें न आणण्याची खबरदारी घेतो.

अलीकडील कांहीं वर्षांत जातिभेदासंबंधाचा तात्त्विक वादविवाद कमी होऊन प्रत्यक्ष व्यवहारांत जातिभेदाची तीव्रता कमी होण्यास काय होईल ती थोडी बहुत सुधारणा घडवून आणण्याची बुद्धि जाग्रत झाल्यामुळे, मुख्य जातिभेदाऐवजीं पोट-जातींचें ऐक्य व हीन जातींसंबंधानें स्पर्शास्पर्शविचार हे मुद्दे सभांतून व खासगी रीतीनें लोकांच्यापुढें येऊं लागले आहेत; व हे मुद्दे ज्या प्रमाणानें गौण त्या प्रमाणानें त्यांजवर एकवाक्यता होण्याचा संभवहि अधिक दिसून येऊं लागला आहे.

मुख्य जातिभेद वादास न घेतां ब्राह्मणांतील पोटजाती, क्षत्रियांतील पोटजाती, वैश्यांतील पोटजाती, असा प्रश्न घेतला असतां धर्माची भीति तितकी न वाटतां, प्रामाणिकपणाचा युक्तिवाद करण्यास कांहीं देऊन व कांहीं घेऊन वाद मिटवितां आल्यास तो मिटविण्यास आपण तयार होतो. ब्राह्मणांतील पोटजाती मोडण्यास शंकराचार्यासारख्यांची अनुज्ञा, समाजांतील पुढाऱ्यांची निदान तात्त्विक संमति, व अगदीं अलीकडच्या काळांतील कांहीं दाखले इतकी सामग्री अनुकूल असल्यामुळे या प्रश्नावर उघड चर्चा करण्यास लागणारें धाडस अंगीं असणारे बरेच लोक समाजांत सांपडणें आज शक्य झालें आहे.

*

*

*

जातिभेदास नैसर्गिक पाया असो वा नसो, कालांतराने त्यास छिद्रें पडून त्याचा उच्छेद झाल्याशिवाय राहणार नाही. 'अशी स्थिति येऊं शकेल कीं, ही वर्ण-व्यवस्था मोडून सर्व समाज पाश्चिमात्य समाजाप्रमाणें कराराच्या पायावर उभारला जाईल. ही स्थिति सर्वांशीं इष्ट आहे किंवा नाही, ह्याविषयीं बोलोव्हिकांच्या उदयामुळें आतां थोडी शंका येऊं लागली आहे. आजहि संपत्ति व सुखसोयी यांच्या असमान वांटणीमुळें, राजसत्ता, भांडवलशाही व मजूर ह्यांतहि, एकाच जातीचे, वर्णाचे असूनहि जातिभेद उत्पन्न होत आहे. परस्परांच्या संवधांत निसर्गतः असलेल्या बौद्धिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमतेमुळें जे जीवनकलह उत्पन्न झाले त्यांमुळें प्रचंड प्रमाणावर जातिभेद उत्पन्न होत आहे' (१६-३-२०). जातिभेद एकराष्ट्रीयत्वास विरोधक आहे कीं काय ह्यावर बरेंच दुमत आहे. कांहींच्या मते जसें चातुर्वर्ण्य उत्कर्षास एके काळीं कारणीभूत झालें असेल तसेंच अपकर्षास असू शकेल. कारण मूळचें चातुर्वर्ण्य हें गुणकर्मविभागशः सृष्टम् असें होतें. तें लोपत जाऊन आजच्या जातिनिष्ठ जातिभेदाचा फैलाव होऊं लागला व ज्या वेळीं वेटी-बंद व रोटीबंद जातिभेदानें उग्र स्वरूप धारण केलें, तोच काळ आमच्या अधःपाताची परमावधि करणारा ठरला.' (२९-११-३०). 'हिंदु समाजांत वर्णबंधन दृढ आहे, हें बंधन टाकून देण्याची हिंदु धर्मास इच्छा नाही व समाजासहि नाही. पटेलसाहेबांच्या विलानें जातिभेद आणि वर्णभेद मोडेल अशा भ्रामक समजुतीनें एकराष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीनें जे या विलास संमति देत आहेत, त्यांना जातिभेदाच्या दृढतेची खरी कल्पना नाही,' (१०-१२-१८), असा इशारा केसरीनें पटेल, विलाच्या वेळेस दिला आहे. 'जाती मोडण्यास कोणी उपाय सुचवीत नाही. ब्राह्मण, मराठे वगैरे जातींत अन्न व वेटीव्यवहार होणें ही दूरची गोष्ट आहे. ती स्थिति येईपर्यंत आमचें पाऊल पुढें खात्रीनें पडणार. मग असंभाव्य गोष्टीकडे कां लक्ष देतां?' (९-८-८७).

आतां जातिभेद मोडण्यास जे अनेक उपाय सुचविले जातात त्यांतील कांहीं विचारार्ह आहेत. 'राष्ट्रधर्माचें उच्च ध्येय, सर्व जातींनीं आपली संकुचित वृत्ति टाकून देऊन आपल्या पुढें ठेविलें पाहिजे. त्या राष्ट्रधर्माचें स्वरूप सर्व हिंदुस्थानभर व्यापक केलें पाहिजे. म्हणजे प्रांतविशिष्ट किंवा जातिविशिष्ट विचार किंवा आचार राहणार नाही. सोंवळ्याओंवळ्याच्या ज्या अनेक वेडगाळ समजुती आज समाजांत वावरत आहेत, त्या टाकून देण्यास समाजानें शिकलें पाहिजे. म्हणजे समाजांतील अस्पृश्यता, उच्चनीच भाव टाकले जातील. शाका-हारी, मांसाहारी वगैरे जे अनेक भेद जातिभेदांची तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत झाले आहेत ते मांसाहारी बनून किंवा त्याबद्दलचा तिटकारा कमी करून घालविले पाहिजेत. सर्व चळवळींत आज ब्राह्मण समाजानें आघाडी मारली आहे. त्याचप्रमाणें जातिभेद मोडण्याच्या कामीं त्यांनींच पुढाकार घेतला पाहिजे

‘अस्पृश्य समाजाचे पुढारी व मागासलेल्यांचे नेते यांनीं मिशनऱ्यांच्या भुलथापांना ‘बळी न पडतां, आपण करित असलेलें कार्य सत्याला स्मरून व केलेलीं विधानें ‘ग्रंथाधारे केल्यास त्यांचा जो गैरसमज आज अनेक शतकें पुढारलेल्या जाती-‘बद्दल झाला आहे, तो नाहींसा होण्यास फार मदत होणार आहे. आतां वर ‘सुचविलेले उपाय जातिभेद समूळ मोडण्याचे कामीं उपयोगी ठरतील कीं नाहीं ‘ह्याबद्दल शंका वाटते. पण इतकी गोष्ट खरी कीं, जातिभेदाची तीव्रता त्यामुळें ‘निःसंशय कमी होईल. जातिभेद मोडल्यानें राजकीय किंवा सामाजिक फायदा ‘होईल किंवा नाहीं हा प्रश्न फार मोठा व मतभिन्नतेचा आहे.’ (२३-१०-१३). क्रिड लिहिता, ‘त्याप्रमाणें कदाचित् ‘जाती मोडतां येणें अशक्य, असंभवनीय, ‘अहितकर, अस्पृहणीय,’ असूं शकेल, किंवा न. सावरकर लिहितात त्याप्रमाणें, ‘जातिभेद मोडल्यावांचून हिंदू राष्ट्राची उन्नति होणार नाहीं. दोन्ही मते जगाच्या ‘इतिहासाकडे व समाजस्थितीकडे दृष्टि टाकल्यास अत्यंत आत्यंतिक आहेत, असें ‘वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. युरोपांतील समानतेचा हक्कले साहेबांना वीट आला ‘होता. त्यांच्या मते हिंदुस्थानच्या सारखी समाजव्यवस्था इतर कोणत्याहि देशांत ‘नाहीं. मनुस्मृतीचाहि उद्देश समाजधारणेचा होता. चार वर्ण निर्माण केले ते ‘एका विराट पुरुषाचें रक्षण करण्याकरितां असावे. उद्देश अलग करण्याचा नव्हता.’ (२४-५-१०).

स्पर्शास्पर्शासंबंधानें पाहतां आगगाड्या, आगबोटी वगैरेंच्या योगानें बदललेली परिस्थिति व प्रायश्चित्त वगैरेंचा सोपेपणा या गोष्टींच्या योगानेंहि वरीच मदत झालेली आहे. स्पर्शास्पर्शाचा प्रश्न व सोंवळ्याओंवळ्याचा प्रश्न यांची बहुधा समव्याप्तीच आहे असें म्हटलें तरी चालेल. दोन्हींमध्ये सयुक्तिकपणाचें वीज थोडेंवहुत आहेच; व आज नवीन दिशेनें जो प्रयत्न व्हावयास पाहिजे त्यामध्ये हें वीज नष्ट होणार नाहीं, अशी खबरदारी घेणें जरूर आहे. हें वीज म्हटलें म्हणजे स्वच्छता, शुद्धि, निकोपपणा, निर्मेळता, यांचें संरक्षण करणें हेंच होय; आणि या वरील गोष्टींना जेणें-करून बाध येणार नाहीं अशाच रीतीनें या गोष्टींतील सुधारणांचा अंमल व्हावयास पाहिजे. मागे एका विद्वान् सुधारणावादी गृहस्थानें लिहिल्याप्रमाणें, ‘ज्या सोंवळ्याओंवळ्याचा स्वच्छतेशीं संबंध आहे, तें अवश्य रक्षणीय आहे व स्वच्छताहि नको, असें म्हणणें म्हणजे एक प्रकारें ‘महिष’ वृत्तीविपर्याय प्रेम प्रगट करण्यासारखें होय.’ सोंवळ्याओंवळ्याप्रमाणें स्पर्शास्पर्शाच्या मुळाशीं असलेली जी शुचिर्भूतता ती केव्हांहि हवी आहे; फक्त सोंवळ्याओंवळ्याप्रमाणेंच स्पर्शास्पर्शाचें फाजील स्तोम नको. परंतु स्पर्शास्पर्शाचा भेद वाढविणारांनीं अगर तो कायम ठेवूं इच्छिणारांनीं ज्याप्रमाणें हें लक्षांत ठेवावयास पाहिजे त्याचप्रमाणें हा भेदभाव नष्ट करण्याकडे ज्यांची प्रवृत्ति आहे, त्यांनीं हितें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. व अभेदभावाची अतिशयोक्ति करून शुचिर्भूततेच्या मुळावर कुऱ्हाड घालतां कामा नये. हें सांगण्याचें कारण असें

आहे कीं, स्पर्शास्पर्शाचें स्तोम माजविणारांची टर करण्याची जितकी प्रवृत्ति नवीन विचारांच्या लोकांमध्ये दिसून येते, तितकी स्वच्छतेचें उन्मूलन करणाऱ्या सुधारणेची टर करण्याकडे दिसून येत नाही. चारचार महिने न धुतलेल्या व म्हणून कीट वाढलेल्या धावळीत आपलें सोंबळें सांठविलें आहे, असें मानणारांची जितक्या उत्साहानें आपण थट्टा करतो, तितका उत्साह, घामाची घाण येत असलेला शर्ट अंगांत घादून जेवावयास वसणारांची थट्टा करतांना आपणांमध्ये दिसून येत नाही. वास्तविक मांसाहान्यांच्या बबरजीखान्यांतील घाणीपुढें शाकाहारी हिंदूंच्या स्वयंपाकघरांतील घाण पासंगासहि पुरावयाची नाही! असें असतां बटलर व बबरजी यांनीं आयत्या वेळीं ताटें वाढून आणतांना अंगावर चढविलेल्या कडक परिदृष्टीकडे पाहून बबरजीखान्यांतील घाणीकडे कानाडोळा करणारे किती तरी शहाणेसुरते लोक सांपडतील ! स्पर्शास्पर्शासंबंधानेंहि सार व असार यांचा असाच विपर्यास केलेला पुष्कळ ठिकाणीं आढळून येतो.

*

*

*

या वाय्वर्तीत आणखी एक गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे ती ही कीं, स्पर्शास्पर्शाचा विचार करावयाचा असतां ज्या जातींना अस्पृश्य म्हणून मानलें जातें त्यांनीं हा वाद ह्याच शब्दांनीं पुढें मांडून भेदभाव नाहीसा करावा अशा प्रतिपादनाच्या भानगडीत पडूं नये. कारण या वाय्वर्तीत सुधारणेचें पाणी वळणावळणानें वळून खालीच येणें अधिक श्रेयस्कर आहे. गोष्ट तीच, युक्तिवाद तोच, महत्त्वहि तेंच; तथापि अस्पृश्य जाति स्पर्श मानावी असा आग्रह वरिष्ठ मानलेल्या जातींनीं स्वतः धरण्यांतच एक प्रकारचें भ्रूषण व औचित्य आहे. एखाद्या सिद्धांताच्या प्रतिपादकाचा थोडा बहुत तोटा आहे असें सकृदृशींनीं दिसण्यासारखें असेल तरच प्रतिपादकाच्या हेतूविषयी कोणत्याहि प्रकारचा संशय अगर वहीम उरत नाही. स्पर्शास्पर्शभेद मोडल्यास आपणा स्वतःस विवक्षित लाभ आहेत, असें कनिष्ठ जातींस वाटतें हें उघड आहे. समग्र व समगुण अशा दोन व्यक्तींमध्ये अगर पक्षांमध्ये बहिष्कार फारसा टिकत नाही. कारण, अशा बहिष्कारापासून लोकांच्या दृष्टीनें कोणाचा मान अगर अपमान होऊं शकत नाही व अशा स्थितींतील बहिष्कारास बहिष्कारापेक्षां केवळ भांडणाचा एक प्रकार हेंच नांव अधिक शोभेल. पण खरोखर बहिष्कार म्हणजे भांडण नव्हे. आपण श्रेष्ठ व दुसरा कनिष्ठ, म्हणून या दुसऱ्यांशीं आपण संपर्क न ठेविला तर दुसऱ्यास त्याच्या योग्य पायीवर ठेवलेंसें होईल व संपर्क ठेविल्यास आपणा स्वतःस कमीपणा येईल, अशा समजुतीनें जें अंतर ठेवणें त्यासच बहिष्कार म्हणतात; आणि या दोन हेतूंपैकीं दुसऱ्याचें अवलंबून करून वरिष्ठ जातींनीं कनिष्ठ जातींवर एक प्रकारचा बहिष्कारच टाकिलेला आहे. यास्तव हा बहिष्कार निवण्यास कनिष्ठ जातींनीं स्पर्शास्पर्शाभाव हा भ्रममूलक आहे असें म्हणून लगट करूं पाहणें बरोबर नाही. एक तर अशी लगट करणें हें

स्वाभिमान-संपन्नतेचें लक्षण आहे असें कोणी मानणार नाही; आणि दुसरें असें कीं, अशी लगट केल्यानें उद्दिष्ट कार्यभाग तडीसहि जाणार नाही. ही स्वाभिमानाची वाच विशेष महत्त्वाची आहे, असें आम्हांस तरी वाटतें. या लगटीचा अर्थ वरिष्ठ जाती विपरीत करतील हें अत्यंत संभवनीय आहे व त्या लगटीमुळे अंतर तुटावें तें न तुटतां त्याचा उलट परिणाम होईल. महार, मांग, वेढ वगैरे वर्गांची गोष्ट अशी आहे कीं, एकीकडे तर हिंदु धर्मांत त्यांचा समावेश झालेला असून संस्कारपरंपरेमुळे वरिष्ठ वर्ग हा त्यांस गुरुस्थानी व मान्य असा वाटतो; व त्यांनीं आपणांस जवळ करावें अशी त्यांची खरोखर इच्छा असते. परंतु वरिष्ठ वर्ग अद्यापि त्यांस जवळ करीत नाही; व मुसलमान किंवा ख्रिस्ती यांसारख्या त्यांची सुस्थिति नसल्यामुळे—किंवा वेळ आली तर आपणच उलट वरिष्ठ वर्गावर बहिष्कार घालूं असें म्हणण्याची ताकद अंगीं अद्यापि न आल्यामुळे—झालेला अपमान मनास लागण्याच्या स्थितीत ते आहेत. यामुळे त्यांच्यामध्ये थोडें बहुत शिक्षण पावलेले असे जे लोक निर्माण होतात त्यांना स्पर्शास्पर्शभेदाचा हा प्रश्न पुढें काढावासा वाटतो. त्यांना असें वाटतें कीं, आम्ही अंत्यज, आम्ही निराश्रित, आम्ही जित, असे असल्यामुळेच केवळ आम्हांस अस्पर्श मानितात. परंतु ही समजूत बरोबर नाही. कित्येकांचें म्हणणें असें दिसतें कीं, अंत्यज लोक हे निराश्रित, त्यांचा कोणी वाली नाही, म्हणून त्यांना अस्पर्श मानण्यांत येतें. परंतु हें म्हणणें बरोबर नाही. कारण या म्हणण्यामध्ये कार्यकारणाचा विपर्यास अगदी पूर्णपणें केला जातो. अंत्यज लोक हे निराश्रित आहेत म्हणून अस्पर्श आहेत असें नाही. तर अस्पर्श आहेत म्हणून ते निराश्रित मानले जातात. रणांगणांतील युद्धाप्रमाणें वादांतहि धर्मसमजुतीवर तोंडा-समोहन हल्ला करणें कधींहि श्रेयस्कर होत नाही; वाजून हल्ला चढवून प्रतिपक्षाला तोंड फिरवावें लागेल, असें केल्यानें यश मिळण्याचा अधिक संभव असतो. धर्मशरिराचे पाय म्हटले म्हणजे रूढ आचार हेच होत, आणि पायच फितुर झाले म्हणजे ते नेतील तिकडे देहास जावें लागतें.

राजसत्तेच्या अंगीं स्पृश्यास्पृश्यभेद समूळ नष्ट करण्याचें नसलें तरी तो पुष्कळसा शिथिल करण्याचें सामर्थ्य आहे यांत शंका नाही. महाराचा स्पर्श झाला असतां स्नान करणारे सर्वच कर्मठ लोक गव्हर्नरसाहेबाचा हस्तस्पर्श झाल्यावर स्नान करतील असें नाही. संपत्ति ही वाटेल तें करूं शकते; व अस्पृश्य मानलेल्या जातींतील एखाद्या मनुष्यावर लक्ष्मीची जर कृपा भरपूर झाली, तर त्याला सामाजिक अपमानाचें दुःख फारसें सोसावें लागत नाही. धार्मिकपणा अंगीं असल्यास अस्पृश्य मानलेल्या व्यक्तींचा आपल्यास स्पर्श होणें हा एक आपल्यावर उलट अनुग्रहच आहे असेंहि उच्च वर्णांतील लोकांस वाटणें संभाव्य आहे, हें चोखामेळा व रोहिदास या दोन संतांच्या उदाहरणांवरून कबूल करावें लागेल. मनुष्याचे अंगीं मान्यता इतर अनेक प्रकारांनींहि येऊं शकते. समजा, उद्यां एखादा अंत्यज मोठा

कवि निर्माण झाला अगर त्याचे अंगी कल्पकतेचा विकास होऊन इकडील सृष्टि तिकडे करण्यासारखा त्याने एखादा शोध लाविला किंवा यंत्र निर्माण केलें तर, त्याजवरील निव्वळ अस्पृश्यतेचें लांछन फार दिवस टिकणार नाही, हें म्हणणें कोणासहि संमत होईल. एवढा मोठा अलौकिक गुण वाजूस राहो, पण साधारण मुशिक्षणाचे अंगीहि मान्यता उत्पन्न करून देण्याची शक्ति पुष्कळच आहे, याचा अनुभव आपणांस नेहमी येतो. एखादा अशिक्षित अंत्यज दारार्शी आला असतां त्यास आपण दारार्शीच उभा करितों. परंतु तोच मुशिक्षित अंत्यज असला तर त्यास आपण घरांत घेऊन खुर्ची देतो.

*

*

*

मुशिक्षणाचा असाच कांहीं विलक्षण प्रभाव असतो कीं, त्याच्या योगानें उच्चनीच व लहानथोर हे सर्व कृत्रिम भाव लोपून जातात; व मनुष्यामनुष्यांमध्ये एक प्रकारचा वंधुभाव उत्पन्न होतो. शिवाय मुशिक्षित मनुष्य सहसा अस्वच्छ रहात नाही. त्याजमध्ये बुद्धीचा विकास व विद्येचें तेज निर्माण होतें, व त्याची उपयुक्तताहि वाढते. अर्थात् एका मुशिक्षणानें इतकीं सर्व आकर्षण-कारणें उत्पन्न होतात. यास्तव अयोग्य स्पृश्यास्पृश्यभेद नाहीसा करावयाचा असेल तर, अंत्यज जातीचें मुशिक्षण वाढणें हाच मुख्य व खरा उपाय आहे. अस्पृश्यता जाऊन स्पृश्यता येण्याचेंचेंसं काय, पण अन्य रीतीनेहि त्यांची सामाजिक व सांपत्तिक स्थिति सुधारण्यास विद्या हीच उपयोगी पडणारी आहे. म्हणून अस्पृश्य मानलेल्या जातींनीं व त्यांच्या पुरस्कर्त्यांनीं शिक्षणावरच मुख्य भिस्त टाकली पाहिजे. कारण शिक्षण, सत्ता, संपत्ति अगर इतर कोणताहि विशेष गुण अंगी नसतां अस्पृश्य जातींस जवळ घ्या असें म्हणणें, यांत जरी मोठासा गुन्हा नसला तरी तें फारसें शक्य नाही. कारण हा प्रश्न किरकोळ एक दीन किंवा थोड्याशा व्यक्तींचा नसून सर्व समाजाचा आहे. केवळ दांडगाईनें स्पृश्यास्पृश्यभेद मोडून दाखविणें हें समाजांतील फक्त दहापांच तत्त्वज्ञानी अगर पांचपंचवीस वाडग्या लोकांस शक्य आहे. परंतु एकंदर समाजांतील बहुमतानें जांपर्यंत कोणतीहि सुधारणा स्वीकृत केली जात नाही, तोपर्यंत ती रुढ होत नाही. तोपर्यंत या दहापांच तत्त्वज्ञान्यांनीं हा भेद मोडला व त्यांस लोकांनीं विशेष नांवें ठेविलीं नाहीत तरी त्यांसच समाजवाह्य होऊन राहावें लागतें. ज्यांस आम्ही वाडगे हें नांव दिलें आहे, त्यांच्या उपद्रवापानें तर तत्त्वज्ञान्यांच्या खटपटीपेक्षां केव्हांहि कमीच फलप्राप्ति होणार. कारण समाज त्यांस वाडगे मानणार.

तात्पर्य, बहुजनसमाजानें स्पृश्यास्पृश्यभेद नाहीसा करावा अशी जर इच्छा असेल, तर अस्पृश्य मानिलेल्या जातींमध्ये वर वर्णन केलेले गुण आले पाहिजेत. ते गुण येईपर्यंत हा भेदभाव मोडत नाही असा गवगवा करणें फुकट आहे. विशेषतः तोपर्यंत अस्पृश्य मानिलेल्या जातींनीं स्वतः स्पृश्यास्पृश्यतेचा वाद काढणें श्रेयस्कर नाही. हा भेदभाव आजकालचा नाही, तर शेंकडों वर्षांच्या संस्कारपरंपरेनें तो दृढ

झालेला आहे व तो नाहीसा होण्यासहि कदाचित् शेंकडों वर्षे लागतील, असे म्हणणे वावगे नाही. लाट उठण्यास जितका वेळ लागतो तितकाच ती लाट उठल्यावर खाली बसण्यास लागतो. भांडें तापण्यास जितका उशीर लागतो तितकाच तापलेलें भांडें निवण्यास लागतो, हीहि अनुभवसिद्ध गोष्ट आहे. शिवाय दुसरे असे की, अस्पृश्य मानलेल्या जातीसुद्धां अशा प्रकारच्या भेदभावापासून स्वतः सर्वस्वी अलिप्त असतात असेहि नाही. ज्यांना कोणतीच गोष्ट अस्पृश्य अशी नाही, त्या लोकांनीं सर्वच गोष्टींसंबंधानें स्पृश्यास्पृश्य भेदभाव नाहीसा करून टाकावा, असे म्हणण्यांत फारसा अर्थ नाही. वरच्यास हात व खालच्यास लाथ हा प्रकार मध्यम जातींमध्ये दिसून येतो. ज्यांना वरची म्हणून एखादी जात अगर वर्ग असतो, त्यांस आपला समावेश ज्या वरिष्ठ वर्गांत होण्याविषयीं जितकी उत्कंठा असते तितकी आपल्या खालच्या वर्गांस आपणांमध्ये समाविष्ट करून घेण्याबद्दल असते काय ? याचा ज्याचा त्यानें आपल्या मनामध्ये विचार करून पहावा. सर्वच मजले मोडून एकच मजला व्हावा, असे प्रतिपादन करण्याची व त्या प्रतिपादनाप्रमाणें आचरण करण्याची जोंपर्यंत आपल्या स्वतःच्या मनाची तयारी झाली नाही, तोंपर्यंत विश्वबंधुत्वाच्या गोष्टी दुसऱ्याशीं वायफळ बोलण्यांत व वरिष्ठ वर्गांस ते आपमतलबी म्हणून नावें ठेवण्यांत अर्थ तो कोणता ? मराठे लोक ब्राह्मणांस नावें ठेवतील, परंतु अंत्यजांचे पंक्तीस बसण्याची स्वतः मराठ्यांची तयारी नसते. महार लोक ब्राह्मण व मराठे या दोघांसहि नावें ठेवतील, परंतु ते स्वतः धेड वगैरे लोकांच्या हातचें पाणीहि घेत नाहीत, असे म्हणतात ! धेडांना अस्पृश्य अशी जात कोणतीच नसेल तर त्यांना मात्र वरील आक्षेप न लागतां आपल्याहून वरच्या सर्व जातींस नावें ठेवितां येतील ! परंतु केवळ विश्वकुटुंबित्वाच्या उदार बुद्धीनें ते तसें करितात, असें कोणीहि म्हणणार नाही.

अंत्यज वर्गांनींहि वरिष्ठ वर्गांस आपल्या पदवीस ओढूं, अशी हांव धरण्यापेक्षां, शिक्षण वगैरे गुणांनीं आपण त्यांच्या बरोवरीचे होऊं अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणें अधिक श्रेयस्कर होईल. अशा तऱ्हेची महत्त्वाकांक्षा बाळगून त्याप्रमाणें जेव्हां त्यांच्या हातून वर्तन घडून येऊं लागेल, त्या वेळीं वरिष्ठ वर्गांच्या कौत्या समजुतीबद्दल त्यांस नावें ठेवण्याचा हक्क आपोआपच त्यांस प्राप्त होईल.

दुसरीहि एक गोष्ट अस्पृश्य मानलेल्या जातींच्या पुढान्यांनीं आमच्या मते लक्षांत ठेवावयास पाहिजे. ती ही की, आजच्या स्थितींत हजारों अंत्यज लोक खिस्तो धर्म स्वीकारतात. ही गोष्ट हिंदु पुढान्यांच्या डोक्यावर हाणून तुम्ही यापुढेंहि आमची उपेक्षा कराल तर आणखीहि हजारों लोक हिंदु धर्म सोडून जातील, असें दटावतात. परंतु हे बरोबर नाही. धर्मांतरामुळे हिंदु समाजाची हानि फार होत आहे यांत शंका नाही व हिंदु समाजाच्या पुढान्यांचे अद्यापिहि डोळे न उघडतील तर ती अशीच होत जाईल. हेतूनें धर्मांतर झालें तर त्याला फारसें नावें ठेवतां येणार नाही;

परंतु अस्पृश्य जातींचे पुढारी या नात्याने जे बोल्ड इच्छितात, त्यांना तरी ऐहिक फायद्याकरिता धर्मांतर करण्यामध्ये कमीपणा किती आहे हे कळावे अशी लोकांची अपेक्षा असते. अंत्यज लोकांनी धर्मांतर करणे हे हिंदु समाजावर आपल्या दुःस्थितीबद्दल सूड घेण्याचा उत्तम उपाय या दृष्टीने कदाचित् समर्थनीय होईल. परंतु जर ते हिंदु समाजातील अवयव असे स्वतःस म्हणून घेतात व हिंदु धर्माचा आपणांस अभिमान आहे असे म्हणतात, तर केवळ ऐहिक फायद्याकरिता धर्मांतर करणे हे लांछनास्पद आहे असे त्यांस कबूल करावे लागेल. शिवाय हेहि लक्षांत ठेवले पाहिजे की, केवळ धर्मांतर केल्याने ख्रिस्ती समाजांत अंत्यज लोकांस विशेष मान मिळतो असे नाही. ख्रिस्ती समाजांतहि खरी मान्यता मिळण्यास सुशिक्षण किंवा मान्यतेची वर सांगितलेली इतर कारणे असल्याशिवाय चालावयाचे नाही.

सरकारची उधळगिरी

[श्री. दत्तात्रय वळवंत गोडबोले, एम. ए., एलएल. बी.]

१. प्रास्ताविक :—हिंदुस्थानचे आर्थिक धोरण जोंपर्यंत सर्वस्वी परकीय सरकारचे हाती आहे, तोंपर्यंत आपल्या देशाची सांपत्तिक उन्नति होणे अजिबात अशक्य आहे ही गोष्ट आतां सामान्य माणसासहि दिसू लागली आहे. अन्यायाने हिंदुस्थानवर लादलेल्या कर्जाचा इनकार करण्याचा लाहोर काँग्रेसचा १९२८ चा ठराव, हिंदी किनाऱ्या-लगतचा सर्व नाविक व्यापार येथील लोकांसाठीं राखून ठेवण्याबद्दलचे श्री. हार्जीचे असेम्ब्लीतील १९२८ चे बिल, नव्या होऊं घातलेल्या गंगाजळी पेढीवर लोकनियुक्त सभासदांचा तावा असावा अशी १९२८ ची राष्ट्रीय सभासदांची मागणी, १९२७ मध्ये उद्भवलेल्या हुंडणावळीचे दराबद्दल निघालेला वाद वगैरे प्रश्नांचे वेळीं सर्व राष्ट्रांने होच गोष्ट चांगल्या तऱ्हेने दाखवून दिली आहे. व आजहि आर्थिक तावा वगळून बाकी देऊं केलेल्या ' संपूर्ण वसाहतीच्या स्वराज्या'त बिलकुल तथ्य नाही हे सर्व राष्ट्र जाणत आहे ते यासाठीच !

पन्नास वर्षांपूर्वीची स्थिति याहून फार भिन्न होती. त्या वेळीं जनतेचे व सरकारचे आर्थिक हितसंबंध परस्परविरोधी असतील, या गोष्टीची जाणीव कै. दादाभाई नौरोजीसारख्या फार थोड्यांनाच होती व त्या लोकांचीं मतें सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचू शकत नसत. बहुतेक जनता त्या काळी इंग्रजी राज्यापासून आपणांस काय काय फायदे झाले, त्यांची पुनः पुनः मोजदाद करून त्याबद्दल सरकारला दुवा देण्यांत गुंग झाली होती. शांतता, कायद्याची व्यवस्था, अपराध्यांचा बंदोबस्त, सार्वजनिक

आरोग्य, व्यापारसमृद्धि, शेतकीसुधारणा, लेखन-स्वातंत्र्य, वगैरे फायदे (?) या सदरांत येत असत. (९-८-९२).

पन्नास वर्षांचे अवधीत लोकमतांत घडून आलल्या या क्रांतीचा विचार करा-
वयाचा म्हणजे केसरीची आर्थिक कामगिरी लक्षांत घ्यावयाची. या काळांत केसरीने
अनेक वेळां सरकारच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली व ' सालोंसाल देशातील
' संपत्तीची कोणास न समजे व प्रत्यक्ष न दिसे अशा तऱ्हेने लूट चालली आहे,' हें
दाखवून दिलें. अनेक उदाहरणें घेऊन ' राजा व प्रजा भिन्न देशांचीं असलीं
' म्हणजे बहुतेक म्हणून काटकसर किंवा आवश्यकता व प्रत्यक्ष फायदा अशा प्रकारच्या
' बावी जमाखर्चांत आढळत नाहीत,' (२-८-९२), हें सिद्ध करून दिलें.
एकीकडे जनतेवरील खर्चाचा बोजा वाढवून व दुसरीकडे लोकांना जास्त दारिद्री
करून सरकारने ' दोन्ही बाजूनीं मेणवत्ती जाळण्याचा ' उद्योग कसा आरंभिला
आहे, याची जनतेस जाणीव करून दिली. (५-७-१०). सोप्या व जोमदार भाषेत
टीका करून, हिदुस्थानचें लष्कर साम्राज्याचे उपयोगासाठीं आहे; हिदुस्थानचें कर्ज
केवळ अन्यायानें वाढलेलें आहे, (१४-१-३०); येथील सनदी नोकर हे ' नाकापेक्षां
मोती जड ' असे करून ठेवलेले आहेत, (३-६-२४); हुंडणावळीची याच म्हणजे
जनतेच्या तिजोरींत मोठी खिड आहे; सरकार हें विलायती व्यापाऱ्यांचा ' नोंदपेड
एजंट ' आहे, (२८-३-९९), वगैरे गोष्टींची माहिती सर्व जनतेस करून दिली;
व या सरकारापासून फायदा तर दूर राहो पण शेतकऱ्याची इतकी दारिद्र्यावस्था
झालेली आहे कीं, ' शेतकऱ्यांस बंद करावें लागेल कीं काय,' अशी परिस्थिति उत्पन्न
झाल्याचें दोन स्मरणीय अग्रलेख लिहून दाखवून दिलें. (६ व १३-१२-९२).

२. आर्थिक ताबा :—केसरीच्या या कामगिरीचा कमाक्रमानें विचार करण्यापूर्वीं
सरकारच्या उधळेगिरीच्या मुळाशीं असलेल्या तत्वाचें केसरीने विवेचन केलें आहे
तें पाहूं. ज्या ज्या वेळीं राज्यकर्ते व प्रजा हीं भिन्न, असतात म्हणजे जेव्हां लोकसत्ते-
प्रमाणें प्रजेच्याच हातांत राज्यकारभार नसतो, तेव्हां राजा व प्रजा यांचें नेहमीं
पैशावरून भांडण होत असणें साहजिकच असतें व पैसे गोळा करणें व ते खर्च
करणें हा हक्क पूर्णपणें प्रजेच्या हातीं आल्यावांचून राजा आपली उधळेगिरी, किंवा
निदान आपल्या मर्जाप्रमाणें खर्च करणें सोडीत नाही. यास ' पैशाच्या पिशवी-
वरील हक्क ' (Power of the Purse) म्हणतात. हा हक्क मिळविण्यासाठीं
इंग्लंडलाहि फार श्रम पडले होते. सरकारच्या प्रत्येक खर्चाचे बावीवर टीका करतांना
केसरीने मुद्दाम बजाविलें होतें कीं, हा वेजवायदार खर्च बंद होण्यास हें पिशवीचें
तोंड आमच्या हातीं आलें पाहिजे. सन १९२० सालीं सरकारने भराभर
नवीन कर बसविले, त्या वेळीं केसरी म्हणतो कीं, ' जोंपर्यंत तिजोरीची किल्ली
आपल्या हातीं नाही, तोंपर्यंत ही ' दिल्लीच्या धनगराची कात्री ' अशीच
चालणार. तो आपल्या मेंढ्यांचे अंगावर एक केस देखील शिळक राहूं देणार नाही.'

(६-७-२०). सरकार जनतेपासून एवढा कोट्यावधि रुपये कर वसूल करतें पण त्याचा ' खर्च करावयास ज्या सर्व प्रजेकडून हा सर्व पैसा वसूल केला जातो, तिला ' हक्क काय आहे असें विचारल्यास भोपळ्याएवढें पूज्य हेंच उत्तर द्यावें लागतें. ' सन १९२० सालच्या सुधारणांपासून कराच आर्थिक तावा लोकप्रतिनिधींस मिळाला अशी पुष्कळ लोकांची कल्पना आहे, पण ती चूक असून ' रिफॉर्म अॅक्टनें हें सर्व स्वातंत्र्य व्हाइसरॉय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यांचे मर्जीवर अवलंबून ठेवलें आहे. ' (१-३-२१). सरकारच्या उत्पन्नापैकी शेंकडा ८० खर्च राखीव खात्यांवर होणार. कायदेमंडळांची रचनाच अशी की, सामान्यतः इतर खर्चाच्या प्रश्नांवर देखील लोकपक्षाचें बहुमत होऊं नये. त्यांतून एकादे वेळीं बहुमत झालेंच तर अंमलबजावणी करणें सरकारचे हार्ती. ' सरकारनें खुशाल आपल्या मनचें करावें व ' काहीं तरी सर्वोर्चीं पानें लोकांच्या तोंडास पुसावीं म्हणजे झालें. ' आपण आपलेच पैसे खर्च करण्याचे वायर्तीत किती परावलंबी आहोंत हें दाखवितांना केसरी म्हणतो, ' आपण आपल्या घरीं चोळीवांगडीकरतां व मुलास खाऊकरतां एखादा रुपया ' देतो. त्यावर तरी त्यांची सत्ता चालते. परंतु हिंदुस्थानचे प्रजेकडून वसूल केलेल्या ' कोट्यावधी रुपयांपैकी एक छदामहि असा नाही की, सर्व तीस कोटी ' प्रजेनें मिळून मनांत आणलें असतां ती त्यावर खरी सत्ता चालवूं शकेल. ' जें काय होईल तें भिडेनें, मोहवतीनें, धर्मानें किंवा भिकेनें. ' (१८-१-१०).

३. लष्करी खर्चाचा प्रश्न :—सरकारच्या वजवावदार उधळेगिरींत पहिला मान लष्करी खर्चाचा आहे. या खर्चाची वाढ सारखी कशी होत गेली आहे हें केसरीनें २१-२-२२ च्या अंकांत प्रसिद्ध केलेल्या पुढील कोष्टकावरून दिसून येईल.

सन	युरोपियन शिपाई	हिंदी सैनिक	खर्च कोटी रु.
१८३७-५७	४३८२६	२२२९१५	१०.८५
१८६१-७४	६२४५४	१२३८८१	१५.६८
१८७५-८१	६१८८४	१२२५५६	१६.१७
१८८६-९४	७०७०४	१४०६८२	१८.२५
१८९५-०६	७०४४०	१७५७५८	२७.५०
१९१३-१४	७०४४०	१७५७५८	३३.१६
१९२१-२२	७०४४०	१७५७५८	६२.२०
१९२८-२९	५००००	१५००००	५५

टीपः—(१) प्रत्येक गोऱ्या शिपायास हिंदी सैनिकाच्या अडीच पट खर्च लागतो, हें लक्षांत घेतलें असतां गोऱ्या शिपायांच्या बाबींचे महत्त्व लक्षांत येईल. (२) लष्करी खर्चापैकी १९२५ सालीं इराणांत ४॥ लक्ष रुपये, इंग्लंडमध्ये ४॥ कोट रुपये, एडनमध्ये ३॥ लक्ष रुपये प्रमाणें खर्च होत असत. त्याच वर्षी हिंदी पायदळ ७ कोटी व ब्रिटिश पायदळ ८ कोटी, पेशन ९ कोटी, विमानखातें १॥ कोटी असा खर्च होता.

हिंदुस्थानांत लष्करावर होत असलेला हा खर्च जगांतल्या कोणत्याहि देशापेक्षा भारी आहे हे हि केसरीने अनेक वेळां दाखवून दिलें होतं. उदाहरणार्थ, सन १९२५ सालीं हिंदुस्थानचे उपन्यापैकी शेंकडा ४५ लष्करी खात्यावर खर्च होत असे. जपानांत हें प्रमाण २६.५० व इटलींत २३.१६ होतें. जर्मनी, ऑस्ट्रिया व आयर्लंड या देशांतील खर्चाचें प्रमाण शें. ७ होतें व न्यू झीलंडमध्ये फक्त शेंकडा ३ एवढाच लष्करावर खर्च होई. (२८-६-३०). अशा रीतीने कोणत्याहि तऱ्हेने पाहिलें असतां हा खर्च अत्यंत डोईजड आहे, हें केसरीने दाखवून दिलें होतें. तथापि एकादे वेळीं जरूर म्हणून डोईजड खर्चाहि करावा लागतो. परंतु या खर्चांतील बराचसा भाग हिंदुस्थानचे फायद्यासाठीं होत नसून साम्राज्याचे फायद्यासाठीं होतो हें केसरीने अनेक वेळां वेगवेगळ्या रीतींनीं सिद्ध करून दिलें होतें. त्यापैकी सन १९०२ च्या नंतरचे बोअर युद्धाचे अनुषंगानें लिहिलेले लेख व १९०८ मध्ये लिहिलेले लेख हे अत्यंत उद्योधक आहेत.

ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यापारी येथें येतांनाच बरोबर रशियाच्या स्वारीचा वागुलबोवा घेऊन आले होते. रशिया, इराण व अफगाणिस्थान यांमार्गे हिंदुस्थानांत स्वारी करून येणार आहे, अशी त्यांना सारखी भीति वाटत असे व तेंच हिंदुस्थानच्या अनिवार लष्करी खर्चाचें मूळ आहे. (१०-३-०८ व १४-४-०८). पुढें रशियाची भीति संजली, पण फ्रान्सची भीति उभी राहिली व ती संपतेतोंच युरोपांतील राष्ट्रांमध्ये जगाचें साम्राज्य वांटून घेण्यासंबंधी स्पर्धा उत्पन्न झाली. 'हत्यारबंद शिपायांच्या छावणीचें स्वरूप सर्व युरोपखंडास आलेलें असून युरोपखंडांत आज प्रत्यक्ष लढाई नसण्याचें कारण शेजारी केव्हां काय करील या भीतीने प्रत्येक राष्ट्र नेहमी लढाईची जय्यत तयारी करून बसलें आहे, हें आहे....या शांततेस शस्त्रास्त्रांनीं राखलेली शांतता असें म्हणतात.' ही १९०२ मधली स्थिति होय. त्या काळीं इंग्लंडास किती व्यवधानें राखावयाचीं असत व त्या सर्वांसाठीं हिंदुस्थानचें लष्कर कसें जरूर होतें हें पुढील वाक्यांवरून दिसून येईल. (१५-४-०२). 'युरोपियन राष्ट्रांच्या कारस्थानास न जुमानतां बोअर लोकांच्या लढाईचा शेवट इंग्लंडला सर्वस्वी आपल्यासारखा करावयाचा आहे. फ्रान्सचे डावपेंचांस न जुमानतां घशांत घातलेले प्रदेश इजिप्त व सौडान त्याला नोट पचवावयाचे आहेत. सैप्रस बेट ताब्यांत ठेवून तुर्कस्थानास रशियाचे कक्षांत न जाऊं देण्याची हमी इंग्लंडने घेतली आहे. इराणी आखातांतील किरकोळ सुलतानांना आपल्या आश्रयाखाली नांदावयाला लावण्याची इंग्लंडची इच्छा आहे. इराणचे किनाऱ्यावर कोणत्याहि राष्ट्रास बंदर मिळूं न देतां दक्षिण इराणांत व इराण, बलुचिस्तान यांच्या दरम्यानच्या सहद्दी-वर रशियाचा प्रवेश न होईल असा बंदोबस्त करण्यांत इंग्लंड गुंतलें आहे. अफगाणिस्थानचे अमिरास दरारा न वाटावा व अफगाणिस्थानास रशियापासून धोका न मिळावा म्हणून इंग्लंडची जय्यत तयारी चालली आहे. पामर-चित्रळचे वाटेनें

‘रशिया काश्मिराकडे भोंक पाडील म्हणून त्या वाजूलाहि इंग्लंडची लिपालिपि सुरू आहे.
 ‘सयामावर फ्रान्सचा कटाक्ष न चालावा म्हणून व ब्रह्मदेशचे सरहद्दीवर फ्रान्सच्या
 ‘सत्तेची विशेष वाढ न व्हावी म्हणून खबरदारी घेण्याचें इंग्लंडनें अंगिकारिलें आहे.
 ‘मॅच्यूरियांतून रशियास काढून टाकून चीन व कोरिया या देशांत रशिया, फ्रान्स
 ‘व जर्मनी यांना विशेष सवलती मिळूं नयेत, म्हणून जपानचे खांद्यास खांदा लावून
 ‘समरांगणावर दंड ठोकून आपण उभे आहोंत म्हणून इंग्लंडनें जाहीर केलें आहे....
 ‘साम्राज्याच्या नादीं लागल्यामुळें इंग्लंडला इतर राष्ट्रांशीं शर्यत करावी लागत आहे
 ‘व हिंदुस्थान इंग्लंडचा जिंकलेला देश असल्यामुळें त्या शर्यतीकरितां लागणाऱ्या
 ‘सामानाचा व फाजील खर्चाचा योजना हिंदुस्थानावर पडणार हें उघड आहे. हिंदु-
 ‘स्थान ही इंग्लंडची कोठी आहे व रशियापासून चीनपर्यंतच्या अफाट प्रदेशांत
 ‘कोठेंहि गडबड झाली असतां, या कोठोंतून ठिकठिकाणीं हरेक प्रकारच्या
 ‘सामानाची खानगी करण्यांत येते... दक्षिण आफ्रिकेच्या लढाईसाठीं हिंदुस्थानांतून
 ‘१३ हजार गोरे सैन्य पाठविण्यांत आलें व ९. हजार नेटिव्ह बुणगे पाठविण्यांत
 ‘आले. चीनप्रकरणीं १३०० युरोपियन सैन्य, २० हजार नेटिव्ह सैन्य
 ‘व १७५०० बुणगे पाठविण्यांत आले. शिवाय दक्षिण आफ्रिकेंत
 ‘२ कोट १० लक्ष काडतुसें, १ लक्ष १४ हजार तोफांचे गोळे, ११ हजार
 ‘तंबू, ११ हजार खोगीर, ३ लक्ष १५ हजार शिरस्त्राणें, ६९ हजार
 ‘ब्लॅकटेंट, २ लक्ष ९० हजार वूट, ९ लक्ष ४० हजार वस्त्रपात्र वगैरे पाठ-
 ‘विण्यांत आली. ’ नवीन तऱ्हेचे शस्त्रास्त्रांचे कारखानेहि हिंदुस्थानच्याच खर्चीनं
 ‘निघाले व ‘अशा तऱ्हेनें प्रिन्स त्रिस्मार्क यांच्या या भुताची वाधा स्वतःस होऊं नये
 ‘म्हणून इंग्लंडनें त्यास हिंदुस्थानचे मानगुटीवर वसवून दिलें. ’ (१५-४-१९०२).
 तो काळ असा होता कीं, लॉर्ड रोजवरी यांनीं बोलून दाखविल्याप्रमाणें युरोपखंडांत
 एक इंचभरहि जागा अशी नव्हती कीं, जेथें इंग्लंडचा मनापासून द्वेष करण्यांत येत
 नव्हता. त्यामुळें इंग्लंडनें आपली सर्व बळकटी हिंदुस्थानचे खर्चीनं केली होती. या
 अनावर राज्यविस्ताराच्या हावेमुळेंच इंग्लंडनें गेल्या शतकांत अफगाणिस्थानाशीं
 तीन युद्धें केलीं व हिंदुस्थानची नैसर्गिक हद्द सोडून ती अफगाणिस्थानचे सरहद्दीवर
 नेऊन भिडवली. १८८५ सालीं ब्रह्मदेश हिंदुस्थानास जोडला व चीनमध्ये सैन्य
 पाठवलें. या सर्व युद्धांचा खर्च हिंदुस्थानचे डोक्यावर वसविला. (२५-२-१९०२).
 महायुद्धाचे वेळींहि हिंदुस्थानांतील बहुतेक सैन्य बाहेर पाठविण्यांत आलें होतें.
 वरील सर्व हकीकत देऊन केसरी अनेक वेळां विचारतो कीं, याप्रमाणें जर येथील
 सैन्य प्रत्येक अडचणीच्या वेळीं बाहेर पाठवून देखील हिंदुस्थानची शांतता
 ढळत नाहीं तर हें सैन्य हिंदुस्थानास जरूर नाहीं हें सिद्ध होत नाहीं
 काय ? मग हा सर्व खर्च हिंदुस्थाननें कां करावा ? इंग्लंडचे साम्राज्याचें हें
 राखीव सैन्य आहे, असें समजून इंग्लंडनें यांपैकी कांहीं खर्च सोसला पाहिजे.

परंतु हा अन्याय अद्यापहि चालू आहे. केसरी म्हणतो त्याप्रमाणें 'कुमाराच्या भार-
' बाहकांप्रमाणें विकट प्रसंग आला असतां आम्हांस ओढून न्यावें आणि आमच्या
' देशांतील गरीब प्रजेचे करानें घेतलेलें पैसे गोऱ्या शिपायांचे पगार वाढवण्यांत
' खर्च करावे अशी स्थिति आहे.'

या अन्यायांनाहि जास्त उग्र स्वरूप देणाऱ्या इतर पुष्कळ गोष्टी आहेत. इंग्लंडनें स्वतःच्या जरूरीसाठीं येथें सैन्य ठेवलें, तर त्याचा खर्च तरी निदान हिशोबी ठेवावयास पाहिजे होता. पण १८९४ सालींच केसरीनें दाखविल्याप्रमाणें जगांतील कोठल्याहि लष्करापेक्षां आमचे लष्करावर जास्त खर्च होतो. त्या सालीं हिंदुस्थानांतील शिपायामागें ५२ पौंड खर्च होत असे; पण इंग्लंडमध्ये ३१ पौंड, फ्रान्समध्ये १२ पौंड, रशियांत १० पौंड, जर्मनींत ९ पौंड याप्रमाणें खर्च होई. इटलींत तर दर शिपायामागें फक्त ४ पौंड खर्च पडत असे. अशा तऱ्हेच्या या लष्करावरच्या उधळगिरीवर केसरीनें अनेक वेळां टीका केली होती. १९२० च्या वजेटसंबंधीं केसरी लिहितो कीं, यंदांचें लष्करी अंदाजपत्रक म्हणजे लष्करी नट्टापट्टा व गोरगरिबांचे खिशाळा चट्टा अशा प्रकारचें आहे असें म्हणावें लागतें. दरसाल नवे लष्करी ढंग निघत आहेत व सरहद्दीवरील चळवळहि वाढत आहे, त्यामुळें गेल्या वर्षीचा लष्करी खर्च ६४ कोट रुपये व त्यांत यंदांची १३ कोट रुपये भर! 'अफगाण सरहद्दीवर एकदोन आठवडे युद्ध होतें काय व त्यावर २२ कोट रुपये खर्च होतो काय, साराच चमत्कार! 'सरहद्दीचें रक्षण करावयास निघालेल्या या बहादुरांना विजेचे दिवे व बर्फ तयार 'करण्याचे कारखाने यांशिवाय भागेनासेंच झालें आहे.' (९-३-२०). लष्कराचे बाबतींतील आणखी एक अन्याय असा कीं, येथेंहि काळागोरा हा भेद आहेच. वरच्या सर्व अधिकाराच्या व मानाच्या जागा गोऱ्याच माणसास मिळावयाच्या. दर गोऱ्या सोल्जरास काळ्या शिपायाच्या तिप्पट पगार ठरलेला. या धोरणासंबंधानें केसरीनें जेव्हां अवसर मिळाला तेव्हां सरकारला दोष दिला आहे. (७-४-०३).

अशा तऱ्हेनें लष्करी खर्चावर व धोरणावर टीका करून केसरीनें ही स्थिति सुधारण्यास कोणती उपाययोजना सुचविली होती तें पाहूं. त्यांपैकीं एका उपायाचा उल्लेख वर केलाच आहे तो असा कीं, इंग्लंडनें हें सैन्य आपली 'रिझर्व्ह'(राखीव) फौज आहे असें समजून त्याच्या खर्चापैकीं कांहीं हिस्सा स्वतःच्या तिजोरींतून घ्यावा. परंतु अद्यापपर्यंत इंग्लंडनें या सूचनेकडे कधींच लक्ष दिलें नाहीं. नाहीं म्हणावयास वेल्थी कमिशननें त्या खर्चांतून फक्त ३८॥ लक्ष रुपये इंग्लंडनें घ्यावे असें सुचविलें होतें. परंतु तो खर्च हिंदुस्थानच्या तिजोरींतून कमी होऊन चार वर्षे होतात न होतात तांच इंग्लंडमध्ये सैन्याचे पगार वाढलेहि व त्या वाढीबरोबर इकडीलहि पगार आपोआप वाढून १ कोटी ५७ लक्षांचा बीजा मात्र आमच्या तिजोरीवर जास्त बसला.

केसरीनें सुचवलेला दुसरा उपाय म्हणजे हिंदी लोकांना अधिकाराच्या जास्त जागा देणें. आपले लोक हे थोड्या पगारांत राहूं शकत असल्यानें, त्यामुळें खर्चात

मोठी बचत होईल. (२१-५-१२). या दोन्हीपक्षां महत्त्वाची तिसरी सूचना म्हणजे हिंदी जनतेला लष्करी शिक्षण देण्याची. केसरीने सरकारास वरचेवर विनंति केली की, येथे अनेक लढाऊ जातींचे लोक आहेत, त्यांनाच लष्करी शिक्षण द्या, म्हणजे ते अडचणीच्या वेळी सरकारच्या उपयोगी पडतील. (६-६-११). परंतु हे लोक बंड करतील या भीतीने त्यांना निःशस्त्र करणे म्हणजे चोरी करू नये म्हणून हात तोडण्यासारखे आहे. सध्याच्या काळांत केवळ खड्या सैन्यावर मदत ठेवण्याची पद्धत सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांस नापसंत आहे. (१७-३-३०). प्रत्येक राष्ट्र आपल्या देशांतील तरुणांना युद्धाचे शिक्षण देऊन ठेवते व जरूर लागेल त्या वेळी त्यांची मदत घेते. जपानने रशियासारख्या अवाढव्य राष्ट्राचा पराभव केला व जरूर लागल्यास दहा लक्ष सैन्य राणांगणावर उभे करण्याची तयारी दाखविली. परंतु त्या वेळी जपानचा लष्करी खर्च वर्षाचा ६ कोटी रुपयेच होता. (३-४-०६).

अशा तऱ्हेने लष्करी खर्च कमी करण्याचे व लष्करी धोरण सुधारण्याचे मार्ग सांगून केसरीने शेवटी सरकारला प्रजेला जास्त संतुष्ट करण्याकडे लक्ष देण्यास सुचविले आहे. 'इंग्रजी मुस्तद्द्यांना आमची अशी विनंति आहे की, हिंदुस्थानांतील प्रजाजनांना निर्धनतेने, दुःखातिशयाने व निराशेने जर तुम्ही बहकून सोडले तर लढाईच्या प्रसंगी हिंदुस्थानांतील मुख्य मुख्य आगगाड्यांचे व तारायंत्रांचे संरक्षण करण्यास किती सैन्य गुंतवून ठेवावे लागेल याचा तुम्ही अंदाज केला आहे काय ? स्पष्ट बोलावयाचे म्हणून इंग्रजी मुस्तद्द्यांस आम्ही असे विचारतो की, रशियाशी होणाऱ्या युद्धांत इंग्रजांचा पराभव होऊ नये असे हिंदुस्थानांतील प्रजेस कां वाटावे याची कारणे तरी मेहेरबानीने सांगा.' (३-४-०६). शेवटी केसरी-कार सरकारास स्पष्ट बजावतात की, 'अरेरावी महत्त्वाकांक्षेने उभारलेले लष्कर फार दिवस टिकत नाही.' अशा तऱ्हेने केसरीने सतत पन्नास वर्षे सरकारचे लष्कराबाबत होणाऱ्या उघळपट्टीवर अत्यंत कडक शब्दांत पण मुद्देसूद टीका करून जनतेस या अन्यायाची सांगोपांग माहिती दिली.

४. हुंडणावळीचा प्रश्न :—उघळेगिरीची दुसरी बाब हुंडणावळ. त्याहि बाबती-तील अन्याय लष्करी खात्याप्रमाणेच अत्यंत जुना असून या हुंडणावळीचे बाबतीत सरकारने दाखविलेल्या हेकेखोरपणामुळे व हिंदी लोकमताला लाथाडून देण्याच्या धोरणामुळे सालोसाल अनेक कोटींचे नुकसान होत आहे. या प्रश्नावरहि केसरीने आरंभापासून अनेक लेख लिहून जनतेस या अन्यायाची सर्व माहिती करून दिली आहे व सरकारचा उघळेपणा उघड करून दाखविला आहे. चांदीच्या अनेक खाणी ऑस्ट्रेलियांत व अमेरिकेंत सांपडत आहेत व आतां यापुढे चांदीचा भाव स्थिर रहाणे कठीण आहे, असे पाहून युरोपियन राष्ट्रांनी गेल्या शतकाधीत आपल्या देशांतील चांदीचे नाणे बंद करून सुवर्णचलन सुरू केले, तर इकडे आमच्या सरकारने चालू असलेले सुवर्णचलन बंद करून चांदीचे नाणे जास्त सुरू केले व उघड्या

टांकसाळी बंद करून चलनाचा मक्का स्वतःचे हातीं ठेवून घेतला. परंतु हुंडणावळीचा भाव सरकारचे ठरावास न जुमानतां सारखा कमी जास्त होत राहिल्यानें १८९२ पर्यंतच्या २० वर्षांतच आम्हांस ६ कोटी रुपये खर्च करावे लागले, (२-८-९२), व त्याच प्रमाणांत सारखी वरचेवर खोटा येत आहे. सुवर्णचलन येथें सुरू करावें म्हणून जनतेनें आजपर्यंत इतके प्रयत्न केले कीं, १९३० सालीं केसरी लिहितो, ' कौन्सिल विल्स विकण्याचे रूपानें चाललेली ही लूट बंद पाडण्यासाठीं लोकांनीं आतां ' कोणता सनदशीर मार्ग अवलंबावा हेंच समजत नाही. ' असो. या प्रश्नाचा प्रो. ओतुरकरांनीं स्वतंत्र लेखांत विचार केला असल्यामुळे येथें त्यासंबंधीं जास्त लिहिणें नको !

५. होम-चार्जेस :—तिसरी बाब इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या खर्चाची—Home Chargesची. ब्रिटिश साम्राज्यांत दुसऱ्या अनेक वसाहती असून त्या सर्वांचा खर्च इंग्लंड सोसतें. परंतु हिंदुस्थानचा मात्र देश जिंकल्यापासून आतांपर्यंत सर्व खर्च आमच्याचकडून घेतला जात आहे. इतकेंच नव्हे तर जिब्राल्टर, माल्टा, केप कॉलनी वगैरे ठिकाणीं ठेवलेलें सर्व सैन्य हिंदुस्थानच्याच पैशांतून पोसलें जात आहे. (२-८-९२). दरसाल व्याज, पेन्शन, पगार वगैरेंच्या नांवावर हिंदुस्थानांतून इंग्लंडमध्ये पन्नास कोट रुपये खर्च होत असून, याशिवाय व्यापारी वगैरे नेतात तो फायदा वेगळाच. ह्या रूपानें चाललेल्या कायदेशीर लुटीवर केसरीनें अनेक वेळां साधार टीका करून जनतेस माहिती दिली आहे. कित्येक वेळां हिंदुस्थानचा पैसा इंग्लंडमध्ये किती निष्कारण खर्च होतो याची माहिती देत असतांना केसरीकार म्हणतात कीं, विलायतेंतल्या इन्जिनिगच्या वेड्यांच्या इस्पातळाचा खर्च, एका एंजिनिअरिंग कॉलेजचा खर्च, एकाद्या बड्या राजपुत्रास किंवा सरदारास हिंदुस्थानांत शिकार करण्याची इच्छा झाल्यास त्याचा खर्च, एवढेंच काय पण इकडच्या लोकांस फुकट विल्ले व पदव्या देतात त्यांचाहि खर्च हिंदुस्थाननेंच करावयाचा असतो. (२-८-९२). अनेक वेळां सर्व आंकडे प्रसिद्ध करून केसरीनें विलायतेंत हिंदुस्थानचा पैसा कसा खर्च होतो याबद्दलची सर्व माहिती दिली होती, (४-९-१७), व अशा तऱ्हेनें होणारा हा अन्याय चवाठ्यावर मांडला होता.

६. सनदी नोकरांचा खर्च :—वर दिलेली सर्व उधळपट्टी अव्याहतपणें चालावी म्हणून सरकारनें आपलें राज्ययंत्र जनतेस सर्वस्वीं बेजबाबदार असलेल्या सनदी नोकरांच्या पोलादी चौकटीवर उभारलेलें आहे. यांची नेमणूक, रजा, बढती, सर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेटचे हातीं असून यांना फार मोठमोठे पगार दिले जातात. यांच्या निमित्त निष्कारण होणाऱ्या खर्चावर केसरीनें आपलें कडक टीकास्त्र पुष्कळ वेळां सोडलें आहे. (२१-२-०५). जगांतील कोठल्याहि देशांतील सनदी नोकरांपेक्षां आमचे सनदी नोकर जास्त बेजबाबदार व जास्त पगारदार असूनहि त्यांनीं १९२० च्या

सुधारणांनंतर पगारवाढीची मागणी केलीच व सरकारनेहि त्यांच्या पगारांत वाढ करून सव्वा कोटीचें ओझें हिंदी तिजोरीवर घातलें. त्या वेळीं केसरीनें ' गोन्यांचे लाड व सव्वा कोटींची धाड ' हा उत्तम अग्रलेख लिहून या लुटीची सर्व हकीकत जनतेस करून दिली होती. (३-६-२४). या सनदी नोकरांना यापुढें ३०० रुपये ओव्हर-सी अलावन्स मिळावयाचा असून ती रक्कम पोंडांत घावयाची व ते पोंड ३० घावयाचे, म्हणजे आजच्या भावानें ४०० रुपये त्यांचे हातीं दरमहा या भत्त्यानिमित्त पडावे. शिवाय नोकरीच्या मुदतींत चार वेळ विलायतेस जाण्याचें पहिल्या वर्गाचें भाडें, प्रॉव्हिडंट फंड, फॅमिली फंड, प्रत्येक मुलामागें अलावन्स वगैरे अनेक प्रकारचे भत्ते आहेतच; व एवढेहि करून हे सनदी नोकर जनतेस कायमचे वेजवा-वदार रहातील अशी सोय केली आहे. अशा तऱ्हेनें सरकारनें आमचे हे नोकर ' नाकापेक्षां मोती जड ' असे करून ठेविले आहेत. या जागा येवढ्या भर पगारी असल्यामुळें अर्थात् त्या हिंदी लोकाना फार थोड्याच मिळावयाच्या. ली कमिशननें पंधरा वर्षांत निम्या जागा हिंदी लोकानां घ्याव्या अशी सूचना केली आहे. (३-६-२४).

७. हिंदुस्थान सरकारचा कर्जबाजारीपणा :—सरकारचा सर्वच खर्च उधळें-गिरीचा आहे. एकहि खातें असें नाहीं कीं, त्यांत हात राखून खर्च करण्यांत येतो. प्रत्येक ठिकाणीं मोठमोठ्या पगारांचे गोरे अधिकारी आहेत व नेमले जात आहेत त्या सर्व उधळेंगिरीचा केसरीनें प्रत्येक अंकांतून समाचार घेतलेला आहे. या सर्व खर्चांमुळें हिंदुस्थान आज किती हीन अवस्थेस पोहोंचलेला आहे हें ' आमचें दारिद्र्य ' या स्वतंत्र लेखावरून दिसून येईलच. परंतु हें विशेष लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, सव्वा हिंदुस्थान नुसताच दरिद्री नसून अत्यंत कर्जबाजारीहि आहे. वर केलेल्या विवेचनावरून हें कर्ज बहुतेक अन्यायानेंच कसें काढलेलें आहे हें दिसून येईल. प्रत्येक कर्ज काढण्याचे वेळीं हें नवें कर्ज कसें अन्यायानें लादलें जात आहे हें केसरीनें दाखवून दिलेंच आहे व १९२९ सालच्या लाहोर काँग्रेसनें केलेल्या राष्ट्रीय कर्जाचा इनकार करण्याचे ठरावानंतर माहितीनें परिपूर्ण असा एक अग्र-लेख लिहून या सर्व कर्जांची उत्तम चिकित्सा केली आहे. (१४-१-३०). बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीचें कर्ज अवघें तीस कोटी रुपये होतें. तें वाढत वाढत आज ११०५ कोटी झालें असून यंदाहि विलायतेंत नवीन कर्ज उभारण्यांत आलेंच आहे. १८५७ सालीं कंपनीच्या चुकीमुळें येथें बंड झालें, पण तें मोड-ण्याचा खर्च १५ कोटी रुपये मात्र हिंदी प्रजेवर लादला. कंपनीच्या नालायकी-मुळें इंग्लंडनें राज्यकारभार स्वतःचे हातीं घेतला, पण कंपनीस दिलेली बक्षिसी मात्र हिंदुस्थानचे तिजोरींतून दिली. सन १८९६ सालीं वेल्ही कमिशनपुढें साक्ष देतांना कै. दादाभाईंनीं दाखवून दिलें कीं, १८७९ पासून १८९५ च्या चित्रळच्या स्वारीपर्यंत केवळ सरहद्दीचे रक्षणासाठीं सरकारनें ७३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. १८७९ च्या पूर्वी व १८९५ नंतर खर्च झाला तो वेगळाच. याशिवाय हिंदुस्थानचे

तिजोरींतील पैशानें केलेलीं ब्रह्मदेश, चीन, आफ्रिका वगैरे ठिकाणचीं युद्धे आहेतच. या सर्व उधळेपणाचा परिणाम असा झाला कीं, त्या सर्व काळांत प्रजेवर करांचा असह्य बोजा असतांनाहि १८६१ सालीं १०० कोटी, १८६९ सालीं १४० कोटी, १८९६ मध्ये २७३ कोटी याप्रमाणें कर्ज वाढत गेलें. महायुद्धाचे काळांत तर लष्करी खर्चास ताळच राहिला नव्हता व शिवाय हिंदुस्थाननें साम्राज्यासाठीं १५० कोटींची देणगी दिली ती वेगळीच. त्यामुळें १९१६ सालीं कर्ज ४२७ कोटी रुपये होतें तें १९१८ सालीं ८८१ कोटी रुपये झालें. पुढें शांतता झाली व नव्या सुधारणेच्या कायद्यामुळें १९२१ पासून लोकप्रतिनिधींना कायदेकांसिलांत जास्त हक्क मिळाले. परंतु सरकारचा वाढता कर्जबाजारीपणा मात्र थांबला नाही. १९२४ पासून पांच वर्षांत कर्जाची रक्कम अनुक्रमें ९१०, ९७९, ९९६, १००६, १०२६, ११०५ याप्रमाणें होती ! (१४-१-३०).

हा सरकारच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाचा इतिहास आहे. या कर्जाच्या फेडीच्या व त्याचे व्याजाच्या ओझ्यामुळें सध्यां सरकारजवळ शिक्षण, आरोग्य, शेती, असल्या राष्ट्रसंवर्धक खात्यांवर खर्च करण्यास पैसा शिष्टक नाही. या सर्व परिस्थितीकडे केसरीनें जनतेचें अनेकवार लक्ष वेधलेंच आहे. पण त्याच बरोबर कर्जउभारणीच्या कार्मीहि होत असलेला अन्याय वेशीवर बांधला आहे. प्रजेच्या फायद्याकडे लक्ष देऊन कर्ज उभारावयाचें असेल तर तें देशांतल्या देशांत शक्य तों उभें केलें पाहिजे, मग त्यासाठीं जास्त व्याज द्यावें लागलें तरी हरकत नाही. कारण केसरीनें म्हटल्याप्रमाणें परकीय सावकाराची एकदां तिजोरीस मिठी बसली कीं, ती मगरमिठीच बनते व शेवटीं स्वातंत्र्यहरण केल्याशिवाय रहात नाही. (२८-५-२९). याला इजिप्त, सूडान हीं उदाहरणें आहेतच. परंतु आमचें सरकार मात्र आपलें सर्व कर्ज इंग्लंडमध्ये जबर व्याज भरून उभारतें. १९१२ सालीं टाइम्समध्ये एका गृहस्थानें पत्र लिहून हिंदुस्थानांत पुरेसें कर्ज मिळणार नाही असें प्रतिपादन केलें होतें. त्याला केसरीनें त्याच वेळीं सप्रमाण उत्तर देऊन त्याचें म्हणणें खोडूनहि काढलें होतें, (३०-१-१२), व १९२४ पासून ५ वर्षांत प्रजेनें सरकारास १०८ कोटी रुपये कर्ज दिलें आहे, तरी अद्याप सरकार विलायतेंत कर्ज काढतेंच, यांतील अन्याय केसरीनें जनतेस चांगला उघड करून दाखविला आहे. ही उधळेगिरी फक्त मध्यवर्ती सरकारचे खर्चातच चालते असें नाही तर प्रत्येक प्रांतांतूनहि हाच प्रकार आहे. मुंबई सरकार तर या बाबतींत फारच प्रसिद्ध आहे. केसरीनें मुंबई सरकारच्या १९२८च्या बजेटावर टीका करतांना म्हटल्याप्रमाणें 'जुगारीची धुंदी डोळ्यांवर चढलेल्या व्यूतकाराप्रमाणें 'मुंबई सरकारची स्थिति आहे. त्यांनीं बँकचे स्कीम व सक्करचें धरण हे दोन पांढरे 'हत्ती पाळल्यामुळें १४ कोटी उत्पन्नांतून ६ कोट रुपये केवळ कर्जफेड व व्याज-मरपाई यांवरच खर्च होत आहेत. असल्या हानिकारक योजना हातीं घेऊन 'सरकार बेहोषपणें नाचत आहे याचें आश्चर्य वाटतें !'

८. काटकसरीची रीत :—अशा तऱ्हेने सरकारच्या वेजवावदार उधळेगिरीवर केसरीने अनेक वेळां टीका केली व जनतेस आपल्या वाढत्या दारिद्र्याची जाणीव करून दिली. त्यामुळे प्रजेने पुष्कळ ओरड केली असतां सरकार मधून मधून काटकसर करण्याचा आव आणीत असे, पण सरकारची काटकसर कशी व्यर्थ आहे हेहि केसरीने वेळोवेळीं दाखवून दिलें आहे. केसरीने जनतेस असें दाखवून दिलें कीं, सरकारने काटकसर करणें सुरू केलेंच तर लहान लहान पगारांच्या जागा काढून टाकतात. ५।७ रौं रुपये पगारांचे जागांस मात्र हात लावीत नाहीत. यामुळे सरकारी काम तर नीट होत नाहीच व वचतहि होत नाही. (३०-३-१५). महायुद्धाचे वेळींहि सरकारास जबर होती म्हणून सरकारने काटकसर केली, पण कशांत ? ' सिव्हिल सर्व्हिस, पोलिटिकल सर्व्हिस, पोलिस यांत नव्हे, तर शिक्षण, पब्लिक वर्क्स, ' सॅनिटेशन, असल्या गरीब खात्यांत ! पोस्टाच्या पार्सलचे दर वाढवले, रेल्वेचे दर ' वाढवले, तारेचे दर दुप्पट केले, अवकारी खात्यांत लिलावाची निघ पद्धत सुरू ' करून फायड्यानें पैसा काढण्यांत आला. ' (३-१२-१८). म्हणून केसरीने सरकारास सल्ला दिला होता कीं, ' काटकसर करतांना लोकमताचा विचार करा, त्यांच्यामधील ' तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, व जेणे करून कामाचा चोखपणा विघडणार नाही असें करा ! ' परंतु सरकारने १९२२।२३ सालीं नेमलेली काटकसर-कमेटी आपलें पूर्वींचे धोरण कायम ठेऊनच नेमली. या कमेटीवर टीका करतांना केसरी म्हणतो, ' सरकारने काटकसर- ' कमेटी नेमली खरी, पण त्यांत सभासद मात्र इंचकेप, केटो, मरे, वगैरे प्रसिद्ध ' इंग्लिश व्यापारी घेतले. त्यांचा अभिप्राय हिंदुस्थानास फायदेशीर पडणें म्हणजे ' वळचणीचें पाणी आढ्यावर जाणें आहे. ' या कमेटीवद्दल केसरीकारांचें थोडक्यांत मत असें होतें कीं, ' ' रिट्रॅक्मेंट-कमिटी ' हें तोंडभर नांव धारण करणारे कांहीं ' स्वार्यसाधु व कांहीं सरकारचे पिते यांचा हा मेळा एकत्र जमल्यावर काटकसरीस ' काय तोटा ? ' व हें केसरीचें मत खरें ठरल्याचें प्रसंगानें पुढें दिसून आलेंच.

ही सर्व टीका करून केसरीला जनतेस हें शिकवावयाचें होतें कीं, हिंदुस्थानाचे आर्थिक संबंध परकी सरकारचे हातीं ठेवणें म्हणजे चोराच्या हातीं खजिन्याच्या किल्ल्या देण्यासारखें आहे. अंथरून पाहून पाय पसरावे हा सामान्य व्यवहाराचा नियम दुसऱ्याचे पैसे हातीं असले कीं, मनुष्य विसरून जातो. (५-७-१०). ' अनाथ अज्ञानाची इस्टेट सांपडली व विचारणारा कोणी नाही म्हटलें कीं, ' लागतील तशीं अवदानें सोडावीत अशी जनरुढीच आहे. ' (२-८-१२). या परिस्थितीवर उत्तम उपाय केसरीने सुचवला तो असा कीं, आर्थिक ताबा सर्वस्वी आपल्या हातीं आला पाहिजे. त्याचा विचार वर केलाच आहे.

चलन आणि हुंडणावळ

[प्रो. रा. वि. ओतूरकर, एम्. ए.]

“ गोऱ्या लोकांचें नुकसान होऊं लागलें म्हणून त्यांनीं चळवळ सुरू केली, अर्जावर अर्ज धाडले व खुद्द पार्लमेंटापर्यंत दाद लावली. शेवटीं स्टेट सेक्रेटरीला ह्या प्रश्नाचा विचार करणें भाग पडून एक कमिटी नेमली. पण आंग्ही आपले स्वस्थ ते स्वस्थच. नाणें आणि हुंडणावळ हें काय गौडवंगाल आहे म्हणून तोंडांत घोट घालून मजा पहात वसलों आहोंत. ”

—केसरी (२९-११-९२).

चलनाचा प्रश्न इ. स. १८९२ सालीं लोकांचें विशेष रीतीनें लक्ष वेधूं लागला. इ. स. १८९२ सालापर्यंत हिंदुस्थानांत शैष्यचलन चाळू असे. टांकसाळी लोकांस खुल्या असत. लोकांस चांदी देऊन भारंभार मोवदला रुपये पाडून घेतां येत असत. परंतु इ. स. १८७१ पासून चांदीचा भाव उतरण्यास सुरुवात झाली. जसजसा चांदीचा भाव उतरे तसतशी हिंदुस्थानांतून विलायतेस स्टेट सेक्रेटरीच्या खर्चास पाठवावयाच्या रकमेची भरपाई करण्यासाठीं अधिकाधिक रक्कम घ्यावी लागे. यामुळें अंदाज-पत्रकाची तोंडमिळविणी करितां येईना. इ. स. १८७० ते १८९२ पर्यंत चांदीचा भाव दर औंसास ६१ पेन्सांपासून ३९ $\frac{३}{४}$ पेन्सांपर्यंत उतरला. (पालग्रेव्हाचा अर्थशास्त्रीय कोश, भा. ३ रा, पृ. १८३, पहा). त्याबरोबर रुपयाचा भाव २४ पेन्सांपासून १४ पेन्सांपर्यंत खालीं आला. इ. स. १८७०-९२ च्या ह्या चांदीच्या घसरगुंडीच्या काळांत चांदीच्या कैवाऱ्यांनीं व फ्रान्स, बेल्जम वगैरे राष्ट्रांनीं आंतरराष्ट्रीय सभा बोलावून चांदीचा भाव स्थिर करण्याचा यत्न केला, परंतु तो इंग्लंडच्या विरोधामुळें यशस्वी झाला नाहीं. इकडे दिवसेंदिवस चांदीच्या भावांतील उतारामुळें सरकार टेंकीस आलें व येथील गोरे सनदी नोकर ओरड करूं लागले. कारण त्यांना विलायतेस पाठवावयाच्या रकमांत तूट येऊं लागली. दर रुपयास २४ पेन्स हा भाव असतांना रुपयाच्या मोवदला जितके पोंड मिळतील तितके दर रुपयास भाव १४ पेन्स असतांना मिळणार नाहींत हें उघड आहे. तेव्हां कांहीं अंशीं स्वतःची अडचण भागविण्यासाठीं व कांहीं अंशीं गोऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची मागणी पुरविण्यासाठीं सरकारनें या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठीं हर्शेल यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक कमिटी नेमली. तिनें चांदीची टांकसाळ लोकांस खुली ठेवूं नये, नवे रुपये पाडणें हें सरकारनें तूर्त बंद ठेवावें, नवे रुपये न पाडले म्हणजे देशांतील देवघेवीच्या व्यवहारास जुने रुपये कमी पडतील व त्यांची किंमत चढत जाईल, अशा शिफारसी केल्या. त्या शिफारसी सरकारनें अंमलांत आणल्या. त्याबरोबर रुपयाचा भाव १४ पेन्सांवर प्रथम स्थिर झाला व पुढें चढत चढत वर जाऊं लागला. त्यामुळें गोऱ्या सनदी नोकरांचें

नुकसान होणें बंद झालें व सरकारास आपल्या बजेटाची तोंडमिळवणी करणें शक्य झालें. पण त्याच्या उलट चांदीच्या नाण्याची टांकसाळ सरकारनें लोकांस एकदम बंद केल्यामुळें लोकांना आपल्या जवळच्या चांदीचे नगदी रुपये करून घेणें अशक्य झालें व ज्या प्रमाणांत रुपयाची किंमत कृत्रिम रीतीनें चढली त्याच प्रमाणांत लोकांजवळच्या शिलकी चांदीच्या किंमती उतरल्या. शेतकऱ्यांसहि रुपयाची किंमत चढल्यानें मालाचे पूर्वांशके रुपये मिळेनात. परंतु त्यांच्यावरील सरकारच्या सान्याचा व सावकाराच्या देण्याचा बोजा मात्र पूर्वीइतकाच कायम राहिला. अशा रीतीनें सरकारनें सरळ अधिक कर वसविण्याचा अप्रिय मार्ग पतकरण्यापेक्षां सामान्य लोकांस कळणार नाही अशा पद्धतीनें रयतेवरील कराचा बोजा वाढवून आपलें कार्य साधून घेतलें !

सरकारनें हा आडवळणाचा मार्ग पतकरण्याखरोबर त्याचें स्वरूप केसरीकारांनीं उघडकीस आणण्यास सुरुवात केली. प्रथम त्यांनीं हा विषय वाचकांस परिचित करून द्यावा म्हणून ‘ सोन्यारुप्याचें नाणें ’ या विषयावर इ. १८९२ सालीं ता. ३०-८ पासून ४-९ पर्यंत पांच लेख लिहिले. केसरीकारांनीं या पांच लेखांपैकीं पहिल्या तीन लेखांतून ‘ नाणें ’ म्हणजे काय, नाणें व धातु यांच्या मधील परस्पर संबंध कोणता, ‘ एक धातूचें नाणें झालें असतां काय होईल आणि दोन धातूंचीं नाणीं झालीं ’ असतां काय होईल व नाण्याच्या कमजास्त पुरवठ्यानें पदार्थमात्राच्या किंमतीवर ‘ कसे फेरफार होतात याबद्दल जरूरीपुरती माहिती ’ दिलेली आहे. चवथ्या लेखांत चांदीच्या भावांत उतार झाल्यानें त्याचा हिंदुस्थानच्या चलनव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला, कोणाकोणाचा फायदा किंवा तोटा झाला तें सांगितलेलें आहे. पांचव्या लेखांकांत चलनविषयाच्या चर्चेचे दोन भाग केले आहेत. एक तात्त्विक भाग म्हणजे सोने व चांदी यांचा परस्पर संबंध कसा स्थिर होईल हा प्रश्न व हिंदुस्थानांत चांदीच्या घसरगुंडींतून मार्ग कसा काढावा हा दुसरा प्रश्न. पहिल्या प्रश्नावर ‘ आमच्या मते या प्रश्नाचा शास्त्रोक्त निकाल लागण्यास निरनिराळ्या राष्ट्रांनीं एकत्र ‘ जमूनच सोने आणि रुपें यांचे परस्पर भाव कायम केले पाहिजेत, ’ असें सांगून दुसऱ्या प्रश्नाला ‘ उत्तर एवढेंच कीं, होतां होईल तितकें करून पुढील सर्व व्यवहार ‘ व करार रुप्याच्या नाण्यांत करावे व साधेल तितकें करून परदेशांशीं होईल तितका ‘ कमीच संबंध आणावा. युरोपियन लोकांचीं पेन्डानें पोंडांत देण्याचा हिंदुस्थान ‘ सरकार हल्लीं करार करतें पण तो इतउत्तर बंद केला पाहिजे. सरकारास लागणारा ‘ माल मिळेल तेवढा हिंदुस्थानांतच खरेदी करावा आणि नवें कर्ज लागल्यास तेंहि ‘ हिंदुस्थानांत काढावें. ’ (४-१०-९२).

त्याच सालच्या नोव्हेंबर महिन्यांत काँग्रेसचें त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठीं पुनः केसरीनें ‘ सोन्यारुप्याची लढाई ’ या विषयावर अग्रलेख लिहिला व त्यांत चलन दुर्मिळ करून, देशांतील देवघेवींच्या व्यवहाराची उपासमार करून पदार्थांच्या

किंमती कृत्रिम रीतीने उतरवून हुंडणावळीच्या प्रश्नाचा बंदोबस्त करणे किती घातक आहे हे दर्शविले आहे. ह्यांत ग्रथित केलेलीं तत्त्वे, विशेषतः सोन्याच्या नाण्याविरुद्ध आग्रह, आज पुष्कळांस वादग्रस्त वाटतील यांत शंका नाही.

ता. ४ जुलै, १८९३, च्या लेखांत हर्शेल कमिटीच्या शिफारसीवर केसरीने केलेली टीका झणझणीत आहे. 'देशांत रुपयांची टंचाई, शेतकऱ्यांची बूड, चीनच्या व्यापारावर गदा, लोकांनीं सांठविलेल्या सोन्यारुप्यांची किंमत एकदम कमी होणे, 'संस्थानिकांचें नुकसान, खोटे नाणें होण्याचा संभव, असे या कायद्यापासून अनेक अनर्थ होणार आहेत,' (किता), असा केसरीच्या प्रतिपादनाचा निष्कर्ष आहे. देशांत सोन्याचें नाणें सुरू न करतां पोंड व रुपये यांचा दर कायम करावा ही कमिटीची सूचना टिळकांनीं 'सोन्याचें नाणें न वापरतां सोन्याचा दर तेवढा वापरावा' अशा सुटसुटीत व सुंदर मराठी वाक्यांत व्यक्त केली आहे; आजच्या काळांत Gold Standard, Gold Exchange Standard, Gold Bullion Standard ह्या कल्पना व्यक्त करण्यास असल्या शब्दयोजनेची मदत होऊं शकेल.

हर्शेल कमिटीच्या शिफारसीप्रमाणें सरकारनें नवे रुपये पाडण्याचें बंद केलें. परंतु असे रुपये न पाडून किती दिवस भागणार? हा प्रश्न सरकारापुढें होताच. हुंडणावळीचा भाव चढूं लागल्याबरोबर तो कोठें स्थिर करावा व पुढें चलनासंबंधी कोणतें धोरण स्वीकारावें या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठीं सरकारनें इ. स. १८९८ सालीं फाउलर कमिटी नेमली. त्या वेळीं पुनः केसरीत या विषयावर लेखांवर लेख येऊं लागले. त्यांतील खालील उताऱ्यावरून केसरीचें मत व्यक्त होतें. टांकसाळी बंद करून रुपयाची कृत्रिम किंमत ठरविल्यामुळें मुख्यत्वेन करून 'दोन प्रकारच्या लोकांचें फार नुकसान झालें आहे. एक धान्य वगैरे कच्चा माल उत्पन्न करणारा शेतकरीवर्ग व दुसरे व्यापारी. शेतकऱ्यांचें दोन तऱ्हांनीं नुकसान झालें आहे. रुपयाची किंमत वाढल्यामुळें मालाची किंमत उतरून त्यांचा तितका नफा बुडाला हें एक व दुसरें, हिंदुस्थानांतील गरीबगुरांचे लोकांमध्ये द्रव्यसंचय बंधुधा रुप्याचे दागिन्यांच्या रुपानेंच होत असल्यामुळें नुसत्या रुप्याचा भाव उतरल्याबरोबर सर्व सांठविलेल्या रुपयाची किंमत खाडिदिशीं कमी झाली.....व्यापारी लोकांचें जें नुकसान झालें तें पुरेशा नाण्याच्या अभावामुळें. सरकारनें टांकसाळी बंद करून रुपये पाडण्याचें बंद केल्यामुळें चलनांत आलेल्या नाण्यांतच व्यापारी लोकांना आपल्या सर्व गरजा भागविणें जरूर पडलें आहे....कमिटीला (Fowier Committee) खरी वस्तुस्थिति समजून घ्यावयाची असेल तर तिनें येथें येऊन नेटिव्ह लोकांच्या पुढाऱ्यांचें मत घेतलें पाहिजे....नाहींतर आजपर्यंत झालेल्या हजारों कमिट्यांप्रमाणें 'हीहि कालाचा व द्रव्याचा अपव्यय करून निजधामास जाईल.' (३-५-९८).

फाउलर कमिटीनें हिंदुस्थानांत सोन्याचें नाणें पोंड हें सुरू करावें व त्यासाठीं येथें सोन्याच्या नाण्याची टांकसाळ उघडावी व ती लोकांस खुली असावी, पण

रुप्याची टांकसाळ मात्र लोकांना बंदच ठेवावी, सरकारने हवे तेव्हां जरूरीप्रमाणें रुपये पाडून घ्यावे, वगैरे शिफारसी केल्या. त्या वेळीं लिंडसे यांनीं कमिटीलाच हिंदुस्थानांत सुवर्ण चलन चालू न करतां 'सोन्याच्या नाण्यांचा दर' (Gold Exchange Standard) चालू करावा अशी सूचना केली होती. परंतु ती कमिटीनें मान्य केली नाहीं व सुवर्णचलनाचा पुरस्कार केला. परंतु कमिटीनें रुपये पाडण्याची सत्ता सरकारच्या हातीं ठेवल्यामुळे ते पाडण्यांत सरकारास नफा होत असल्यामुळे सरकारनें इतके झपाट्यानें रुपये पाडले कीं, बाजारांत कधीं टंचाई पडली नाहीं व सोन्याचें नाणें मागण्याचा लोकांना फारसा प्रसंगहि आला नाहीं. तितक्यांतून ब्रिटिश प्रधान मंडळाच्या मत्सरामुळे हिंदुस्थानांत सोन्याची टांकसाळ स्थापन होऊं न शकल्यामुळे सुवर्णचलनाचा प्रश्न पुरताच मागे पडून कमिटीनें नापसंत केलेली लिंडसे यांची योजना न कळत हिंदुस्थानच्या गळ्यांत पडली.

इ. स. १८९८ ते १९१६ पर्यंत सरकार नाणें पाडून त्याचा देशास भरपूर पुरवठा करित होतें. यामुळे देशांत चलनी नाणें फार झालें व महागाई होऊं लागली. इ. स. १८९२-१९१४ या काळांत इंग्लंडमध्ये पदार्थांच्या किंमतींत फक्त २४ टक्क्यांनीं वाढ झाली. तेवढ्याच काळांत हिंदुस्थानांत ५६ टक्क्यांनीं किंमती चढल्या. याचें मुख्य कारण नाण्यांची बेसुमार वाढ होय. जशा पदार्थांच्या किंमती चढत गेल्या तशी रुपयाची किंमत उतरत गेली हें उघड आहे. यामुळे इ. स. १९०७ सालीं रुपयास १६ पेन्स हा भाव टिकवून धरणें कठीण झालें. तेव्हां सरकारास कांहीं काळ परतीच्या हुंड्या (Reverse Councils) विकून हुंडणावळीचा भाव टिकवून धरावा लागला. याच्या थोडेंसे पूर्वी म्हणजे १९०७ च्या जून महिन्यांत मॅके कमिटीच्या शिफारसीस अनुसरून स्टेट सेक्रेटरीनें चलनी नाण्यावरील नफ्याच्या गंगाजळींतून दीडदोन कोटी रुपये उचलले व रेल्वेच्या वाढीसाठीं खर्च केले. ही गोष्ट त्या वेळीं खुद्द हिंदुस्थान सरकारलाहि पसंत पडली नाहीं. ह्या प्रश्नावर 'नाण्याचा नफा व कायदेशीर लूट,' (१-१०-०७), असा अग्रलेख केसरीनें लिहून कडक टीका केली व हिंदुस्थानच्या मालकीचें सोनें विलायतेंत ठेवण्याच्या पद्धतीचा निषेध केला.

इ. स. १९१४ सालीं चेंबर्लेन कमिशननें चलन-हुंडणावळीच्या प्रश्नावर पुनः विचार करून अनेक प्रश्नांची विल्हेवाट लावली. इ. स. १९१२ सालापासून सर विठ्ठलदास ठाकरसी हे हिंदुस्थानांत 'मोहोर' नांवाचें सोन्याचें नाणें सुरू करवें व येथें त्याची एक टांकसाळ उघडावी अशी मागणी मागत होते. या मागणीस कमिशननें अत्यंत गुळमुळीत रुकार दिला व हिंदुस्थान सरकारची इ. स. १८९८ पासून चालू असलेली चलनाची व्यवस्था एकंदरीनें ठीक आहे अभिप्राय दिला. ह्या कमिशनच्या शिफारसीवर टीका करितांना मात्र केसरीनें बरीच सशक्त दाखविलेली आहे. सोन्याच्या नाण्याच्या आवश्यकतेसंबंधी या वेळीं कांहीं शंका नसल्यामुळे 'हिंदी लोकांना सोन्याचें नाणें नको आहे, हा अद्भुत शोध कमिशनसर्ना कोठें लागला

‘ ईश्वर जाणे ! ’ (२८-४-१४), अशी सोन्याच्या नाण्यास अनुकूल वाक्ये केसरीत सांपडतात. कमिशनच्या रिपोर्टावरील केसरीच्या टीकेचा मासला पहा:—

‘ आतां अखेरीस मुख्य प्रश्न हा राहिला कीं, ह्या कमिशनच्या असल्या रिपोर्टाचा परिणाम काय होणार ह्याचा विचार करूं लागलों म्हणजे मात्र रिपोर्टवाचनानें प्राप्त झालेली उद्दिष्टतां नाहींशी होते; आणि कमिशनर्सनीं असले विचित्र अभिप्राय दिले, याबद्दल त्यांचे आभारच मानण्याची स्फूर्ति होते. कारण ते अभिप्रायच इतके विपर्यस्त व अव्यवहार्य आहेत कीं, ते ह्या रिपोर्टाच्या मलपृष्ठाच्या आंतच सदोदित दडून राहतील ! कमिशनमध्ये हिंदुस्थानांतले प्रसिद्ध अनुभवी पेढीवाले सर जेम्स बेग्री यांनीं सोन्याचें नाणें सुरू करणें, गंगाजळी ठेव व चलनी नोटांच्या तारणाची ठेव ह्या विलायतेंत नेणें, सर्व प्रकारच्या शिलका एकत्र करणें आणि विलायतेस त्या कर्जाऊ देणें या सर्व यावर्तीतच कमिशनच्याविरुद्ध अभिप्राय दिल्यानें कमिशनच्या शब्दांचें अर्थे महत्त्व नाहींसें झालें आहे. ’ (२८-४-१४).

नंतर लवकरच महायुद्ध सुरू झालें व हिंदुस्थानास साम्राज्य-सरकारच्या मदतीसाठीं येथून माल तयार करून पुरविणें जरूर पडलें. त्यासाठीं नेहमींपेक्षां अधिक चलनाचा पुरवठा लागू लागला. तथापि त्यानें चलनव्यवस्थेवर मोठेंसें संकट आलें नाहीं. परंतु इ. स. १९१७ सालापासून चांदीचा भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी चांदीचा भाव साधारणतः २४ पेन्सांस १ औंस असे तो चढत चढत १९२० सालीं ६१ पेन्सांपर्यंत गेला व त्याच सालच्या फेब्रुवारीत तो ८९ पेन्सांपर्यंत चढला ! चांदीचा भाव ४३ पेन्सांस औंस झाला कीं, हिंदुस्थानांतील रुपयाची चांदी १६ आणे किंमतीची होते व चांदीचा भाव त्याच्याहि वर गेल्यास रुपया हें नाणें, नाणें म्हणून वापरण्यापेक्षां आटवून चांदी म्हणून वापरणें अधिक फायदेशीर होतें. अशी स्थिति इ. स. १९१९ व १९२० सालीं होती. त्यांतून सुटण्याच्या उपायांचा विचार करण्यासाठीं सरकारनें इ. स. १९२० सालीं स्मिथ-कमिटी नेमली. तिनें रिपोर्ट केला कीं, ‘ हिंदुस्थान सरकारनें रुपयाचा भाव १६ पेन्सांवरून २४ पेन्सांवर न्यावा व रुपयाचा संबंध पोंड या इंग्लिश नाण्याशीं न ठेवतां ‘ सोन्याच्या वजनाशीं ठेवावा. ’ हा अभिप्राय केसरीनें ‘ सोनें तोळा, रुपये सोळा ’ असें उक्ताण्यासारखें अग्रलेखाचें नांव देऊन व्यक्त केला. (१०-२-२०).

ह्या रिपोर्टानें मोठमोठ्या विचारी लोकांचीहि जी फसगत झाली तिला बहुधा दुसरी तोड दाखवितां येणार नाहीं. कमिशनच्या निकालाचें बहुतेकांनीं समर्थन केलें. वर उल्लेखिलेल्या अग्रलेखांत केसरीनेंहि ‘ कर्न्सी-कमिटीनें आपलें मत बरेच विचारपूर्वक दिलें आहे आणि कमिटीच्या सूचना अंमलांत आणल्यापासून एकंदरीत हुंडणावळीच्या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल लागेल असें वाटतें..... ‘ हुंडणावळीच्या भावाची चलनीचल बंद होऊन तो कसा स्थिरावेल आणि हा लंघक कोणत्या विंदूवर स्थिर होऊं शकेल एवढाच कमिटीपुढें मुख्य प्रश्न होता

‘ व त्यास कमिटीनें जें उत्तर दिलें तें यथायोग्य आहे ’ अशी ग्वाही दिली. परंतु या कमिटीच्या रिपोर्टाची व त्यावरील अभिप्रायाची शाई वाळते न वाळते तोंच हुंडणावळीचा भाव २४ पेन्सांवर टिकून राहीना व तो टिकवून धरण्यासाठीं सरकारास परत-हुंड्या विकणें भाग पडलें. थोडक्याच काळांत सरकारनें ५५ कोट रुपयांच्या परत-हुंड्या विकून हिंदुस्थानच्या तिजोरींतील सोन्याचा फत्ता उडविला. ह्या प्रकाराविरुद्ध अर्थातच केसरीनें ‘ गंगाजळीची लूट, ’ (२४-२-२०), व ‘ ही लूट थांबणार कशी ? ’ (२३-३-२०), हे लेख लिहून ओरड केली. परंतु त्या वेळीं चलन व हुंडणावळ यांच्या व्यवहारांत इतकी झटपट हालचाल चालू होती कीं जनतेस केसरीचे लेख नीट कळू शकले नसल्यास आश्चर्य नाही. हा अनर्थ ओढवण्याचें मुख्य कारण कमिटीनें चांदीच्या वाढत्या भावाचा व रुपयाच्या किंमतीचा नसता वादरायणसंबंध जोडला हें होय. चांदीचा भाव वाढल्याबरोबर रुपयाची हुंडणावळ ब्रदलणें म्हणजे रोग नसेल त्या ठिकाणीं औषधोपचार सुरू करणें होय. आतां चांदीचा भाव वाढल्यामुळें रुपये आटविले जाण्याची भीति होती हें खरें; परंतु त्याला सरळ उपाय म्हणजे रुपयांतील चांदीचा अंश कमी करणें किंवा दुसरेच दोन रुपये किंमतीचें चांदीचा कमी अंश असलेलें नाणें सुरू करणें जरूर होतें व हेंच कमिटीं-तील एक हिंदी सभासद दादिवा दलाल यांनीं सुचविलें होतें. परंतु त्यांचें म्हणणें लोकांनीं व सरकारनें त्या वेळीं सारखेंच विचारांत घेतलें नाहीं.

इकडे ५५ कोटी रुपयांच्या सोन्याची खैरात करून हुंडणावळीचा भाव स्थिर होत नाहीं, असें पाहून सरकार हात जोडून स्वस्थ बसलें व आम्हांस या बाबतींत तूर्त कांहींच करतां येत नाहीं, आमचें तूर्त तरी ठराविक असें कांहींच धोरण नाहीं, अशी सरकारनें स्वच्छ कबुली दिली. परंतु सरकारला आपल्या इभ्रतीची इतकी पेट वाटत होती कीं, सरकारला २४ पेन्सांचा दर उचलून धरतां न आला तरी त्यांनीं तोच दर आपल्या कागदोपत्रीं कायम ठेवला. खुद्द स्टेट सेक्रेटरी आपल्या हुंड्या विलायतच्या व्यापाऱ्यांवर विकीत असे, तो दर या दराहून अर्थातच भिन्न होता. परंतु सरकारचा ठराविक दर नसल्यानें स्टेट सेक्रेटरी कधीं कधीं बाजार-भावानें हुंड्या विकावयास न काढतां बाजाराची कुचंबणूक करी. हा दोष हिंदुस्थानांतील व्यापाऱ्यांनीं सरकारच्या नजरेस आणला होता. परंतु सरकारनें तिकडे दुर्लक्ष केलें. इ. स. १९२० सालापासून अंदाजपत्रकांत तूट येत होती, ती भरून काढण्यासाठीं सरकारनें इ. स. १८९३ सालाप्रमाणें बाजारांत चलनाची तंगी करून हुंडणावळीचा भाव चढवावयाचा व त्यायोगानें होम-वार्जेससाठीं लागणाऱ्या रकमेत बचत करावयाची व अंदाजपत्रकाची तोंडमिळवणी साधावयाची हा उद्देश सरकारचे त्या वेळचे दीर्घदृष्टी फडणीस सर बेसिल ब्लेकेट यांनीं इ. स. १९२४ पासून मनांत योजून ठेविला होता. इ. स. १९२६ सालीं हिल्टनयंग कमिशननें चलनी नाण्याच्या प्रश्नाची चौकशी करून हुंडणावळीचा भाव जुना

१६ पेन्स न ठेवितां तो १८ पेन्स ठेवावा असा सरकारास अनुकूल निकाल दिला. कमिशनपैकी एकट्या सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास यांनीं मात्र त्यास कसून विरोध करून १६ पेन्सांची तरफदारी केली. त्या वेळीं देशांत चलनी नाण्याच्या प्रभावाबद्दल जागृति केल्याचें वरेंच श्रेय करन्सी लीगला आहे. केसरीनें ह्या करन्सी लीगची शाखा आपल्या कचेरींत उघडून त्या द्वारे महाराष्ट्रांत सर्वत्र व्याख्यानांची शोड उठाविली व केसरीकारांनीं केसरींत एकाहून एक जोरदार मुद्देसुद्द लेख लिहिले.

सर वेसिल ब्लॅकेट यांनीं १८ पेन्सांचा दर प्रचलित करणारें व सुवर्णखंडमूल्य-चलन (Gold Bullion Standard) स्थापन करणारें विल असेंब्लीपुढें आणलें, तेव्हां केसरीनें ' वेसिल-कन्व्हेचें रूप व शील ' हा सुंदर लेख ता. २५-१-२७ रोजी लिहून त्याच्या स्वरूपाचें आविष्करण केलें आहे. सुखातीसच ' सुवर्णालंकृता कन्या हेमालंकारवर्जिता । सा कन्या विधवा जाता गृहे रोदिति तत्पतिः ॥ ' असें सूचक कूट-सुभाषित दिलें आहे. या सुभाषिताचा अर्थ ' सोन्याचा एकहि दागिना अंगावर नसलेली गोरीगोमटी मुलगी दुसऱ्याच नवऱ्यामार्गे चालती झाली म्हणून तिचा नवरा घरीं रडत आहे, ' असा आहे. ब्लॅकेट यांच्या विलानें हिंदुस्थानांत सोन्याचें नाणें सुरू होणार नव्हतें, पांढरा रुपया तेवढा चालू रहाणार होता. ही सर्व व्यवस्था इंग्लंडला हिंदुस्थानच्या मालक्रीचें आपल्याजवळ ठेवलेलें सोनें घावें लागूं नये म्हणून झाली. पण ती हिंदुस्थानच्या हिताची नसल्यानें हिंदुस्थानचे लोक हळूहळूत आहेत. त्याच लेखांत, पानें कां सडलीं ? भाकरी कां करपली ? व घोडा कां अडला ? ह्या तीन प्रश्नांस जसें, ' न फिरविल्यानें ' असें एकच उत्तर आहे तसें, सुवर्णाची आयात कां खुंटली ? संरक्षक जकात १२। टक्क्यांनीं कां कमी झाली ? व वजेटाची कां तोंडमिळवणी झाली ? ह्या तिन्ही प्रश्नांस ' १८ पेन्सांच्या दरानें ' असें एकच उत्तर दिलें आहे. ब्लॅकेटसाहेबांनीं वजेटाची तोंडमिळवणी केल्याची वढाई मारली असतां, केसरीनें ता. १५ मार्च, १९२७ च्या लेखांत पुढील समर्पक दृष्टान्त देऊन ब्लॅकेट यांची हातचलाखी स्पष्ट केली आहे. ' एकाद्या गृहिणीनें मुलांच्या खाऊ- ' करितां म्हणून यजमानाकडून एक पैसाहि न घेतल्याची वढाई मारावी आणि ' इकडे घरांतलें धान्य देऊन खवा खरेदी करून मुलांस द्यावा असल्या चोरट्या ' व्यवहारांत जसें नुकसान होतें तसंच या १८ पेन्सांनीं हिंदी रयतेचें होत आहे. ' असो. असे पुष्कळ उतारे देतां येताल. परंतु वर केलेलें विहंगमावलोकन केसरीची चलन व हुंडणावळ या विषयांसंबंधी कामगिरी स्पष्ट करण्यास पुरेसें आहे. त्यावरून चलनासारख्या अवघड विषयावरहि केसरीनें शास्त्रशुद्ध व सुलभ, निर्भीड व मुद्देसुद्द लेख मनावर ठसा उमटण्याजोग्या उपमादृष्टान्तांनीं सजवून ते वाचकांना कसे पुरविले व त्यायोगानें लोकमत तयार करण्यास केवढी मदत झाली याची सहज कल्पना येईल.

मद्यपाननिषेध

[श्री. शिवराम लक्ष्मण करंदीकर एम्. ए., एल्.एल्. बी.]

‘इंग्रज गेले तरी त्यांचे पाय हिंदुस्थानला एकदां लागले होते ह्याची जबर-साक्ष ही एकटी दारू देईल.’—गोपाळराव हरी देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी. (के. १-१२-०८).

‘मद्यपाननिषेधाचे वावर्तीत खिस्ती राज्यकर्ते व हिंदी प्रजा ह्यांचे एकमत कधीहि होण्याची आशा नाही.’ (के. १६-३-०९).

‘आम्ही बायबल व बाटली घेऊन सर्वत्र जातो; पण लोक आमचे बायबल न घेतां बाटली मात्र घेतात.’ एका मिशनऱ्याचे उद्गार. (के. ९-५-११).

ब्रिटिश राज्य म्हणजे रामराज्य असें म्हणण्याचा मनू पालटल्यानंतर, ब्रिटिश-राजसत्तारूपी मार्जारीने आपल्या रेशमासारख्या मऊ पंजात दडवून ठेविलेली तीक्ष्ण नखे क्रमाक्रमाने दिसें लागल्यानंतर, उदयोन्मुख महाराष्ट्र जेव्हां विचार-प्रवण बनला तेव्हां एक विपरीत गोष्ट त्याच्या तत्काळ लक्षांत आली. सुरापान हे हिंदुधर्माप्रमाणें पंचमहापातकांतील एक पातक आहे. इस्लामी धर्माप्रमाणेहि सुरापान निषिद्धच मानलेलें आहे. (के. ७-३-११). अकबराच्या कारकीर्दीत फक्त खिश्त्रन लोकांस दारू पिण्याची मोकळीक होती आपल्या प्रजेमध्ये सुरापान फैलावत आहे असें दिसतांच औरंगजेब बादशहाने जालीम प्रतिबंधक उपाय योजिले. डॉक्टर लोकांखेरीज इतर खिश्त्रन लोकांस शहर सोडून, दोनचार मैल दूर, तोफखान्याचे शेजारी वस्ती करण्याचा हुकूम दिला. तेथे ह्या खिश्त्रन लोकांस दारू तयार करण्यास व पिण्यास मुभा ठेविली होती; पण त्यांनीं दारू विकतां कामा नये असा निर्बंध ठेविला होता. दारू विकणाऱ्या हिंदु अगर मुसलमानांस हुडकून काढण्यास कोतवालास सांगितलें होतें. असा गुन्हेगार सांपडल्यास त्याचा एक हात व एक पाय तोडण्यांत येत असे. (के. १९-७-२१). महाराष्ट्रांत तर ऐतिहासिक काळांत मद्यपानाला सरकारी हुकुमाने बंदी होती. पेशवाईत जरी अवकारी या नांवाचें एक खातें असलें तरी तें अत्यंत रोडकें होतें. दारूचें सरकारी उत्पन्न मुळींच नव्हतें म्हटलें तरी चालेल. (के. ६-९-२१). कांहीं ठिकाणचे शेतकरी वगैरे लोक प्रसंगी थोडी-फार दारू पीत असत हे खरे. खाल्लेले रानटी पदार्थ पचावे म्हणून, नारूंचा व तापाचा आजार टळावा म्हणून, फुटावणीच्या कामासारखी विकट कामे झटपट उरकावीं म्हणून (के. २५-१०-८७) अगर एकाद्या धार्मिक प्रसंगाला आवश्यक

म्हणून कांहीं लोक पेशवाईतहि दारू वापरीत असतील. पण त्या काळीं दारू मुख्यतः लागे ती फिरंगी, गोरे, किरिस्ताव वगैरे सरकारनोकरीस असत त्यांच्यासाठी. ही अल्पप्रमाण दारू तयार करण्यासाठीं एकादी भट्टी लावण्याची परवानगी देण्यांत येत असे. दुसऱ्या बाजिरावाच्या कारकीर्दीत, १८०० सालीं बलसाडचा पार्शी दोराबजी रतनजी याला मोहाचीं फुलें खरेदी करण्याचा मक्ता दरसाल अवघ्या ५० रुपयांला देण्यांत आला होता. (के. ६-९-२१). दारूबाजीला पेशवाईत जबर शिक्षा असे. दारूबाजाचा सामाजिक दर्जा ज्या मानानें मोठा त्या मानानें त्याला दारूबाजीबद्दल शिक्षाहि अधिक जबर भोगावी लागत असे. (के. १-१२-०८). इंग्रजांचें आगमन ह्या देशांत होण्यापूर्वी हिंदुसमाज मद्यपानाच्या बाबतींत अत्यंत सुधारलेला होता. (के. ३-३-०८), मुंबईइलाख्यांतील अवकारी खातें बंद करावें अशी एल्फिन्स्टननें सूचना केली होती. (के. १४-४-०८). ही सूचनाच त्या काळच्या मद्यपानपराड्मुखतेचा पुरावा देत आहे.

हिंदुस्थानांतील दोन्ही प्रमुख धर्मांनीं निंद्य ठरविलेली ही सुरापानाची चटक हिंदुस्थानांत इंग्रजी राज्य होतांच बेसुमार फैलावली. विशेष आश्चर्य व उद्देग वाटण्याजोगी गोष्ट ही कीं मुंबईइलाख्यानें ह्या व्यसनासक्तीच्या बाबतींत सर्वोपर ताण केली ! पाश्चात्य सुधारणा, पाश्चात्य पद्धतीचे उद्योगधंदे आणि द्रव्यलोभी अवकारी खातें यांचें त्रिकूट मुंबईइलाख्यांत चांगलेंच जमलें. (के. ४-५-०९). ह्या त्रिदोषाच्या तडाख्यांत सांपडून मुंबईइलाख्याची धूळधाण झाली आहे. दारूच्या खपांत व अवकारी खात्याच्या उत्पन्नांत सारखी वाढ होतच आहे. दारूच्या खपाची वाढ सालोसाल होत चाललेली दिसली नाही तरी नागमोडी वळणावळणांनीं ती होत आहे, हें निर्विवाद खरें आहे. (के. २९-४-१३). १९०५-११ ह्या सहा वर्षांत अवकारी खात्याचा वसूल सरासरीनें जवळ जवळ ४९॥ लक्ष रुपये वाढला होता; (के. २५-४-११), तोच १९१८-१९ सालीं ५७ लक्षांनीं वाढून ३ कोटी ७५ लक्ष ४० हजार रुपयांवर जाऊन धडकला. (३-२-२०). १८९२ ते १९२२ ह्या तीस वर्षांत देशी दारूच्या खपांत २५० टक्के व कांहीं प्रकारच्या विलायती दारूच्या खपांत तर २९२ टक्के पर्यंत वाढ झाली असें, मुंबईसरकारनें १९२२ सालीं नेमलेल्या एक्साइज कमिटीपुढील आपल्या साक्षीत मुंबई टेंपरन्स कौन्सिलचे चिटणीस धनजीभाई गिल्डर ह्यांनीं सांगितलें. (के. २-५-२२). पेशवाई अखेर मद्यपानाच्या बाबतींत महाराष्ट्र कसें सोंवळें होतें व आंगलाईच्या सुरवातीपासून हें व्यसन वाढूं लागल्यामुळें लोक कसे चिंताग्रस्त झाले होते ह्याचें एका मिशनन्यानें व्याख्यानांत केलेलें वर्णन ज्ञानप्रकाशच्या १८४९-५० च्या फाइलींत आलें असून फार उद्बोधक आहे. 'मी कोंकणप्रांतीं गेलों होतों तेव्हां मला रयतेनें दोन बोभाटे ' फार सांगितले. एक, मारवाडी कर्ज देऊन रयतेस फार छळतात. दुसरा, दारू

‘आजपर्यंत कोणास माहीत नव्हती, परंतु इंग्रजांचे प्रसाराने सर्वांस माहीत होत चालली. येणेकरून घरांतील माणसें फार दुर्व्यसनास लागलीं. सरकारचीं मक्त्या-चीं दुकाने गांवोगांव आहेत. सरकार पैशावर नजर देते; पण रयतेच्या सुखाची हानि करते.’ (के. १६-५-२२). दारूचा वाढता खप हें ह्या वाढत्या व्यसनाचें एक गमक आहे. दारूबाजांना पूर्वीपक्षां जास्त मादक दारू लागूं लागली हें देखील ह्या वाढत्या व्यसनासक्तीचें दुसरें गमक होय. १८६८ पर्यंतची मद्यपानविषयक माहिती देणाऱ्या बेलसाहेबाच्या रिपोर्टांत वर्णिलेली दारू आज विकल्या जाणाऱ्या दारूइतकी मादक नव्हती. (के. २३-२-०९). दारू व ती पिणारे कांहीं लोक इंग्रजी राज्यापूर्वीहि असतील. पण हल्लींची दारू मग ती गांवठी असो अगर विलायती असो—फार घातक व अंमली आहे. (१४-४-०८). १८६७-६८ व १९०७-०८ ह्या वर्षांची तुलना केल्यानें असा निष्कर्ष निघाला कीं लोकांना दुप्पट मादक स्वरूपाची दारू लागूं लागली. (के. २७-४-०९).

ह्या कल्पनातीत मदिरापानाचा विचार करूं लागलें म्हणजे एक बाब मोठी आश्चर्यकारक वाटते. वरिष्ठ सरकार, वरिष्ठ अधिकारी व प्रांताधिपति ह्यांची अभिवचनें पाहार्वीं तर तीं मद्यपानप्रतिबंधाला अनुकूल व प्रत्यक्ष परिस्थिति पाहार्वीं तर मद्यपानाचा प्रसार बेसुमार होतच आहे. ‘दारूचें उत्पन्न कमी झालेलें पत्करलें पण सरकार दारूबाजांचे कैवारी आहे असा बभ्रा व्हावयास ‘नको’ असें एका जुन्या सरकारी ठरावांत म्हटलें आहे. (के. २१-४-०८). अबकारीखातें काढितांना सरकारनें ‘To correct, and if possible, to diminish the total consumption of spirits’ हा सोज्ज्वळ हेतु जाहीर केला हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. ह्या हेतूचें विशदीकरण करतांना प्रो. वा. म. जोशी लिहितात, ‘प्रजेला मदिराव्यसनापासून मुक्त व परावृत्त करावें, आपमतलबी कलालांनीं प्रजेला मोह पाडूं नये व फसवूं नये, अतिपानानें प्रजाजन मत्त व हास्यविषय होऊं नयेत; ह्या हेतूनें अवतीर्ण झालेल्या अबकारी खात्याचा प्रत्यक्ष कारभार पाहिला तर त्याला ‘अबकारी’ न म्हणतां ‘अपकारी’ खातें म्हणावें ‘असूं वाढूं लागतें.’ (के. २२-४-१३). मुंबईचे माजी इलाखाधिपति ने. ना. सर जॉर्ज क्लार्क ह्यांचे ह्या विषयावरील उद्गार तर संस्मरणीयच आहेत. ‘मद्यपान-निषेधाचें कार्य पुढें ढकलण्यास स्वतः सरकार अगदीं मद्यपाननिषेधक समां-इतकेंच आतुर आहे. दारूचा खप वाढता आहे याबद्दल तुम्हां मद्यपान-निषेधकांना जितकें दुःख होत आहे तितकेंच मलाहि होत आहे, व अबकारी खात्यासंबंधी सरकारच्या हेतूला सोडून जे कांहीं प्रकार होत असतील ते तुम्हीं ‘माझ्या नजरेस आणून दिल्यास मला सदैव आनंद होईल.’ (के. ९-१-१२).

सरकारचे व जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांचे वरील उद्गार वाचले तर कोणालाहि सकृद्दर्शनीं असेंच वाटतें कीं, सरकारला मद्यपानाला आळा घालण्याची

खरोखरच तळमळ वाटत असावी. मग सरकारच्या तळमळीलाहि न जुमानतां ह्या व्यवसाची अनिष्ट वाढ होत आहे ह्याला जबाबदार तरी कोण असा प्रश्न सहजच उद्भवतो. ह्या प्रश्नाचें पहिलें उत्तर असें आहे कीं आपले ख्रिस्ती राज्यकर्ते व आपण त्यांचे हिंदी प्रजानेन ह्यांच्या मद्यपानविषयक विचारसरणीतच दक्षिणोत्तर ध्रुवांतकें अंतर आहे. (के. ६-५-२४). पानस्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा वडेजाव माजविणारे इंग्रज अधिकारी पानप्रतिबंधाच्या प्रश्नाकडे इंग्रजी चष्म्यांतून पाहतात. (के. २१-४-०८). आपल्या मायदेशांत चालूं असलेल्या मद्यपानाच्या मानानें हिंदुस्थानांतील मद्यपान म्हणजे कांहींच नव्हे असें ह्या इंग्रजी अधिकाऱ्यांस साहजिकच वाटतें. १९०८ सालच्या सुमारास इंग्लंडांतल्या दारूच्या कारखान्यांच्या शेअरांच्या किंमती घटल्या; ह्यामुळें इंग्लिश जनतेचें ३७॥ कोटींचें नुकसान झालें. (के. ३-३-०८). ह्या एकाच गोष्टीवरून इंग्लंडांतल्या मद्यप्रसाराच्या अतिरेकाची कल्पना करतां येईल. मद्यपानरूपी अळीचा इंग्लंडांत आतां राक्षस बनला आहे ही गोष्ट अगदीं खरी आहे. आपल्या हिंदी समाजांत हा मद्यपान कर्दम तितका घट्ट झाला नाहीं हें सुदैवच समजलें पाहिजे. श्री. तात्यासाहेब केळकर ह्यांनीं ले. असेंल्लींत २-९-२५ रोजीं केलेल्या भाषणांत इंग्लिश लोकांत रुजलेल्या व मुरलेल्या ह्या व्यसनाचें मोठें मार्मिक व विनोदपूर्ण वर्णन केलें आहे. ' इंग्रजांची परंपरा आज ' शेंकडों वर्षें मद्यपात्रांत जणूं काय भिजतच पडलेली आहे ! मद्यपान हा त्यांना ' पूर्वजांचा प्रसाद व पुढील वंशजांना देण्याचा आशीर्वाद असें वाटतें. वायबल, ' वाटली व बेयोनेट ह्या दैवी त्रिमूर्तीचें ते नित्य उपासक आहेत. धरीं पाहुण्या- ' पुढें ठेविलेला दारूचा पेला चुकून अर्धवट भरला गेला तर त्याला पाहुण्याचा ' अपमान झाला असें दुःख होतें आणि सगळाच पेला मोकळा पडला तर आपल्या ' पाहुणचाराची वेअब्रू झाली असें त्याला वाटतें.' (के. १५-९-२५). इंग्लंडांतील दर माणसास सालिना २५ गॅलन म्हणजे दररोज जवळ जवळ एक वाटली दारू लागते. (५-१-१५). लोकांची निम्मी दारू जरी तुटली तरी सगळ्या गरिबांना घरें बांधून देतां येण्याइतका पैसा त्यांच्याकडूनच काढतां येईल आणि अमेरिकेप्रमाणें पुरी दारूबंदी करतां येईल तर मग मुळींच प्रश्न उरणार नाहीं. पण सुधारणेचा हात जर कशानें लुला पडत असेल तर तो केवळ मद्यपानानें. इंग्लंडांतील लोकल गव्हर्नमेंट बोर्डचे मुख्याधिकारी डॉ. सर आर्थर न्यूजहोल्म ह्यांचें आपल्या देशबांधवाबद्दलचें गाव्हारणेंहि मोठें मननीय आहे. (१५-९-२५). इंग्लंडमधील घाणेरड्या परंपरेंतून आलेले साहेब लोक दारूबाज व गुत्तेवाले ह्यांचा कड घेऊन उठतात व मद्यपाननिषेधक चळवळ करणारांना छळतात. (५-५-०८).

इंग्रजी राजसत्तेखालीं ह्या व्यसनाचा कल्पनेबाहेर प्रसार झाला; ह्याचें दुसरें कारण आपल्या राज्यकर्त्यांची अनिवार द्रव्यतृष्णा. पैशाचें पुत्रवत् पालन करण्या-

चा सरकारनें मक्ताच घेतला आहे. त्यामुळें विधारी दारू पिण्याची लज्जत प्रजेस लावण्याची सरकारास दिक्कतच वाटत नाही. (१०-५-९२). ह्या बाबतींत आपल्यावर नैतिक जबाबदारी केवढी आहे ह्याची सरकारास जाणीवच नाही. 'आपलीं मुलें नीतिमान व सुखी व्हावीं यासाठीं लागेल तो स्वार्थत्याग करण्यास व जरूर ते कष्ट सोसण्यास आईबापांनीं तयार असलें पाहिजे; तद्वतच मा-बाप सरकारनें आपली प्रजा व्यसनासक्त व अनीतिमान बनूं नये ह्यासाठीं लागेल 'तो स्वार्थत्याग करण्यास तयार झालें पाहिजे.' (९-६-०८). ही जबाबदारी न जाणतां सरकार अवकारी खात्याच्या ऑजळीनें पाणी पिऊं लागतें व आपल्या मुत्सद्देगिरीचें दिवाळें निघाल्याचें अप्रत्यक्षपणें कबूल करतें हें अत्यंत अनिष्ट होय. 'अवकारी खात्याचे अधिकारी हे कारभारी अगर administrators आहेत; ते मुत्सद्दी नव्हेत; सबब खात्याचें धोरण काय असावें हें इतर मुत्सद्द्यांनीं ठरविलें पाहिजे. गव्हर्नर वगैरे अधिकारी जर केवळ अवकारी खात्याच्या नादानें चालतील तर ते स्त्रेण ठरतील.' (के. २१-४-०८). लोकांनीं दिलेल्या ह्या हितावह सूचनेकडे दुर्लक्ष करून व अवकारी खात्याच्या उत्पन्नाच्या मोहाला बळी पडून सरकारनें अवकारी खात्याची नसती मिजास वाढविली. त्यामुळें अवकारी खातें हें सरकारच्या जांवई खात्यांतलें एक खातें झालें आहे (के. १३-५-२४) व सरकारला आपल्या प्रजेची नितिमत्ता, कायद्याच्या अक्षरांनीं बांधलेल्या पण खरो-खरी मन मानेल तसा कारभार करणाऱ्या मत्तेदारांच्या दिमतीला देणें भाग पडलें आहे. (१-१२-०८). स्वतः गव्हर्नरचें मत कांहींहि असलें तरी, अवकारी खात्याच्या इच्छेपुढें त्याला नमावें लागतें. (६-४-०९). अवकारी खात्याच्या वर्तनाचा वरिष्ठ सरकारच्या वर्तनाशीं पुष्कळ वेळां मुळींच मेळ वसत नाही. (१८-५-०९). अवकारी खात्यापासून सरकारास द्रव्यलाभाचें आमिष नसतें तर अवकारी खात्याचा हा डोईजडपणा चाललाच नसता; व इंग्रज सरकारच्या हातून महाराष्ट्रांत दारू पिकविण्याचा महादोष घडला नसता. (१९-७-१०).

इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यापासून हिंदी समाजांतील सामाजिक व धार्मिक बंधनें शिथिल झाल्यामुळें, गिरण्या, त्यांतील मजूर वगैरे नवीन नवीन घटना निर्माण होऊं लागल्यामुळें व कांहीं अंशीं इंग्रजांचे वेळीं अवेळीं अनुकरण करण्याच्या घातकी वृत्तीमुळें मद्यपानाचें व्यसन कांहींसें फैलावलें हें खोटें नव्हे. पण हें महाघातकी व्यसन समाजाच्या कोनाकोपऱ्यांत पसरविण्याचें पाप सरकारच्या मार्थी मारण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. 'अडाणी समाज बहुधा व्यसनपराङ्मुख असतो; परंतु एकदां कोणत्याहि कारणानें त्याचा बंध सुटला म्हणजे त्याला 'अधोगतीचा तळ पाहण्यास अगदीं उशीर लागत नाही; किंबहुना तीतच तो 'सर्वस्वीं नाश पावतो.' (२६-४-१०). ह्या सिद्धान्ताकडे दुर्लक्ष करून, प्रजेच्या नैतिक व धार्मिक कल्पनांकडे कानाडोळा करून, ह्या 'नव्या व भयंकर प्लेगाचें'

बीज प्रजेमध्ये सोडण्याचा दुराग्रह सरकारने पुरवून घेतला. लोकांना ह्या दारू-बाजीचे दुष्परिणाम १८४९ पासूनच स्पष्ट दिसू लागले होते. पण ह्या द्रव्यलोभी सरकारने पानस्वातंत्र्याचा बडेजाव माजवून, कायद्याने मद्यपानप्रतिबंध केल्यास क्लास-टिरनी उत्पन्न होईल असा नसताच वागुलबोवा उत्पन्न करून व मद्यपानाला कायद्याचे कांटेरी कुंपण घातल्याने बेकायदा दारू गाळण्याचा व आणण्याचा धूमधडाका उडेल अशी खुळचट भीति उराशी बाळगून, बोकाळत चाललेली दारूबाजी हटविण्याचे आपले पवित्र कर्तव्य अंगावाहेर टाकिले. आपण सतीचे वगैरे कायदे केले; सबब आपण नीतिमान व कनबाळू आहो अशी शकारी वढाई हिंदुस्थानसरकार मारते; पण 'ह्या कायद्यांनी सरकारला मिळालेले 'पुण्य दारूचा प्रसार करून सरकारने साफ घालविले आहे.' (के.१४-४-०८). सरकारच्या एतद्विषयक पापाचे एक मासलेवाईक व ठळक उदाहरण म्हणून खोंड लोकांची हकीकत लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. 'हे खोंड लोक आपस्फूर्तीने दारूबंदी करीत असता व बंद पडलेले गुत्ते पुनः लिलावास न काढण्याबद्दल विनवीत असता सरकारने ते त्यांच्या उरावर बसविले. त्याचा परिणाम असा झाला की 'खोंड लोकांनी तुरंग पुनः गच्च भरून गेले; खोंडांच्या जमिनी पुनः 'सावकारांची घरे पाहू लागल्या व कलालांची चांदरात झड्डे लागली.'-रेव्हरंड मिलमन ह्यांचे उद्गार. (के. २६-४-१०).

दारूबाजीचे हे दुष्ट व्यसन हटविले पाहिजे ह्या गोष्टीची जाणीव जागरूक जनतेला १८४९ पासूनच झालेली आहे. 'मद्यपानाचे वाढते व्यसन बंद होत असल्यास अवकारी खात्याच्या सर्व वसुलावर पाणी सोडण्यास सरकार तयार आहे.' असे १८४४ च्या सरकारी ठरावांत सरकारने म्हटले हे खरे. पण सरकारच्या 'वाचि क्रियायां च एकरूपता' नाही हे पक्केपणी ओळखून, मद्यपानाच्या वाढत्या प्रसाराचा धोका आगाऊच ओळखून पुणे शहरच्या लोकांनी १८४९ साली 'मद्यप्राशनविनाशक' मंडळी स्थापन केली. (६-९-२१). लोकांच्या प्रयत्नांची सुरवात जरी झाली होती तरी त्या प्रयत्नांत संघटना व आस्था ह्यांची बरीच वाण होती; सबब ह्या व्यसनाचा फैलाव १९०४-०५ सालापर्यंत अव्याहत व अप्रतिबद्ध होत गेला. १९०७ साली पुण्याच्या मद्यपान-निषेधक सभेची स्थापना झाली. (के. २५-२-१३). त्या काळच्या राजकीय जागृतीचा फायदा घेऊन दे. भ. भाऊसाहेब लवाटे ह्यांनी निकराचे प्रयत्न चालविले व हा प्रश्न धसास लावण्याची पराकाष्ठा केली. तेव्हां मुंबईसरकारला लाजेकाजे-स्तव तरी मद्यपानप्रतिबंधासाठी काही तरी करणे भाग पडून मुंबई, पुणे, सोलापूर अशा मोठमोठ्या शहरी 'स्थानिक कमिठ्या' स्थापण्यांत आल्या. पण ह्या कमिठ्यांची रचना इतकी सदोष झाली होती आणि त्यांचे अधिकार इतके संकुचित होते की ह्या कमिठ्यांची उत्पत्ति 'अजागलस्तनेव' निरर्थक ठरू

लागली. ह्या कमिट्यांत बिनसरकारी सभासद अवघे दोन असत. कलेक्टर हा ह्या कमिटीचा अध्यक्ष असून तीन वर्षांतून त्यानें एकदां कमिटी भरविली म्हणजे तो विचारा आपल्या जबाबदारींतून मोकळा होत असे. कमिटीचें म्हणणें हें केवळ शिफारसवजा मानण्यांत येत असे व अमुक एका वस्तींत दारूचा गुत्ता असावा अगर नसावा हें ठरविण्याचा साधा अधिकारहि ह्या कमिटीस देण्यांत आला नव्हता. 'ह्या कमिट्या उभारून सरकारनें लोकमताचा गौरव तर केला नाहींच; उलट लोकमताची थट्टा मात्र केली.' (२०-१०-०८). मुंबईच्या स्थानिक कमिटीवरील बिनसरकारी सभासद वाच्छा हे तर सरकारवर सहसा न उसळणारे गृहस्थ. पण त्यांनाहि कमिटीमधील कामाची इतकी शिसारी आली की त्यांनीं आपल्या सभासदत्वाचा तडक राजिनामा पाठविला. ना. वाच्छा ह्यांच्या राजिनाम्यांतील पुढील वाक्य ह्या स्थानिक कमिट्यांचें सत्य स्वरूप कळण्याच्या दृष्टीनें फार उपयुक्त आहे. 'असंख्य लोकांचें अपरिमित 'नुकसान करणाऱ्या दारूचा खप व प्रसार कमी करण्याचे कामीं 'आपला उपयोग व्हावा यासाठीं मी कमिटीचा सभासद झालों.....' 'पण कमिटी नांवाची असून तिजवर कलेक्टर आपला शिरजोरपणा चालवितात.' (के.६-४-०९). ह्या स्थानिक कमिट्या जरी फारशा प्रभावी ठरण्याजोग्या नसल्या तरी त्या कमिट्यांतील सभासद व ठिकठिकाणच्या मद्यपाननिषेधक सभा ह्यांनीं आपलें अंगीकृत कार्य नेटानें पुढें चालविलें. स्थानिक अवकारी कमिट्यांचे अधिकार वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यांत आले. लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढविण्यांत यावी व ह्या प्रतिनिधींचें मत बंधनकारक मानिलें जावें अशा शिफारशी झाल्या. दुकानें चालू ठेवावीं अगर बंद करावीं हें ठरविण्याचा अधिकार कलेक्टरकडून काढून तो सुधारलेल्या स्थानिक अवकारी कमिट्यांकडे देण्यांत यावा अशी मागणी करण्यांत आली. 'ज्यांचें अष्टौप्रहर लक्ष सरकारची वसुली 'वाढविण्याकडे किंबहुना ज्यांची नेमणूकच त्या कामाकरितां अशा कलेक्टरांच्या 'मर्जीवर दुकानें बंद करणें अगर न करण्याची सुखत्यारी सरकारनें टाकणें म्हणजे कामी पुष्पाकडे अंतःपुराची व्यवस्था देण्यासारखें घातक होय.' (के.२७-१२-१०). 'प्रांतिक सरकारें व अवकारी खातीं यांस उत्पन्नाचा लोभ सुटल्यानें मद्यपानाच्या व्यस- 'नाचा फाजील प्रसार होतो; ह्याकरितां अवकारी उत्पन्नच हिंदुस्थानसरकारनें आपल्या- 'कडे घ्यावें अशीहि सूचना करण्यांत आली. (१८-५-०९). दारूचे परवाने देण्याचें काम रेविन्युखात्याकडून काढून, म्युनिसिपालिटीयांसारख्या संस्थांकडे द्यावें असें- 'हि मत व्यक्त करण्यांत आलें. (८-१-०७). ह्या मताचा खुलासा करतांना ता. ४-१-१० चा केसरी म्हणतो, 'ज्या व्यक्तींचा अगर संस्थांचा 'दारूच्या व्यापाराचे नफ्यातोड्यांत काहीं संबंध नाहीं अशांनीं तें खातें चालवून 'होणारें उत्पन्न सरकारच्या हवालीं करावयाचें अशी व्यवस्था होईपर्यंत मद्यपान-

‘ निषेधकांनीं दारूबाजी हटविण्याचा किती प्रयत्न केला तरी तो व्यर्थ होय. ’

मद्यपानाच्या व्यसनाला आळा घालण्यासाठी वरील अनेक उपाय सुचविण्यांत आले. पण सरकारने दारूचे गुत्ते उघडतांना स्थानिक संमति (Local option) च्या तत्त्वाचा अवलंब करावा ही सूचना फार महत्त्वाची होती. विशिष्ट शहरांत अगर गांवांत दारूचीं दुकानें किती व कोठें ठेवावयाचीं हें केवळ त्या शहरांतील अगर गांवांतील लोकांच्या मतावरून ठरविणें (२७-४-०९) म्हणजेच स्थानिक संमतीच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करणें होय. धर्म, नीति व परंपरा ह्यांनीं मद्यपानाची पापांत गणना केलेली असतांना देखील, युरोपियन राष्ट्रांत ह्या तत्त्वाला मान्यता मिळाली आहे. ‘ The Root of the drink evil is not, and never can be really touched unless you give the people living in the locality full powers of determining either the existence or the number of public houses. ’ (के. २८-३-११) हें अवतरण देखील ह्या तत्त्वाचें महत्त्व स्पष्टपणें गात आहे. पण आमच्या सरकारनें हें तत्त्व सीधेपणानें स्वीकारलें तर तें इंग्रज सरकार कसलें व मग ‘ सरकार आहांत झालें ! ’ असें अधिक्षेपपूर्वक म्हणण्याची संधि प्रजेला मिळावी तरी कशी ! सरकारनें हें तत्त्व तर मान्य केलें नाहीं; उलट आपल्या नाखुशीचें समर्थन करण्याकरितां सुचतील त्या सबबी सांगण्यास सुरवात केली. येशू ख्रिस्ताला फांशीची सजा फर्मावणाऱ्या पायलेटनें ‘ सत्य ! सत्य ही चीज आहे तरी काय ! ’ असा प्रश्न कांगावखोरपणानें विचारला. पायलेटची वेळीं अवेळीं टवाळी करणाऱ्या आमच्या ख्रिस्ती राज्यकर्त्यांनीं त्याच वापड्याचें अनुकरण करून विचारलें ‘ स्थानिक लोकमत ! आहे तरी काय ही चीज ! ’ स्थानिक लोकमत जमेस धरावयाचें तर मद्यपानाला प्रकृत्याच ज्यांचा विरोध त्या लोकांचें मत प्रभावशाली ठरेल, व दारूचा विरंगुळा मिळावा म्हणणाऱ्या दुवळ्या प्रजेची गळचेपी होईल व क्लास-टिरनी माजेल असें म्हणण्यास सरकारी अधिकारी कचरले नाहींत. नोकरशाहीच्या ह्या लंगड्या कोटिक्रमाला उत्तर म्हणून पुण्याच्या मद्यपाननिषेधक मंडळानें म्युनिसिपल निवडणुकीबरोबरच ह्याहि प्रश्नावर मतें नोंदविलीं व हिंदी लोकांचें बहुमत मद्यपानप्रतिबंधाला निःसंशय अनुकूल आहे ह्याबद्दलचा पुरावा ‘ शितावरून भाताची परीक्षा ’ ह्या न्यायानें सादर केला. पानस्वातंत्र्याच्या खुळचट कल्पनेचा समाचार घेतांना श्री. केळकर आपल्या असेंब्लीमधील भाषणांत एकदां म्हणाले, ‘ स्वातंत्र्य ही ‘ दुधारी तलवार आहे. तिची एक धार पानस्वातंत्र्याच्या भोक्त्याला जर बाधूं नये ‘ तर दुसरी धार तरी मद्यपाननिषेधकाला कां बाधावी ? ’ (२-९-२५). पण ह्या सर्व कोटिक्रमांचें आमच्या नोकरशाहीला काय होय ! रणवाद्यांच वाजविलीं तर खरोखरच झोंपी गेलेला एकादा कुंभकर्णहि जागा होईल; पण झोपेंचें बेमालुम सोंगें आणणाऱ्या आमच्या नोकरशाहीला कोण कसा जागृत करणार !

जनतेनें अशा अनेकाविध मागण्या व सूचना केल्यामुळे सरकारला 'मनाची नाही तर जनाची' तरी थोडकीशी लाज वाटली. आपल्या उदार धोरणाचें व अघळपघळ वचनांचें आपल्याला अगदींच विस्मरण झालेलें नाहीं असें दाखविण्याकरितां सरकारनें कांहीं ठिकाणीं दारूच्या पिठ्यांची संख्या थोडीफार कमी केली व गुत्ते उघडे राहण्याची वेळ थोडीशी कमी केली. पण व्यसनाच्या अतिरेकाच्या मानानें व लोकांच्या अपेक्षेच्या मानानें हे उपाय अगदींच अपुरे पडले. दारूवरील कर वाढवून आम्ही मद्यपान-निषेधाला मदतच करीत आहों हें सरकारचें म्हणणें तर शुद्ध फसवेगिरीचें होतें. 'दोन चार वर्षांनीं दोन चार आण्यांच्या ड्यूटीचें पाणी शिंपडून दारूनें माज-विलेली आग शमविण्याचा प्रयत्न सरकार करतें.' (के. १०-५-१०). पण त्यानें मद्यपानाला आळा तर बसतच नाहीं. दारूबाज असली उपेक्षणीय वाढ सहज व सत्वर पचनीं पाडतात व गरीब लोकांचा श्रमाचा पैसा जाऊन सरकारचें मात्र उखळ पांढरें होतें. 'दारूबाजाला दारू विकत घेणें परवडणार नाहीं इतका जबर कर (prohibitive duty) बसविला पाहिजे. असें केल्यानें गैरकायदा दारू गाळणें व ती आणणें हे प्रकार वाढतील अशी धास्ती सरकारला वाटत आहे ती व्यर्थ आहे.' (के. ९-१-१२) हें गैरकायदा दारूबद्दलचें तुणतुणें सरकार सदैव वाजवीत असतें; पण 'सरकारी परवानगीनें मोकाट सुटलेल्या दारूबाजीपेक्षां 'लोक अशी चोरून थोडीशी दारू प्याले तर काय बिघडेल?' (के. ६-१-१४). ह्या रोकड्या सवालाला सरकार उत्तर कसें देणार ! दारूबंदीचे सरकारी प्रयत्न किती अपुरे व निष्फळ आहेत ह्याचें 'डोळ्यांत तेल, कानांत फुंकर' ह्या एका सूत्रांत केसरीनें वर्णन केलें आहे.

लोकांनीं सुचविलेल्या दारूबंदीच्या उपायांकडे सरकारनें जाणून बुजून दुर्लक्ष केलें; पण ह्या घातकी दुर्व्यसनाकडे डोळेझांक करून आपल्या देशबांधवांची सर्वांगीण दुर्दशा होत आहे हें स्पष्ट कळल्यावर स्वस्थ बसणें हें समाजांतील विचारी माणसांस असह्य वाटलें. १९०७-०८ सालीं पिकेटिंगची अगर निरोधनाची पहिली चळवळ पुण्यास झाली. 'गुप्त्यांवाहेरच नव्हे तर गुप्त्यांत शिरूनहि दारूबाजांचें मन शांततेच्या व कायदेशीर उपायांनीं वळविणें हें कृत्य सर्व सुधारलेल्या देशांत पूर्णपणें कायदेशीर ठरलें आहे. लोकल ऑप्शनचा हक्क हिंदुस्थानांतील लोकांस नसल्यामुळे व लोकमताची पर्वा अधिकारी करीत नसल्या-मुळे लोकमताची तीव्रता दर्शविण्यासाठीं हिंदी लोकांनीं पिकेटिंग करावें हें स्वाभाविकच आहे.' (२-६-०८). ही पिकेटिंगची बाब लोकमताच्या दृष्टीनें अगदीं न्याय्यच होती. पिकेटिंगच्या मर्यादा अमेरिकेंत तर चांगल्याच विस्तृत होत्या, हें हिंदी जनतेला अवगत होतें. मिसिस कॅरीनेशन ही अमेरिकन बाई पिकेटिंग दुकानांत शिरून करी इतकेंच नव्हे तर दुकानदाराची खोड मोडण्यासाठीं दुकानांतील

सामानसुमानाची मोडफोडहि करी. ह्या पराक्रमामुळे ही वाई 'सलून-स्मॅशर' (Saloon smasher) ह्या नांवानें प्रसिद्ध झाली. इतकें झालें तरी अमेरिकन सरकार तिच्या वाटेस गेलें नाहीं. (के. २-६-०८). पुण्यास १९०७-०८ सालीं पिकेटिंग सुरू झालें. सन १९०८ च्या मार्चमध्ये पुणें जिल्हा सभेची बैठक झाली. ह्याप्रसंगी कै. लो. टिळकांचें फार कडक व परिणामकारक भाषण झालें. 'मद्य-पाननिषेधाच्या बाबतींत सरकारकडून लाभहानीच्या भीतीनें अडथळा आल्यास ' तो आपण मोडून काढला पाहिजे. मद्यपानाची चीड ही तुलंगवासाच्या दुःखा- 'पेशां अधिक दुःसह वाटली पाहिजे.' ह्या जळजळीत भाषणांतून पुण्यांतील मद्य-पाननिषेधाची त्या वेळची चळवळ निघाली. 'पुण्याचें पुढारपण व इतर महाराष्ट्राचें अनुकरण' ह्या परंपरेनुसार पिकेटिंगची चळवळ इतरहि अनेक ठिकाणीं सुरू झाली. पिकेटिंगमध्ये भीतिजनक असें वस्तुतः कांहींच नाहीं. सरकार देखील कांहीं असें म्हणूं धजत नाहीं कीं मद्यपान हें पुण्यकारक, सुखदायक अगर आरोग्य-वर्धक आहे. मग, मद्यपान हें वाईट आहे, सबब त्यापासून अलित राहा असें खाजगी अगर सार्वजनिक रीत्या सांगितलें, मद्यपान आरोग्यदृष्ट्या अनर्थमूलक व घर्मनीतिदृष्ट्या पापदायक आहे असें मद्यपाननिषेधकानें गुत्त्यासमोर प्रतिपादन केलें तर त्यांत सरकारचें काय गांठोडें बुडतें ? पण हा झाला सामान्य विचार; आणि हिंदुस्थानांतले अधिकारी म्हणजे हरएक बाबतींत असामान्य! त्यांचें प्राणेंद्रिय तर फारच तीक्ष्ण ! या पिकेटिंगच्या साध्या व सर्वमान्य चळवळींत देखील त्यांना कारस्थानाचा वास येऊं लागला. पुण्याचे असि. कलेक्टर अंडरसन ह्यांनीं ही चळवळ चिरडून टाकण्याचा चंगच बांधला. ह्या उपट्यापी राजश्रींनीं मक्तेवाल्यांचा कड घेऊन श्री. वासुदेवराव भावे, देशपांडे वगैरेंवर खटले भरले. त्या वेळेचे पुण्याचे कलेक्टर मि. कारमायकेल यांनीं टिळकप्रभृति पुढाऱ्यांस बोलावून घेतलें. कलेक्टर-साहेबांचें धोरण प्रथम सामोपचाराचें दिसलें, पण स्वयंसेवकांचा नेट पाहून त्यांनीं हि सामोपचाराला सोडचिष्टी दिली. पिकेटिंगच्या चळवळीमुळे शांतताभंग होण्याचा संभव आहे ह्या पोकळ सबबीवरच त्या सुमारचे बहुतेक खटले भरण्यांत येत असत. पण अंडरसनसाहेब व त्यांच्या वळणाचे इतर अधिकारी ह्यांच्या मनांतील मळमळ निराळीच असे. आज हे मद्यपाननिषेधक दारु पिऊं नका असा उपदेश करतात; उद्यां सरकारला कर देऊं नका असाहि उपदेश राजरोसपणें हे करतील. तसें घडलें तर मग सरकारच्या इभ्रतीची वाट काय ! अशा विचारसरणीच्या आहारीं पडून अंडरसनसाहेबांनीं पिकेटिंगच्या चळवळीच्या नरडीलाच नख लावण्याचा निश्चय केला. आपलीं दुःस्वप्नें पुढील दहाबारा वर्षांतच खरीं ठरतील हें विचान्या अंडरसनला त्या वेळीं काय ठाऊक ! ह्या सुमारची मद्यपाननिषेधाची व पिकेटिंगची चळवळ बरीच मोठी झाली; पण तिच्यांतून प्रत्यक्ष फळ इतकेंच निष्पन्न झालें कीं, सल्लागार मंडळाची स्थापना

झाली, (के. १-३-२१) व पुण्यातील भरवस्तीतल्या गुत्त्यांची संख्या थोडी कमी झाली. १९२० साली असहकारयोगाची चळवळ सुरू झाली व आत्मशुद्धीच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून पानप्रतिबंधाची चळवळ फिरून हाती घेण्यांत आली व ह्याहि वेळी केसरीने चळवळीचा पुरस्कार केला. गांधीजींची एकंदर चळवळच शांतताप्रधान होती. पिकेटिंग करणारे स्वयंसेवक आपण होऊन अत्याचाराला प्रवृत्त होणे शक्यच नव्हते. पण गुत्तेवाले अगर मद्यपी यांच्याकडून घडणाऱ्या अत्याचाराला फेरजबाब म्हणून देखील स्वयंसेवकांनी अत्याचार करू नये हे इष्ट होते. ' या चळवळीला कायमचें यश यावें अशी इच्छा ' असेल तर सौम्य व सात्विक साधनांखेरीज दुसरी कोणतीहि साधनें उपयोगांत आणणें रास्त नव्हे... मद्यपी माराच्या धाकाला एक दोन दिवस मिईल; ' पण लोकमताचा धाक मात्र निरंतर टिकणारा आहे... मद्यपी किंवा त्याचे साथी- ' दार यांचेकडून मुद्दाम कुरापत काढली जाण्याचा संभव आहे..... पण कुरा- ' पती मनुष्याला बगल देण्यांतच भूषण आहे. ' (१९-७-२१). ह्याहि चळवळीच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी दडपशाहीचें शस्त्र उचलिलें. वैयक्तिक हक्कसंरक्षणाच्या बऱ्या नांवाखाली पुण्याच्या कलेक्टरनें असा हुकूम सोडला की, गुत्त्यापासून पन्नास याडींचे आंत उभे राहून पिकेटिंग करतां कामा नये. (के. १६-८-२१). सातारा कऱ्हाड वगैरे ठिकाणी स्वयंसेवकांवर खटले करण्याचा क्रम पुनरावृत्त झाला.

असहकारितेच्या चळवळीमुळे पानप्रतिबंधाच्या चळवळीला नवा जोम चढला हें तर खरेंच. शिवाय सुधारलेल्या प्रांतिक कौन्सिलांतूनहि ह्या प्रश्नाची चर्चा होऊ लागली. लोकलबोर्डें, म्युनिसिपालिटी इत्यादि स्थानिक संस्थांनी देखील ह्या प्रश्नाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात केली. नागपूर-म्युनिसिपालिटीनें मद्यपान-प्रतिबंधाला लोकमत किती अनुकूलप्रतिकूल आहे ह्याचे आंकडे गोळा केले. नाशिक म्युनिसिपालिटीनें १००० रुपये पिकेटिंगसाठीं मंजूर केले (२५-१०-२१) व ठाण्याच्या लोकलबोर्डानें ३००० रुपये पिकेटिंगच्या चळवळींत खर्च करण्याचें ठरविलें. ठाणें डिस्ट्रिक्ट लोकलबोर्डच्या ह्या ठरावामुळे ठाण्याचें त्या वेळेचे कलेक्टर बरेच गरम झाले व त्यांनीं ह्या ठरावाची अंमलबजावणी होऊ नये असा मनाई-हुकूम सोडला. पण ठाण्याचें डिस्ट्रिक्टबोर्डहि ह्या वेळी हद्दासच पेटलें. बोर्डानें सरकारला विचार करण्यास सवड मिळावी म्हणून पिकेटिंग पंधरा दिवस तहकूब केलें. (के. २-८-२१). पंधरा दिवस वाट पाहून बोर्डानें पिकेटिंगला आरंभ केल्याबरोबर कलेक्टरसाहेबांनीं क्रि. प्रो. कोडचें १४४ कलमरूपी ब्रह्मास्त्र सोडलें. पिकेटिंग कायदेशीर आहे कीं नाहीं ह्या मूलभूत प्रश्नावर कलेक्टर-साहेबांनीं धूर्त मुग्धताच स्वीकारली. शांतताभंग अगर अशांततासंभव होऊ नये म्हणून पिकेटिंग बंद करणें जरूर आहे असें सरकारतर्फें भासविण्यांत आलें व हा बंदीचा हुकूम मोडूनहि पिकेटिंग करण्याचें बोर्डानें ठरविलें. (के. ९-८-२१).

पुण्यांतहि १३-१२-२१ पासून २०-२-२२ पर्यंत पिकेटिंग चालू होते. (२१-२-२२). आणि त्याचा तात्कालिक परिणाम १९२२-२३ सालाकरिता होणाऱ्या दुकानांच्या लिलावांत स्पष्टपणे दिसला. १९२१-२२ साली एकंदर दुकानांचा मिळून सवाल ५८३४०० रुपयांपर्यंत चढला होता; तो सवाल १९२२-२३ साली २१३६०० रुपयांवर चढला नाही. ' (२-३-२२).

दारूबंदीचे असे अनेक उपाय योजिले तरी, दारूबंदी होण्याला कायद्याचे शस्त्रच अंमलांत आणिले पाहिजे. (के. ६-९-२१). ही गोष्ट स्पष्टपणे लोकांना पटत चालली होती. इतर अनेक बाबतींत दुबळी दिसणारी देशी संस्थानेदेखील ह्या बाबतींत खालसांतील मानानें सुधारलेली होती. १६ वर्षांखालील माणसास दारू विकणे बंद करण्यासाठी बडोदेसरकारने कायदेशीर निर्वेध घातले. पण १४ वर्षांची मर्यादा घालतांना ब्रिटिशसरकारने कोण खळखळ केली ! (२५-४-११). क्षेत्रे, यात्रा, जत्रा वगैरे ठिकाणी दारूची दुकाने उघडून नयेत; इतकेंच नव्हे तर अशा ठिकाणांच्या आसपास चार मैल दारू विकली जाऊ नये अशी दक्षता म्हैसूरसरकारने दाखविली; तर ब्रिटिशसरकार लोकांच्या ह्याच अर्थाच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यास तयार. म्हैसूर संस्थानांत दुकानदारावर निर्वेध आहे तो असा की त्याने ठराविक मर्यादेपलीकडे दारू विकू नये. ब्रिटिश हद्दींत मात्र निर्वेध अगदी उलटा. दुकानदाराने ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी दारू विकता कामा नये; त्या मर्यादेपलीकडे त्याने खप केला तर सरकार ती इष्टापत्तिच मानणार ! (के. ९-५-११). ' स्वीडन, जर्मनी वगैरे देशांच्या बादशहांनीं हैं ' व्यसन हटविण्याचे मनःपूर्वक प्रयत्न केले. इतका मागासलेला रशिया देश; पण ' दीड अब्ज रुपये नुकसान सोसून तेथील सरकारने दारूला कायदेशीर बंदी केली ' व त्यामुळे तो देश किती तरी सुधारला ! ' (के. ५-१-१५). ' रशियन सरकार ' युद्धानंतर कदाचित् उत्पन्नाच्या आशेने दारूची फिरून विक्री करू लागेल तर ' रशियांत खचित दंगे होतील..... दारूची बंदी झाल्यापासून रशियन गांवांचा ' नूरच बदलून गेला आहे. गांवगुंडपणा कमी झाला; स्त्रीपुरुषांतील नीति- ' मर्यादा वाढली; अनीतीच्या मार्गास लागलेल्या स्त्रियांची संख्या कमी ' झाली व शेतकऱ्यांतील कर्जबाजारीपणा कमी झाला. ' (के. ११-७-१६). महायुद्धाच्या काळी इंग्रजी मजुरांच्या मद्यपानासक्तीमुळे रणांगणावर जरूर तो दारूगोळा पुरविला जाईना. हैं पाहून बादशहा पंचम जॉर्ज ह्यांनी आपल्या राजवाड्यांत दारूला मनाई केली. स्वतः दारू सोडून ' बादशहा ब्राह्मण बनले ' व स्वोदाहरणाने प्रजेची सुधारणा करण्याचा अनुकरणीय प्रयत्न त्यांनी केला. (के. ६-४-१५). आमच्या सरकारला ह्या गोष्टी दिसत नाहीत अगर कळत नाहीत असे नव्हे. हिंदुस्थानांतील मद्यपानास प्रतिबंध करण्यास नाखूष असणारे सरकार आपल्या मर्मस्थानावर धाव बसतांच जागे होते, मग पानस्वातंत्र्याची सबब पुढे

आणीत नाही. (२९-८-१६). कराचीहून मुलतानास जातांना कांहीं ब्रिटिश सैनिक गतप्राण झाले. ह्या प्रकारची चौकशी झाली तेव्हां असें बाहेर आले कीं प्रवासांत बेसुमार दारू घेतल्यामुळेच हे शिपाई मेले. त्याबरोबर सरकारने असा नियम केला कीं प्रवासांत सैनिकांनीं दारू खरेदी करूं नये. हा नियम करण्यापूर्वी कित्येक वर्षे गोऱ्या सैनिकांमधील मद्यपानाचें व्यसन कमी करण्यासाठीं हिंदुस्थान सरकार मिशनरी वगैरे लोकांना प्रोत्साहन देत असे व आर्थिक मदत-हि करित असे. (के. ८-९-०९).

ब्रिटिश सरकारने गोऱ्या सैनिकांवद्दल आस्था व कळकळ दाखविली. पण हिंदी प्रजेवद्दलचा सरकारच्या मनांतला सापत्नभाव कायमच राहिला. पण नवीन प्रांतिक कायदेमंडळें निर्माण झाल्यापासून, सरकारच्या इच्छेला न जुमानतां, मद्यपानप्रतिबंधक प्रयत्न कायदेमंडळांत सुरू झाले. परदेशी दारूविक्रीला बंदी करण्याचा अधिकार प्रांतिक सरकारास नाहीच; पण देशी दारूविक्री शक्य तितक्या लौकर बंद करावी असा ठराव पास करण्याचा पहिला मान मध्यप्रांताच्या कौन्सिलने मिळविला. (के. १६-८-२१). ह्याच सुमारास ' अमेरिकेंतील शुक्राचार्य ' पुसीफूट जॉन्सन हिंदुस्थानांत आले. पुसीफूट जॉन्सनच्या ४० वर्षांच्या दीर्घ परिश्रमानंतर अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानें नुकतींच निर्मद्य बनलीं होती. अशा दीर्घयोगी व विजयी गृहस्थाच्या आगमनाचाहि सुपरिमाण झाला. १९२२ सालीं मुंबई कौन्सिलांत मद्यपानाला कायदेशीर निषेध घालण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊन एक कमिटी नेमण्यांत आली. ह्या कमिटीतील ना. शेफर्डसाहेबांसारखे लोक मद्यपाननिषेधाला अनुकूल मत देतील हें शक्यच नव्हतें. पण असे दोनतीन अपवाद वगळून बाकीच्या सभासदांनीं कायद्यानें मद्यपानाचें उच्चाटन करणें इष्ट आहे असें मत दिलें. (के. ६-५-२४).

आपल्या हद्दींतील दारूची व मादक पदार्थांची दुकानें बंद व्हावीं अशी विनंति कलकत्ता कॉर्पोरेशनने बंगालसरकारास केली. संयुक्तप्रांताच्या कौन्सिलांत अशाच अर्थाचा ठराव पसार झाला. (के. ७-४-२५). ह्या ठिकठिकाणच्या प्रयत्नांना संघटित स्वरूप देण्यासाठीं ३०-१-२६ रोजीं दिल्ली येथें प्रॉहिबिशन लीग ऑफ इंडिया ह्या नांवाची संस्था रीतसर स्थापण्यांत आली (के. ६-७-२६). १९२२ सालीं नेमलेल्या कमिटीच्या शिफारशींस मूर्तस्वरूप देण्याचा प्रयत्न मुंबई कौन्सिलांत आमदार सप्तर्षि ह्यांनीं केला. श्री. सप्तर्षि ह्यांचा मूळ ठराव व आमदार सुर्वे ह्यांची त्यावरील उपसूचना ह्यांचा संकलित विचार करून कौन्सिलने असें ठरविलें कीं दरसाल पांच टक्के ह्याप्रमाणें दारूचा रतीव तोडीत जाऊन वीस वर्षांच्या अवधीत पूर्ण दारूबंदी अमलांत आणावी. (के. ८-२-२७). हा ठराव पास होताच लोकांना भेवडावण्याचा सरकारने एक नवीनच डाव मांडला. अबकारी खात्याचें उत्पन्न बुडणार व चोरून मारून दारू गाळली जाणार नाही असा

बंदोबस्त करावा लागणार; ह्यासाठी जवळजवळ ८।९ कोट रुपयांची सोय करण्याची जबाबदारी सरकारने लोकप्रतिनिधींवर टाकली. पण आमदार भोपटकर-प्रभृतींनी सरकारच्या कोटिकमाला चोख उत्तर दिले. सरकारच्या आंकडे दाखविण्याच्या पद्धतीतील हातचलाखी चव्हाट्यावर मांडली व कोणकोणते नवीन कर बसवून प्रत्यक्ष येणारी उत्पन्नांतील तूट भरून काढावी हेहि सुचविले. पण भोपटकर-प्रभृतींच्या ह्या मताकडे सरकारने दुर्लक्ष केले व एकदम दारूबंदी करण्याच्या यातायातीत न पडतां 'गोगलगाईच्या पावलांनी चाललेली रेशनिंगची पद्धतच चालविण्याचे धोरण जाहीर केले.' (के. १७-४-२८). सातारा जिल्हा सर्वांत कमी दारूबाज; तेथे तरी कायदेशीर प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न करून पाहावा अशी मागणी करण्यांत आली; पण तेथेहि दारूबंदी करणे अशक्य आहे असें अबकारी दिवाण ना. प्रधान यांनी सांगितले. (के. १३-३-२८). ना. जाधवराव ह्यांनी तर आपल्या अबकारी दिवाणागिरीच्या कारकीर्दीत फारच बहार केली. वीस वर्षांत दारूबंदी करण्याचे सरकारी धोरण दृष्टिआड करून त्यांनी खानदेशमधील गुप्त्यांची संख्या वाढविली; आणि कारण काय तर चोरून दारू काढण्याची वृत्ति बळावत चालली व विलायती दारूचा खप वाढू लागला. (५-३-२९). आमदार जोग ह्यांना ह्या प्रतिगासी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ना. जाधवरावांविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव आणावा लागला व तो ठराव पासहि झाला. ह्या सर्व गोष्टींचा इत्यर्थ असा कीं सुधारलेलीं कौन्सिलें निर्माण होऊन अबकारी खाते जबाबदार अशा दिवाणांच्या ताब्यांत जाऊन दहा वर्षे लोटली तरी हा मद्यपानप्रतिबंधाचा प्रश्न अजून नीटपणे निकालांत निघत नाही; कारण 'आज जरी दिसण्यांत अबकारी खाते रयतेला जबाबदार अशा दिवाणाचे 'स्वाधीन करण्यांत आले असल्याचा बहाणा होत आहे तरी दिवाणांची जबाबदारी 'मुळीच खोटी आहे. चार कोटी रुपये उत्पन्नाची तूट येणार या कल्पनेचा 'समंध त्यांच्या डोळ्यापुढे उभा करून मुंबई सरकारचे फडणीस त्यांना सहजच 'गांगरून सोडतात.' (के. ६-९-२१). उत्पन्नाची तूट व मद्यपानबंदी ह्यांची सांगड घालणारे सरकार व त्या सरकारची री ओढणारे दिवाण हे विसरतात कीं, सरकारचे उत्पन्न बुडत असले तरी त्यामुळे दारू पिणे वाईटाचे चांगले ठरत नाही किंवा मद्यपी कमकुवत व रोगी वनण्याचे ऐवजीं सशक्त होत नाहीत अगर धर्मशास्त्रकार मद्यपानाला पापकर्माचे ऐवजीं पुण्यकर्म ठरवीत नाहीत. (के. २८-३-२२). लोकमताप्रमाणे मद्यपानाला कायदेशीर निर्वध घालावयाचा तर 'लागोपाठ दोन तीन टणक दारूदिवाण भेटल्याशिवाय' (के. १३-३-२८) ते घडावयाचे नाही.

मद्यपानप्रतिबंधाचा प्रश्न सामाजिक स्वरूपाचा मानावा कीं राजकीय स्वरूपाचा असा एक प्रश्न नेहमीं उपस्थित होत असतो. राष्ट्राचे जीवित हे खरोखर इतके एकजिनसी असते कीं त्या जीवितांत अंतर्भूत होणाऱ्या निरनिराळ्या

प्रश्नांचा पृथक्त्वानें विचार करून कांहींवर राजकीय, कांहींवर सामाजिक व कांहींवर धार्मिक अशा चिठ्या लावणें फार अवघड असतें. मद्यपानप्रतिबंधाच्या प्रश्नाचें स्वरूपवर्णन करणारी दोन तऱ्हेचीं वाक्यें केसरींत आढळतात. 'हिंदुस्थानामध्ये मद्यपानाच्या प्रश्नाचें महत्त्व सामाजिक दृष्ट्या 'अद्याप मोठेंस नसून हा प्रश्न बऱ्याच अंशी राजकीय आहे.' (के. २९-१०-०१). 'मद्यपाननिषेधाच्या चळवळीचें स्वरूप परोपकारमूलक व सत्कार्याचें आहे' (२-६-०८). 'दारूचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न नाहीं; तो नैतिक प्रश्न आहे' (२८-४-०८). ह्या विरोधी वचनांचा समन्वय घालण्याचा प्रयत्न केसरीनेच एकवार केलेला दिसतो. 'मद्यपान फैलावण्याचें पाप आजवर कोणीं केलें असेल तर तें सरकारनें; व यापुढेहि कांहीं दिवस या कार्याला अडथळा येत राहील तो सरकारकडूनच. मद्यपानप्रतिबंधाच्या विषयाला राजकीय स्वरूप आहे तें इतक्यापुरतेंच आहे.' (६-९-२१). १९०७-०९च्या केसरींत ह्या चळवळीचें सामाजिक व नैतिक हेंच वर्णन विशेष आग्रहपूर्वक करण्यांत आलेलें आढळतें, ह्याचें आणखीहि एक कारण संभवतें. केसरीच्या राजकीय धोरणावर सरकारनें तर आग पाखडण्यास आरंभ केला होताच; शिवाय आपल्यांतील कांहीं कर्त्या मंडळींनाहि केसरीच्या राजकीय मतांचें अगदीं वावडें असे ! आपल्या राजकीय धोरणामुळें आपलें कांहींहि होवो, पण जनहितकारक अशी ही चळवळ पक्ष-भेदातीत व मतभेदातीत रहावी अशा हेतूनें हें वर्णन पुनरुक्त करण्यांत आलें असण्याचा संभव आहे. 'मज अभाग्याचा वारा । तुज न लागो कुमरा । हेंचि मीं दातारा । विनवीतसें ।' ह्या वचनांत प्रतिबिंबित झालेली तुकोबारायांची मनोवृत्ति व प्रस्तुत वचनांच्या मागें असलेली केसरीची मनोवृत्ति ही बहुधा एकच असावी.

हिंदुमुसलमान-दंगे

[श्री. ब. ना. भिडे, बी. ए., एलएल. बी.]

'हिंदु व मुसलमान या दोघांत जर सलोखा व ऐक्य राहावयाचें असेल तर 'दोन्ही जाती एकमेकांचा प्रतिकार करण्यास समर्थ आहेत अशी त्यांची समजूत 'होणें अवश्य आहे.' (२३-८-१८९३).

के. प्र. ३-११

दंग्यांतील तीन पक्ष—दंगे व अत्याचार या सर्व मण्यांच्या मालेमधून मुसलमानांचे धर्मवेड व आततायीपणा आणि सरकारचा पक्षपात व मुसलमानांना फूस अशी चतुःसूत्री गोविली गेलेली आहे. यावरून हिंदु-मुसलमानांच्या दंग्याच्या कारणांची मीमांसा करतांना केसरीकारांनी ९-८-९३ च्या अंकांत म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येकास असे आढळून येईल की, 'दंग्यामध्ये हिंदु, मुसलमान आणि सरकार असे तीन पक्ष असतात. आणि असे तीन पक्ष घेतल्याखेरीज दंग्यांच्या कारणांची नीट उपपत्ति लागत नाही. '

दंग्यांची त्रोटक माहिती—वेळगांव येथे १८९० साली रंगपंचमीचे दिवशी दंगा होऊन रक्तरंग उडविण्यांत आला. १८८३ पर्यंत दोन्ही जातीत तंटा नव्हता. पुढे मुसलमानांनी हिंदुदेवतांचीं सोंगे घेऊन त्यांची थड्या केली. त्यामुळे हिंदूंचीं मने कलुषित झालीं. पण हिंदूंनी दंगाधोपा न करतां मुसलमानांनी सणांत सोंगे घ्यावयाचीं नाहींत असा कट केला. हे मुसलमानास न खपून रंगपंचमीचे दिवशीं हिंदूंनी मिरवणूक काढली असतां मुसलमानांनीं दंगा केला व हिंदूवर हल्ला करून त्यांस मारहाण केली. दंगा मुसलमानांनींच केला व मुसलमानांनींच सुरू केला. पण पोलिसांनीं वरील अधिकाऱ्यांकडे फक्त हिंदूंनीं दंगा केला असा रिपोर्ट केला. (७-१०-९०).

येवले येथे १८९४ सालीं गणेशचतुर्थीपासून दंग्यास प्रारंभ झाला. 'तेव्हां-पासून उभयतांतील तंटा अधिकाऱ्यांचे एकपक्षीय वर्तनामुळे सारखा वळावत चालला होता.' (१३-२-९४). मुसलमानांनीं हिंदूंचें देवालय भ्रष्ट करण्यास व साधेल त्याप्रमाणें हिंदूंना ठोकण्यास सुरवात केली. हिंदूंनीं सहसा चिडून दंग्यांत भाग घेतला नाहीं. मुसलमान पाटलाचे मशिदीकडे जमा झाले व हातांत काठ्या व घोळांत दगड घेऊन मारुतीचें देवळाकडे गेले. शेवटीं हिंदूंनीं वचावाकरितां दगडांचा वर्षाव केला. सत्यनारायणाची मूर्ति व कांचेचें सामान मुसलमानांनीं फोडून टाकलें. राधाकिसनचें देवालय निरुपयोगी केलें. त्यामुळे इकडे पाटलाचे व कच्छाचे मशिदीस आगी लागल्या. 'मुसलमानांनीं आग-ळीक केली....गोवध पोलिसाधिकाऱ्यांचे समक्ष केला....अधिकाऱ्यांनीं 'मुसलमानांस भिऊन त्यांचेचतफें वर्तन केलें नसतें तर मुसलमान लोक इतके 'शेफारले नसते.' (१३-२-९४).

१९०९ सालीं कलकत्यास टिटाघर वगैरे गिरण्यांचे भागांत हिंदु-मुसलमानांचा मोठा दंगा झाला. दंग्याचें मूळ कारण म्हणजे मॅजिस्ट्रेटचा स्पष्ट हुकूम मोडून मुसलमानांनीं वकरी ईद सणानिमित्त हिंदूंच्या भरवस्तींत उघडयावर गोवध केला. त्यामुळे चिडून जाऊन हिंदूंनीं एकदोन मशिदींत नासधूस केली. पोलिसांस मुसलमानांवर गोळ्या झाडून दंगा शांत करावा लागला.

कानपूर येथे १९१३ सालीं मच्छलीवाजारमशिदीचें प्रकरण विकोपास

जाऊन मोठा दंगा झाला. पोलिसचे पाहण्यांत डि. मॅ. यांनी पाडलेली भिंत मुसलमान बांधू लागले. पोलीस बंदी करण्यास आले. त्यांना मुसलमानांनी दगडांविटांनी मारलें. शेवटी सशस्त्र पोलीस येऊन दंगा थांबला. त्यांत १२ ठार व १३ जखमी झाले. 'लॉर्ड हार्डिज यांनी कानपूरमशिदीचे प्रकरणाचा निकाल मुत्सद्देगिरीने केला व मुसलमानांची तक्रार दूर केली.' (२१-१०-१३).

मलबार येथील मोपल्यांचा दंगा व बंड सर्वविश्रुतच आहे. दंगेखोरांनी खजिने लुटणें, पोलिसठाण्यावर हल्ला करणें, बंदुका, काडतुस, दारूगोळा हस्तगत करणें, वगैरे प्रकार केले. लष्करी अंमल जारी केल्यामुळे शांतता प्रस्थापित झाली. 'सरकारनें लष्करी टोळी पाठवून निष्कारण धरपकड केली नसती तर 'हा दंगा झाला नसता...त्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर आहे.' (३०-८-२१). 'सदर दंगे जिल्हाधिकारी यांचे फाजील शहाणपणामुळे घडून आले.' (१३-९-२१). मोपल्यांनी मलबारांत हिंदुसमाजावर हल्ले करून हजारों धर्माभिमानी हिंदूस कंठस्नान घातलें. कित्येकांस जुलमानें बाटविलें. लूट व जाळपोळ या पार्यां किती हिंदूंची मालमत्ता नष्ट झाली, याची तर गणतीच नाही. 'अशा मोपल्यांबद्दल 'मद्रास सरकारास पान्हा फुटून मद्रास सरकारनें सर्व कैदी हळू हळू बिनशर्त सोडून दिले....परंतु त्याच दंग्याचे वेळचे हिंदू पुढारी एम्. नारायण मेनन यांचेवर 'अटी घालण्यांत आल्या.' (के. ५-४-२७).

नगर जिल्ह्यांत नेवासें येथील हिंदुमुसलमानांत बेबनाव झाला होता. परंतु हिंदु लोकांचें मनांतून हा तंट्या त्रयस्थांकडून तोडून घेण्याचें होतें. परंतु मुसलमानांना ही गोष्ट विलकूल मान्य नव्हती. गणेशचतुर्थीस प्रवरेचे घाटावर हिंदूंनी गणपति बसविला. अधिकाऱ्यांनी प्रथम परवानगी दिली. पुढें ती रद्द केली ! या गणपतीचे देवालयाचे दक्षिणेस ७५ फुटांवर एक पडीक, निवडुंगा वाढून गेलेली, व कधीच उपयोगांत नसलेली मशीद आहे. व ही मशीद जवळ (!) असलेमुळे हिंदूंना भजनबंदी करण्याची नोटीस मिळाली. 'मात्र मुसलमानां- 'तील कोणी मृत झाल्यास त्याची मिरवणूक मुद्दाम हिंदू वस्तींतून व हिंदू देवालयां- 'वरून काढण्यांत येते.' (के. १९-१२-२२.)

१९२३ सालीं अमृतसर येथें कांहीं मुसलमान लोकांनीं एका हिंदू मुलीवर हल्ला केल्यामुळे दंगा झाला. व ब्रिटिश लष्कर येऊन त्यानें शहर ताब्यांत घेतलें. त्याच सालीं पानिपत शहरां वाद्यांसंबंधी भांडण होऊन मारामारी झाली. २६ हिंदू व मुसलमान जखमी झाले. हिंदू पुरुषांस मारहाण करीत असतां एका वृद्ध हिंदू स्त्रीवर हात टाकण्यास मुसलमान गुंडांस लाज वाटली नाही ! ही स्त्री पानिपतचे ऑनररी मॅजिस्ट्रेट व म्युनिसिपल कमिशनर लाला फुलचंद यांची माता होती !! (के. २७-११-२३).

१९२३ सालींच नागापुरास भजनी दिंड्यास बंदी करून मिरवणुकीवर मुसल-

मानांनीं दगाड व जोडे फेकून दंगा केला. या दंग्यांत हिंदूबरोबर पोलिसांसहि बराच मार खावा लागला. दुसरे दिवशीं तर मुसलमानांनीं अगदींच अत्याचारी वर्तन केलें. उदाराम पहिलवान व त्यांचे अनुयायी यांनीं मुसलमानांना थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला. व कोष्टी मोहोल्यांत हिंदू जवानांनीं प्रतिकार करून संघटनेनें हल्ला पिटाळून लावला व म्हणूनच अत्याचार टळले. 'याप्रमाणें हिंदूंनीं 'आत्मसंरक्षणाची अशी तरतूद केली नसती तर कदाचित् साधारणपूर, आग्रा, 'किंवा मुलतान यांची पुनरावृत्ति झाली असती.' (के. २७-११-२३).

१९२४ सालीं नंदुरबार येथें प्रथम दंगा व नंतर आगी लागून हिंदूंचें लाखों रुपयांचें नुकसान झालें. 'पोलिस शिपाई आपल्या जीविताचें व घरादारांचें 'रक्षण करावें, तसें करीत नाहीत असें दिसून आल्यावर नंदुरबारचे हिंदू स्वयंसेवक 'टोळ्या जमवून रात्रीं गस्त घालण्याचें काम करीत आहेत. हा स्वावलंबनाचा 'मार्ग खरोखरच प्रशंसनीय आहे.' (के. २०-५-२४).

१९२४ सालीं कऱ्हाड येथें मुसलमानांनीं १५।१६ हिंदू देवतांच्या मूर्ति फोडल्या. याच सालीं बकरीदच्या वेळीं दिल्ली व नागपूर येथें मोठे दंगे झाले. दिल्लीस एका मुसलमानाच्या पोरानें काहीं अपशब्द उच्चारले व दंगेखोरांना तेवढेंच निमित्त पुरलें. या दंग्यांत २ इसम ठार व ८० जखमी झाले. नागपुरास पालखीस अडथळा केल्यामुळें दंगा झाला व ८ इसम इस्पितळांत पोहोंचते केले. त्याचप्रमाणें याच सालीं 'गुलबर्ग्यांचा अत्याचार' जो झाला तो तर सबसे जादा आहे. गुलबर्ग्यांस श्री. वसवेश्वराचें पुरातन देवालय आहे. त्याची नेहमींच्या वहिवादीप्रमाणें पालखी निघाली असतां मुसलमानांनीं ती मिरवणूक अडवून ठेविली. आणि त्यानंतर दोन दिवसांनीं आपणच कुरापत काढून श्रीवसवेश्वरादि बरींच देवालये भ्रष्ट केलीं. हिंदूंच्या घरांत शिरण्याचा, दुकानें लुटण्याचा व जाळण्याचाहि कित्येक ठिकाणीं प्रयत्न झाला.

हिंदुलोक जीविताचा कसाबसा वचाव करीत. 'एका बाजूस प्रतिकारार्थ 'अत्याचार करणें, व दुसऱ्या बाजूस गुलबर्ग्यांप्रमाणें हिंदूंनीं घरोघर लपून वसून 'प्रतिकार न करणें या दोन्हींमधील मार्ग आत्मसंरक्षण... हिंदुसमाजातील 'प्रत्येकानें केवळ आत्मरक्षण व्यक्तिशः करून भागावयाचें नाहीं तर जैन- 'लिंगायत, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर हे सर्व भेद समाजहिताकरितां मनांतून काढून सर्व 'हिंदुसमाज एक अशी भावना उत्पन्न होण्यासारखें आपण परस्पर वर्तन ठेविलें 'पाहिजे.' (के. २६-८-२४).

गुलबर्गा संपतो न संपतो तोंच कोहटला दंग्याच्या आगीचा डोंब झाला. येथील दंग्यांत उभयपक्षां बंदुकांचा उपयोग करण्यांत आला. त्यामुळें १३ इसम मरण पावले. बाजाराचा बराचसा भाग व हिंदू मोहोळ्या जाळण्यांत आला. कित्येक सरकारी अधिकाऱ्यांवरहि गोळ्या झाडण्यांत आल्या म्हणतात. १३.००

हिंदुलोक कोहट सोडून दुसरीकडे जाऊन राहिले. 'आगीच्या धामधुर्मांत ' लुटालुट सुरू झाली आणि कित्येक पोलिसांनी आपला तळीराम गार करून ' घेतला.' (के. २३-१२-२४).

कामठी, सोलापूर, अकोला, प्रकाशें वगैरे ठिकाणी दंगे झाले व पाटली-पुत्र येथे तेथील हिंदु पुढारी बाबू नारायण सिंह यांचा मुसलमान गुंडांनी खून पाडला.

१९२६ सालीं सोलापूर जिल्ह्यांत वळसंग गांवीं श्रीवसवेश्वराचे देवालयांतील नंदी दुसरीकडे फेंकून देण्यांत आला. त्यावर हिंदूंची सभा होऊन मुसलमान या अत्याचाराचा योग्य जाव देईपर्यंत त्यांच्याशी असहकारिता करण्याचें ठरलें, व या ठरावाची अंमलबजावणी कडक रीतीनें झाली. एक महिना गेल्यावर अखेर मुसलमानांनीं माफी मागून तडजोड केली व मूर्ति स्थापनेबद्दल दंड भरला. ' हिंदु-संघटनेच्या चळवळीमुळें हिंदुसमाजांत ऐक्याचें वारें खेळूं ' लागलें असून त्याचे सुपरिणाम हळुहळू दिसत आहेत.' (के. २३-३-२६).

याच सालीं कलकत्ता येथे आर्यसमाजाची मिरवणूक निघाली असतां तीस मुसलमानांनीं विरोध केला व त्यामुळें दंगा होऊन त्यास भीषण स्वरूप प्राप्त झालें. सर्व शहरभर दंग्याची सांथ उद्धवली. ' कलकत्त्यांतील नागरिकांना ' आपण सुधारलेल्या राजवटींत नसून पेंढारशाहींत राहात आहों ' (१३-४-२६) असा भास झाला असेल.

हिंदुमात्राचे अंतःकरणांत संताप व मुसलमानासंबंधी चीड व तिडकारा उत्पन्न करणारा प्रकार स्वामी श्रद्धानंद यांचा महमदी धर्माच्या अनुयायानें दगल-वाजीनें केलेला अमानुष खून हा होय !

१९२७ सालीं मुंबईस शीख व मुसलमान यांची खडाजंगी झाली. जस-जशी शीखांची पांगापांग होत होती तसतसे मुसलमान वाढत होते ! गोळीबार करून पोलिसांनीं दंगा मोडला.

याच सालीं हिंदुसंस्थानामध्ये दंगे झाले. इंदूरला मोटारीतून जाणाऱ्या स्त्रियांच्या गाण्यांनीं चिडून जाऊन मुसलमान लोक उद्दामपणें एका हिंदु अधिकाऱ्याचे घरावर हल्ला करितात. हें कशाचें गमक ! बारिसाल येथें तर मिरवणूक निघाली असतांना निमाजाची वेळ नव्हती तरी देखील एका मुसलमान मौलवीच्या चिथावणीवरून २००० मुसलमान भाले घेऊन जमा झाले व त्यांनीं मिरवणूक अडविली. शेवटीं गोळीबार होऊन १६ ठार व ९ जखमी झाले ! सिंध प्रांतांत लारखाना येथें एका मुसलमान बाईस हिंदुसभेनें शुद्ध करून घेतलें. बाईच्या मुलांबद्दल भांडण-वाद होऊन तीनहि मुलें आईबरोबरच जाव-याचीं असा डि. मॅजिस्ट्रेटनीं निकाल दिला. त्यामुळें पित्त खवळून मुसलमानांनीं दंगा मांडला व जो भेटेल त्या हिंदूस चोपून काढून दुकानें छुटूं लागले.

पोलिसांच्या तुकड्या येऊन दंगा मोडला. मुसलमानांस डोक्यावर बसवून घेतल्यावर मग ते असेच भिरे वाटणार !

संयुक्त प्रांतांत मुरादाबाद येथे पंडित बनवारीलाल यांचा भयंकर रीतीने खून करण्यांत आला.

श्रीशिवाजी महाराजांच्या जन्मोत्सवांत मुसलमानांनीं पुष्कळच पराक्रम केला. सुरतेस मशिदीवरून भिरवणूक चालली असतांना मुसलमानांनीं तिचेवर हल्ला करून गोळीबार करण्याची पाळी आणली. बडोदे येथील श्रीशिवाजीमहाराजांची पालखींत बसविलेली मूर्ति फोडण्याचा दुष्ट प्रयत्न मुसलमानांकडून करण्यांत आला. पण तो बालवीर व स्वयंसेवक यांच्या मर्दुमकीमुळे फसला. लाहोरास तर फारच मोठा दंगा होऊन शहरांत २१४ दिवस अंदाधुंदी माजून राहिली होती. सिव्हरट जिल्ह्यांत एका गांवीं फैजअलि नामक मुसलमानांनै कैक हिंदु स्त्रियांची अब् घेतली व कैक स्त्रियांनीं गांव सोडला. पण त्या गांवांतील 'मर्द' पुरुषांस या क्रत्यास आळा घालण्याची छाती झाली नाही. शशीमोहन व त्याचे साथीदार यांनीं मात्र त्यास प्रायश्चित्त दिलें. व कोर्टांत खटला होऊन तो निर्दोषी ठरला. बारामती व इतर ठिकाणीं दंग्यास अवसर मिळेना म्हणून मुसलमानांनीं सुरटे हल्ले करण्याचा उपक्रम केला. इकडे पंजाबांत तर रंगीलां रसूलचे कर्ते राजपाल यांजवर भ्याडपणानें मुसलमानांनीं हल्ला केला. आणि पुढें ज्या वेळीं त्यांचा खून झाला त्या वेळीं खुनी इसम म्हणतो काय तर 'अहो, मुसलमान भाईनो, मी रसूलच्या अपमानाचा सूड घेतला.' ही सूडाची वृत्ति मुसलमानांत सदैव वास करीत असतांना हिंदूंनीं मात्र सोलेपणाच्या गण्या माराव्या हें सात्त्विक वृत्तीचें अगर पुळचटपणाचें, कशाचें द्योतक समजावें ? मुसलमानांत माथेफिरू एखादाच असतो असें नाही. नियमापेक्षां अपवादच जास्त. कारण स्वामी श्रद्धानंदांच्या खुनानंतर अवघ्या ९ महिन्यांत हिंदु-समाजांतील ९ कार्यकर्त्यांचे खून करण्यांत आले. दरमहा एक खून हें प्रमाण काय दाखवितें !!

१९२८ सालीं बकरीद व मोहोरमाचे वेळीं पुष्कळ ठिकाणीं दंगे झाले. पण याच सालीं गुजराथेंत पंचमहाल जिल्ह्यामध्ये गोध्रा येथें जो मुसलमानांनीं दंगा केला त्या दिवशीं ठिकठिकाणीं गायी बांधून ठेवून त्यांचे अंगावर 'काफरोंकी मा गायकी कुरबानी' अशीं अक्षरें लिहून हिंदु दिसला कीं मुसलमान गुंड सुरे परजीत असत. परंतु सरकारकडून या बाबतींत कांहींच व्यवस्था झाली नाही. भिरवणुकीवर हल्ला केल्यावर गांवांत ठिकठिकाणीं गुंडांनीं रस्त्यावर व घरांत शिरून मारहाण केली. त्यांत १२ इसम जखमी झाले. ही बातमी वामनराव मुकादम, शाहा वकील वगैरे प्रतिष्ठित व पुढारीमंडळी डि. मॅजिस्ट्रेट यांना सांगण्याकरितां जात असतांना त्यांचेवर मुसलमानांनीं मर्दुमकीने (!) हल्ला चढविला व

ते मृतप्राय पडल्यावर ते मेलेच असें वाटून गुंडांनी पोबारा केला. दुसऱ्या दिवशी शाहा वक्रील यांचा दवाखान्यांतच अंत झाला. इकडे दावणगिरीला श्रीगजाननाची मिरवणुक निघाली असतां मूर्तीसह पालखीच मुसलमानांनीं जाळून टाकली व ४० हिंदूंना जखमी केले. बंगलोरजवळ एका गांवांत हिंदु देऊळ फोडून उध्वस्त करण्यांत आले. त्याच वेळीं निजामचे राज्यांत नांदेड येथें शीख व मुसलमान यांचे मध्यें दंगा होऊन बरेच लोक घायाळ झाले.

१९२९ मधील मुंबईतील भयंकर दंग्याचे वेळीं मारामारीमध्ये, पिसाळलेलें कुत्रेंहि दंश करतांना कांहीं विचार करील तेवढाहि विचार पठाणांनीं दाखविला नाहीं. त्यांनीं गोफणीचे दगड, पाजळलेले सुरे व उगारलेले सोटे यांखालीं हिंदूंची कत्तलच आरंभिली. त्यांत मृत्यु १४४ व जखमी ५००. पोलिस शिपाई, इन्स्पेक्टर, कमिशनर यांनाहि लाठ्यांचा प्रसाद मिळाला. इन्स्पेक्टर प्रीस्टले यांचा मुसलमानांनीं दगडांनीं खून केला. मग त्यांनीं हिंदु देवतांच्या मूर्ति फोडल्या असल्यास, अगर देवालयांना आगी लावून दिल्या असल्यास नवल काय ? पोलिसांच्या देखत तर एका मारवाड्यास मरेंतोंपर्यंत मारलें. यास कारण काय तर मुलें पळविण्याची हूल आणि मुसलमान पुढान्यांची चिथावणी. सिंधप्रांतांत जाकोबाबाद येथें एका मुसलमानानें हिंदु मोहोल्यांत शिरून सांपडेल त्या हिंदूवर बंदुकीनें लागोपाठ गोळ्या झाडून दहा मनुष्यांस घायाळ केलें. इकडे मुंबईस गिरगांवांत एका हिंदु विद्यार्थिनीवर मुसलमान गुंडानें हल्ला करून तिला सुरीनें भोंसकलें. आणि या सर्वांवर कळस म्हणजे पटवर्धन यांचा पैशाकरितां पठाणानें छळ-छळून केलेला खून. या बाबतींत मुंबई सरकारनें दाखविलेलें आपलें निःपक्षपातित्व पाहून त्यांच्या ह्या गैरलगामी वर्तनावद्दल चीड उत्पन्न होते. सोलापूर प्रकरणांतील लोकांना 'माबाप' दयाळू सरकार सुळावर देऊन लाखों लोकांच्या विनवण्या टाकाऱ्या फटकाऱ्यासरशीं तुच्छतेनें झिडकारून देतें. तर तेंच न्यायप्रेमी सरकार इकडे सुळावर देण्याचें ठरलेल्या पठाणास सुळावरून ओढून करुणाद्रतेनें त्यास माफी देते. म्हणतात तें कांहीं खोटें नाहीं कीं, 'देवो दुर्बलघातकः'. हा पठाण होता म्हणून त्यास 'खून माफ. कारण काय म्हणाल तर' केसरीकार म्हणतात- 'पठाणास आगापिछा ' कसलाच नसतो. ज्या कामास हिंदी नोकरांचा सरकारास उपयोग होत नाहीं त्या ठिकाणीं पठाण नेमला जातो. बाडोलींतील सत्याग्रही शेतकऱ्यांवर हेच 'उपटसुंभ पठाण सोडल्याचें सर्वांच्या लक्षांत असेलच.' (के. १२-२-२९).

कुडची येथें तर जैन स्त्रियांस नदीवर स्नानास अगर धुण्यास जाऊं न देणें, उर्मी पिक्के कापणें, कडब्याच्या गंजी नाहींशा करणें, मेंढरें चारणें, म्हैस नेऊन मारून हाडें व मांस मालकाचे मुखांत घालतों म्हणून धमकावून पैसे उपटणें, वगैरे कृत्यें मवाली मुसलमानांनीं केलीं.

गेल्या वर्षी किशोरगंज येथें मुसलमान गुंडांनीं दिवसाढवळ्या चांदणीपुरा

पेटेंतील हिंदूंचीं घरे लुटलीं. गुंडांचा कार्यक्रम असा कीं घरांत जावयाचें, दस्तांची मागणी करावयाची व कोणीं प्रतिकार केल्यास त्यास ठार करून घरे पेटवावयाचीं. पोलिसांनीं गोळीबार केला पण गुंडांनीं दाद दिली नाही. आणि सकर येथें राष्ट्रीय सप्ताहांत काँग्रेसतर्फें मिरवणूक निघाली असतां तीत मुसलमानांचा टांगा घुसला व पुढें दंगा झाला. त्यानें संबंध सकर जिल्हा व आजूबाजूचा पुष्कळसा प्रांत व्यापला.

अशा तऱ्हेनें दंग्यांची सांथ इतर रोगांच्या घातक सांथीप्रमाणें या देशाच्या सर्व कोनाकोपऱ्यांमधून आपलें भयंकर स्वरूप प्रगट करून बळी घेऊन व विजातीय जातींच्या हिंदुस्थानवासी प्रजेच्या हृदयांत द्वेषवृक्षाचें बीं पेरून दुःखोत्पत्तीचें आपलें काम केल्याशिवाय थंड पडत नाहीं हैं पाहून कोणालाहि मोठा खेद व निराशा वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. 'तुरुंगांतील कैद्यांनीं मी मोठा कीं तूं' 'मोठा हें ठरविण्यांत आपलें प्राण खर्चणें म्हणजे मूर्खपणाची कमाल आहे. हे 'दंगे म्हणजे महाप्रभावी अज्ञानाचें फल आहे. कोठेंहि दंग्याला प्रायः हिंदुकडून 'सुरवात असत नाहीं. मुसलमानांचीच भांडणें करून रक्तपात करण्याची हौस 'अनावर !' (के. २-६-९६).

यामुळें कोठलाहि दंगा पाहिला तरी त्यामध्ये मुसलमानांचाच चढेलपणा दिसून येतो. हिंदु जातीचा पापभीरू व परमतसहिष्णु आहेत. ते पुढें पाऊल टाकून दंग्यास प्रवृत्त झाल्याचें एकहि उदाहरण नाहीं.

पंचांगसंशोधन

[प्रो. विश्वनाथ बळवंत नाईक, एम. ए.]

गेल्या ४० वर्षांत पंचांगशोधन व तदंगभूत विषय यांवर केसरींत जे अनेक महत्त्वाचे लेख येऊन गेले त्यांचें समालोचन करण्यापूर्वी केसरीनें पंचांगविषयक चर्चेत प्रथम प्रवेश केला त्यावेळीं पंचांगशोधनाच्या प्रश्नाचें काय स्वरूप होतें हें समजण्यासाठीं त्या प्रश्नाची पूर्वपीठिका थोडक्यांत सांगितली पाहिजे. पाश्चिमात्य नाविक पंचांगांतील ग्रहणें, ताराग्रहयुति, ग्रहांचे उदयास्त ग्रहगति-स्थिति, इत्यादि गोष्टी दृक्प्रत्ययाशीं तंतोतंत जमतात व आमच्या पंचांगांतील याच गोष्टी तशा जमत नाहीत ही गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येऊन प्रचलित जुन्या

पंचांगांचे शोधन करण्याची कल्पना सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी उद्भवली व तिला हळुहळू मूर्त स्वरूप येऊ लागले.

नाविक व तत्सदृश इतर पाश्चिमात्य पंचांग व आमच्या जुन्या ज्योतिष-ग्रंथांवरून तयार केलेली प्रचलित पंचांगे यांत मुख्यत्वेकरून अशुद्ध गणित, स्थूल ग्रहगतिमाने व आरंभस्थानाची भिन्नता या तीन कारणांमुळे फरक दिसून येतो.

वरील तीन कारणांपैकी पहिल्या दोन कारणांमुळे जी भिन्नता उत्पन्न होते तीच आमच्या जुन्या पंचांगांतील वास्तविक चूक होय; म्हणजे तिच्यामुळेच पंचांगस्थ ग्रहस्थिति व प्रत्यक्ष ग्रहस्थिति यांचा मेळ बसत नाही. तिसऱ्या कारणा-मुळे जी भिन्नता दिसून येते ती केवळ पद्धतीच्या भिन्नतेमुळे होय; आमच्या प्रचलित पंचांगांत क्रांतिवृत्तावरील एक स्थिर बिंदु नक्षत्रचक्राच्या आरंभी मानतात; नाविक पंचांगांत क्रांतिवृत्त व विषुववृत्त यांचे छेदनबिंदू जे संपात त्यांतील एक आरंभी मानतात. संपातास विलोमगति असते तिला अयनगति म्हणतात. यावरून आमच्या पंचांगास निरयन व नाविक पंचांगास सायन म्हणतात. या पद्धतिभेदांमुळे दृक्प्रत्ययास बाध येत नाही. परंतु लौकिक व्यवहार, धर्मशास्त्र व फलित यांच्या दृष्टीने अनुकूलत्व किंवा प्रतिकूलत्व साधण्यासाठी जो विचार करावयाचा त्यांशी या भिन्नतेचा संबंध येत असल्यामुळे, सायन का निरयन ? हा वाद पंचांगशोधनाच्या प्रश्नांत एक महत्त्वाचा भाग होऊन बसला आहे.

पंचांगशोधनाचा पहिला महत्त्वाचा प्रयत्न कै. केरूनाना छत्रे यांनी सुमारे ७० वर्षांपूर्वी केला. त्यांनी फ्रेंच व इंग्लिश ग्रंथांच्या आधारे 'ग्रहसाधनाची कोष्टके' या नांवाचा पंचांग तयार करण्याचा ग्रंथ इ. स. १८६० मध्ये छापून प्रसिद्ध केला व त्यावरून शके १७८७ (सन १८६५) पासून ते निराळे निरयन पंचांग प्रसिद्ध करू लागले. या पंचांगांत आरंभस्थान रेवती योगतारा मीन राशीतील जयंती (झीटापिशियम) ही मानिली असून तेथे संपात शके ४९६ मध्ये असल्यामुळे ते वर्ष शून्यायनांश वर्ष (म्हणजे निरयन व सायन आरंभस्थाने एकत्र असण्याचे वर्ष) मानिले आहे. तसेंच सूर्यसिद्धान्ताचे वर्ष-मान सोडून शुद्ध निरयन वर्षमान आणि शुद्ध वार्षिक अयनगति यांचा स्वीकार गणितांत केला आहे. महाराष्ट्राबाहेर मद्रासकडे रघुनाथाचार्य चिंतामणी यांनी सन १८६९ मध्ये दृग्गणित-पंचांग नांवाचे पंचांग सुरू केलें व काशीस पंडित बापूदेवशास्त्री यांनी सन १८७६ पासून नवीन पंचांग सुरू केलें. हीं दोन्ही पंचांगे नॉटिकल आल्मनॅकवरून तयार होत असत.

कै. केरोपंत छत्रे व कै. पं. बापूदेव यांची पंचांगे सुरू झाल्यानंतर सन १८७२ मध्ये रा. विसाजी रघुनाथ लेले यांनी त्या पंचांगांवर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. त्यांचे मतें वस्तुतः सूर्याची ज्या दिवशी उदगयन किंवा दक्षिणा-

यन प्रवृत्ति होते त्याच दिवशी मकर-कर्क-संक्रांति पंचांगांत देणें इष्ट आहे. तेव्हां पंचांगांत त्यांचे मत्तें अर्धवट सुधारणा करण्यापेक्षां निरयनपद्धति सोडून सायनपद्धतीचा स्वीकार करून छत्रे यांनीं शुद्ध पंचांग सुरू करावें. कै. शंकर बाळकृष्ण दीक्षित व कै. जनार्दन बाळाजी मोडक यांनींही सायन पंचांगासंबंधी अनुकूल बरेच लेख लिहिले व सन १८८२ व १८८३ मध्ये अरुणोदयपत्रांत सायन पंचांगाचे पंधरवडे प्रसिद्ध होऊं लागले. व पुढें स. १८८४ पासून स्वतंत्र सायन पंचांग प्रसिद्ध होऊं लागले. सायन पंचांगाचें सामान्य स्वरूप असें:- वर्षमान सायन (संपातसंबंधी सूर्याच्या एका भ्रमणाचा काल) ध्यावयाचा. नक्षत्रें तारात्मक न घेतां केवळ विभागात्मक ध्यावयाचीं. म्हणजे संपातापासून पहिला सत्ताविसावा विभाग म्हणजे अश्विनी व तसेंच पुढें; संपातापासून पहिला बारावा विभाग म्हणजे मेष राशि व तसेंच पुढें; सायन राशींत सूर्याचा प्रवेश म्हणजे संक्रांति आणि या संक्रांतीवरून चांद्रमासास चैत्रादि नांवें ध्यावयाचीं; म्हणजे ज्या चांद्रमासांत सायन मेषसंक्रांति होईल तो चैत्र व असेंच पुढें. या पद्धतीनें चैत्रांत नेहमीं वसंतऋतु येईल. म्हणजे ऋतु नियमित चांद्रमासांत होतील. पण तारा व नक्षत्रनामें यांचा संबंध उरणार नाही, व चैत्रादि मासांत पौर्णिमेस चित्तादि तारकांसन्निध चंद्र नसल्यामुळें चैत्रादि संज्ञा अन्वर्थ राहणार नाहीत.

केसरी वर्तमानपत्रांत पंचांगशोधनासंबंधानें जे पहिले महत्त्वाचे लेख आले ते या सायननिरयनवादासंबंधीं आले. ता. २-५-९३ व ९-५-९३ या दोन्ही दिवसांच्या अंकांत 'सायन का निरयन ?' या मथळ्याखालीं दोन अग्रलेख आले. त्यांत वादाचें मुख्य स्वरूप सांगून कै. लो. टिळकांनीं सायननिरयन पद्धतीसंबंधीं एक मध्यम मार्ग सुचविला. 'संपातबिंदूवर ऋतू अवलंबून आहेत ...सूर्य अश्विनींत असतां वसंतास आरंभ झाल्यास त्यावेळीं चैत्र महिना असला पाहिजे...दोन हजार वर्षांनीं तो (वसंतरंभ) फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदेस होणार, चार हजार वर्षांनीं माघ शुद्ध प्रतिपदेस होणार' इत्यादि निरयन पद्धतीचे परिणाम कबूल करूनहि आजच निरयन आरंभस्थान सोडून सायन पंचांग स्वीकारणें त्यांस अनिष्ट वाटलें व म्हणून त्यांनीं जो मध्यम मार्ग सुचविला तो असा:-वर्षमान सायन न घेतां शुद्ध निरयन ध्यावें; नक्षत्रें, राशी आणि संक्रांती हीं निरयनच असावीं. निरयन मेषसंक्रमण ज्या चांद्रमासांत होईल तो चैत्र ही सांप्रतची पद्धति कायम ठेवावी. परंतु अयनांश ३० होऊन संपात निरयनमीनारंभी जाईल तेव्हांपासून वर्षारंभ निरयनमीनारंभी निरयन फाल्गुनांत करूं लागून, आणि मधुमाघ ही नांवें ऋतुसंबंधी आहेत तीं हल्लीं चैत्रापासून लागू करितों तीं फाल्गुनापासून लागू करून, चैत्रांतलीं धर्मकृत्ये फाल्गुनांत, वैशाखांतलीं चैत्रांत, अशीं सर्व मार्गे आणावी.

कालांतराने माघारंभी वसंतरंभ होऊं लागला म्हणजे चैत्रांत वसंतांत करावयाचीं कृत्ये माघांत करावीं. अशा रीतीने चैत्रांत वसंतांत करावयाचीं कृत्ये फाल्गुनांत मग माघांत, याप्रमाणें मागील मागील महिन्यांत जातील; पण वसंतांतच होतील. प्रथम तारात्मक रेवती, मग उत्तराभाद्रपदा, मग पूर्वाभाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रांच्या स्थानांस अश्विनी म्हणण्याचें कारण पडणार नाहीं. केसरीनें हा जो मार्ग सुचविला त्यास छत्रे, कृष्णशास्त्री गोडबोले, केतकर, वगैरे मंडळींची अनुकूलता मिळाली.' (भा. ज्यो. पानें ४३२-४३३).

यानंतर सुमारे चार वर्षेपर्यंत केसरीत पंचांगशोधनासंबंधी विशेष महत्त्वाची चर्चा किंवा लेख आले नाहींत. पुढें ता. १२-५-९८ रोजी नाशिक येथें सुप्रसिद्ध विद्वान् रा. व. चिंतामण विनायक वैद्य यांचें सायन-निरयन वाद या विषयावर व्याख्यान झालें. त्याचा विस्तृत सारांश केसरीच्या ता. २४-५-९८ च्या अंकांत प्रसिद्ध झाला. तेव्हांपासून या विषयावरील चर्चेस केसरीत पुन्हां सुरुवात झाली. रा. व. वैद्य यांनीं आपले व्याख्यानांत वादाचें स्वरूप प्रथमतः सांगून नंतर स्वतःचें मत सायन पद्धतीच्या विरुद्ध असण्याचीं कारणे सांगितलीं. त्यांचे मते सायन किंवा निरयन पद्धति वेदांस संमत होती असें म्हणणेच संभवत नाहीं. श. ५०० पूर्वी अयन गतीचें ज्ञान नव्हतें. तेव्हां सर्व वाद शके ४०० च्या अलीकडला आहे. म्हणून ऐतिहासिकदृष्ट्या या वादांत कांहीं निष्पन्न होणार नाहीं. गणिताच्या दृष्टीनें विचार केल्यास काल्पनिक नक्षत्रें व राशी जिच्यांत मानणें भाग पडतें अशी सायनपद्धति अग्राह्य होय. नक्षत्रांचें खरें स्वरूप कायम ठेविलें पाहिजे. जातकाच्या दृष्टीनें पाहतां उच्चनीच स्थानें निरयन आहेत. तींच फलास जमतात. निरयन पद्धतीनें बऱ्याच कालानंतर चैत्र-वैशाख वसंत ऋतु ही परिभाषा टिकणार नाहीं हें खरें. परंतु तो प्रसंग आज नाहीं. अशा आशयाचें सायनविरोधी भाषण रा. व. वैद्यांचें केसरीत प्रसिद्ध झाल्यानंतर रा. के. लि. पेंडसे यांनीं केसरीस पत्र पाठवून (१४-६-९८) रा. व. वैद्यांवर टीका केली. त्यांचें म्हणणें निरयन पद्धतीतहि काल्पनिक नक्षत्रें आहेतच. कारण त्या पद्धतीप्रमाणें जे नक्षत्रांचे विभाग पडतात त्यांत त्या विभागाच्या नांवाचे तारे असतातच असें नाहीं. मग सायन कां न घ्यावें ! तसेंच सायन-पद्धतीनेंहि जातक जमल्याचा अनुभव येतो. निरयनपद्धतीत संक्रातींचा विसंवाद येतो. इत्यादि कारणांकरितां सायनाचा अवलंब कां करूं नये, अशी पृच्छा रा. पेंडसे यांनीं केली. यानंतर 'ज्योतिर्विलास' अशा नांवाखाली सायनपद्धतिच जुनी आहे असें प्रतिपादन करणारीं दोन पत्रे केसरीत कोणी लिहिलीं. (२८-६-९८ व ५-७-९८). त्यांत हिपार्कसला संपातगति ख्रि. पू. १५० सालीं कळली, ग्रीकांस सायनज्ञान भारतीयांकडून मिळालें, पिरॅमिड बांधणाऱांस संपात माहीत होता, गर्गसंहितेंतील ग्रह सायन गणनेनें येतात, निरयन

गणनेनें येत नाहीत. वराहमिहिर अज्ञानी होता म्हणून त्यानें निरयन गणना सुरू केली, निरयन गणना पूर्वी चालू होती असें मानण्यास पुरावा नाही, वगैरे प्रतिपादन केलें आहे. नंतर रा. ग. ना. दामले यांनीं (के. २६-७-९८) निरयनमतच जुनें असें प्रतिपादन करणारे पत्र केसरींत प्रसिद्ध केलें. भारतांतील ' कौमुदे मासि रेवत्यां शरदंते हिमागमे, ' हें वाक्य, पराशर संहिता, आणि अर्झायल थिविथ विन खोरा, इत्यादि परदेशस्थ ज्योतिषी यांचा आधार देऊन संपाताचें आंदोलनच पूर्वी ग्राह्य मानिलें गेल्यानें निरयन मतच जुनें असें रा. दामले यांनीं प्रतिपादिलें. पेंडसे व ' ज्योतिर्विलास ' यांस रा. व. वैद्य यांनीं केसरींत (२-८-९८) उत्तर दिलें. त्याचा आशय असा कीं, निरयन मानानेंहि काल्पनिक नक्षत्रें येतात हा निरयन पद्धतीचा दोष नव्हे, तर सौरवर्ष-मान चुकीचें घेतल्यानें ही काल्पनिकता उत्पन्न झाली आहे. गर्गपराशरादिकांस संपात माहीत होता, पण अयनगति माहित नव्हती. वेदांत स्थिर-चर असे नक्षत्रांचे प्रकार नाहीत. तसेंच ऋतूंची व्यवस्था सायन स्वीकारून लावूं म्हटलें तर अडचणी येतात. जसें आग्रहायणीक स्थालीपाकास निरयन अश्विनांत नवान्न नाही म्हणून सायन अश्विन घेतला तर त्यांत पौर्णिमेस अश्विनी नक्षत्र नाही अशी स्थिति होते.

रा. व. वैद्य यांच्या उत्तरानंतर सायन-निरयन वाद तात्पुरता केसरींत थांबला. पुढें सन १९०० सालापासून केसरींत पंचांग-शोधनाच्या दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या अंगावर म्हणजे अयनांश विचारावर चर्चा सुरू झाली. निरयनपद्धतीच्या पंचांगांत अयनांश किती धरावें यांत सायन-निरयन वादाचा संबंध येत नाही, पण निरयनपद्धतीचीच जुनी व नवी पंचांगे यांमधील ग्राह्याग्राह्यतेचा प्रश्न मात्र उद्भवतो. या विषयासंबंधी चर्चेस प्रथम सुरुवात विनायकशास्त्री खानापूरकर या नवीन पद्धतीचें गणित व ज्योतिष शिकलेल्या विद्वान् शास्त्र्यांनीं शुद्धपंचांग, अयनांश, इत्यादि विषयांवर एका सभेत निबंध वाचून केली. या सभेची हकीकत ता. २४-४-१९००च्या एका स्फुटांत केसरींत दिली आहे. सभेस पुष्कळ शास्त्रीमंडळी हजर असून त्यांनीं चर्चेत भाग घेतला. प्रो. टिळक, प्रो. जिनसीवाले यांचीहि भाषणें झालीं. शेवटीं पंचांगनिर्णयासाठीं एक कमेटीहि नेमण्यांत आली. विनायकशास्त्रींनीं जो निबंध वाचला त्याचा सारांश ता. १-५-१९०० च्या केसरींत आहे. त्यांत नवीन गणित व शुद्ध गतिमानें घेऊन पंचांगसुधारणा करणें इष्ट आहे, रा. व्यंकटेश वाळकृष्ण केतकर यांनीं केलेल्या ' ज्योतिर्गणित ' ग्रंथांतील चैत्रपक्षास (चित्रा तान्यापासून १८० अंशावरील क्रांतिवृत्ताचा बिंदु ज्यांत नक्षत्र चक्रारंभस्थानीं मानतात त्यास) परंपरेचा आधार नाही; व त्यावरून येणारे अयनांशहि बरोबर नाहीत, सिद्धान्त-ग्रंथांतील ध्रुवक रेवती योगतान्यास

अनुलक्षून दिले आहेत, रेवतीचा योगतारा मीन राशीतील जयंती तारका होय. ती आरंभीं मानून शके १७९१मध्ये १८ अंश ४२कला ३०विकला अयनांश येतात, ग्रहलाघवांत याहून भिन्न अयनांश आहेत याचें कारण वर्षमान बरोबर नाहीं हें होय. रैवत पक्षच पंचांगांत ग्राह्य होय व रा. केतकर यांसहि रैवतच मान्य आहे, इत्यादि गोष्टी रा. विनायकशास्त्री यांनीं निबंधांत सांगितल्याचा उल्लेख आहे.

शास्त्रीमंडळींनीं पंचांगशोधनाचा प्रश्न हातीं वेऊन कमेटी नेमिली. ही अनुकूल परिस्थिति पाहून केसरींत लो. टिळकांनीं पंचांगलेखनावर पुन्हां लेख लिहिण्यास सुरुवात केली. 'पंचांगसंशोधन' या मथळ्याखालीं ता. २९-५-१९०० रोजीं जो अग्रलेख लिहिला त्यांत महाराष्ट्रांत व इतरत्र उत्पन्न झालेल्या त्रिविधपक्षांचें त्यांनीं समालोचन केलें. जुन्या सिद्धान्तग्रंथांतील गतिमानें व वर्षमान हींच बरोबर असून केवळ गणित करितांना जोशी मंडळीकडून ज्या चुका होत असतील तेवढ्या कमी केल्या म्हणजे झालें असें म्हणणारा एक पक्ष, युरोपियन ग्रंथांतील ग्रहगतिमानें अधिक सूक्ष्म व म्हणून टक्कप्रत्ययावह आहेत हें खरें, तथापि नवीन करण ग्रंथ झाल्यावाचून जुने ग्रंथ सोडणें वाजवी नाहीं असें म्हणणारा दुसरा पक्ष, आजच युरोपियन ग्रंथाधारे गणित करून शुद्धपंचांग सुरू करावें असें म्हणणारा तिसरा पक्ष, व या तिसऱ्या पक्षांतूनच उपस्थित झालेला सायनवाद्यांचा चवथा पक्ष असे चार पक्ष महाराष्ट्रांत व इतरत्र आहेत; त्यांपैकीं केवळ ग्रंथाभावामुळे शुद्धपंचांगास विरोध करणाऱ्या पक्षाचा आक्षेप रा. व्यं. बा. केतकर यांच्या नवीन करणग्रंथानें नाहीसा झाल्यासारखाच आहे; आणि जरी वे. शा. खानापूरकरशास्त्री यांचा केतकरांच्या ग्रंथांतील त्रैत्रपक्षावर आक्षेप असला तरी त्यांत रैवतपक्षाचाहि संग्रह केला असल्यामुळे व स्वतः केतकर रैवतपक्षासच अनुकूल असल्याचें दिसत असल्यामुळे, केतकरांच्या ग्रंथांवरून शुद्धपंचांग प्रसिद्ध केल्यास वर निर्दिष्ट केलेल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या पक्षाचें समाधान होणें शक्य आहे, इत्यादि सामान्यतः केतकरांचा ग्रंथ व रैवतपक्ष यांचा पुरस्कार अप्रत्यक्षपणें करणारा हा लेख होता. त्यानंतर पंचांगशोधनाबद्दल मुंबई, मद्रास, बनारस वगैरे ठिकाणीं खटपट होऊन ऑगस्ट (१९००) च्या ८ पासून २२ तारखेपर्यंत दिल्ली येथें भारतधर्ममहामंडळ नांवाच्या सभेची जी बैठक व्हावयाची होती तिच्यांत या प्रश्नाचा विचार करून निर्णय करण्याची विनंति सभेचे अध्यक्ष दरभंगाचे महाराज यांस करावी असा विचार ठरला. त्यास अनुलक्षून केसरींत ता. १७-७-१९०० रोजीं दुसरा अग्रलेख 'पंचांगसंशोधन' या विषयावर आला. त्यांत भारतधर्ममहामंडळापुढें कोणत्या प्रश्नांचा निर्णय झाला असतां शुद्धपंचांग अमलांत येणें शक्य आहे, त्या पंचांगशोधनाविषयीं प्रश्नांचें दिग्दर्शन करण्यांत आलें. महाराष्ट्रांतच जोरावलेला सायन-निरयनभेद ठेवावयाचा कीं नाही;

त्यांत कांहीं तडजोड निघते कीं नाहीं; असल्यास ती कोणती ? हा पहिला प्रश्न सोडविला पाहिजे; 'आमचें स्वतःचें मत निरयनपद्धतिच कायम ठेवावी असें आहे, पण आजचा लेख आमचें मत स्थापित करण्याकरितां लिहिलेला नाहीं' असें सांगून स्वतःचें स्पष्ट मत लेखांत दर्शविलें आहे; पहिल्या प्रश्नाचा निकाल निरयनातर्फें झाला तर दुसरा प्रश्न अयनांशांचा होय; अयनांश २२ मानिले तर ग्रहलाघवोक्त पूर्वींचीं पंचांगें कायम ठेवून नव्या शोधामुळें जे फेरफार करावयाचे तेवढेच आजपासून पुढें करावे लागतात, मागची सर्व फिरवा-फिरव करण्याची जरूर नाहीं, हा फायदा होतो; उलटपक्षीं शके ४९६ च्या सुमारास रेवतीचा भोग शून्य मानून तेव्हांपासून नवीन गणिताप्रमाणें जे अयनांश येतात ते घ्यावे असें म्हणणें आहे; तेव्हां अयनांशांचा प्रश्न सोडविला पाहिजे व तो बहुमतानेंच सोडवावा लागेल. तिसरा प्रश्न ग्रंथांसंबंधाचा म्हणजे तो तयार करवून, छापून त्याचें पठणपाठण करण्याची तजवीज करणें होय; याप्रमाणें निर्णयार्ह प्रश्न सांगून लेखांत शेवटीं पुण्यांत नेमलेल्या कमेटीस भारतधर्ममहा-मंडळाकडून किंवा दुसरा उद्योग करून या प्रश्नाचा निकाल करून घेण्याची सूचना केली आहे.

वरील अग्रलेखांत निरयन पंचांगासंबंधीं रैवत व चैत्र असा ज्या दोन पक्षांचा उल्लेख करण्यांत आला आहे त्यांची उत्पत्ति येथें थोडक्यांत देणें जरूर आहे. निरयन पंचांगांत ग्रहस्थितिनिर्देश क्रांतिवृत्तावरील एका स्थिर-बिंदूस आरंभीं कल्पून करितात. हा स्थिरबिंदु रेवती नक्षत्राचा अंत व अश्विनी नक्षत्राचा आरंभ होय. रेवती नक्षत्रांतील योगतारा या आरंभबिंदूपाशीं असून ती निःशर म्हणजे क्रांतिवृत्ताच्या अतिसन्निध आहे असें सर्व जुन्या ग्रंथांचें मत आहे. आरंभबिंदूत वसंतसंपात असण्याचा काल म्हणजे शून्यायनांशवर्ष होय. हें वर्ष सर्व जुन्या ग्रंथांप्रमाणें शक ४४४ किंवा ४४५ आहे; आणि त्या शकवर्षाच्या सुमारास मीन राशींतील जयंतीतारा ही वसंतसंपातापासून फारच जवळ होती, व तिचा शरहि अत्यल्प आहे. म्हणून केरोपंत छत्रे, केतकर, टिळक, दीक्षित इ० सर्व भारतीय ज्योतिषी व कोलब्रुक, व्हिटने, वर्जेस इ० सर्व युरोपीय पंडित यांनीं तिलाच रेवतीची योगतारा म्हणून निश्चित केली. रेवतीची योगतारा व वसंत-संपात हीं दोन्ही एकाच कदंब सूत्रांत (क्रांतिवृत्तावर लंब असलेल्या वृत्तांत) असतां वसंतसंपाताचें जें क्रांतिवृत्तावरील स्थान तेंच नक्षत्रचक्राचा (किंवा राशी-चक्राचा) आरंभबिंदु मानण्याचा सर्व प्राचीन ग्रंथकारांचा हेतु होता. या हेतूस अनुसरून शून्यायनांश वर्ष शक ४९६ हें येतें. तेव्हांपासून प्रतिवर्षी ५०.२ विकलाप्रमाणें विलोमगतीनें संपात आरंभस्थानापासून दूर जात आहे. सन १९०० मध्यें रैवतआरंभबिंदूपासून संपाताचें विलोम-दिशेंत सुमारे १८॥ अंश अंतर पडलें, हें अंतर म्हणजे रैवत अयनांश होत. ग्रहलाघवादि जुन्या ग्रंथांप्रमाणें

श. ४४४ पासून प्रतिवर्षी ६० विकला संपातगति मानून हें अंतर सन १९०० सालीं सुमारे २३ अंश येतें. हे ग्रहलाघवी अयनांश होत. जुन्या ग्रंथांत संपातगति ५०°२ विकलांइतकी वास्तविक नसून ६० विकला धरण्यांत आली याचें कारण त्या ग्रंथांत निरयन सौरवर्ष वस्तुतः ३६५ दि. १५ घ. २२°९ प. इतकें असून ३६५ दि. १५ घ. ३१°३ प. इतकें घेतलें आहे. यांतील अंतर ८°५ पळें आहे. तेव्हां आमच्या ग्रंथांतील चुकीच्या वर्षमानाच्या कालांत सूर्य आरंभ विंदूपासून १ पूर्ण फेरी करून पुन्हां आरंभविंदूपाशीं येऊन त्याच्यापुढें ८°५ विकला जातो, आणि तें स्थान पुढील वर्षी आरंभस्थान मानिलें जातें. म्हणजे चुकीच्या वर्षमानामुळें आरंभस्थान स्थिर न राहतां त्यास प्रतिवर्षी ८°५ विकला इतकी अनुलोमगति प्राप्त होते. अर्थात् संपात व आरंभस्थान यांत अंतर प्रतिवर्षी ५०°२ विकला असें न वाढतां ५८°७ विकला असें वाढतें. आमच्या ज्योतिष्यांस उपलब्ध असलेल्या वेधसाधनांनीं ही वाढ प्रतिवर्षी ६० विकला होते असें त्यांनीं ठरविलें. रैवत मताप्रमाणें पंचांगांत शुद्धता करणें तर मीनस्थ जयंती तारेपाशीं आरंभविंदु मानणें, वर्षमान शुद्ध म्हणजे आधुनिक वेधसिद्ध वेणें, अयनगति वास्तविक म्हणजे वार्षिक ५०°२ विकला वेणें, व इतर सर्व ग्रहादिकांचीं गतिमानें व संस्कार वेधसिद्ध वेणें, या गोष्टी अवश्य केल्या पाहिजेत.

रैवत व ग्रहलाघवी आरंभस्थानांत ४॥ अंशांचें अंतर असल्यामुळें रैवत पंचांगाप्रमाणें होणारी प्रत्येक सूर्यसंक्रांति ग्रहलाघवी पंचांगांतील कालाचे आधीं ४॥ दिवस होते, व प्रत्येक चंद्रसंक्रांति सुमारे २० घटिका आधीं होते, तसेंच दोन्ही पंचांगांतील अधिकमास भिन्न येतात, इत्यादि गोष्टींमुळें जुन्या मताच्या सामान्य जनतेस रैवतमत खऱ्या परंपरेस धरून असलें तरी लवकर ग्राह्य वाटणार नाहीं. याकरितां, लोकांस रुचेल असा दुसरा मार्ग पहावा अशी कल्पना रा. केतकर व रा. दीक्षित यांच्या मनांत येऊन दोघांसहि स्वतंत्रपणें एक मार्ग सुचला. तो असा कीं चित्रातारेचा भोग (आरंभस्थानापासून क्रांतिवृत्तावर मोजलेलें अंतर) सूर्यसिद्धान्तांत १८० अंश आहे. तेव्हां तिच्यासमोरील विंदु आरंभस्थानीं घ्यावा. असें केल्यानें आरंभस्थान व संपात यांमधील अंतर सन १९०० सालीं सुमारे २२॥ अंश येतें. हे चैत्र अयनांश होत. हे अयनांश ग्रहलाघवी २३ अयनांशांस जवळ असल्यामुळें सध्यां निदान पांच पन्नास वर्षे तरी सूर्यसंक्रांति फार तर अर्ध्या दिवसानें भिन्न येतील, अधिक महिने कधीं भिन्न येतील, कधीं येणार नाहींत; आले तरी त्यांत फार अंतर पडणार नाहीं; इत्यादि सोयीकरितां एक मार्ग म्हणून चैत्र पक्ष अवतरला. या चैत्र पक्षाप्रमाणेंहि वर्षमान, अयनगति व ग्रहगतिमानें शुद्ध वेणेंच आवश्यक असल्यामुळें आज नाहीं तरी शेंपन्नास वर्षांनीं ग्रहलाघवी व चैत्र पंचांग यांत अधिकाधिक भेद दिसू लागणार व शिवाय

रैवतमतास जो प्राचीन ग्रंथांचा सर्वत्र आधार सांपडतो तसा चैत्रमतास नसून तें केवळ सोयीसाठीं स्वीकारलें काल्पनिक मत होय, यामुळें चैत्र पंचांगासहि जनतेची अनुकूलता प्राप्त होणें कठिण झालें.

सन १९०० सालीं केसरीत वर उल्लेख केलेले दोन अग्रलेख येऊन गेल्यावर थोड्याच दिवसांत पुण्यांत ताईमहाराजखटल्याचें प्रकरण उद्भवलें व त्यांत केसरीकार लो० टिळक यांस आपलें लक्ष मुख्यत्वेन गुंतवावें लागलें. यामुळें पुढें दोनतीन वर्षे पंचांगसंशोधनाच्या प्रयत्नांत केसरीकडून नवीन अशी कांहीं चालना मिळाली नाहीं. परंतु जुनी व नवी पंचांगे यांची दृक्प्रत्ययासंबंधानें तुलना करण्याकडे मात्र लोकांचें अधिक लक्ष लागलें, व चैत्र व रैवत पक्षाच्या योग्यायोग्यतेबद्दल चर्चाहि सुरू झाली. ता. २८-४-०३ च्या केसरीत एका 'जिज्ञासू' नें ग्रहलाघवी व केतकी पंचांगांवरून दृक्-प्रत्यय कितपत येतो याविषयी पत्र पाठवून स्वतःचे अनुभव कळविले. त्यांत त्या सालच्या चैत्र शु. १३ स चंद्र व मंगळ यांची एक रेखायुति व चैत्र शु. १५ चें चंद्रग्रहण, या गोष्टी केतकी पंचांगाप्रमाणें दिसल्या, ग्रहलाघवी पंचांगाप्रमाणें दिसल्या नाहींत असें कळविलें. तसेंच ता. १३-९-०४ च्या केसरीत रा. द. ग. आपटे यांनीं रोहिणी व चंद्र यांची युति ता. २-९-०४ रोजीं रात्री ३॥ वाजतां नवीन पंचांगाप्रमाणें दिसल्याचें कळविलें. रा. केतकर यांजवर रैवतपक्ष सोडून चैत्रपक्षाचें केतकी पंचांग सुरू केल्याबद्दल रैवत पक्षीयांकडून अनेक आक्षेप येऊं लागले. चैत्रपक्षास परंपरेचा आधार नाहीं या आक्षेपास उत्तर म्हणून सूर्यसिद्धान्तांतील चित्रा तारेच्या १८० अंश भोगावर केतकर यांचा प्रथम फार भर होता. त्यामुळें सूर्यसिद्धान्तांतील या भोगावरूनहि रा. केतकरांचे चैत्रअयनांश चुकीचे ठरतात असें प्रतिपादन करणारें पत्र रा. अमृत वापूजी वाघोलीकर या ज्योतिषी गृहस्थांनीं ता. १५-९-१९०३ च्या केसरीत पाठविलें. त्याचें म्हणणें असें कीं सूर्यसिद्धान्तांतील १८० अंश भोग कदंबाभिमुख (म्हणजे तारकेपासून क्रांतिवृत्तावर काढिलेल्या लंबवृत्तापर्यंत मोजलेला असा) मानून रा. केतकर अयनांश ठरवितात. परंतु वस्तुतः तो भोग ध्रुवाभिमुख (म्हणजे विषुववृत्तावर काढिलेल्या लंबवृत्तापर्यंत मोजलेला) असा आहे. त्यावरून चित्रा तारेचा कदंबाभिमुख भोग १८० अंश ४८ कला इतका येतो. तेव्हां केतकरांचे चैत्र अयनांश ४८ कलांनीं चुकले आहेत, तसेंच केतकरांचे जें म्हणणें कीं चित्रेचा कदंबाभिमुख भोग १८० अंश हा तिचें वेधोपयोगित्व दर्शविणारा आहे व म्हणून चित्रानिर्णित आरंभस्थान खरें आहे तेंहि काल्पनिकच ठरतें. रा. वाघोलीकर यांच्या आक्षेपास रा. केतकर यांनीं ६-१०-१९०३ च्या केसरीत पत्र लिहून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचें म्हणणें कीं वेधनिर्णायक योग्यतेसाठीं कदंबाभिमुख भोग १८० मानणें हेंच प्रशस्त होय व सूर्यसिद्धान्तांत

धुवाभिमुख भोग दिले ते केवळ निरुपायानें दिले आहेत. रा. केतकर यांच्या या उत्तरानें चैत्रपक्षाला सूर्यसिद्धान्ताचा जो थोडा आधार होता तोहि सुटल्यासारखा झाला. १५-१२-१९०३ च्या केसरींत या विषयावर एक स्फुट लेख आला, त्यांत, केतकी अयनांशांत रा. वावोलीकर यांनीं दर्शविलेली चूक आहे ही गोष्ट खरी पण त्या वादांत हंशील नाहीं असें मत प्रदर्शित केलें आहे.

सन १९०३ च्या अखेरीस पंचांगशोधनासंबंधीं चळवळीस केसरींत पुन्हां प्रमुख स्थान प्राप्त होऊं लागलें. पुण्यांतील कमेटीनें व इतर गृहस्थांनीं प्रयत्न करून पंचांगाच्या प्रश्नासंबंधीं ज्योतिषसंमेलन भरविण्यासाठीं द्वारकामठाधीश श्रीशंकराचार्य श्रीमन्माधवतीर्थ स्वामी यांचेकडून आज्ञापत्र मिळविलें व संमेलन भरविण्याचें ठरवून सर्व हिंदुस्थानांतील ज्योतिष्यांस निमंत्रणें पाठविलीं. या आज्ञापत्रासंबंधीं ता. २१-६-१९०४ च्या स्फुटांत केसरीनें सुचविलें कीं नुसतें आज्ञापत्रानें काम भागणार नाहीं, तर कमेटी नेमून तिनें सर्व हिंदुस्थानांत संमेलनासाठीं प्रचारकार्य केलें पाहिजे; व त्या कमेटीस सर्व नवीन विद्वान् व जुने शास्त्री, धनिक व राजेरजवाडे यांनीं मदत केली पाहिजे. या सूचनेप्रमाणें कमेटी नेमिली जाऊन मुंबईचे रा. महादेव राजाराम घोडस व डॉ. भाल-चंद्रपंत भाटवडेकर यांस तिचे कार्यवाह नियोजित करण्यांत आलें. ता. १९-७-१९०४ च्या केसरींत या कमेटीस मदत करण्याविषयीं आग्रहाची विनंति पुन्हां करण्यांत आली. ता. १६-८-१९०४ रोजीं कमेटीची सभा होऊन प्रश्न-पात्रिका तयार करण्यांत आली व ती शास्त्री, पंडित, संस्थानिक व राजेरजवाडे यांजकडे पाठविण्याचें ठरलें. ही हकीकत ता. २३-८-१९०४ च्या स्फुटांत केसरीनें प्रसिद्ध केली. कमेटीच्या प्रसारकार्याची हकीकतहि ता. २५-१०-०४, ता. १-११-०४, ता. १५-११-०४, ता. २२-११-०४, इत्यादि अंकांतील स्फुटांत वेळोवेळीं आली. त्यांत काशी, कलकत्ता, वगैरे ठिकाणच्या, सुधाकर-शास्त्री द्विवेदी, मि. हरप्रसादजी, डॉ. गुरुदास बानर्जी, वगैरे अनेक विद्वानांकडून संमेलनास येण्याविषयीं अभिवचनें मिळाल्याची हकीकत आली. ज्या जुन्या पंडितांस अशी शंका आली कीं, पंचांगसंमेलनाचें कार्य अधार्मिक आहे त्यांच्या शंकानिरसनार्थ ता. ६-१२-०४ रोजीं केसरींत स्फुटलेख लिहून असें प्रतिपादन करण्यांत आलें कीं पंचांगसंशोधनाचें कार्य हें मुख्यतः गणित व दृक्प्रत्यय-साधन यांचें कार्य आहे, गणितानें व वेधानें गतिमानें ठरविल्यावर व त्यांवरून गणितानें ज्योतिःस्थिति वर्तविल्यावर पुढें धर्माचा प्रश्न येतो. तेव्हां संशोधन-कमेटीचें कार्य अधार्मिक आहे अशी कोणीहि आपली समजूत करून घेऊं नये. पुढें मुंबईस ज्योतिषसंमेलन भरलें त्याची हकीकत ता. २७-१२-०४ च्या केसरींत 'पंचांगपरिषदेची हकीकत' या मध्यव्याखलालीं आली. परिषदेत

के. प्र. ३-१२

तीन ठराव पास झाले. त्यांत सिद्धान्तभेद व दृक्प्रत्ययविरोध यांमुळे पंचांगांत जी चूक दिसून येते, ती दुरुस्त करणें जरूर आहे.

पंचांगशोधन करणें तें धर्मशास्त्राशीं विरोध न आणितां व मूल सिद्धान्तांत सांगितल्याप्रमाणें दृक्प्रत्ययास अनुसरून करावें; व उद्दिष्ट कार्याकरितां सर्वगोष्टींचा विचार करून मुख्यत्वे सात प्रश्नांचा निकाल करण्याकरितां ज्योतिर्विदमंडळीची कमिटी नेमावी असें ठरलें. ज्या सात प्रश्नांचा निकाल कमेटीवर सोंपविला ते प्रश्न असेः—१ पंचांगशोधनास वेधाची आवश्यकता आहे कीं नाहीं, दृक्प्रत्यय आणि ग्रंथ यांमध्ये विरोध असल्यास कोणतें प्रमाण मानावें ? २ सौर वर्षारंभस्थान सायन का निरयन घ्यावें ? निरयन घेतल्यास अयनांश व अयनगति किती धरावी ? ३ सौर, सायन, चांद्र व नाक्षत्र यांपैकी कोणतें वर्षमान धरावें ? ४ सिद्धान्तांचा परस्पर व दृक्प्रत्ययाशीं विरोध असल्यास तो कसा टाळावा ? ५ ज्योतिर्गणित व धर्मशास्त्र यांचा विरोध आल्यास त्याचें कसे निराकरण करावें ? ६ जुन्या सिद्धान्तग्रंथांत नाहींत असें कांहीं नवे ग्रह-संस्कार देणें जरूर आहे कीं काय ? ७ पंचांगशोधनास नवीन करणग्रंथ करण्याची आवश्यकता आहे कीं काय ? पंचांगपरिषदेनें हे प्रश्न कमिटीकडे सोंपविले. त्यानंतर ता. १७-१-१९०५ च्या केसरींत एक अग्रलेख या प्रश्नांचें स्वरूप लोकांस समजावें म्हणून लिहिण्यांत आला. त्यांत बीजसंस्कार देणें म्हणजे काय हें सांगून पूर्वीच्या ग्रंथांतील मानांस चूक न म्हणतां तीं शुद्ध करण्याचा तो एक पर्याय आहे व तो सर्वसंमत आहे, धर्म व ज्योतिष यांचा नसता विरोध मानणें हास्यास्पद होय, वगैरे प्रतिपादन केलें आहे. नंतर कमिटीच्या निर्णयाचें स्वरूप काय आहे याचें विवरण ता. २४-१-०५ च्या केसरींतील अग्रेलखांत आलें. यांत पंचांगशोधनावद्दल निरनिराळ्या प्रांतांतील प्रयत्नांचें समालोचन करून, कमिटीनें सध्यांच्या जुन्या पंचांगांतील चुकीची कबुली दिल्यावद्दल अभिनंदन केलें आहे, व जुन्या करणग्रंथांची दुरुस्ती करणें, वगैरे कमिटीचीं कर्तव्ये वर्णिली आहेत. वर्षमान चुकीचें कायम ठेवणें, त्यामुळे अयनगति वास्तविक ५०.२ विकला न घेतां ५८ विकला घेणें, इत्यादि गोष्टींत जरी पुराणप्रियतेचा पगडा कमिटीच्या निर्णयावर बसला असला तरी त्यांतहि शुद्धतेकडे प्रवृत्ति दिसत आहे; व ग्रहादिसंबंधीं वेधशुद्ध मानांचा स्वीकार करण्यांतहि कमिटीनें पुढें पाऊल टाकिलें आहे, अशी कमिटीच्या कामाची यथाई स्तुति करून नंतर निर्णयाचा सारांश दिला आहे तो असाः—‘परिषदेनें जो ‘निर्णय दिला आहे तो पुष्कळ अंशीं केतकरांच्या चित्रापक्षास व कै. दीक्षित ‘यांनीं भारतीय ज्योतिःशास्त्राच्या इतिहासांत पंचांगशोधन या सदराखालीं जो ‘तिसरा पक्ष सांगितला आहे त्यास धरून आहे. बापूदेवशास्त्र्यांची सौर वर्षमानाची ‘रीत घेतली आहे, पण त्यांनीं घेतलेल्या अयनगतीस वेधानें जरूर लागेल त्याप्रमाणें

‘बीजसंस्कार द्यावा असें ठरविलें आहे. केरोपंती पक्षाचे अयनांश कबूल झाले
 ‘नाहींत पण ग्रहगतिमानें कबूल झालीं आहेत. सूर्यसिद्धान्तांतील ग्रहगतिमानें
 ‘मूलभूत धरलीं आहेत पण आतां तीं बीजसंस्कृत ध्यावीं असें ठरविलें आहे,
 ‘आणि अयनांश पूर्वीच्या सिद्धान्तांतील व करणग्रंथांतील घेतले आहेत. सायन-
 ‘वाद्यांचे महिने घेतले नाहींत, पण अयन आणि ऋतु हे मार्गे मार्गे जातात ही गोष्ट
 ‘कबूल केलेली आहे. तात्पर्य परिषदेचा निकाल कोणासहि सर्वांशीं अनुकूल
 ‘नसला तरी तो सर्वांनीं प्रांजलबुद्धीनें स्वीकारण्यास कांहीं हरकत नाहीं. या
 ‘ठरावाप्रमाणें जर सर्व हिंदुस्थानभर नवें पंचांग सुरू झालें तर आम्ही एक
 ‘मोठी गोष्टच मिळविल्यासारखें होईल आणि ही गोष्ट पदरांत पडल्यावर मग
 ‘पाहिजे तर दुसऱ्या कांहीं गोष्टींचा विचार करितां येईल.’ या सारांशाच्या
 शेवटील वाक्यांत केसरीच्या-विशेषतः लो. टिळकांच्या नेहमींच्या धोरणाचाच
 पुरस्कार केला आहे हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे.

सन १९०५ च्या आरंभी पंचांगपरिषदेनें आपला निर्णय प्रसिद्ध केल्यानंतर
 त्या निर्णयानुसार ‘शुद्ध निरयन पंचांग’ या नांवानें मुंबईच्या कुलाबा येथील
 वेधशाळेंतील रा. विनायकराव नेने हे पंचांग तयार करून कांहीं वर्षे प्रसिद्ध
 करीत असत. परंतु या पंचांगाचा जितका प्रसार व्हावा तितका किंबहुना थोडा-
 सुद्धां झाला नाहीं. स्वतः केसरीकार यांनाहि यापुढील ८।१० वर्षे पंचांग-
 शोधनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासारखी परिस्थिति राहिली नाहीं. बंगालची
 फाळणी होऊन राजकीय चळवळीला तीव्र स्वरूप प्राप्त झालें व त्या चळ-
 वळीकडेच आपलें सर्व लक्ष पुरविणें टिळकांना भाग पडलें. सन १९०६ व
 १९०७ हीं सालें कलकत्ता व सुरत येथील राष्ट्रीय सभांत राजकीय चतुःसूत्रीरूप
 जे चार ठराव त्यांस सर्व राष्ट्राचा पूर्ण पाठिंबा मिळविण्याकरितां जो खटाटोप
 करावा लागला त्यांतच खर्ची पडली व सन १९०८ मध्ये लो. टिळकांवर राजद्रोहा-
 संबंधीं खटला होऊन सन १९०९ सालीं त्यांचीं ६ वर्षेपर्यंत मंडाले येथील तुरुंगांत
 रवानगी झाली. या धामधुमीच्या काळांत पंचांगशोधनासारख्या शास्त्रीय
 प्रश्नावर फारसें मतपरिवर्तन घडवून आणण्यासारखी जोराची चर्चा सारखी चालूं
 राहणें शक्य नव्हतें. तथापि मधून मधून शुद्ध पंचांगाकडे जनतेचें लक्ष वेधणारा
 पत्रव्यवहार प्रसिद्ध होई.

मुंबईच्या पंचांग परिषदेनें सन १९०४ च्या अखेरीस पंचांगशोधनाविषयीं
 जो निर्णय दिला त्यामुळें तत्पूर्वी शुद्धपंचांगाच्या प्रसाराचें कार्य करीत असलेले
 जे दोन पक्ष म्हणजे केरोपंतानुयायी रैवतपक्ष व केतकरानुयायी चैत्रपक्ष हे
 दोघेहि नाखुष झाले. कारण पंचांगशुद्धीची एक मुख्य बाब सूर्यसिद्धान्तोक्त
 वर्षमान सोडून वास्तविक शुद्ध नाक्षत्र वर्षमान घेणें व तदनुसार ५०.२ ही
 वेधसिद्ध वार्षिक अयनगति घेणें ही होय; पंचांगपरिषदेनें सूर्यसिद्धान्तोक्त वर्ष-

माने कायम ठेवून वार्षिक अयनगति तदनुसार ५८.२ स्वीकारिली. या मूलभूत मेदामुळे महाराष्ट्रांतील शुद्धपंचांगाभिमान्यांस पंचांगपरिषदेच्या पंचांगसंशोधन कमेटीचे शुद्ध निरयन पंचांग मान्य होणे शक्य नव्हतें. यामुळे परिषद होऊन १०।१२ वर्षे झाली तरीहि कमेटीचे पंचांग नव्या किंवा जुन्या कोणत्याच मताच्या लोकांत प्रसृत होईना. सन १९१३ मध्ये केसरीत परिषदेच्या निर्णयाविषयी चर्चेस फिरून तोंड फुटलें. ता. १५-७-१३ चे केसरीत रा. केतकर यांनी पंचांगसंशोधन कमेटीच्या निर्णयांतील वर्षमान व अयनगति यांवर आक्षेप घेतले. त्यास २९-७-१३ चे केसरीत वे. रा. धोंडशास्त्री गणेश वाडीकर यांनी सिद्धान्तोक्त वर्षमान व वार्षिक अयनगति ५८ विकला यांच्या समर्थनपर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पंचांगशोधन व स्वतः वनविलेलें क्रांतियंत्र या विषयांवर धोंडशास्त्री यांची पुण्यांत दोन तीन व्याख्यानें झालीं. (किता). त्यामुळे पंचांगांवरील चर्चेस थोडेसें प्रोत्साहन मिळालें, पण तें फार वेळ टिकलें नाहीं.

सन १९१४ च्या जूनमध्ये टिळक कैदेतून सुटले. त्यानंतर कांहीं दिवस ते सरकारनिर्मित अज्ञातवासांत होते. १९१५ व १९१६ या सालांत राष्ट्रीयपक्षाची व्यवस्थित संघटना, महायुद्ध व राष्ट्रीय सभेंत प्रवेश या गोष्टींकडेच त्यांचें सर्व लक्ष गुंतलें व राष्ट्रीय विषयांच्या चर्चेखेरीज इतर विषयांकडे लोकांचेहि मन लागणें फारसें शक्य नव्हतें. मध्यंतरी पुण्यांत पंडित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन ज्योतिषी यांनी ' ज्योतिर्विचारिणी सभा ' स्थापन केली. त्या सभेच्या विद्यमानें पंचांग विषयावर चर्चा होत असे. त्या चर्चेचा एक परिणाम म्हणजे ता. ८-५-१९१७ रोजी रा. व्यंकटेश बापूजी केतकर व पंडित रघुनाथशास्त्री या दोघांनी केसरीकतें यांस पत्र लिहून पुन्हा संमेलन भरविण्याची आवश्यकता प्रतिपादिली. ता. १८-६-१७ रोजी संमेलनाविषयी विचार करण्यासाठी ज्योतिर्विचारिणी सभेमार्फत एक सभा भरली; मध्यंतरी श. १८३९ सालीं भाद्रपद का आश्विन अधिक मानावा याबद्दल बराच वाद उपस्थित होऊन द्वितीय संमेलनाची जरूरी अधिकाधिक भासूं लागली. (२४-७-१७). ता. ९-१०-१९१७ च्या केसरीत पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिषी यांनी पत्र लिहून संमेलनांत कोणत्या प्रश्नांची चर्चा करण्यांत येणार त्यांचे दिग्दर्शन केलें. ज्योतिःशास्त्रीय प्रश्नांचा निर्णय करण्याकरितां महाराष्ट्रीय ज्योतिर्मंडळाची स्थापन करावयाची, संमेलन आक्टोबर १९१७ च्या शेवटच्या आठवड्यांत भरवावयाचें वगैरे माहिती दिली. ता. १६-१०-१७ च्या केसरीत संमेलनाच्या स्वागतमंडळाची निवडणुक झाल्याचें जाहीर केलें. संमेलनाचे अध्यक्षस्थानी लो. टिळक यांची निवड होऊन त्यांनीं तें स्वीकारण्याचें कबूल केलें.

हें द्वितीय ज्योतिषसंमेलन पुण्यांत ता. २७-२८-२९ आक्टोबर १९१७ या तीन दिवशीं भरलें. त्यांत स्वागताध्यक्ष प्रो. विश्वनाथ बळवंत नाईक यांनी

वार्मिक कृत्यें योग्य कालीं होण्याकरितां पंचांगांतलि गणित सूक्ष्म करून. दृक्प्रत्यय साधणें, वर्षमान वेधसिद्ध नाक्षत्र घेऊन आरंभस्थान निश्चल करणें, संपाताचें आंदोलन न होतां परिभ्रमणच होत असल्यानें, अयनगति शुद्ध म्हणजे वार्षिक ५०.२ विकला घेणें इत्यादि सुधारणा करणें, वेध-शाळा व ज्योतिषाची पाठशाळा स्थापन करणें, वगैरे गोष्टी संमेलनानें केल्या पाहिजेत, असें भाषण केलें. नंतर अध्यक्ष लो. टिळक यांनीं 'प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं' या वचनाप्रमाणें पंचांगाचा दृक्प्रत्यय येणें आवश्यक आहे, आरंभस्थानीं स्थिरविंदु घेणें व तदनुसार निरयन वर्षमान घेणें योग्य व सशास्त्र आहे, वेदांत सायनमान घेतलें आहे असें म्हणणें म्हणजे वेदांत आगगाडी आहे असें म्हणण्यासारखें आहे, आरंभस्थानीं शक्य असेल तर दृश्य तारा धरा, पण वृथा वादविवाद करूं नका, उज्जयनीची वेधशाळा दुरुस्त करण्याचें शिंदेसरकारनीं ठरविल्याची मला नुकतीच तार आली आहे, तेव्हां एकमुखी पंचांग लवकर प्रचारांत आणा, इत्यादि भाषण केलें. विषयनियामक कमेटीनें एक दोन दिवस चर्चा करून निर्णय जाहीर केला तो असा:—

१. सौरवर्षमानं सूर्यसिद्धान्तोक्तं वेधोपलब्धबीजसंस्कृतं स्वीकार्यम्. २. अयन-गतिमानं वास्तविकं वेधोपलब्धं ग्राह्यम्. ३. सद्यःप्रचलितपूर्वसिद्धान्तग्रंथेषु निःशर-रेवतीयोगतारैवारंभस्थानं गृहीतम्, तदेव निरयनराशिनक्षत्रचक्रारंभस्थाने ग्राह्यम्. ४. अयनांशास्तु सद्यःप्रचलितकरणग्रंथागतांशसमीपस्थान्नयोर्विंशतिमिताः १८४० शकारंभे ग्राह्याः, वेधशालास्थापनानंतरं वेधानुरूपा अयनांशा ग्राह्याः ।

या निर्णयाप्रमाणें काम करण्याकरितां, लो. टिळक (अध्यक्ष), प्रो. नाईक (उपाध्यक्ष), पं. रघुनाथशास्त्री (चिटणीस), वे. खानापूरकर, रा. केतकर, प्रो. गो. स. आपटे, प्रो. ह. ना. आपटे, रा. सा. नि. वि. छत्रे, वगैरे मंडळींची शुद्धपंचांगप्रवर्तन कमेटी नेमण्यांत आली. (ता. ३०-१०-१७, ता. ६-११-१७).

पुण्याच्या द्वितीय संमेलनांत शुद्ध नक्षत्र वर्षमान, शुद्ध अयनगति, व आरंभ-स्थानीं निःशर रेवती योगतारा घेण्याचें ठरल्यानें पंचांगशुद्धीचीं मूलतत्त्वे शुद्ध रीतीनें प्रस्थापित झालीं या दृष्टीनें हें संमेलन अत्यंत महत्त्वाचें होय. पण अयनांश २३ मानण्यांत केवळ मुंबईच्या निर्णयास मान्यता देणाऱ्या लोकांची पसंती मिळविणें व रा. केतकर यांच्या चैत्रपक्षाचेंहि समाधान झाल्यास पाहणें हाच हेतु दिसून येतो. वास्तविक निःशररेवती योगतारा आरंभीं मानिल्यावर अयनांश रैवत घेणेंच प्राप्त होतें. हा विरोध नाहींसा करण्याचें काम पुण्याच्या संमेलनानें पुढें ढकललें, व लो. टिळकांच्या अपेक्षेप्रमाणें पुढें ३ वर्षांनीं सांगलीस ज्योतिष-संमेलन भरून त्यांत रैवत अयनांशांचा बहुमतानें स्वीकारहि झाला. पण या तीन वर्षांत पुण्याच्या निर्णयावर व तदनुसार केलेल्या पंचांगावर टीकेचा भडिमार

मुख्यतः रा. केतकर व तत्पक्षीय लोक यांकडून झाला. पुण्याच्या निर्णयानुसार वे. शा. मोघे व रा. श्री. दा. भिडे यांचेकडून श. १८४० चें पंचांग कमेटीने करवून त्याची केसरीत ता. १२-२-१८ रोजी जाहिरातहि आली, व स्वतः टिळकांनी त्या पंचांगाचा पुरस्कार केसरीत लेख लिहून केला. दैवयोगानें पुण्याच्या निर्णयानंतर शके १८४० च्या या पहिल्या शुद्ध पंचांगांत चैत्र शुद्ध १ चा क्षय असल्यामुळें ज्या दिवशीं (गुरुवारी) पंचांगांत फा. व. ३० लिहावयाची त्याच दिवशीं पाडवा आला. ग्रहलाघवी अशुद्ध गणितानें प्रतिपदेचा क्षय होत नसून पाडवा शुक्रवारी आला. यामुळें पाडवा गुरुवारी का शुक्रवारी करावयाचा याबद्दल वाद माजून त्यांत रा. केतकरांनीं जुन्या मताचे लोकांस आपला पाठिंबा दिला, व संमेलनांत लो. टिळकांनीं जबरदस्तीनें आपलीं मतें लोकांवर लादलीं अशी टीका सुरू केली. ता. ५-३-१८, ता. १९-३-१८, व ता. २६-३-१८ या केसरीच्या तिन्ही अंकांत लो. टिळकांनीं आपल्या सहीवर तीन लेख प्रसिद्ध करून, त्यांत ग्रहलाघवी व चैत्रपक्षी विरोधकांस उत्तरे देऊन पाडवा कमेटीच्या शुद्धपंचांगाप्रमाणें गुरुवारींच करणें कसें सशास्त्र आहे हें समजावून दिलें. ता. २६-३-१८ च्या केसरीत प्रो. नाईक यांनीं संमेलनांत लो. टिळकांनीं अध्यक्ष या नात्यानें योग्य तेंच केलें व सर्व गोष्टी चर्चा, वादविवाद वगैरे होऊन बहुमतानें जशा झाल्या तशाच होऊं दिल्या, तेव्हां असत्य विधानें करून लोकांस धोंडाळ्यांत पाडूं नये अशी केतकरप्रभृति मंडळींस विनंति केली. वे. शा. सं. मोघे यांनींहि पाडवा गुरुवारींच करावा असें आपलें प्रामाणिक मत असून पुण्याच्या निर्णयानंतर ग्रहलाघवी पंचांग न करण्याचा आपला निश्चय जाहीर केला.

लो. टिळकांच्या प्रोत्साहनामुळें शके १८४० च्या शुद्ध पंचांगाचा खप इतक्या जोरानें झाला कीं हजारों प्रती अल्पकालांत खपून कित्येकांना पंचांगेंहि मिळालीं नाहींत. पुढील वर्षाचें पंचांग प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच म्हणजे १९१८ च्या सप्टेंबरांत लो. टिळक चिरोल केसकरितां विलायतेच्या प्रवासास गेले. जातांना त्यांच्या गैरहजिरींत शुद्ध पंचांगांच्या प्रसिद्धीकरणाचें कार्य पंचांगप्रवर्तन कमेटीचे उपाध्यक्ष प्रो. नाईक व इतर सभासद यांजवर त्यांनीं सोंपविलें. शके १८४१चें पंचांग प्रसिद्ध झाल्यानंतर 'हेंच पंचांग प्रचारांत आणा' या मथळ्याखाली प्रो. नाईक यांचा लेख ता. ११-३-१९ च्या केसरीत प्रसिद्ध झाला. त्यांत शुद्ध पंचांगाच्या दृक्प्रत्ययावह सूक्ष्मतेबद्दल विवरण करून तिच्याबद्दल सर्वांची खाली झालीच आहे, तेव्हां लोकमान्यांच्या उपदेशाप्रमाणें एकमुखी पंचांग प्रचारांत आणण्याची सर्वांनीं खटपट करावी अशी विनंति केली आहे.

कमेटीच्या शुद्ध पंचागाबद्दल ज्ञानप्रकाश, व इतर पत्रें यांत रा. केतकर, धोंडशास्त्री, वगैरे मंडळींनीं जी टीका चालविली तिला प्रो.

नाईक, प्रो. गो. स. आपटे, रा. सा. आगाशे, व बाबासाहेब पटवर्धन या मंडळींनी उत्तरे देण्याचा क्रम, सारखा वर्षभर चालूच ठेविला. पुण्याच्या निर्णयांतील तिसऱ्या व चवथ्या भागांचा जो परस्परविरोध तो नाहीसा होऊन शुद्ध रैवत अयनांश स्वीकारण्याची पंचांगशुद्धीची जी शेवटची पायरी ती गांठण्याकरितां जनतेमध्ये अशी जोराची चर्चा होऊन पुन्हां विचार होणे इष्टच होतें. रा. अमृत बापूजी वाघोलीकर यांनी केसरीत ता. १०-६-१९ रोजी केतकरांचे चैत्रपक्षीय अयनांश चूक असल्याचा सुद्धा पुन्हां मांडून रा. केतकरांस आव्हान केलें, त्यांस ता. २४-६-१९ रोजी केतकरांनी उत्तर दिलें कीं यावद्दल वर्तमानपत्रांत व प्रवचनें देऊन वाघोलीकर यांनी आपलें म्हणणें सिद्ध करावें. त्यावर केसरीकर्त्यांनीं सुचविलें कीं पंच नेमून त्यांपुढें वादी-प्रतिवादींनीं आपापलें म्हणणें मांडावें व पंचांनीं निर्णय द्यावा. त्यावर केतकर यांनीं 'योग्य पंच मिळणें अशक्य असल्यामुळें पंचांसमक्ष वाद करणें सर्वस्वी निष्फळ व निरुपयोगी आहे' असें उत्तर दिलें. (२-९-१९). मध्यंतरी वे. शा. धोंडशास्त्री गणेश वाडीकर व रा. सा. ग. सा. खरे वगैरे मंडळींनीं पुण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याकरितां सांगली येथें ज्योतिषसंमेलन भरविण्याचें ठरविलें. पुण्याची पं. प्र. कमेटी जरी या खटपटींत प्रत्यक्ष नव्हती तरी संमेलन भरल्यास संमेलनास जाऊन पंचांगशुद्धीचें कार्य पूर्ण करण्याचा त्यांचा निश्चय होता. विशेषतः लो. टिळक १९१९ चे अखेरीस विलायतेहून परत आल्यानंतर कमेटीचा हा निश्चय अधिकच दृढ झाला. संमेलन सांगलीस ता. १५ फेब्रुआरी १९२० रोजी रा. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांचे अध्यक्षते-खालीं भरण्याचें ठरलें. त्याप्रमाणें संमेलनास लोकमान्य टिळकहि आले व जगद्गुरु शंकराचार्य यांच्या हस्ते संमेलनास प्रारंभ झाला. त्यांत रा. केतकरांच्या शुद्ध वर्षमान घेण्याच्या ठरावास संमति सायनाभिमानीखेरीज करून सर्वांनीं दिली. मुख्य वाद अयनांशाविषयीं झाला. त्यावेळीं लो. टिळक व अध्यक्ष कोल्हटकर यांनीं पूर्वपरंपरेचा इतिहास सांगून निःशररेवतीयोगतारा जी मीनस्थ जयंती तीच प्राचीन कालीं आरंभस्थानीं होती अशाविषयीं खात्री पटविल्यावर निःशररेवतीयोगतारा आरंभीं मानून येणारें वेधो-पलब्ध अयनांशच नवीन करणग्रंथांत स्वीकारावे असें ठरलें. याप्रमाणें पंडित रघुनाथशास्त्री यांच्या निरलस व जोराच्या प्रयत्नानें सांगलीस रैवत पक्षाची बाजू उत्तम तऱ्हेनें मांडली जाऊन, रैवत पक्षासच पूर्ण मान्यता मिळाली व पुण्याच्या निर्णयांतील तिसऱ्या भागास विरोधी असलेला चवथा भाग काढून त्याचे ऐवजीं सांगलीच्या संमेलनानें पुढील निर्णय दिला—'राशिचक्रारंभस्थितनिःशररेवती-योगतारायाः संकाशद्वेषोपलब्धा अयनांशा नूतनकरणग्रंथीयगणिते स्वीकरणीयाः। नंतर पुणें येथील ज्योतिषसंमेलनांत जी कमेटी नेमिली तीच कमेटी कांही

नवीन सभासद घालून व अधिक सभासद करण्याचा अधिकार देऊन नेमण्यांत आली, व तिचेकडे नवीन करणग्रंथ करण्याचें काम दिलें. (ता. २४-२-१९२०).

सांगली येथें झालेल्या कार्यावढल केसरींत स्फुट लिहून ता. २४-२-१९२४ रोजी लोकमान्यांनीं पूर्ण समाधान व्यक्त केलें. ' कोणताहि व्यवहार निवार ' झाला म्हणजे तो पुरा होतो, अशी जी सामान्य समजूत आहे तिचा खरेपणा ' सांगलीस भरलेल्या तृतीय ज्योतिष संमेलनावरून चांगला निदर्शनास आला. ' कै. केळुनाना छत्रे यांनीं ४०।५० वर्षांपूर्वी ज्या वादाचा उपक्रम केला, त्याचा ' सांगलीस भरलेल्या तृतीय ज्योतिष संमेलनांत अशा रीतीनें गोड शेवट झाला; ' व केतकरांच्या रैवत व चित्रापक्षांपैकीं रैवत पक्षच अखेर ग्राह्य ठरून त्यांच्या- ' हि श्रमाचें अखेर चीज झालें. ही महाराष्ट्र देशांतील पंचांगप्रवर्तनाच्या इतिहासां- ' त एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होय, व ती घडवून आणल्याबद्दल या तृतीय ' संमेलनांत जमलेल्या सर्व ज्योतिष्यांचें व धर्मशास्त्रज्ञांचें आम्ही अभिनंदन ' करितों. ' हें उद्गार किती अंतःकरणापासून निघाले आहेत हें सांगावयास नको.

पंचांगशुद्धीचा परंपराशुद्ध, गणितशुद्ध व शास्त्रशुद्ध निर्णय सांगलीस झाला तथापि दुर्दैवानें रा. केतकर व चैत्रपक्षीय इतर लोक यांचा दुराग्रह मात्र कमी झाला नाहीं, व १९२० पासून त्यांनीं चैत्रपक्षास तो बोलून चालून काल्पनिक आरंभस्थानावर तडजोड म्हणून रचिला असतांहि, प्राचीन सिद्धान्त, वैदिक वाङ्मय वगैरेंमधून आधार हुडकून काढण्यास व लोकांचा बुद्धिभेद करण्यास सुरुवात केली. सांगलीच्या निर्णयांतील निःशरैवतीयोगतारा हे शब्द मीनां- तील जयंती (झीटा पिशियम) तारेला उद्देशून नसून दुसऱ्या कोणत्या तरी तारेला किंवा दीक्षितांनीं सुचविलेल्या मीनांतील मोहिनीला (म्यू पिशियमला) उद्देशून होते असेंहि तर्कट रचण्यांत आलें. त्याविषयी व सांगलीस झालेल्या एकंदर चर्चेविषयीं एक विस्तृत लेख ४-५-२० च्या केसरींत व एक लहान लेख २९-६-२० च्या केसरींत स्वतः संमेलनाचे अध्यक्ष रा. श्री. कृ. कोल्हटकर यांनीं ' सांगलीच्या ज्योतिषसंमेलनानें स्वीकारिलेलें आरंभस्थान ' या मथळ्या- खालीं प्रसिद्ध केले ते वाचनीय आहेत. सर्व भरतखंडाच्या दुर्दैवानें पुढें लवकरच ३१-७-२० रोजी लो. टिळक कैलासवासी झाले. त्यानंतर पं. प्र. कमेटीच्या विरोधकांकडून असेंहि भासविण्याचा प्रयत्न होऊं लागला कीं स्वतः लो. टिळका- स मीनस्थ जयंती (झीटा पिशियम) ही तारा मान्य नव्हती, ती केवळ पं. प्र. कमेटीतील प्रो. नाईक. प्रो. आपटे व आगाशे यांनीं आपल्याच मतानें कमेटीवर लादली. परंतु सुदैवानें लो. टिळक हे हयात असतांना त्यांनीं कमेटीचे अध्यक्ष या नात्यानें नवीन करणग्रंथास १००० रुपयांचें बक्षीस जाहीर करतांना करण- ग्रंथांतील ' पंचांगाध्याय निरयन असून अयनांश झीटापिशियम म्हणजे रैवती ' नक्षत्रांतील ज्या ताऱ्याचा शर अत्यंत कमी आहे त्या ताऱ्यापासून मोजलेले

‘असावे’ असे स्पष्ट म्हटलें आहे. (१५-६-१९२०). चित्रपक्षीयांकडून होणाऱ्या आक्षेपांचें खंडण प्रो. नाईक व रा. बाबासाहेब पटवर्धन यांनीं जाहीर सभांत भाषणें करून (१२-१०-२०, २६-१०-२०, २६-१०-२१), रा. आगाशे यांनीं केसरींत (२०-७-२०), आचार्यांत व ज्ञानप्रकाशांत लेखमाला लिहून अनेकवार केलें. सांगलीच्या निर्णयानुसार तयार केलेल्या शके १८४३ च्या पहिल्या ‘शुद्ध निरयन पंचांगा’ विषयीं केसरी ८-३-२१ १५-३-२१ व २२-३-२१ या तीन अंकांच्या अग्र व उपाग्र लेखांत विस्तृत विवेचन करण्यांत आलें आहे तेंहि या विषयाच्या अभ्यासकांस वाचनीय आहे.

१-४-२१ रोजीं रा. कृ. प्र. खाडिलकर यांचे अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या नागरिकांची जाहीर सभा भरून तीत ‘शुद्ध निरयन’ अथवा ‘टिळक’ पंचांगास जाहीर संमति देण्यांत आली. केसरींतील मार्चच्या अग्रलेखांवर रा. केतकर यांनीं अशी एक कल्पित काढिली कीं सूर्यसिद्धान्तांत रेवती योगताऱ्याचा शर शून्य असूनहि उत्तर दिशेचा म्हटला आहे व मीनस्थ जयंतीचा शर दक्षिण आहे तेव्हां मीनस्थ जयंती ही रेवतीची योगतारा नव्हे. या आक्षेपास प्रो. नाईक यांनीं ता. २६-४-२१ च्या केसरींत दिलें उत्तर व नंतर ता. २०-३-२३, २७-३-२३, ३-४-२३, १०-४-२३ व १७-४-२३ या केसरीच्या पांच अंकांत प्रो. नाईक यांनीं लिहिलें ‘शुद्ध निरयन पंचांग’ या विषयावरील विस्तृत व सर्व प्रकारच्या प्रमाणांनीं युक्त असे लेख हे या विषयाच्या जिज्ञासूंस उपयोगी व खात्री पटविणारे वाटतील. ते ‘पंचांग-शुद्धि-रहस्य’ या नांवाच्या पुस्तकांत त्यांनीं एकत्र करून छापले असल्यामुळें त्यांचा सारांश येथें देण्याचें कारण नाहीं. हे लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर रा. केतकर यांनीं चित्रमयजगतांत ‘बॅटलेचीं चक्रें’, ‘धनिष्ठा-निर्णित चैत्रपक्ष’ वगैरे अनेक नवीन नवीन कल्पना रचून, तसेच ‘ज्ञानप्रकाश’ व इतर पत्रें यांत सांगलीच्या निर्णयाविषयीं व लो. टिळकांच्या मतांविषयीं लोकांचा बुद्धिभेद करून बरीच खळबळ उत्पन्न केली. त्यांत रा. केतकर यांची बुद्धिमत्ता, चिकाटी, सततोद्योग, इत्यादि गुणांवरोवरच वृथा पक्षाभिनिवेशहि दिसून आला. त्यांतच पुण्यांतील राजकारणाच्या दुहीची भर पडून ‘शुद्ध निरयन’ अथवा ‘टिळक’ पंचांगाच्या प्रचारास विघ्न उपस्थित झालें. अधिकमास, विजयादशमी, संक्रांति, इत्यादि प्रत्येक महत्त्वाचे सणाचे वेळीं कमेटींतील सभासद जनतेस आपली बाजू, युक्तिवाद व शास्त्रार्थ यांचे साहाय्यानें केसरींत व इतरत्र लेख लिहून समजावून देत व केसरीकर्तेहि संपादकीय स्फुटें लिहून जनतेची ‘टिळक’ पंचांगावरील श्रद्धा दृढ करीत (ता. १-५-२३, २२-५-२३, ९-१०-२३, १६-१०-२३ इ.). केतकरांनीं काढलेलीं बॅटलेचीं चक्रें, पंचसिद्धान्तिकेंतील ‘चित्रार्धाष्टमभागे’ वगैरे वाक्यें, धनिष्ठादि गणना, इत्यादि गोष्टींचें खंडन रा. सा. आगाशे यांनीं ज्ञानप्रकाशांत, प्रो. गो. स. आपटे (खांदे),

यांनी विविधज्ञानविस्तारांत, व बाबासाहेब पटवर्धन यांनी लोकसंग्रहांत केलें तें त्या त्या ठिकाणीं पाहण्यासारखें महत्त्वाचें आहे. तथापि शुद्ध पंचांगासंबंधीं अनेक तर्ककुर्तक रचून त्याच्या विरोधकांकडून जनतेचा जो बुद्धिभेद करण्यांत आला त्यामुळें दुही मिटविण्याची केवळ सात्त्विक इच्छा बाळगणारे कांहीं भाविक लोक व राजकीय पक्षभेदामुळें केसरीस प्रतिकूल झालेले कांहीं लोक यांनीं पंचांगप्रवर्तन कमेटीस एक प्रतिस्पर्धी संस्था म्हणून 'पंचांगैक्यमंडळ' नांवाची सभा स्थापन केली व तिनें पुण्यास ज्योतिषी बोलावून निरनिराळ्या पक्षांचें म्हणणें ऐकूच एक-मुखी पंचांग प्रवृत्त करण्याची खटपट करावी असा घाट घातला. मंडळाकडून कमेटीस निमंत्रण आलें तेव्हां योग्य रीतीनें पंचांगाच्या प्रश्नाची चर्चा मंडळाकडून होण्याचा संभव दिसल्यास निमंत्रणाचा स्वीकार करून रैवतपक्षाचें समर्थन करावयाचें असा कमेटीनें निश्चय केला व या हेतूस अनुसरून मंडळास पत्र लिहिलें. (ता. ४-८-२५). त्यावरून मंडळाच्या अधिवेशनांत भाग घेणें कमेटीस इष्ट वाटलें नाहीं. ज्योतिषाधिवेशन ता. १४ व १५ ऑगस्ट १९२५ रोजीं भरण्याचें ठरलें. त्याचे आधीं नियोजित अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब पंतप्रतिनिधि पुण्यास आले तेव्हां त्यांचे पत्रावरून कमेटीचे सभासदांनीं त्यांची भेट घेतली. कमेटीचे दोन पंच, केतकरांच्या चैत्र पक्षाचे दोन पंच, वग्रहलाघवी पक्षाचे दोन पंच असे ६ पंच नेमावयाचे, त्यांचे पुढें कमेटीनें आपल्या पत्रांत सुचविल्याप्रमाणें लेखी चर्चा व्हावयाची, नंतर पंचांनीं आपापले अभिप्राय द्यावयाचे व जर सर्व पंचांनीं एकमतानें कांहीं अभिप्राय दिला तर तोच अध्यक्षांनीं अधिवेशनाचा निर्णय म्हणून जाहीर करावयाचा व शेवटीं सर्व लेखी चर्चा छापून प्रसिद्ध करावयाची, इत्यादि वादपद्धति ठरली व त्याप्रमाणें कमेटीनें चर्चेत भाग घेतला. अधिवेशनाची हकीकत केसरींत 'पंचांगैक्याचा विफल प्रयत्न' या मथळ्याखालीं ता. १८-८-२५ रोजीं आली आहे ती महत्त्वाची आहे. रैवतपक्षाचें समर्थन प्रो. नार्डक यांनीं केलें त्यांत शून्यायनांश वर्ष रेवती योगतारा यांविषयीं जें साधार विवेचन केलें व श्रुतिकालीन कृत्तिकादि गणना, वेदांगकालीन धनिष्ठादि गणना व वराहमिहिरकालीन अश्विन्यादि गणना या सर्वांशीं पं. प्र. कमेटीच्या शुद्ध पंचांगाची जी सुसंगति प्रस्थापित केली, त्यामुळें केतकर व चैत्रपक्षीय लोक निरुत्तर झाले व मग 'चित्रं देवानां...' इत्यादि श्रुतिवचनें चित्रापक्षाला अनुकूल आहेत अशीं विचित्र विधानें करूं लागले. अध्यक्ष व खुद्द केतकीपक्षाचे पंच यांनीं रा. केतकरांस तडजोडीचे शक्य ते प्रकार सुचविले. पण सर्व व्यर्थ होऊन, पंचांस आपापले अभिप्राय स्वतंत्र देण्यास सांगून अध्यक्षांनीं सभा समाप्त केली. त्यानंतर पंचांनीं स्वतंत्र अभिप्राय दिले. (ता. २९-९-२५ चा केसरी पहा). ते अध्यक्षांनीं पाहून त्यांवरून आपलें एक निराळेंच मत प्रसिद्ध केलें. (ता. २२-९-२५ चा केसरी पहा). तें मत व त्यांतील विसंगत विधानें यांविषयीं (ता. १५-९-२५)च्या केसरींत

तीन स्फुटे आलीं. अध्यक्ष श्री. प्रतिनिधि यांच्या निर्णयाचें सविस्तर समालोचन प्रो. नाईक यांनीं ता. २२-९-२५ च्या केसरीत केलें, तें या विषयाच्या अभ्यासकास उपयुक्त वाटेला. त्यांत छायांकपद्धतीच्या अयनांशांच्या ग्राह्याग्राह्यतेविषयीं सप्रमाण विवेचन केलें आहे. तसेंच 'टिळक पंचांग हेंच शुद्ध पंचांग' या मथळ्याखालीं रा. रा. वि. पटवर्धन यांनीं अध्यक्षांनीं अयनांश ठरविण्यासाठीं घेतलेल्या वचनांचें निरीक्षण केलें तेंहि वाचनीय आहे. (ता. २९-९-२५). पंचांगैक्यमंडळाच्या अधिवेशनांतून फलनिष्पत्ति कांहीं न होतां पंचांगैक्यमंडळाच्या तर्फेच्या चवथ्या पंचांगाची मात्र पूर्वीच्या तीन पंचांगांत कांहीं दिवस भर पडली. परंतु या अधिवेशनांत कमेटीचें रैवत पंचांग तावूनसुलाखून बाहेर पडलें. व आतां त्याच्या शुद्धतेविषयीं किंवा सशास्त्रतेविषयीं कोणाहि विचारी मनुष्यास शंका उरलेली नाही. पंचांगैक्यमंडळाचे अधिवेशनापूर्वीच सांगली संमेलनाच्या आज्ञेप्रमाणें पंचांगप्रवर्तन कमेटीनें सुप्रसिद्ध गणिती रा. केशव लक्ष्मण दत्तरी, एम्.ए., बी.एल्. यांचेकडून 'करणकल्पलता' नांवाचा अपूर्व योग्यतेचा करणग्रंथ संस्कृतांत करवून प्रसिद्ध केला. त्याचें प्रो. नाईक यांनीं केलेलें निरीक्षण ता. २०-१-२५ च्या केसरीत आलें आहे. त्यावरून पंचांगशुद्धीचा संपूर्ण इतिहास व ग्रंथाचें स्वरूप लक्षांत येईल. त्याच अंकांत केसरीकत्यांनीं ग्रंथकार व कमिटी यांचें अभिनंदन केलें, त्याप्रमाणेंच ग्रंथ तयार करण्याचा व प्रसिद्ध करण्याचा सर्व खर्च केसरीसंस्थेनें लो. टिळकांच्या संकल्पानुरूप अंगावर घेतला याबद्दल केसरीसंस्थेचें अभिनंदन करणेंहि योग्य होय.

पंचांगशुद्धीचा प्रश्न हातीं घेऊन केसरीनें तीन चार तपें त्याचा जो पाठपुरावा केला त्यास क्रमाक्रमानें कसकसें यश येत गेलें हें वरील समालोचनावरून ध्यानांत येईल. शुद्धीचीं तत्वे गणित, ज्योतिष व शास्त्र या दृष्टीनें निश्चित झालीं, तदनुरूप करणग्रंथ तयार झाला, त्यावरून पंचांग तयार होऊन लोकांस अल्प किंमतींत मिळू लागलें. विरोधकांच्या आक्षेपांचें खंडण झालें. इतक्या सर्व गोष्टी झाल्यावर आतां केवळ गतानुगतिकत्वाची मानसिक शृंखला तोडून शुद्ध पंचांगाकडे अज्ञ जनतेची प्रवृत्ति करणें हें समाजांतील सुशिक्षितांचें कर्तव्य तेवढें उरलें आहे. तें त्यांनीं केलें म्हणजे एकमुखी शुद्ध पंचांग सर्वत्र प्रचलित होणें दुष्कर नाहीं. तेव्हां सर्व सामाजिक, राजकीय अथवा धार्मिक पक्षभेद विसरून व कै. लोकमान्य टिळकांनीं पंचांगशोधनाप्रीत्यर्थ केलेल्या श्रमाचे उतराई होण्याची इच्छा धरून, सर्वांनीं शुद्ध निरयन अथवा टिळक पंचांगाच्या प्रसारास सक्रिय साहाय्य करावें हें उचित होय.

केसरीचे पांच संपादक

[श्री. श्रीपाद महादेव माटे, एम्. ए., एस्. टी. सी.]

कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, कै. आगरकर, कै. लो. टिळक, दे. भ. खाडिलकर व दे. भ. केळकर हे जे केसरीचे पांच संपादक इ. स. १९३० सालअखेरपर्यंत झाले त्यांचे बल कशांत होतें हें प्रस्तुत लेखांत पाहावयाचें आहे.

वास्तविक पाहतां विष्णुशास्त्री यांच्या संपादकत्वाचा लाभ केसरीला फार थोडा झाला. आणि म्हणून भावी काळांत या पत्राला जें भव्य रूप प्राप्त झालें त्याचें फार थोडें श्रेय त्यांस देतां येईल. पण हा विचार फार स्थूल आहे. केसरी व विष्णुशास्त्री यांचा प्रत्यक्ष संबंध जरी फार अल्प काळ राहिला असला तरी गर्भश्रीमंताच्या मुलाप्रमाणें केसरीला जें उपजतच महत्त्व प्राप्त झालें तें केवळ शास्त्रीबोवांच्या जनकत्वामुळेच होय. 'जें काय चालू आहे तें आपल्याला 'नापसंत आहे; हें चुकीचें, इतकेंच काय पण नादानपणाचें आहे; याच्याहून 'किती तरी चांगलें करतां येण्यासारखें आहे; तुम्हांला तें झेपण्यासारखें नाहीं; 'त्याला नवीन विचारांचींच 'माणसें हवीं' असें प्रथम प्रथम कुरकुरत व मग दरडावून सांगत जे लोक समाजाच्या शिरोभागीं सरसावून येतात त्यांपैकींच विष्णुशास्त्री हे एक होते. विचार, रुचि, धोरण, पराक्रम या सर्व बाबतींत असा प्रकार घडून येतो. पण जेथें विचारसंक्रमण जोरात चालू असेल तेथें तर हा प्रकार बरचेवर घडतांना दिसतो. विष्णुशास्त्र्यांच्या आधींच्या काळांत कांहीं नवें करावें ही कल्पना उदित झाली होती. पण तिचें रूपांतर वासनेंत झालें नव्हतें; कारण या कल्पनेचें अधिष्ठान स्वाभिमान हें बनलेलें नव्हतें. आपल्या प्राचीन व अर्वाचीन संस्कृतींतील व इतिहासांतील अनुकूल आणि निर्दोष गुणविशेषावर सुधारणाविषयक कल्पना रचिली गेली नव्हती. तर सर्व बाजूंनीं आपला पराभव पत्करून इंग्रज सरकाराशीं गुरुशिष्यभाव कल्पिण्यांत आला होता. या कामांत लोकांचें बरें व्हांवें हा हेतु होता यांत शंकाच नाहीं. पण त्याची रचाई ज्या अधिष्ठानावर झाली तें मात्र स्वत्वाभिमानाचें नव्हतें हें त्या वेळच्या पुढाऱ्यांच्या लिहिण्यावरून मनावर चांगलें ठसतें. हा गुरुशिष्यभाव त्याज्य मानून आपल्या सुधारणाविषयक कल्पना स्वत्वाभिमानावर रचाव्या हा प्रबल विचार विष्णुशास्त्र्यांच्या चित्तांत होता. व त्यास अनुसरून तो प्रकट करावा इतकेंच नव्हे तर प्रभावी करावा हा जोराचा अभिनिवेश त्यांच्या अंगां होता. प्रथम या अभिनिवेशाचा आविष्कार निबंधमालेंतून दिसू लागला. सहा सात वर्षे हें काम केल्यावर शास्त्री-

बोवांनाच आपल्या साधनाचा अपुरेपणा प्रत्ययास येऊं लागला. निबंधमाला महिन्यांतून एकदां निघे व तिचें रूप ग्रांथिक असे. म्हणून संपादकाला व वाचकाला साधनांचा व विषयाचा अपुरेपणा जाणवूं लागला. मोरोपंताची कविता, लोकहितवादी, आमच्या देशाची स्थिति इत्यादि विषयांच्या प्रतिपादनावरून, आपली कड घेऊन प्रतिपक्षार्थी जोराची खडेजंगी माजविणारा हा कोणी भक्कम विद्वान् आपल्याला लाभला आहे हें लोकांनीं ओळखलें होतें, व शास्त्रीबोवांनींहि आपल्यासंबंधी कांहीं विशाल अपेक्षा लोकांच्या मनांत उत्पन्न होऊं दिल्या होत्या. एरवी 'धुराकर्माचा अंगीकार' करण्याच्या त्यांच्या दर्पयुक्त ग्वाहीचा इतर दुसरा कोणचा परिणाम जनमनावर होण्यासारखा होता ? याच गृहस्थानें जेव्हां 'केसरी' काढण्याचा आपला हेतु व्यक्त केला तेव्हां केसरीला लोकप्रियतेचें भातुकें त्यानें जन्माच्या आधींच मिळवून दिलें हें स्पष्टच झालें. इतर वर्तमानपत्राप्रमाणें केसरीला लोकप्रियतेची संपादणी करीत बसावें लागलें नाहीं. यामुळें केसरीचें वैभव वाढलें.

निबंधमालेला जें वाचकांकडून प्रोत्साहन मिळालें होतें, त्यावरून आपल्या मतांची स्वीकार्यता शास्त्रीबोवांना चांगली पटली होती. 'हा आपली कड घेऊन 'भांडणारा, आपल्यावर येणारें परचक्र हिंमतीनें परतवून लावणारा, आणि समर्थ 'प्रतिपक्षाचीहि पर्वा न करणारा लोकांचा वकील आहे.' ही आपल्यासंबंधी लोकांची भावना आहे हें त्यांनींहि नीट ओळखिलें होतें. या जाणिवेस अनुसरूनच त्यांनीं आपल्या पत्नाचें नांव ठेवलें. माणसें म्हणतात 'नांवांत काय आहे ?' नांवांत कांहीं असावयाची जरूरी नाहीं, असें ज्यांचें मत आहे किंवा मनानें असलें तरी नांवांत कांहीं साठवून ठेवण्याची ज्यांना ऐपत नाहीं, त्यांनीं 'नांवांत काय आहे ?' असें म्हणावें. आपले शब्द जर अभिप्राय सांगण्यासाठीं आहेत तर नामरूप शब्दहि सामिप्राय असावा हें खरें आहे. केसरी हें नांव सूचकच आहे. 'मी निजलेला आहे हें पाहून माझ्या संस्कृतीचा, परंपरेचा व अभिमानाचा कोणी वैरी तर आजुबाजूस फिरकत नाहीं ना, असला तर एका गर्जनेसरशीं त्याला गर्भगळित करीन.' अशा आशयाची, आपल्या पराक्रमाच्या जाणिवेची वृत्ति या नांवानें शास्त्रीबोवांनीं व्यक्त केली आहे. हें नांव जेव्हां प्रसिद्ध झालें असेल तेव्हां सुशिक्षितांचीं जीं टावर्का असतील त्यांच्यांत त्यासंबंधी चर्चाहि पुष्कळ झाली असेल व या नांवानें सूचित होणारें 'औद्धत्य' कोणा-कोणास सदभिरुचीस सोडून आहे असें वाटलें असेल; पण हा रूचीचा प्रश्न नव्हता. एका सुटसुटीत शब्दांत आपलें धोरण व्यक्त करावयाचें होतें व तें त्यांनीं त्या नांवानें उत्तम तऱ्हेनें केलें. आपल्या खऱ्या अभिनिवेशाचें द्योतक असें हें नांव देऊन त्याचा खुलासा 'गजालिश्रेष्ठा' इ. श्लोकानें केला. ही कड घेऊन उठण्याची प्रवृत्ति केसरीला जन्मतःच शास्त्रीबोवांनीं दिली. म्हणजे आपल्या सामर्थ्याचा बीजमंत्र कोणचा हें त्यांनीं त्यास सांगून ठेविलें. यानें केसरीचें वैभव वाढलें.

शास्त्रीबोवांच्या दुसऱ्या एका धोरणाचा केसरीस जन्मतःच फायदा मिळाला व तोहि निबंधमालेच्या द्वारांच. निबंधमालेत जे विषय येऊन गेले होते ते अनेक व विविध तऱ्हांचे होते. त्यावरून केसरीच्या विषय-व्यापाविषयी वाचकांची कल्पना आधींच स्पष्ट झाली होती. इतकेंच नव्हे तर संपादक कोणी का येईना केसरीचें धोरण काय ठेवावें याचें ज्ञान त्याला सुपूर्त करून देण्याचें काम शास्त्री-बोवांनीं केलें होतें. वर्तमानपत्र निघून मग संपादकाच्या रुचीच्या वाढीप्रमाणें, किंवा लोकांनीं कांहीं अपेक्षा बाळगून ठोसल्यामुळें, पुष्कळदां धोरणें व विषय-व्याप वाढत जातात; कारण खुद्द संपादकच उत्तरोत्तर प्रगल्भ होत जातो. पण केसरीला हे सायास पडले नाहींत. निबंधमालेत जितकें लिखाण राजकीय विषयांवर झालें होतें त्याद्वनहि जास्त इतर विषयांवर मिळून झालें होतें. कविता, इतिहास, लोकसमजुती, चरित्रें, विनोद, धर्म, संस्कृति इत्यादि विषयांवर शास्त्री-बोवांनीं पुष्कळच लिहिलें होतें. अर्थात् त्याच शास्त्रीबोवांच्या केसरीत काय येईल याची कल्पना वाचकांना व आपण काय घालावें याची कल्पना संपादकांना सहजच प्राप्त झाली. संपादकीय चाकोरी अगदीं खोल पडली नसली तरी धोरणाचा बोध करून देण्याइतकी खास पडली होती. याचा अर्थ असा कीं लोकशिक्षण म्हणजे काय याची जाणीव जी शास्त्रीबोवांना प्राप्त झाली होती तिचा फायदा केसरीस पुरता मिळाला.

केसरी वर्ष २ अंक १२ यांत आगरकरांनीं विष्णुशास्त्र्यांचें वर्णन दिलें आहे त्यांत ते लिहितातः—‘आपल्या देशाचें पारतंत्र्य व दारिद्र्य हीं शास्त्रीबोवांच्या ‘अन्तःकरणांला जशीं खात तसें दुसरें कांहीं खात नसे. आपल्या लोकांची ‘दैन्यावस्था पाहून त्यांचा जीव तिळतिळ तुटे. पारतंत्र्याला ज्ञान व दारिद्र्याला ‘उद्योग हींच वस्ताद औषधें असें ते नेहमीं म्हणत. लोकांना खरें ऐहिक सुख ‘होण्याला त्यांची राज्यव्यवस्था कशी पाहिजे याचा विचार त्यांच्या मनांत नेहमीं ‘घोळत असे. लोकांत विद्याप्रसार होऊन त्यांनीं राजकारणांतील तत्त्वे पाहूं लागावीं ‘व तदनुसार त्यांनीं वर्तन ठेवून या हतभाग्य भरतखंडास त्यांनीं एकदां तरी ‘सुदिन आणावा ही त्यांची बळकट इच्छा असे. परकीय लोक राज्य करीत ‘असल्यामुळें आमचे लोक सत्त्वहीन होत जाऊन अप्पलपोटे, भेकड, हांजीहांजी-‘खोर, मठ्ठ, निर्लज्ज, अभिमानशून्य असे झालेले पाहून त्यांच्या अंगाचा तिळ-‘पापड होई. परकीय या नात्यानें इंग्रजांचा त्यांना अत्यन्त कंटाळा असे; पण ‘त्यांची दडता, करामत, कौशल्य आणि उद्योग हीं पाहून त्यांस त्यांचें ‘पराकाष्ठेचें आश्चर्य वाटत असे. हिंदु लोकांचा, हिंदुधर्माचा, हिंदुरिवाजांचा, ‘सारांश ज्याला ज्याला म्हणून हिंदु हें विशेषण लावता येईल त्याचा त्यांना ‘मोठा अभिमान असे. सर्वांपेक्षा मराठी भाषेवर त्यांचें जें प्रेम असे तें कांहीं ‘पुसूंच नये.’.....सामाजिक विषयासंबंधानें ‘यांचे विचार जुन्या मताचे दिसत;

‘परंतु ते वास्तविक रीतीनें अगदीं पुढें सरसावलेल्या सुधारकाप्रमाणें होते....
 ‘इतकें खरें आहे कीं ते या विषयांच्या संबंधानें फारसें कधीं लिहीत नसत; पण
 ‘वृद्ध पिढीचा दोष होईल म्हणून आपलीं खरीं मतें पुढें करण्यास ते कधींहि
 ‘भीत नसत.’ कै. आगरकर यांनीं विष्णुशास्त्री यांजसंबंधानें जो मृत्युलेख लिहिला
 त्यांत त्यांनीं शास्त्रीबोवांचें वर दिल्याप्रमाणें वर्णन केलें आहे. त्यांत त्यांची
 मतपरंपरा स्पष्ट झालीच आहे. पण केसरीची जी मतपीठिका स्थापन झालेली
 आपण पहातो तेंच वीजरूपहि या शास्त्रीबोवांच्या मतांत स्पष्ट दिसून येतें.

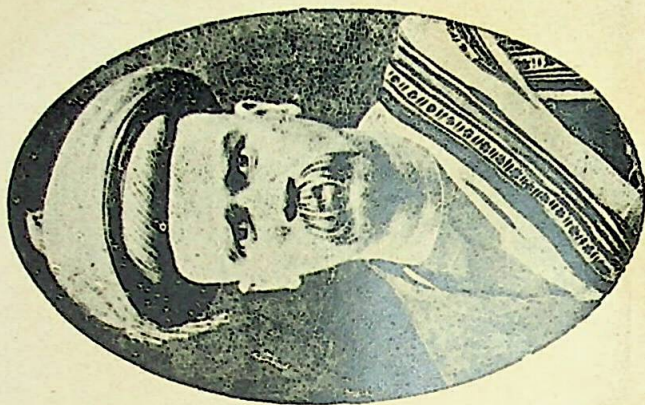
विष्णुशास्त्री यांचा जो फायदा केसरीस झाला तो येवढाच आहे व तो अप्रत्यक्ष
 रीत्या झालेला आहे. त्यांच्या लेखनाचा फायदा अवघ्या एका वर्षांत विशेष
 झाला असेल असें वाटत नाहीं.

कै. गोपाळ गणेश आगरकर हे केसरीचे दुसरे संपादक होत. या पहिल्या
 पहिल्या वर्षांची जी हकीकत प्रसिद्ध आहे तीवरून आगरकर हे जरी नांव घातलेले
 संपादक होते तरी त्यांच्या सहकारी लेखांचा हात केसरीच्या लेखनांत पुष्कळ
 होता असें दिसून येतें. खुद्द लेखनावरून सुद्धां संपादकांतील बारभाईचा दोष ध्यानांत
 येतो. पण आगरकरांचा मतसंप्रदाय एवढा ठळक आणि कडकडून उठाव्या-
 सारखा आहे कीं त्यांचें केसरीतील लिहिणें कोणतें याची ओळख जातां जातां सुद्धां
 पटण्यासारखी आहे. गरिबीत वाढलेल्या या बेफिकीर शिपायाचें मनोगत स्फटिका-
 सारखें शुद्ध आहे. शिवाय जो जो अन्याय दिसेल तो तो बेघडक बोलून
 दाखविणार, तुमचीं तीं धोरणें, तुमचें तें तारतम्य, तो मानभावीपणा, ती
 स्वकीयांची गय, यांतलें माझ्यापाशीं कांहीं मिळावयाचें नाहीं, योग्य वाटेल तेंच
 बोलें, योग्य वाटेल तेंच करीन असा त्यांचा बाणा होता. शास्त्रीबोवांच्या
 संपादकीय मनाचें मुख्य लक्षण म्हणजे जसें ‘कैवार’ तसें आगरकरांच्या
 मनाचें मुख्य लक्षण म्हणजे ‘अन्यायाची चीड’ हें आहे. हा अन्याय
 परकीयांनीं स्वकीयांवर केलेला असो किंवा स्वकीयांनीं स्वकीयांवर
 केलेला असो. आतां, सर्वच अन्यायांची चीड हें जरी त्यांच्या मनाचें
 मुख्य लक्षण होतें तरी सामाजिक अन्यायांकडे त्यांची दृष्टि जास्त वळत असे
 यांत कांहींच शंका नाहीं. लो. टिळक यांस आगरकर-डेच्या दिवशीं मुंबईस
 बोलण्याचा प्रसंग आला असतां ‘सगळा आगरकर पंचविणें फार कठिण काम आहे.’
 असे उद्गार त्यांनीं काढले. याचा अर्थ असा कीं आगरकर हे सुधारक होते म्हणून
 ते आमचे आहेत व ते आमचे आहेत म्हणून आम्ही त्यांचे आहों असें जे कोणी
 म्हणत असतील व अशा रीतीनें आपल्या विभूतीचें निम्में तेज मालवून टाकून,
 उरलेल्या निम्मानें आपलीं तोंडें उजळवूं पहात असतील त्यांनीं आगरकर-गौरवा-
 चा मक्ता आपणाकडे घेण्याचें साहस करूं नये. कारण ज्यांस ते आपला म्हणून
 कवटाळतील त्यांच्या साभिधानें कवटाळणारांचा नादानपणा मात्र व्यक्त होईल

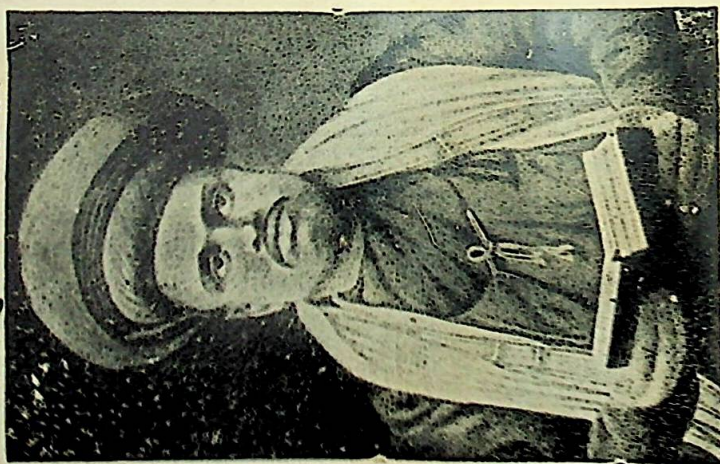
हैं त्यांनीं ध्यानांत ठेवावें. टिळकांचा हा टोमणा त्या वेळच्या सभा भरविणारांना कसा काय मानवला हे माहित नाही. पण टिळकांनीं चंदावरकरांना हिणवले खरें. पण हे जरी खरें असलें तरी आगरकर कोणच्या नांवानें ओळखले जातील, त्यांचा जीवितहेतु कोणचा समजला जाईल याविषयी चिकित्सेची कांहीं एक जरूरी नाही. एक खूण सर्व वादाला एकदम गति देईल. छापखान्याच्या इ. वाटण्या होऊन आगरकर केसरींतून बाहेर पडल्यावर, जर केसरीच्या मुख्य धोरणाशी त्यांचे धोरण पूर्ण संवादी असतें तर त्यांनीं राजकारण-निदर्शक असे कांहीं तरी नांव आपल्या पत्रास दिलें असतें. केसरीसारखेंच कांहीं तरी दर्प-विणारें व दिपविणारें व्याघ्र, शार्दूल अशासारखें नांव त्यांनीं आपल्या पत्राला दिलें असतें. पण त्यांनीं त्यांचे नांव 'सुधारक' असे ठेविलें आणि हे सर्वथा वाजवी होतें. आपल्या जीवितहेतूच्या रेषा स्पष्ट झाल्या आहेत हे आगरकरांनीं ओळखिलें होतें. आपण 'केसरी' काढला खरा पण आपण खरे सुधारक आहों हे, चित्तवृत्तीच्या संथ सरस्तीवर उमैं राहून जेव्हां त्यांनीं निजरूप पाहिलें तेव्हां, त्यांच्या ध्यानांत आलें. ऐन उमेदींत असतांना, सर्व उदार व उदात्त भावना एकदमच उचंबळून हेलावत असतां स्वतःचे रूप त्यांना खंडसंकरानें दिसलें होतें. पण कांहीं वर्षे संवगड्याच्या संगतींत आपल्या स्वभावाला वर्षणानें पैलू पडून त्यांचे नेमके तेज खूब लागलें आहे हे त्यांनीं ओळखिलें. तरी याच्या आधीं वर उल्लेखिलेली अन्यायाची चीड केसरीच्या रकान्यांत सारखी परिस्फुट होत होती. यामुळे केसरीच्या वाचकांना जरी थोडासा आचका बसल्यासारखा झाला असला तरी एकंदरीन सुशिक्षित वर्गाला जास्त डोळसपणा व अन्तर्मुखदृष्टि प्राप्त झाली यांत कांहींचंशका नाही. आगरकरांना विनोदबुद्धिहि होती. तिचाहि कांहीं उपयोग केसरीच्या उत्कर्षाला उपयोगी पडला असेल. त्यांची भाषाशैली एवढी स्वतंत्र होती असे म्हणवत नाही कीं जिच्यायोगें विष्णुशास्त्र्यांची नजीकची छाप नाहीशी व्हावी. पण तिच्यातील नवमतवादाचा आवेश इतका जोराचा असे कीं भाषेचे वस्तुगत बल व हा आवेश हीं एकमेकांपासून विलग करणें वाचकांना सोपें नव्हतें.

लोकमान्य टिळक यांच्या हातीं केसरी आल्यापासून संपादकाच्या धोरणांत एकसूत्रीपणा दिसू लागतो. सारख्या महत्त्वाचे अनेक संपादक असल्याने एकसूत्रीपणा नसावा व एक मुख्य संपादक असून त्याच्या धोरणानें वागणारे अनेक उपसंपादक असल्याने एकसूत्रीपणा यावा हे साहजिक आहे. बारभाईत कारभारांत एक मत दरवेळीं हटकून मान्य ठरेल असे म्हणता यावयाचे नाही. पण तेंच एकहाती कारभार म्हटला कीं वरें वाईट जें काय म्हणावयाचे असेल जें एका आवाजानें म्हटलें जातें व त्याच्यामुळे उत्पन्न होणारें सुखदुःख एकाचेंच असल्यामुळे तो बारभाईपेक्षा त्या कामांत मनापासून लक्ष घालतो ! या दृष्टीने सुधारक

कै. गोपाल गणेश आगरकर

कै. विष्णुशास्त्री चिपळोणकर

कै. लो. बाल गंगाधर टिळक

एकट्या आगरकरांचा व केसरी एकट्या टिळकांचा झाला हें उत्तम झालें. कारण त्याच्या योगानें सुधारक आगरकरांचा व केसरी टिळकांचा असा स्पष्ट दिसू लागला. म्हणजे आगरकर व टिळक यांचीच रूपें स्पष्ट झालीं.

लो. टिळक यांच्या कोणत्या सामर्थ्यामुळें केसरीचा उत्कर्ष झाला याची चव-कशी करणें म्हणजे उर्मटपणा तर वाटणार नाहींना, असें मनांत येतें. किंबहुना उरफाटें असें विचारतां येण्यासारखें आहे कीं आपलें कोणचें सामर्थ्य त्यांनीं केसरीच्या उत्कर्षास वाहिलें नाहीं ? पण हें कसेंहि असलें तरी तीं सामर्थ्य कोणचीं हें मूळ प्रतिज्ञेस अनुसरून पाहिलेंच पाहिजे.

केसरीकार म्हणजे टिळक हा शब्दप्रयोग मान्य झालेला होता. किंबहुना केसरीला आधीं कोणी दुसरे संपादक होते याची माहिती सुद्धां हजारों लोकांना ग्रंथ-वरूनच होते. केसरीशीं आजन्म दावा केलेल्या एका पत्रानें केसरी-ज्युविली-च्या वेळीं जो अग्रलेख लिहिला त्यांत म्हटलें कीं टिळकाएवढा संपादक उभ्या हिंदुस्थानांत झालाच नाहीं. प्रतिपक्षानें केलेल्या या त्यांच्या गौरवाचा अर्थ काय आहे हें पाहिलें पाहिजे. केसरीची एवढी भरभराट जी झाली ती अनेक कारणांनीं झाली असेल हें खरेंच आहे. पण त्यांत केवळ टिळकांचें असें प्रबळ कारण कोणचें ? याचें उत्तर थोड्यांत आहे. एकप्र मतसंप्रदाय, संप्रदायाचा प्रसार करण्याची अनिवार हौस आणि प्रसारकार्यांत येणारी संकटं दिसू लागतांच शेपटीनें मुई झोडपीत झोडपीत आरोळी ठोकण्याची तयारी ही तीं कारणें होत.

केसरीच्या आरंभीच्या वाङ्मयांत आपणांस असें वाचावयास सांपडतें कीं, न्यू इंग्लिश स्कूल काढून लोकांस शिक्षण देण्याचा जो उपक्रम शास्त्रीबुवाप्रभृति मंडळींनीं केला त्याचीच परिणति केसरी व मराठा हीं वर्तमानपत्रे निघणें ही होय. मुलांचें शिक्षण हें शाळा काढण्यानें भागलें. हीं मुलें मोठीं होऊन ज्या स्वार्थत्यागी लोकांनीं त्यांना देशाभिमानाचें वळण दिलें त्यांच्यासारखा देशाभिमान दाखविण्यास तीं प्रवृत्त होतात कीं नाहीं हें पाहणें येवढेंच काम ह्या मंडळींना करावयाचें नव्हतें, निदान करून आपलें समाधान होईल असें त्यांचें त्यांसच वाटेना. म्हणून जे लोक अगोदरच निबर झाले आहेत व संसारास लागले आहेत त्यांच्या बाबतींतहि लोकशिक्षणाची म्हणून कांहीं जबाबदारी आहे, व ती आपण पतकरावी हेंहि ह्या मंडळींनीं आपलें कामच मानलें. त्यांस अनुसरूनच केसरी निघाला होता. लहानपणच्या बिनडोळस देशाभिमानाचा अंमल संपून आपापलीं मते व प्रवृत्ति सुनिश्चित झाल्यावर आगरकर व टिळक ह्यांच्यांत जी फारकत झाली म्हणून वर म्हटलें आहे ती उभयतांना अत्यंत हितावह झाली. तत्त्व मान्य पण तपाशिलांत फरक, हा भावी काळांत नामरूपाप्रत पावणारा न्याय आपला अंमल सदैव चालवत असतो, हें ह्या प्रकरणीं सुद्धां दिसून आलें. देश-
के. प्र. ३-१३

भिमान खरा, लोकांस शिक्षण द्यावयाचें हेंहि खरें, पण देशाभिमान आचरावयास लागल्यानंतर व लोकशिक्षणाचें काम सुरू केल्यानंतर मग माझ्या देशाभिमानाचें आणि लोकशिक्षणाचें रूप कोणचें व तुझ्या देशाभिमानाचें व लोकशिक्षणाचें कोणचें ह्याचा विवेक होऊं लागला व त्यांतील तफावत इतकी वाढली कीं, 'यूयं यूयं वयं वयं' अशी स्थिति प्राप्त झाली. इतकेंच नव्हे तर पुरा नेवनाव झाला.

शाळा सुटून, शुद्ध लोकशिक्षणाचें काम टिळकांनीं हातीं घेतल्यानंतर त्यांच्या अंगच्या सर्व सामर्थ्याचा विकास झपाट्यानें होऊं लागला, आणि ही सर्व सामर्थ्ये त्यांनीं केसरीच्या पार्शी वाहिलीं. विष्णुशास्त्री ह्यांनीं स्वत्वाचा कैवार घेऊन उठणें हें जसें केसरीचें त्रीद बनविलें, आगरकर ह्यांनीं केसरीस अन्यायाची चीड नेहमीं यावी हें जसें ठरवून घेतलें तसेंच टिळकांनीं केसरी हा विद्वान् आहे, चौकस आहे, वहीम घेणारा आहे, वाटल्यास छद्मी बोलणारा आहे, व्यक्तीचा अभिमानी नसून तत्त्वाचा अभिमानी आहे, समर्थीच्या कृपाप्रसादाला तो कधीं भाळणार नाही, नृपांगणगत खलांची वमें गुप्त वातमीनें काढण्यास भिणारा नाही, राजाच्या अवकृपेनें गांगरणारा किंवा दयकणारा नाही पण सर्वांच्याहि वर, लोकशिक्षणाचें काम अंगीकृत केल्यावर, त्यांस नाना प्रकारें शिक्षण देऊन, त्यांच्या राजकीय परिस्थितीचें ज्ञान त्यांना देऊन, 'लोकहो जागे व्हा, आतां निजावयाची वेळ नाही, लक्षावधी सव्हांचे अर्ज सरकारांत जाऊन द्या,' येथपासून तो 'सरकारच्या राज्याचा गाडा आडवून पाडला पाहिजे' येथपर्यंत सर्व तन्हेचे उपाय योजण्याचा, लोकांस कळकळीनें आग्रह करणारा, हा लोकांचा निर्भय वकील आहे हें त्यांनीं सिद्ध करून दिलें.

टिळकांनीं सरकारच्या कृत्यांकडे पाहण्याची नवीन दृष्टि लोकांना दिली. इतक्या दुरून येऊन येथें राज्य चालवितात तर त्यांत त्यांचा स्वार्थच असला पाहिजे, व तो स्वार्थ यथायोग्य साधावा म्हणून प्रजांना उपयोगी वाटतील व आपल्याला कार्यसाधक ठरतील अशाच गोष्टी ते करीत राहणार; आणि म्हणून सरकारच्या कृत्यांकडे केवळ भोळ्या भावानें, आणि सरकार हे मायबाप आहे या कल्पनेनें पाहण्याचें सोडून देऊन, त्यांकडे 'स्वार्थ साधावयास आलेले परकी सरकार' ह्याच नात्यानें लोकांनीं पाहिलें पाहिजे ही कायमची वृत्ति टिळकांनीं लोकांच्या मनांत उत्पन्न केली. ते गुरु आम्ही शिष्य हा भाव उपाहास्य बनविला. आपण पूर्वीं संस्कृतच होतो व मोठमोठालीं साम्राज्यें चालविणें, तत्त्वज्ञानें निर्मिणें ह्या गोष्टी आपल्या सहज आहेत आणि म्हणून परकीय अंमलांतून जितके लवकर मुक्त होतां येईल व आपल्या संस्कृतीच्या कल्पना वाढीस लावून गेलेलें स्वातंत्र्य जितकें लवकर पुन्हां प्राप्त करून घेतां येईल तितकें घेतलें पाहिजे ही कल्पना महाराष्ट्रीय जनतेच्या मनांत त्यांनीं कायमची रुजविली.

त्यांचें लिहिणें जेथें उघडून पहावें तेथें वरील कल्पनांची छाप दिसून येते. सरकारी खात्यांपैकीं एकहि खातें असें नसेल कीं, ज्यांतील कारभाराकडे टिळकांनीं संशयी दृष्टीनें पाहिलें नसेल. खराब्यांचें स्वराज्य म्हणून अवहेलिल्या जाणाऱ्या म्युनिसिपालिटीच्या, तसेंच लोकलबोर्डें येथपासून तों तहत लष्करी खर्चापर्यंतच्या झाडून सर्व खात्यांवर सरकार कोठें काय करीत आहे हें बारकाईनें पहाण्याचा त्यांचा शिरस्ता होता, त्यामुळें केसरींतील लेख्य विषयांचा व्याप फारच मोठा बनून राहिला. पहिल्या परिच्छेदांत म्हटलें आहे कीं, केसरीचा विषयव्याप विस्तृत असावा हें शास्त्रीबुवांनीं आधींच ठरवून दिलें होतें, पण टिळकांच्या हातीं केसरी आल्यानंतर हा व्याप इतका वाढला कीं, शास्त्रीबोवांना कौतुकच वाटलें असतें. आणि ह्या सर्व विषयांची चर्चा करीत असतांना लोकांनाहि माहिती मिळून त्यांनीं शहाणें व्हावें व सरकाराशीं झगडण्यास उठावें असा त्यांचा स्पष्ट हेतु असे. त्यांच्या लेखांचीं नुसतीं नांवें सुद्धां, त्यांच्या वरील धोरणांचीं सहज निदर्शक दिसतात. स्थानिक स्वराज्यावर धाड, फेरपहाणीचा जुलूम, शिक्षणावरची करडी नजर, पुण्यांवर पन्नास लाखाची धाड, जाईल्स ह्यांचें राजद्रोहाचें पिसें, जाईल्स ह्यांची मुक्ताफळें, जाईल्स ह्यांची ओवाळणी, शेतकऱ्यांनो, व सावकारांनो सावध व्हा, जमिनीची मालकी बुडाली, सावकार मेला आणि कुणवीहि मेला, खालसा जमीन कोणाची ! विलाचें तत्वच आम्हांस मान्य नाहीं, उठा, अजून वेळ गेली नाहीं, अशासारखे मथळे वाचले म्हणजे अगदीं आज पहावयास हवें व विचारांत घ्यावयास हवें असें कांहीं तरी केसरीकारांस म्हणावयाचें आहे असें वाचकवर्गास वाटूं लागे. एकशें दहा कोट रुपयांत कसा उडतो ! हें हेडिंग घालणाऱ्या माणसाचें तोंड, हलक्या आवाजांत बजेटाची गंभीर चर्चा करणाऱ्या नामदाराकडे वळलेलें नाहीं तर ज्यांस आपल्याला शिक्षण द्यावयाचें आहे, त्या लोकसमूहाकडे वळलेलें आहे हें सहज दिसतें. कित्येकदां असें होई कीं, प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यावरून लोकांचे भलतेच म्हणजे स्वतःस नुकसानकारक असे समज होऊन बसत ते तसे राहून देणें त्यांना गैर वाटे. म्हणून वातावरणांत आधीं चालूं असलेल्या विषयाला एकेका शब्दांनीं नेमका वार करून लोकांचें लक्ष ते त्यांकडे वेधीत; हिंदुस्थानच्या भरभराटीची दंतकथा, व्हाइसरॉय साहेबांच्या शिळोप्याच्या चार गप्पा, आमचे बोलबेवडे व्हाइसरॉय, आकड्यांचें गौडबंगाल, अशासारखे अधिकपपर शब्द घालून, लोकांचें मत आधींच बनवून त्यांची जिज्ञासा ते जागृत करीत. एकादे वेळेस वाचकाला प्रथमदर्शनीच धस्का बसेल असें नांव लेखाला देऊन एकीकडे सरकारला दोषी ठरवून दुसरीकडे लोकांना चिताग्रस्त करीत. कुलकर्ण्यांच्या हक्कांवर गदा, खोतीच्या हक्कांवर घाला, कमिशनार्चा हंगाम, लष्करी खर्चाचें ओझे, असे लेख लिहून सरकारच्या प्रत्येक कृत्याचें डोळ्यांत तेल घालून निरीक्षण केलें पाहिजे असें ते

लोकांस बजावीत. एकादा चौकस आणि हौशी संपादक ह्या प्रकारें अनेक विषय पाहील, पण जर का त्याच्या लिहिण्यांत सरकारवर चढाई करून जाण्याची धमक दिसत नसेल तर लोकांची भक्ति त्याजवर बसणार नाही. उलट टिळकांचा बेफिकीरपणा पहा; आमचीं मनैच फिरलीं पाहिजेत, असें झालें पाहिजे, पण कराल का ! अजून सरकार जागें होईल काय ? बदसल्लागार कोण ! राज्य करणें म्हणजे सूड उगविणें नव्हे, पुण्यांत सध्यां चाळूं असलेला धुमाकूळ, सरकारचें डोकें ठिकाणावर आहे काय ? गोळी घाला कीं फाशी द्याः आतां हें टळत नाही; अशासारखे आव्हानपर लेख लिहून लोकांच्या अंगीं निर्भय वृत्ति त्यांनीं जागृत केली. सरकारास ज्याप्रमाणें हें दिसून येई कीं, आपल्या प्रत्येक खात्यावर ह्या गृहस्थाची बारीक नजर आहे त्याप्रमाणेंच लोकांनाहि माहित झालें कीं, आपले बारीक सारीक सुद्धां सर्व हितसंबंध आपलेपणानें संभाळणारा हा फी न घेणारा आणि प्रसंग पडल्यास देहदंड सोसून शब्दाला जागणारा, असा आपला वकील आहे. सरकारविरुद्ध लोकांना उठविणें हा केसरीनें आपला जीवितहेतु आहे असेंच समजावें असें धोरण त्यांनीं घालून दिलें. जिकडे पहावें तिकडे लोक, लोकांनीं, लोकांसाठीं, अशासारखे संग्राहक धोरणाचे शब्द सर्वत्र विखुरलेले दिसतात. 'सर्व लोकांस आमची अशी विनंति आहे कीं जें संकट येणार आहे त्याचा वेळींच प्रतिकार करण्यास आपले हातून होईल तितकी खटपट करण्यास मागेंपुढें पाहूं नये.' 'राष्ट्रीय सभा जें काम करीत आहे तें शेतकऱ्यांच्या हिताकरतांच आहे हें जर शेतकरीवर्गास अद्याप कळलें नसेल तर तें त्यांस कळवून देणें हें आमचें कर्तव्य आहे, ही गोष्ट आम्हांसहि मान्य आहे.' 'राष्ट्रीय सभेस पुढील दहा वर्षांत जें वळण द्यावयाचें तें अशा धोरणानें दिलें पाहिजे कीं, ज्यामुळें सभेस शेतकरी, कारागीर वगैरे सर्व लोकांचें साहाय्य मिळून...' 'रायगडावर ज्या तीन हजार लोकांस महाराजांचा प्रसाद म्हणून अन्न वाटण्यांत आलें ते सर्व मराठे होत, व पांढरपेशा लोकांस प्रसाद न देतां आधीं तो सर्व मराठा मंडळीस देण्यांत आला ही सुध्याची गोष्ट आहे.' 'त्यांनीं पुढील सालीं काहीं तरी विशेष गोष्ट करावी आणि ती कोणती म्हणाल तर शेतकरी वगैरे लोकांत प्रांतिक सभेबद्दल जागृति उत्पन्न करणें ही होय.' 'जमीनधारा, जंगल, मीठ, अबकारी वगैरे बाबतींत गरीब रयतेचे काय हक्क आहेत हे त्या रयतेस समजून देण्याच्या उद्योगास आम्ही आतां लागलें पाहिजे...पुढील सालीं हजारों शेतकरी प्रेक्षक म्हणून तरी जमतील अशी आम्हांस उमेद आहे.' 'तालुक्यांतील पुढार्यांनीं उमेद बाळगिली पाहिजे, त्याकरितां सर्व खाजगी कामें बाजूला ठेवून कळकळीनें उद्योग केला पाहिजे व रयतेला धीर देऊन...' 'अशा वेळीं मेलों तरी बेहेत्तर पण कायद्यानें दिलेल्या सबलतीचें पुरें माप आम्ही आपल्या पदरांत पाडून घेऊं असा लोकांनीं निश्चय

केला पाहिजे व हा निश्चय करण्याचे कामी त्यास ठिकठिकाणच्या पुढारी लोकांनी मदत केली पाहिजे.' 'आमच्या ह्या विनंतीस तथास्तु म्हणून चोहोंकडून जबाब येईल अशी आमची खात्री आहे.' 'शेतकरी किंवा मजूर लोक हे अज्ञान व गरीब असतात. ह्यांच्याकरितां खरा उद्योग सुशिक्षित लोकांनींच केला पाहिजे व तो जर तालुक्यांतील पुढारी लोक करणार नाहीत तर आमच्या देशाचें दुर्दैवच अद्याप संपलें नाहीं असें म्हणावें लागेल.' 'विशेषकरून तालुका-बोर्डाचें व म्युनिसिपालिटीचांचे निवडलेले मॅयर्स, वकील किंवा इतर सभ्य गृहस्थ ह्यांनींच वर सांगितल्याप्रमाणें ठिकठिकाणचीं कामें केलीं पाहिजेत.' 'म्हणूनच आमच्या लोकांनीं...एवढ्यानें निराश होऊन आपला क्रम सोडून देऊं नये अशी त्यास आमची विनंति आहे.' 'तसें न करतां लोकांनीं आपली बाजू पुन्हां नीट रीतीनें सरकारपुढें मांडावी अशी त्यांस सूचना करून...' 'येवढ्या-साठीं सरकारी ठरावाचें सुद्धा भाषांतर दिलें आहे, त्यांतील तत्त्व लक्षांत घेऊन शेतकरी लोकांनीं सान्याच्या तहकुबीबद्दल व सुटीबद्दल सरकारकडे मागणी करावी.' 'लोकनियुक्त सभासदांना खेडेगांवांतील शेतकऱ्यांच्या स्थितीचा अनुभव नसल्यामुळे त्यांचें म्हणणें विचारांत घेण्यासारखें नाहीं, त्यास तर्कशास्त्र कळत नाहीं अशा प्रकारचे उद्धटपणाचे व उपमर्दकारक आक्षेप लोकपक्षाच्या सभासदांविरुद्ध करून सरकारचा दृष्ट पुरविण्याचें आपलें धोरण तडीस नेलें.' 'लोक-मतांविषयीं बेपर्वाई' 'लोकमताचा कांहींएक विचार न करतां' अशासारखे शेंकडों शब्दप्रयोग केसरीतून काढून देतां येण्यासारखे आहेत, आणि त्यांत मौज ही आहे कीं, ही सर्व उठावणी टिळकांनीं आज किंवा काल केलेली नाहीं तर पुरी तीस वर्षांच्या पूर्वीं केलेली आहे. ह्यावरून लोकांना शिक्षण देऊन त्यांचे हक्क त्यांना दाखवून देऊन, ते बजावण्याच्या आड जर कोणी येत असेल तर त्यांना त्याच्याविरुद्ध उठवून केसरीचें त्रत कोणचें हें त्यांनीं केसरीला पुन्हां पुन्हां शिकविलें.

वर सांगितलेंच आहे कीं, सरकारच्या कारभारांतील प्रत्येक खात्यावर त्यांची दृष्टि असे. लोकांची तरफदारी, परंपरेची तरफदारी, सरकारचा कावा उघडकीस आणणें, अँग्लो इंडियन लोकांचें व वर्तमानपत्रांचें गूढ व दुष्ट हेतु उघडकीस आणणें, दरबारचीं छिद्रे न्याहाळून ठेवणें, पोलिसांची दांडगाई व कोर्टांतील अन्याय हीं चव्हाट्यावर मांडणें, हिंदु-मुसलमानांचे संबंध पहाणें, नव्या उद्योगांचा पुरस्कार करणें, प्राचीन शोधांचे अर्थ बसविणें, एक ना दोन अशा हजारों बाबी केसरीच्या रकान्यांतून लोकांपुढें येऊं लागल्या व वर उद्धृत केलेली विष्णुशास्त्री ह्यांची मतपरंपरा केसरीत अक्षरशः संभाळिली गेली. वरें, हें करित असतां सर्वसमर्थ सरकाराची भीति न बाळगतां इतकेंच नव्हे तर त्याला उलट दरडावून बोलण्याची जी धमक त्यांनीं केसरीत उत्पन्न

केली, तीमुळें केसरीचें नांव यथार्थ झालें. जों जों संकट येई तों तों केसरीचा धैर्यमेरु उंचावत जाणार हें कायमचें प्रमेय त्यांनीं लोकांस सांगून दिलें. त्यामुळें असें झालें कीं, केसरीपत्रास सरकारदरबारीं दरारा प्राप्त झाला. पोलिसखात्यांत बचक उत्पन्न झाला, कायदेमंडळांत त्याच्या म्हणण्याची खाजगी चिकित्सा होऊं लागली, लोकांत आदरच काय पण भक्ति उत्पन्न झाली आणि केसरी म्हणजे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचें, बुद्धीचें, शौर्याचें उंच फडफडणारें निशाण असे लोक समजू लागले. हें सर्व वैभव टिळकांनीं केसरीला प्राप्त करून दिलें. पण येवढ्यानें झालें नाहीं.

केसरीचे रकाने म्हणजे मोठी मानाची जागा होऊन बसली. त्यामुळें प्रत्यक्ष सरकारांतील किंवा त्यांच्या छायेतील लोक सोडून बाकी सर्व लोकांत त्यांच्याविषयीं ममत्व उत्पन्न होऊन आपल्यापाशीं जें काय चांगलें चांगलें असेल तें सर्व केसरींत नेऊन मांडावें अशी उत्सुकता सर्वांना उत्पन्न होऊं लागली. या-मुळें इतिहासशोध, कविता, प्राच्यविद्या, पुगणग्रंथ, पंचांगें, ज्योतिष अशासारखे विषय ज्यांना समजत असत त्यांनीं आपलें लिहिणें केसरीमध्ये यावें अशी उत्सुकता बाळगावी असें झालें. कोणी विद्वानानें कांहीं लिहून धाडलें तर अल्पविद्य संपादकाला मोठा लाभ झाला असें वाटतें आणि लिहून धाडणारा विद्वान् आपण ह्याच्यावर मोठा उपकार करीत आहोंत असा गर्व वहातो; परंतु केसरीचे संपादक टिळक ह्यांची बुद्धि सर्व-संचारक असल्यामुळें त्यांना असल्या अनुग्रहाची जरूरी नव्हती; उलट प्रसिद्धीचा अनुग्रह त्यांनीं आपणांवर करावा व आपल्या शोधा-संबंधानें किंवा मतासंबंधानें खुदांनीं चार अक्षरें लिहावीत अशी अपेक्षा चांगले विद्वान् लोक सुद्धां बाळगूं लागले. हें वैभव टिळकांनीं केसरीला प्राप्त करून दिलें.

केसरीच्या धोरणांतील वारीक वारीक बाबीसुद्धां टिळकांनीं कायम करून टाकल्या. प्रतिपक्षाची बाजू काय आहे हें लक्षांत घेण्याचें नाकारण्यानें आपला मुद्दा माणसांना सहजच प्रस्थापिता येतो. हें त्यांनीं केलें नाहीं. आपणांस लोकांशीं काय करावयाचें आहे, आपलें काय म्हणणें आहे तें सांगावें म्हणजे झालें, असला संभावित दुर्बल-पणा केसरीनें दाखवावा हें टिळकांना केव्हांच खपलें नाहीं. म्हणून केसरीच्या बहुधा प्रत्येक लिहिण्यांत कांहीं तरी चिकित्सा, वाद, मांडणें, मर्मच्छेद, आघात, असले प्रकार असावयाचेच. केसरीचें हें वळण टिळकांनीं ठरवून दिलें. तसेंच सरकारचें किंवा इतरांचें म्हणणें पुढें आणून त्यांच्या बाजूनें एकाद्या प्रश्नाचा विचार करतां करतां आपल्या बाजूचा विचार करावयाचेच राहून जावें असा भोळा प्रकार केसरीनें अंगिकारिला नाहीं. दुसऱ्याची बाजू पूर्ण सांगणें, ती चुकीची असल्यास तसें ठरवणें व लोकांची बाजू सांगून सिद्ध करणें इतकें सुपूर्त धोरण त्यांनीं केसरीस आंखून दिलें. मात्र जेथें इतकें सर्व करण्याचें कारण नसेल तेथें लोकपक्षाच्या बाजूनें काय म्हणतां येण्यासारखें असेल तेवढें म्हणून टाकावयाचें असें धोरण

ते ठेवीत असत. मोहाचीं फुलें कुजवून कातकरी व कोळी लोक त्यांची दारू बनवितात ह्या सरकारी आक्षेपाला, त्यांनीं सरकारी रिपोर्टांतूनच उत्तर दिलें कीं, कातकरी कोळी लोक ह्या फुलांची भाजी करितात, ते तीं गुरांस घालितात व म्हणून कुजविण्यापुरतीं तीं त्यांजपार्शी शिल्लकच उरत नसतील. कातकऱ्यांचा आणि कोळ्यांचा पक्ष, लोकांना पाठिर्शी घालून बोलणाराशिवाय, इतरांना घेतां येणार नाही. उडाणटप्पूचा कायदा तयार होऊं लागतांच कातकरी वगैरे लोकांची ह्या कायद्यानें दिनाकारण छळणूक कशी होईल, पोलिस लोक त्याचा गैरफायदा कसा घेतील, आणि गोऱ्या उडाणटप्पूंना मात्र सरकार कशा सवलती देईल ही बाजू त्यांनीं सरकारापुढें मांडली; मामलेदार लोकांनीं लांच दिले ह्याचें कारण सांगतांना गोरे अधिकारीच लंपट झाले आणि म्हणून नाइलाजानें मामलेदारांनीं लांच दिले असें त्यांनीं प्रतिपादन केलें. आपल्या गळ्यांत धोंगडें घेण्याची त्यांची प्रवृत्तिच नव्हती. बंगाल्यांत कांहीं सुशिक्षितांनीं चोऱ्या केल्या म्हणून सरकारनें गोंगाट करितांच, 'बुभुक्षितः किं न करोति पापं ?' तुम्हीच त्यांना अन्नावांचून ठेवीत आहांत म्हणून असें होतें, असा जबाब केसरीनें दिला आणि दुष्काळानें जेव्हां लोक पटापट मरूं लागले तेव्हां इतर कारणांच्या समूहांत 'राजा कालस्य कारणम्' हें कारण प्रामुख्यानें सांगितलें ! ह्यामुळे असें झालें कीं, केसरी पत्र आपणांस उसंतच पडूं देत नाही असें सरकारास वाटूं लागलें. पण शेवटीं, केसरीचें खरें वैभव जें, कीं पुढारीपण करावयाचें तें, त्याला टिळकांनीं मिळवून दिलें. आठवडाभर जें कांहीं गांवांत घडून येई त्याच्यावर चुरचुरीत टीका करावयाची येवढाच आपला धंदा आहे असें मानणें त्यांच्या कारकीर्दीत बंद झालें. आठवडाभर आपण कांहीं तरी उठावणी करावयाची, लोकांस कांहीं करावयास सांगावयाचें, दौरे काढावयाचे, सुरू केलेलें काम पुढें किती गेलें हें पहावयाचें, कांहीं नवीन बातमी राखून किंवा छद्मा हेरून नवीनच प्रकरण उपस्थित करावयाचें आणि त्याविषयीं केसरींतून उत्तेजनपर मजकूर लिहावयाचा किंवा भडिमार सुरू करावयाचा असें धोरण त्यांनीं ठेविलें. थोडक्यांत म्हणजे असें कीं केसरी ही इतरांच्या प्रयत्नांची नोंदवही नसून आपल्या पुढारीपणानें चाललेल्या चळवळीचें एक अत्यंत प्रबल साधन आहे, हें वैभव टिळकांनीं केसरीस मिळवून दिलें.

टिळकांच्याच हाताखालीं संपादकत्वाची शिकवण घेणारे जे दोन मोठाले संपादक झाले त्यांपैकीं दे. भ. खाडिलकर ह्यांच्यासंबंधीं आतां लिहावयाचें. केसरीचें स्वतंत्र संपादकपण खाडिलकर ह्यांच्याकडे थोडा वेळ राहिलें; व तो कालहि आपत्काल असल्यामुळे संपादकानें कांहीं स्वतंत्र करून दाखविण्यास अत्यंत प्रतिकूल असा होता व अगदीं शेवटीं म्हणजे १९१८ सालीं ते जेव्हां एकदां संपादक झाले तेव्हां लोकमान्यांच्या कीर्तीची नौबत इतकी जोरानें

काजत होती कीं संपादकांचें स्वतंत्र अस्तित्व भासमान होण्यासारखेंच नव्हतें. पण जरी असलें तरी टिळकांनीं पहिल्या शिक्षेतून परत आल्यावर सांधा वेमालूम जुळविल्याबद्दल जी त्यांची तारीफ केली तीवरून वर उल्लेखिलेलें लोकमान्यांचें धोरण त्यांनीं अगदीं आत्मसात् केलें होतें हें उघड दिसतें. परंपरेचा अभिमान, तिचा न्याय्यपणा स्थापित करण्याविषयी तत्परता, सरकाराशीं तुसडपणा, कांहीं-एक खोल पाहण्याची तऱ्हा, जळजळीत देशाभिमानाची शिकवण, व प्रतिपाद्य विषयांतील गोष्टी नजरेपुढें ठळक उभ्या करील अशी शब्दरचना हे खाडिलकरांच्या सामर्थ्याचे मुख्य विशेष होत. तसेंच तरुण लोकांनीं स्वदेशासाठीं काय वाटेल तें करण्यास प्रवृत्त व्हावें अशासारख्या विचारांचा सारखा भीजपाऊस केसरीच्या रकान्यांत पाडीत ठेवण्याकडे त्यांचा नेहमीं कल असे. ह्यामुळें त्यांच्या लिहिण्यांत स्फूर्ति देण्याचा गुण प्राप्त झाला होता. त्यांच्या लिहिण्यांतील दुसरा एक विशेष म्हणजे परदेशांतील राजकारणासंबंधानें ते नेहमीं पुष्कळच लिहीत, त्यामुळें केसरीच्या वाचकाची दृष्टि विशाल होण्याला चांगलीच मदत होत असे. विशेषतः युद्धविषयक बाबी चटकदारपणें करून सांगण्यांत त्यांचा अगदीं हातखंडा होता. ते स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांच्या मनःशक्तींना पूर्ण वाव मिळाला असें दिसतें. कारण नवाकाळ पत्र आपल्या एकट्याच्या सामर्थ्यावर त्यांनीं किती भरभराटीस चढविलें आहे हें सर्वांस माहीत आहे. अनुयायित्व पतकरल्यानंतर तें अत्यन्त चिकाटीनें व निष्ठेनें संभाळणारा इतका समर्थ संपादक आपल्या इकडे इतर कोणी झालाच नाही.

ह्यानंतर श्रीयुत केळकर ह्यांच्यासंबंधानें लिहावयाचें. सतत पस्तीस वर्षेपर्यंत उपसंपादक किंवा मुख्य संपादक म्हणून यांनीं केलेल्या लेखनाचा लाभ केसरी पत्रास झाला आहे. वयाच्या जरी २४-२५ व्या वर्षीं यांनीं लिहिलेले लेख वाचले तरी त्यांतहि बुद्धीचा स्वतंत्रपणा, बहुश्रुतपणा, विविध विषयांचा व्यासंग हीं एकदम दिसून येतात; आणि उत्तरोत्तर या व यासारख्या इतर संपादकीय गुणांचा त्यांच्या लेखनांत सारखा उत्कर्ष होत चाललेला दृष्टीस पडतो. टिळकांच्या छायेखालीं त्यांनीं पुष्कळच लिहिलें पण त्यापेक्षां किती तरी जास्त टिळक तुरुंगांत असतांना, पुण्यांत असूनहि संपादक नसतांना व दिवंगत झाल्यावर, केळकर ह्यांनीं स्वतंत्र संपादक म्हणून लिहिलें आहे. येवढ्या अवकाशांत निरनिराळ्या प्रसंगीं त्यांच्या भिन्न भिन्न सामर्थ्यांचा उपयोग केसरीस झाला. टिळक १९०८ सालीं तुरुंगांत गेले तेव्हां केसरीची जपणूक हेंच मुख्य काम होतें. तें काम त्यांनीं इतक्या कुशलतेनें पार पाडलें कीं, 'तात्यासाहेब होते म्हणून आम्हांला उभे रहावयास तरी जागा उरली' असें खुद्द टिळक कृतज्ञतेनें म्हणाले. या प्रसंगीं त्यांच्या स्वभावांतील समतोलपणा, बोलावयाचें तें बोलून टाकून बगती नेमस्तपणाचा आविर्भाव, व त्यांची अनेक प्रकारच्या ज्ञानाची उपासना

या गुणांचा अतिशय फायदा झाला. सरकारी जांच इतका होता की, केसरी कोणत्या आठवड्यांत बुडेल ह्याची शाश्वती नव्हती, व बुडविला नाही तरी त्याचें अन्न तोडण्याची पराक्रात्रेची खटपट सरकार करित होते. तसेंच संपादकांना प्रत्यक्ष आपल्या दरवारी पाचारून धमकीवजा मजकूर बोलण्याची बेपर्वाई काहीं काहीं अधिकारी दाखवीत असत. अशा प्रसंगां केसरीच्या बाण्यास शोभेल असें तर लिहावयास हवेच होतें, कारण केसरी गवत केव्हांच खाणार नाही हें ठरलेलें; वरें, तसें लिहावें तर सरकार अजिवात बुडवावयास टपून बसलेलें. अशा स्थितींत राजकारणावर लिहिणें म्हणजे शुद्ध तारेवरची कसरत होती; पण अशाहि प्रसंगां सरकारास टाफरून त्यांनीं जें निर्भयतेनें लिहिलें त्याची आठवण तेव्हांचे वाचक कधीहि विसरणार नाहीत. प्रत्यक्ष उठावाची अशी चळवळ त्या वेळेस कोणतीच नव्हती, ती असणें अगदीं निपटून अशक्य होतें; अर्थात् एकसूत्री, अंकामागें अंक, अशा तऱ्हेचे उठावणी देणारें लिखाण होण्यास अवसरच नव्हता. पण प्रायः एकहि अंक असा जात नसे की, जो वाचून सरकारी अधिकाऱ्यांची चडफड झाली नाही. सरकारी ममें हुडकून काढून त्यावर धाव घालण्याचें काम अखंड चाललेलें होतें. प्रत्यक्ष राजद्रोह असा तर कोठें हाताशीं लागत नाही, पण समुच्चयानें वधावें तर सरकारचा पाणउतारा होईल, तें फजित होईल, व लोकांच्या मनांतील त्याच्याबद्दलचा वांकडा पीळ अधिकच भरत जाईल, असें लिहिणें खळ न पडतां चालूं होतें. टिळाकांच्याविषयी लिहितांना वर उल्लेखिलेलां जो विषयव्याप त्याचा विस्तार या ५७ वर्षांत अधिकच झाला. त्याचीं कारणें दोन, एक आतांच उल्लेखिलेली राजकीय विषयासंबंधानें सरकारची असलेली करडी नजर व दुसरें खुद्द संपादकाचा शानलोभ. तसेंच केसरीच्या इतर कोणाहि संपादकाच्या अंगी विशेष प्रकारें नसलेली वाङ्मयाची लज्जत केळकरांच्या अंगी फार मोठी. तिचाहि उपयोग या कालांत त्यांना फार झाला. वाङ्मयांत अवतरणारे उपहास, विनोद, छद्मभेद, हे जे दुय्यम प्रकारचे पण अगदीं अवश्य असे गुण लेखकांत असावे लागतात त्यांचा विकास या काळच्या लिहिण्यांत पुष्कळ झाला म्हणून त्यांच्या वाङ्मयाच्या हौशीचा उल्लेख वर केला आहे असें नव्हे. तर वाङ्मयाचा मुख्य आधार म्हणजे जें विचारसौष्टव तें या काळच्या त्यांच्या लिहिण्यांत जोरजोरानें स्फुट होत असलेलें दिसतें. जो प्रसंग उद्भवेल त्याच्यासंबंधानें स्वतंत्र व सुंदर अशा विचारांनीं, आमूलाग्र भरलेले लेख दर आठवड्यास लिहिणें हें काहीं सामान्य काम नव्हे. दर आठवड्यांत काहींना काहीं नव्या, स्वतंत्र, व मनोज्ञ अशा विचारांच्या तलमसुती व गर्भरेशमी पादावाची विणकर सारखी चाललेली पाहून वाचकांना मोठा अचंबा वाटे. ह्या लेखनामुळें असें झालें की, केसरीच्या वाचक-वंगाला जें एक केवळ राजकारणी वळण लागलें होतें त्याच्या जोडीला विचारांचें

सौंदर्य, औदार्य, सहिष्णुता, वैविध्य, इत्यादींची आवड ही उत्पन्न झाली. संसारांत आपत्काल आला असतां ज्याप्रमाणें धैर्य उपयोगी पडतें त्याप्रमाणें राजाच्या अवकृपेनें कोंडून गेलेल्या काळांत संपादकाला धैर्याचे जोडीस स्वतःची प्रतिभा, दुसऱ्याच्या ज्ञानाचा आदर, आणि अनेक विषयावद्दलची रसिकता हीं कर्शी उपयोगी पडतात हें वाचकांना व कदाचित् इतर वर्तमानपत्रकारांनाहि दिसून आलें असेल.

टिळक सुटून आल्यावर पण विशेषतः महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर राजकारणाचा नवा डाव चालूं झाला; व राजकारण हेंच केसरीचें मुख्य अंग असल्यामुळें केळकर यांचे बहुतेक सर्व लिहिणें स्वराज्यसंघाचा मतप्रसार व मॉंटिग्यूच्या सुधारणा यासंबंधानेंच झालें. राजकीय मतप्रसाराचा जो केसरीचा मुख्य पेशा तो या काळांत इतका बेमुमार पोसला कीं, जसें एकादें अंगांत यावें तसा प्रकार झाला. पण हें सर्व विचारधन व हा उत्साहाचा आवेग योग्य त्या तोंडदारीनें वाचकांपुढें आल्यामुळें केसरीचा दर्जा, बोज आणि प्रतिष्ठा हीं वृद्धिंगतच झालीं.

पण केळकर यांचा खरा गौरव १९२१ सालपासून जीं ५।६ वर्षें मोठ्या धामधुमीचीं गेलीं त्यांतील मजकुरानें होतो. आतांपर्यंत स्वतंत्र पुढारीपण असें त्यांनीं केलें नव्हतें. टिळक असतांना टिळकच तें करित, व ते तुरुंगांत असतांना तें करतां येणें कोणासहि अशक्यच होतें. टिळकांच्या नंतर महात्मा गांधी पुढारी झाले व आपल्या मतस्वातंत्र्याचा जो हक्क केळकर हे खुद्द टिळकांच्या संगतींत गाजवीत असत तोच त्यांनीं गांधींच्या संगतींत गाजविला. फरक इतकाच कीं, त्यांच्या म्हणण्याचा टिळकांनीं आपल्या म्हणण्यांत समावेश करून घेऊन व त्यांना आपलें पटवून देऊन त्यांचा संग्रहच केला. पण महात्मा गांधींच्या बाबतींत हा प्रकार विपरीत झाला. पण त्यानें एक गोष्ट पुन्हां एकदां सिद्ध झाली, ती ही कीं, केसरीचे संपादक स्वतंत्र विचार करितात, इतकेंच नव्हे तर चांगल्या चांगल्या बुद्धिवंताशीं बौद्धिक झुंज करून त्यांना रेटीत रेटीत नेऊन 'मला आपलें असें वाटतें' ह्या स्वयंभू प्रमाणांशिवाय दुसरें कोणचेंहि प्रमाण शिल्लक उरूं देत नाहींत. १९०९ ते १९१४ ह्या काळांत ज्याप्रमाणें त्यांची ज्ञानलालसा, वाङ्मयभक्ति, आणि विचारांतील आवरशक्ति हीं स्पष्ट झालीं, त्याप्रमाणेंच १९२१ ते २६-२७ पर्यंतच्या काळांत त्यांची मतस्वतंत्रता, सामान्य विधानांत गुप्त रूपानें वावरत असलेले हेत्वाभास उघडकीस आणण्याची कुशलता, माणसाच्या मनाची सूक्ष्म ओळख व मनस्वी पुढान्याच्या योग्यतेचा मान करूनहि त्याचें विचारवैकल्य त्यांस दाखवून देण्यास लागणारा आत्मविश्वास हे गुण अत्यंत ठळकपणानें नजरेस आले. बुद्धिदृष्ट्या म. गांधींचें धोरण चूक आहे असें दिसूं लागतांच त्यांच्या लोकप्रियतेचा मुलाहिजा न बाळगितां आपलें

मत ठासून सांगण्याच्या कार्मी जी निर्भयता त्यांनीं दाखविली ती केसरीच्या कुलव्रताला साजेशीच होती; आणि सतत पांच, सहा वर्षे बौद्धिक झुंज करून लोकमान्यांचें प्रतिसहकाराचें तत्त्व पुनरपि प्रस्थापित करण्याच्या वावर्तीत त्यांनीं दाखविलेली ईर्ष्या व चिकाटी ही तर संपादकीय इतिहासांत इतर कचित्च पहावयास सापडेल. वाद करतांना सुद्धां उगाच धुरोळा उठविण्याची गोरज पद्धतिहि त्यांनीं कधीं अवलंबिली नाहीं. हें वैभव त्यांनीं केसरीस दिलें. सामान्य विधानांत खोल शिरून त्याचे तपशील न्याहाळावयास बुद्धीला शीण पडतो व म्हणून पुष्कळ लोक ही दगदग न करितां सामान्य वचनाची पेरणी करून वाचकांत मोळेपणा उत्पन्न करितात. केळकरांनीं या काळांत जर कांहीं केलें असेल तर तें हें कीं, हा वैचारिक मोळसरपणा अगदीं घालवून त्याच्या जागीं हिशेबीपणा आणि श. ज्याप्रमाणें माणसाच्या जीवितांत, त्याप्रमाणें वर्तमानपत्राच्या जीवितांतहि मतप्रवाहास अनुसरून चढउतार हे अवश्यच आहेत, आणि म्हणून ते तसे झाले तरी आपली विचारनिष्ठा लोपूं देऊन पत्राची भरभराट मात्र जिवंत ठेवण्याची आशा धरणें हें त्यांनीं गौणच मानिलें. पुढारीपण आणि संपादकत्व हीं दोनहि टिळकांच्या अंगीं एकवटलीं होती. पण आपण मुख्यतः संपादक आहोंत पुढारीपण प्रसंगप्राप्त म्हणून आलें तर करावयाचें ही जाणीव मात्र केळकर ह्यांच्या धोरणांत पहिल्यापासून शेवटपर्यंत दिसते. म्हणून उत्पन्न झालेल्या प्रसंगांत वर्तमानपत्राची म्हणून जीं कर्तव्यें तीं करण्यांत आपलें सर्व सामर्थ्य ते वेंचीत; त्यामुळे प्रायः अडचणीचा असा कोणताहि प्रसंग प्राप्त झाला तर आपलें संपादकांचें कर्तव्य, केसरीच्या धोरणास अनुसरून पुरेपूर करण्याच्या कार्मी ते सदैव तत्पर असत.

शेवटीं शास्त्रीवाद्यांच्यापासून तों केळकरांच्यापर्यंत सर्वांनीं प्रगट केलेला जो गुण त्याचा समुच्चयानें उल्लेख करणें हें उचित आहे. महाराष्ट्र देशांत जीं कांहीं प्रतिभाशाली, तेजस्वी, मनस्वी अशीं माणसें झालीं त्यांपैकीं हीं पांच माणसें केसरीला संपादक म्हणून लाभलीं हें केसरी पत्राचें परमथोर भाग्य होय. यांनीं देशाभिमान, विचाराची सचोटी, चिकित्सेची आवड, साहसाची प्रवृत्ति आणि ज्ञानलालसा अशासारखे गुण वाचकांच्या मनांत उत्पन्न करण्याचें काम सतत ५० वर्षे केलें आहे व हें करित असतां ज्ञानेश्वरानें मोठ्या आवडीनें ज्या मराठी भाषेचा आदर केला त्या भाषेचें वैभव येवढें वाढविलें कीं, ज्याप्रमाणें देशाभिमान आणि राजकारण यांचा जेव्हां जेव्हां उल्लेख होईल तेव्हां जसें केसरीचें स्मरण होईल, त्याप्रमाणेंच मराठी भाषेच्या वैभवाचें जेव्हां जेव्हां बोलणें निघेल तेव्हां तेव्हां केसरीचें स्मरण झाल्यावांचून राहणार नाहीं.

ऐतिहासिक पत्रें आणि चर्चा

[इतिहाससंशोधक शंकर नारायण जोशी]

“इसापनीतींतील सिंहाचें चित्र काढणाऱ्या चितान्याप्रमाणें इंग्रजांनीं आमचे इतिहास लिहावे व आम्हीं ते श्रुतिप्रमाण मानून त्यांचें पठणपाठण करण्यांतच संतोष मानावा ही आमच्या परावलंबनाची सीमा नव्हे काय?” ७-५-९५.

केसरींत ऐतिहासिक विषयाला स्थान, तो विषय किती महत्त्वाचा समजून दिलें जातें ह्याची कल्पना वरील अवतरणावरून स्पष्ट व सहज येईल. पूर्वजांचें यश हें एक बल आहे आणि अशा बलवंतास जागें करणें सोपें. पण अशाला जागें करण्याऐवजीं ‘तूं असा बलवन्त नव्हेतास व नाहीस’ असेंच जर कोणी खोटेच व इतिहास म्हणून पदवूं लागला तर त्यापरती दुसरी हानि कोणचीहि नाही. त्या हानीच्या प्रमाणानें हानीपासून बचावणाऱ्याचें श्रेय फारच मोठें आहे व ह्या दृष्टीनें केसरीची जी कामगिरी झाली त्यापैकी एका भागाचा विचार ह्या पूर्वीच्या लेखांत झालेला आहे. येथें दुसऱ्या म्हणजे केसरीच्या संपादकांशिवाय इतिहासाभ्यासी इतर मंडळींच्या लेखांस व व्याख्यानांस केसरींत आत्मीयत्वानें जी प्रसिद्धी दिली ते लेख इत्यादि लक्ष्यांत घ्यावयाचे आहेत. ‘शूर मर्दाचा पोवाडा शूर मर्दानें ऐकावा’ ह्या शाहिरी न्यायानें केसरीनें छत्रपति शिवाजी-महाराजांच्या उत्सवाचा पुरस्कार केल्याबरोबर, कुडींत जसा प्राण घालावा त्या-प्रमाणें महाराष्ट्रांत सर्वत्र मोहावरणघाती इतिहासाचें वारें खेळूं लागलें आणि केसरीचें दुसरें जें धोरण कीं, वाऱ्याची वावटळ होऊं द्यावयाची नाही, त्यासाठीं ह्या उत्सवाबरोबरच ऐतिहासिक पत्रें व त्यासंबंधींची शास्त्रीय चर्चा ह्यांना आमंत्रण व प्रोत्साहन देऊन केसरींत भरपूर व प्रमुखपणें अवसर देण्यांत आला. म्हणजे वर्षातून दोन दिवस होणाऱ्या उत्सवाबरोबरच स्थिर व सत्य अशा महाराष्ट्र-इतिहासाच्या कार्यास चालना मिळाली; म्हणजेच स्वाभिमानास शास्त्रमत्तेची जोड दिली गेली. अशी ही उभयविध चालना देणें हें केवळ प्रसंगोपात्त चालें; म्हणजे आला मजकूर म्हणून स्थल दिलें किंवा सण आला म्हणून साजरा करून दिवस गुदरला असा प्रकार ह्यांत दिसत नाही. कारण, स्वातंत्र्यानें ह्या केसरीकारांची केसरींतील वगैरे ‘लेखनकामाठी’ पाहिली; अनुपलब्ध सांख्यकारिका शोधून काढणाऱ्यांच्या संकल्पित ग्रंथादींत शिवचरित्रलेखनाचा निर्देश वाचला; किंवा इतिहास-विहारादि ग्रंथ पाहिले; अथवा शिवजयन्तीबरोबर गीताजयन्तीच्या निर्णयांतील अधिकार लक्ष्यांत घेतला तर ही चालना केसरीच्या कशी अंगची

होती व आहे हैं ध्यानांत येईल. घरचे मालकच जेथें अशा प्रकारें सिद्ध होऊन दाराशीं निमंत्रितांची व अनाहूतांची वाट पाहात उभे, तेथें येणारी मंडळी कोण व किती आणि अशांच्या लेखपंक्ती किती व कशा झाल्या असतील ह्याचें महत्त्व वेगळें सांगण्याचें कारण नाही.

संपादकीयतरांच्या ऐतिहासिक लेखांचा उल्लेख करण्यापूर्वी आधीं हें सांगणें अवश्य आहे कीं, केसरींतील ह्या ऐतिहासिक माहितीचा निर्देश ह्यापूर्वीच योग्य त्या ग्रंथांत केला गेला आहे; कित्येक लेखांचे तर स्वतंत्र ग्रंथच प्रसिद्ध होऊन राहिले आहेत—आणि असें झालेलें असणें हाच केसरीच्या एतद्विषयक कामगिरीचा सन्मान होय. तेव्हां—अशा स्थितीत आणि जेथें प्रत्यहीं नवीन नवीन जुनीं, अस्सल व विश्वसनीय ऐतिहासिक साधनें उपलब्ध आणि प्रकाशित होत आहेत त्या ठिकाणीं, केसरींतल्या ह्या जुन्या चर्चेचा उल्लेख पुनः आतां करण्याचें कारण नाही, असें कोणास वाटेल. पण इतिहासांतील कांहीं वावर्तीत असा अनुभव दिसून येत आहे कीं, झालेली चर्चा माहिती नसल्यामुळें म्हणजे माहिती होण्याजोगें ग्रंथरूपी साधन पुढें नसल्यामुळें, तेच तेच वाद पुनः पुनः त्याच त्या मुद्द्यांवर विनाकारण निघत आहेत व ह्यामुळें प्रगतीस एका प्रकारें व्यत्ययच येत आहे. हें पुरतें लक्षांत घेण्याकरितां एका शिवजन्मतिथीच्या वादाचेंच उदाहरण पुरें आहे. हें उदाहरण, शिवाजीचा उत्सव सर्वत्र व सर्वजण करीत असल्यामुळें सामान्यांच्या दृष्टीनें झालें. पण इतिहासाभ्यासकांत अशा वादी वन्याच असणें शक्य आहे कीं, ज्यांची झालेली चर्चा गैरमाहितीमुळें म्हणजे विनामाहितीमुळें पुनः पुनः निघत असेल. कांहीं ग्रंथांमधून तर, थोरल्या वाजीरावाच्या नासिरजंगावरील स्वारीच्या माहितीकरितां केसरींतील २४-४-०९ मधील विवेचन पाहावें; जंजिऱ्यावरील मोहिमेसंबंधीं २१-६-०४ ते जानेवारी १९०५ पर्यंतचे केसरीचे अंक पाहावे. (मराठी रियासत मध्यविभाग पृ. ३९०, २४५) असें लिहून केसरींतील ह्या मजकुराची योग्यता आणि त्याबरोबरच हा मजकूर ग्रंथरूपानें शाश्वत करण्याची आवश्यकता दर्शविली आहे. कांहीं ठिकाणीं तर, केसरींत असुक मजकूर आल्यामुळें येथें पुनरुक्ती करीत नाहीं असेंच म्हटलें आहे, (किता पृ. ३९७). म्हणजे तोच तो वाद पुनः होऊं नये म्हणूनच नव्हे तर इतिहासग्रंथांच्या पूर्ततेकरितांच केसरींतील ही इतिहासविषयक माहिती अवश्यमेव ग्रंथनिबद्ध केली पाहिजे. आणखीहि दोन कारणे ही माहिती ग्रंथनिविष्ट करण्याचीं अशीं आहेत कीं, तेथें झालेल्या ऐतिहासिक पत्ताच्या चर्चेसंबंधानें—पत्ताचा काल, अर्थ, इत्यादि—पूर्वीहून कांहीं निराळें निदान अधिक असें आज कांहीं म्हणतां येईल. आणि चौथें कारण, कीं, एकादा ऐतिहासिक ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यावर अथवा भा. इ. सं. मंडळाच्या पंधरवड्याच्या सभा, वार्षिक संमेलनें व वाढदिवस इत्यादि प्रसंगीं जे निबंध वाचले जातात त्यांचे सारांश केसरींत आल्यानंतर त्यावर कित्ये

कांनीं आक्षेप घेतले तर कोणीं खुलासा केला आहे. ह्या आक्षेपास उत्तरेंहि दिलीं गेलीं आणि हीं उत्तरें मात्र ग्रंथांतर्गत व्हावयाचीं राहिलीं. पुढें दिलेल्या माहितींत कांहीं ऐतिहासिक पत्रें तर अत्रोटच राहिलीं आहेत म्हणजे ज्यांचें सारांशानेंहि संकलन झालेलें नाहीं अशींच राहिलीं आहेत, हें दिसून येईल. हें सर्व मिळून केसरींतील लेख ५१७ आले आहेत. ही संख्या लक्षांत घेतां व वरील कारणांचा विचार करतां हेंच म्हणावेंसें वाटेल कीं, केसरींतील ही इतिहासविषयक माहिती स्वतंत्रच ग्रंथरूपानें प्रसिद्ध होणें जरूर आहे. एन्हवीं, केसरींतील अनेक महत्त्वाचे विषय ज्या एका ग्रंथांत द्यावयाचे त्या ग्रंथांतील ह्या लेखांत हें सर्व कसें सामावूं शकणार ?

केसरींत निरनिराळ्या दृष्टींचे इतिहासविषयक लेख ५१७ आले आहेत, असें जें वर म्हटलें त्याची कारकीर्दवार फोड केली असतां शिवकालीन १११ पेशवे-कालीन १९५ मुसलमानकालीन १७, अव्वल इंग्रजींतील २३ व इतर म्हणजे कांहीं प्राचीन काळाला अनुलक्षून व सर्वसामान्य असें १७१ उल्लेख आढळतात. त्यांतहि प्रसंगवार, स्थलविशिष्ट व व्यक्तिप्रधान असे पोटउल्लेख कोणाचे ते वेगळे करतां येतील. तसेंच भाषा, रीतिरिवाज, संज्ञा, दंतकथा, नाणीं, जाति-विषयक ह्यासंबंधींचेहि उल्लेख निराळे काढण्याजोगे आहेत. कालनिर्देश नसलेला एकादा शिलालेखहि त्यांतून बाजूस काढावा लागेल. सागंश, वर म्हटल्याप्रमाणें हें एका स्वतंत्रच ग्रंथाजोगें इतिहासभांडार कसें आहे तें कळून येईल. प्रारंभीं म्हटल्याप्रमाणें केसरींतील जेवढ्या माहितीचा निर्देश ग्रंथांत समा-विष्ट झाला असें आढळेल तेवढी वगळून उर्वरित तींच येथें नमूद करावयास पाहिजे. केसरींत आलेल्यापैकीं कोठें किती घेतलें गेलें याची नुमती यादी दिली तरी ती एका दृष्टीनें पाहिजे आहे. पण तें आणि उर्वरितांपैकीं सर्व, येथें संक्षेपानें देणें अथवा त्याचीहि नुसती नोंद करणें ह्यासहि प्रस्तुत पुरेसा अवसर आतां नाहीं. तरी केवळ दिग्दर्शन म्हणून कांहीं नमूद करतो—

प्रतापगडावरील देवीची स्थापना—हें पत्र केसरीशिवाय कोठेंच प्रसिद्ध नाहीं.

श्रीतुळजाभवानी.

(धर्मप्रद्यो. लक्ष्मी न्हरी. हे राजाराम व प्रल्हाद निराजीचे शिक्के आणि निळो मोरेश्वराचाहि शिक्का पत्रप्रारंभीं आहे. पत्राची ता. २१-१-१६९५ ही येते.)

स्वस्ति श्रीराज्याभिषेक शके २१ भावानामसंवत्सरे माघ शुद्ध सप्तमी भृगु-वासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजाराम छत्रपति यांणीं राजश्री मंत्राजी नाईक विन गोमाजी नाईक पानसरे जुनरकर मुतालिक भोपेपण हवाला देवस्थानी श्रीविछे-प्रतापगड यांसी दिलेवरून वतनपत्र ऐसीजे. तुम्ही सांप्रत देशीहून स्वामीचें सेवेसी चंजीचे मुकामी येऊन स्वामीचें दर्शन घेतलें. आणि श्रीमुहूर्तीचे व आपले सर्व

वृत्तांत स्वामीचे सनिध विदित केलें कीं, स्वामीस पूर्वी श्रीचा साक्षात्कार जाहला त्याउपरी स्वामीनें श्रीकृपें अफळुलखानाचा वध केला. जय पावलें. यानंतर-श्रीची मुहूर्ती करून प्रतापगडी स्थापना करावी. असें स्वामीचें चिर्ती मरोन राजेश्री स्वामीनें आपणास आज्ञा करून अनुकूलता केली. आणि गंडकी शिळा आणा-वयास पाठविले. आपण पर्वताचा राजा लीलासेन याचे राज्यापावेतों जाऊन लिशुलगंडकी व श्वेतगंडकी व सरस्वतीचे संगमी शिळेचा शोध करून शिळा उत्तम प्राप्त झाली. ते घेऊन आलों. मुहूर्ता सिद्ध करावयास हुनखंद शिल्पी त्याच प्रांतीचे आणोन श्रमे करोन मूर्ती सिद्ध केली. राजश्री रायगडी असतां सनिध आणली त्यावरी राजश्रीनें प्रतापगडास राजश्री मोरोपंत पंडित प्रधान या समा-गमे पाठवून प्रतिष्ठा केली. ते समयी श्रीचे भोपे आपण आपली मुतालिकी देव-स्थानचा हवाला तुम्हांस दिल्हा. अशी आज्ञा आम्हास केली. आणि श्रीचे पूजेचा पारपत्याचा कार्यभाग आपले स्वाधीन करून दिल्हा. तेणेप्रमाणें आपण स्वामीची मुतालिकी, भोपेपण, हवाला देवस्थान करून श्रीचे सेवेवरी आला. कैलासवासी स्वामीने व राजश्री संभाजीराजे स्वामीनेहि चालविले. स्वामीनेहि चालवावे व पुढें पुत्रपौत्र वंशपरंपरेने चालेल असें अभयपत्र करून द्यावे. म्हणून विदित केले तें मनांत आणोन तुम्ही पुरातन एकनिष्ठ सेवक श्रीची पूजा, उत्सव यथास्थित-पणें चालवीत आले आहांत. कैलासवासी स्वामीनें तुम्हावरी बहुत कृपा करोन तुमचें चालविलें होतें. असें जाणोन स्वामीनेंहि कैलासवासी स्वामीनें निश्चय केल्याप्रमाणें तुम्हांस वंशपरंपरेनें श्रीचे भोपेपणाची आपली मुतालिकी हवाला करून दिला असे. तुम्ही व तुमचें पुत्रपौत्र वंशपरंपरेनें श्रीसनिध भोपेपणाची मुतालिकी हवाले याचा कार्यभाग सर्व पारपत्य करीत जाणे. तुम्हांस हल्लीं वतन केलें सनदेप्रमाणें घेत जाणें. व प्रसाद श्रीचा पहिले चालत असेल तेणेंप्रमाणें घेत जाणें आणि सुखरूप असणें. हें वचनच तुम्हास करून दिलें असे. श्रीनें स्वामीचे वंशी सत्ताविस पिढ्या राज्य दिलें असें वरदान देऊन साक्षात्कार केला तसे राज्य श्रीकृपें चालेल येअर्थी संदेह नाहीं, जोवरी स्वामीचे वंशी राज्य तोंवरी श्रीसनिध भोपेपणाची मुतालिकी म्हणजे श्रीदेवस्थानचा हवाला तुमचें वंशास चालेल. व जो कोणी स्वामीचे वंशी तुमचें वंशास हे मुतालिकी न चालवील त्यास श्रीची ब्रह्महत्येची व गोइत्येची शपथ आहे. तुम्ही निःसंदेहेपणें श्रीची पूजा उत्सव परंपरेनें यथाविधि चालवति जाणें. स्वामीचें राज्याची अभिवृद्धि श्रीपाशीं चितोन सुखरूप असणें जाणिजे निदेश समझ.

पूर्वी जेव्हां शिवाजीमहाराज गडावर येत तेव्हां ते स्वतः पूजा करून धूपार्ती फिरवीत. परंतु त्यांनीं आपल्या मार्गे धूपार्तीची मुखत्यारी ज्यास दिली त्यास भोपे म्हणतात. (पत्र नकल असावें व शोधाअंती व तेवढें प्रमाण मानावें लागेल.) (१९-५-९६)

खंडेराय व शिवराय—पेंवर, पाली, नळदुर्ग व जेजुरी हीं खंडोबाचीं मुख्य स्थानें. खंडोबा हा देशस्थ ब्राह्मण असून तो १८ पगडजातीचें कुलदैवत आहे. खंडोबा हा शिवरायासारखा ऐतिहासिक योद्धा होऊन गेला असावा. समर्थ रामदासस्वामींची खंडोबावर आरती आहे व निगडीकर रंगनाथ शिष्य यांचे मार्तंडाष्टक सांपडलें त्यावरून ही कल्पना दृढ होते. शिवाजीच्या मावळ्या-प्रमाणें ज्यांनीं सर्वस्व वाहिलें ते वाधे व इंग्रजी नन्सप्रमाणें खंडोबाच्या सेवे-प्रीत्यर्थ ज्यांनीं कौमारावस्थेचें व्रत चालविलें त्या मुरळ्या. पुढें सर्व संस्थेप्रमाणें ही संस्था नासली. आणि 'वेड्या दासी मुरळी जगाची सोवळी' असें तुकारामांना म्हणतां आलें. (ल. रा. पांगारकर १-१२-००).

रामदासांचा राजनीतिग्रंथ—२७-११-०२ च्या श. प्र.त एका चित्रगुप्त-विरचित बखरीचा अप्रसिद्ध भाग दिला आहे व त्यांत १७० श्लोक आहेत. पण हे श्लोक बखरकाराचे नसावेत. 'रामदासस्वामींनीं शिवसर्वभौमास बुद्धि-प्रदत्तेस-राजनीति पूर्वीं करून पाठविली. संख्या दीडहजार आंवी, या शब्दाची परमति (?) संख्या संगीत टीका १७० व अफजलखानाचे युद्धाचे श्लोक व वट-व्रीजन्यायें मुक्तेश्वरस्वामींनीं विस्तारिलें आहे असें भारत श्रीव्यासें कथिलें त्याची टीकाचातुर्य सर्वांशीं मान्य वचनमाधुर्यें निर्मिली ते समक्ष साक्षीस न ये. याची उचिष्टोत्तरे निघून योग्य सर्व जनांस विश्रांतिदायक म्हणून शिवाजीमहाराजांचे बखर रचनेंत जडली आहेत.' असें आहे. म्ह० बखरींतल्या श्लोकांना प्रामाण्य दिलें व समर्थींच्या ग्रंथाचा पत्ता दिला आहे. रामदासांच्या समग्र ग्रंथांत राजधर्म, क्षात्रधर्म, सेवकधर्म इ. जीं प्रकरणें आहेत तीं ह्या 'राजनीति' ग्रंथांतील आहेत. हीं प्रकरणें लिहिलेलीं मला सांपडलीं. त्यांचे अखेरीस 'इति प्रथम नीतिः' 'इति द्वितीय नीतिः' 'इति तृतीय नीतिः' असें लिहिलें आहे. अशा नीति ५०-६० असल्या. समर्थ हे समाजशास्त्रावर ग्रंथ लिहिणारे एकटेच मराठी ग्रंथकार आहेत. शोधाची पुण्याई आहे काय ? (ल. रा. पांगारकर २८-६-०४).

शिवाजी धूमकेतु व भौतिकशास्त्रे—मुं. रा. ए. सो. त जानेवारीमध्ये तेथे झालेल्या शतवार्षिक उत्सवांत मि. करकेरिया यांनीं शिवाजीचा मृत्यु आणि तत्कालीन धूमकेतु ह्या विषयावर निबंध वाचला. कांहीं बखरींत राजारामाच्या आईनें शिवाजीस विप घातलें; कांहीं मुसलमान बखरींत पिराच्या दापानें तो मेलला असें आहे. परंतु हें खोटें आहे. मराठी बखरींत त्या वेळीं धूमकेतु दिसला असें वर्णन आहे. फायर ह्या इंग्रजी प्रवाशानेंहि तसेंच वर्णन केलें आहे. करकेरियांचें म्हणणें हें कीं, महापुरुषांच्या मृत्युसमयीं सृष्टीच्या साम्राज्यांत अशा प्रकारचे उत्पात घडून येतात. १६८० मधील ह्या धूमकेतूवरूनच न्यूटननें धूमकेतूची कक्षा शोधून काढिली. ह्यास न्यूटनचा धूमकेतू म्हणतात. ह्यास शिवाजीचा धूमकेतू म्हणावे. हा शिवमृत्युदिनप्रसंगाचा धूमकेतू इ. स. पूर्वी

४४ व्या ज्यूलियस सीझरच्या मृत्यूवेळीं दिसला असें ज्योतिषांचें म्हणणें आहे. सीझर व शिवाजी या दोन्ही पुरुषांचे मृत्यु एकाच धूमकेतूच्या दर्शनानें सुचवावे हें विलक्षण तर खरेंच. पण अलौकिक पुरुषांचे जन्म व मृत्यु नेहमीं सृष्टीमधील अभ्युदाधिक व औत्तातिक चिन्हांनीं सुचविले जातात असें जें कवींचें म्हणणें त्यास पुष्टि मिळते इतकेंच. महापुरुषांच्या मृत्यूशीं सृष्टीचा कांहीं संबंध आहे असें शास्त्रीय रीत्या मानणें कठिण आहे. तरी भारतीय युद्धाच्या कार्लीहि अर्शाच अकार्ली ग्रहण इत्यादि चिन्हें वर्णन केलीं आहेत. त्यावरून व महाकाव्यांतील वर्णनावरून ईश्वराच्या विराट स्वरूपाचा आणि जीवाचा भवभूतीनें म्हटल्याप्रमाणें कांहीं अंतरंग सत्रंघ असावा असे विचार सहज उद्भवतात. (स्फुट २४-१-०५).

नानासाहेबांचें काय झालें !—५७ व्या बंडातील पुढारी नानासाहेब हे कोणी म्हणतात ठार झाले, कोणी म्हणतात ते नेपाळांत वा तिवेडांत गेले; किंवा कोणी तराईत वाघानें खाल्ले असें म्हणतात. कोणी ताप येऊन मेले, असें म्हणतात. पण ऑक्सफर्डच्या वेलियल कॉलेजांतील एम्. ए.नें स्टॅटर्ड पत्रांत प्रसिद्ध केले कीं, नानासाहेब यांस एका इंग्रजांनै गुप्तपणानें इंग्लंडांत नेले व तेथें ऑक्सफर्डशायर लगतच्या एका परगण्यांतील मळ्यांत ठेविलें. शेजारींच या अधिकाऱ्यानें घर बांधिलें. लवकरच हा मळेवाला व अधिकारी श्रीमंत झाल्याचें दिसून आलें. पुनः नानासाहेब नाहींसें झाले व स्वाभाविक मरणानें मेले. (२४-१२-१२).

गंगाधरशास्त्र्यांचा खून कोणीं करविला ?—पुष्कळ लोकांचा असा समज आहे कीं, दुसरे रावबाजी व इंग्रज यांमध्ये वितुष्ट पडण्याच्या सुमारास पंढरपूर येथें बडोदेकर गंगाधरशास्त्री पटवर्धन यांचा जो खून झाला त्याची उभारणी पुण्यास झाली व बाजीराव यांचें ह्या गोष्टीस उत्तेजन होतें. सदरहू खून बाजीरावाचा हस्तक त्रिवक्त्रजी डेंगळा यानें घडवून आणला आणि डेंगळ्यास इंग्रजांनीं बाजीरावाकडून या अपराधाकरतां मागून घेतला ह्यावरून वरील प्रकारच्या समजास जोर येतो. ह्या पटवर्धनशास्त्री घराण्याच्या इतिहासांत (ग. अ. लेले कृत) ह्या खूनप्रकरणीं बरेंच विवेचन आलें आहे. तें इंग्रजी ग्रंथ व विशेषतः पटवर्धनांच्या घरचे जुने कागदपत्र पाहून केलेलें आहे. त्यावरून असें दिसतें कीं, बाजीराव हे ह्या कार्मी प्रमुख गुन्हेगार नाहींत. शास्त्री (वकील) गत झाल्यानें गायकवाडाचे देण्याचा निकाल लागण्याचा संभव नव्हता. शास्त्र्यांचे घराण्याशीं बाजीरावाचा जुना विरोधहि असण्याचें कारण नव्हतें. बडोद्याचे दिवाण रावजी आपाजी यांचे चिरंजीवाचे हातून दिवाणगिरीचा अधिकार रेसिडेंटानें काढून घेतला. त्या वेळीं गंगाधरशास्त्री रेसिडेन्सींत नेटिव्ह असिस्टंट होते व सर्व कारभारांत त्यांचा मुख्य भाग होता. पुढें शास्त्री हे स्वतः दिवाण झाले व कामगिरीवर पुण्यास गेले. तेव्हां त्यांनीं बडोद्यास परत जिवंत जाऊं नये म्हणून सिताराम

रावजी व त्यांचे अनुयायी यांची खटपट चालू होती व शास्त्र्यांचा खून करण्याची कल्पना प्रथम बडोद्यास निघून ती द्रव्यद्वारा पुण्यास पोंचविण्यांत आली व पंढरपुरास अमलांत आणली गेली असें पटवर्धन घराण्याचे इतिहासांत स्पष्ट आहे. कटाची गुणगुण बडोद्यास असून गंगाधरशास्त्री यांस सावध राहण्याबद्दल बडोद्याहून गेलेलीं पत्रे पटवर्धनांचे दसरांत उपलब्ध आहेत. सदरहू गोष्ट खरी असेल तर नारायणरावसाहेबांच्या खुनाप्रमाणें ही गंगाधरशास्त्र्यांच्या खुनाची कल्पना पुण्याबाहेर निघाली असें म्हणावें लागतें. नागपूरचें कारस्थान नारायणरावसाहेबांना भोंवले व बडोद्यांतील कारस्थान गंगाधरशास्त्र्यांना भोंवले. हा शास्त्री-घराण्याचा इतिहास १८९६ सालीं प्रसिद्ध झाला तेव्हां त्यावेळीं बडोद्यांतील वर्तमानपत्रांतून कडक वादविवादहि झाला. आतां ह्याविरुद्ध पुरावा सांपडणार नाही असें नाही, तरी पाहण्यांत नाही; असल्यास कोणी तो सर्व प्रसिद्ध करावा. (इतिहासभोक्ता २५-५-०९).

शाहूचें खरें नांव काय ? | सातारकर छ० थोरले शाहू यांच्या नांवासंबंधानें केसरींत इ. १९००-०१ या अवधींत जवळ जवळ दीड वर्ष चर्चा चालू होती. शेवटीं इ. १९१० मध्ये एका ऐतिहासिक पत्राधारें पुनः थोडा मजकूर प्रसिद्ध होऊन ही चर्चा थांबली. ही चर्चा करणारांत श्री. वि. आठल्ये, वि. का. राजवाडे, द. व. पारसनीस, स. म. दीवेकर, स्वतः केसरीकार इ. अशी मंडळी होती. चर्चेत एक दोन उपप्रश्न निघून त्यावरहि चर्चा झाली. ह्या चर्चेचा कांहीं भाग मराठीरियासत, पूर्वार्ध पृ. ६२१ व श्री. सरदेसाई यांनी संग्रहित केला आहे. सदर ग्रंथांत न आलेला वरील चर्चेचा भाग येथें थोडक्यांत दिला आहे.

खं. ६ ले. १० मधील पत्राचा विचार करतां आठल्ये म्हणतात त्याप्रमाणें पत्राचें वर्ष राजवाडे यांनी दिलें तें बरोबर दिसत नाही. पत्र संभाजीनें शाहूस आशीर्वाद म्हणून लिहिलें आहे. कोल्हापूरकर संभाजी शक १६२० अ. ज्येष्ठांत (इ. १६९८ मे) जन्मला व सातारकर शाहूचा शक १६०४ वैशाखा- (इ. १६८२ मे) मधील जन्म आहे. म्हणजे शाहूपेक्षां कोल्हापूरचा संभाजी १६ वर्षांनीं लहान आहे. आणि पत्रांत तर संभाजी शाहूस चिरंजीव लिहून आशीर्वाद देत आहे. अर्थात् पत्रांतील संभाजी आठल्यांचे म्हणण्याप्रमाणें कोल्हापूरचा नसून शिवाजी महाराजांचा पुत्र छ० संभाजी ठरतो. म्हणजे पत्राचा काल पत्रांतील मायन्यावरून शक १६१० (इ. १६८९) च्या पूर्वीचा येतो. पत्रांतील मजकुरावरून हा काल शक १६०८ (इ. १६८६) च्या सुमारे येईल. कारण, दिल्ली-द्रुपुत्र यागी होऊन संभाजीकडे राजकारणें घेऊन आला असल्याचा मजकूर आहे. हा दिल्लीद्रुपुत्र संभाजीकडे आला व शक १६०९ मध्ये इराणांत गेला आहे. यावरून पत्राचा काल शक १६०८ चा येतो. पत्रांत रामचंद्र पंडित अमात्यांचा उल्लेख शेवटीं आला आहे. व त्यावरून डफ इत्यादिकांच्या म्हणण्याशीं विरोध

येतो. म्हणजे इ. १६९८ मध्ये रामचंद्रपंत अमात्यपदाधिष्ठित होतो हें चूक ठरत आहे. अन्यत्र पुराव्यावरूनहि इ. १६९८ पूर्वीच रामचंद्रपंत अमात्य असल्याचें आढळतें. तात्पर्य, खं. ६ ले. १० हें पत्र शक १६०८ (इ. १६८६) मधील म्हणावें लागतें व त्यांत शाहू हें नांव स्पष्ट असल्यामुलें औरंगजेब पादशहानें हें नांव रूढ केलें हें म्हणणें टिकत नाहीं. आणि शिक्रे लक्षांत घेतां ' शिवाजी ऊर्फ शाहू ' हें शाहूचें नांव होय असें म्हणतां येतें. शाहू ह्या संज्ञेचें शिव हें संस्कृतीकरण केलें असें मानणें बरोबर नाहीं. शिवाजी हें शाहूचें मूळ नांव होतें आणि कैदेत जाण्यापूर्वीच त्याला शाहूहि म्हणूं लागले असें दिसतें. पत्र शाहूच्या ४ थ्या वर्षी संभाजीनें लिहिलें आहे. (श्री. वि. आठव्ये ५-४-१०).

गोविंदपंत बुंदेले यांच्या मुलाचा तोतया—

श्री मसुदा.

श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी—

विनंति, सेवक रामभट विन रघुनाथभट पटवर्धन मौजे आगरगुले ताा पावस ताा रत्नागिरी साा नमस्कार विज्ञापना ऐसेजे धोंडो विष्णु पटवर्धन वा। मौजे आगरगुले ताा मजकूर याणी दादोराम रिजबूड तोतया याचीं पत्रें गंगाधर गोविंद बुंदेले म्हणून लिहून दिली. तीं सरकारांत आणून दिल्ले, सबब कैदेत ठेविले होते. त्यास हाली हाजीर जामिनाविशी आज्ञा केली त्यास धोंडो विष्णु यासी आपण हाजीर जामीन असो. याउपरी फितूरफादड्याच्या कामांत न पडतां राहतील. फितूर फादडा केल्यास हाजीर करून देऊं. हाजीर न करूं तर याचे निसबतीचा जाब करूं. हा जमानकतवा लिहून दिला. सही त्रि। तारीख १७ माहे शौबल सु।।सीत समानीन मया व अलफ शके १७०७ सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना (स. मा. पटवर्धन ता. १९-४-१०).

बाजी घोरपडे कधीं मारला ?—इ. १६६१ अखेरीस मारला असें डफ विनाधार सांगतात. पण १६५९ पूर्वी मारला गेला असें म्हणतां येतें. ' वडिलांचे सेवेसी ' हें पत्र विनामितीचें आहे. पण शिवाजी-सावंत तह जो प्रसिद्ध आहे त्यावरून त्या तहानंतर पत्र लिहिलें असावें. पण पत्रांतील गोष्टी तहाआधीं झाल्या असाव्या, असें अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. हें मान्य झाल्यास श. १८५० फा. व. ७ (१६५९ मार्च) पूर्वी शिवाजीनें घोरपड्याचा वध केला असावा. (श्री. वि. आठव्ये १३-२-१२). यावर श्री. राजवाडे यांचें म्हणणें कीं, ' वडिलांचे सेवेसी ' हें पत्र अस्सल नाहीं, भाषेवरून तें आधुनिक दिसतें; मूळ पत्रांतील कांहीं मजकूर गाळलेलाहि दिसतो. तात्पर्य, पत्राच्या प्रामाणिकतेसंबंधानें निश्चय होण्यास आणीक पुरावा पाहिजे. पत्र अस्सलच मिळवून प्रतिमा घेतल्यास शिवाजीचें हस्ताक्षर पाहण्यास महाराष्ट्र सोत्कंठ आहे (२०-२-१२).

देवानांप्रिय—ह्या अशोककालीन लेखांतील विशेषणाचा अर्थ पाणिनीचे कार्त्तिकी मूर्ख असा नव्हता, कात्यायनाचें वेळीं होता; असें भा. इ. सं. मं. तराज-वाडे यांनीं वाचलेल्या निबंधांत म्हटल्याचें सारांशांनं केसरींत प्रसिद्ध झालें. षष्ठ्या आक्रोशे ६-३-२१ ह्या पाणिनीसूत्रावरील भाष्यांत वार्त्तिककाराचें ‘देवानांप्रिय इति चोपसंख्यानकर्तव्यम्’ असें वार्त्तिक घेतलें असून त्याचें उदाहरण म्हणून देवानांप्रियः असें दिलें आहे. वार्त्तिकामध्यें हल्लीं कौमुदीत असलेलें ‘मूर्खे’ असें पद नाहीं. काशिका वृत्तींत सुद्धां ‘देवानांप्रिय इत्यत्र षष्ठ्या अलम्बकाव्यः’ असें वार्त्तिक घेतलें आहे. ‘मूर्खे’ असें घेतलेलें नाहीं. म्हणजे कात्यायनानें हा अलुक् समास एवढेंच सांगितलें आहे. अशोकानें स्वतःस हें विशेषण लाविलें आहे. सारांश, मूर्ख ह्या अर्थाला अन्य पुरावा पाहिजे. कात्यायनकार्त्तिकी हा अर्थ आला असें होत नाहीं. (नृसिंहाचार्य गजेंद्रगडकर १९-८-१३).

शिवाजीमहाराजांचा दक्षिणदिग्विजय—व्यंकोजीशीं भाऊवंदीचा तंटा करण्यासाठीं ही स्वारी रघुनाथपंतानें काढविली असें दख्खरकारांच्या सांगण्याचें तात्पर्य आहे. आणि मराठे याचा अर्थ ‘चोर, लुटारू’ हें ज्याच्या रोमरंघ्रांत भिनलेलें त्या खाफीखान व डफ यांचीं मतें निराळ्या शब्दांत मांडणारे सर जदुनाथ सरकार ‘राज्याभिषेकासाठीं झालेला खर्च, दक्षिणेंतील लोकांना पैशा-प्रीत्यर्थ पिल्लून काढून वसूल करणें’ हा ह्या स्वारीचा हेतु होता असें सांगतात. पण एस्. कृष्णस्वामी अयंगर, व प्रो. श्रीनिवासाचारी, प्रो. सेन, श्री. वेंदे यांचें म्हणणें लक्ष्यांत घेतां व तत्कालीन कागदपत्र पाहतां ह्या स्वारीसंबंधानें पुढील-प्रमाणें म्हणतां येतें. पहिली गोष्ट कीं, व्यंकोजी हा ऐदी व नाकर्ता मुळींच नव्हता. त्यानें इ. १६७० नंतर तंजावर, जिंजी, मदुरा हीं स्थळे विजापूरकरां-करतां म्हणून सोडविण्यासाठीं जाऊन तंजावर तर स्वतःच बळकाविलें. दुसरी गोष्ट कीं, शिवाजीच्या या स्वारीची कल्पना आकस्मिक रीतीनें सुचलेली नसून दोन वर्षे आधीपासून हिची वाटाघाट रायगडीं होत होती. त्याचप्रमाणें केवळ छडीसाठीं ही स्वारी नव्हती. तर राज्यास हा मुलूख कायमचा जोडण्यासाठीं व तशा तयारीची ही स्वारी होती. याहून मुख्यतः दक्षिणेंतील किरकोळ संस्था-निकांकडून विजापूर दरबार जो पैसा जमवी त्यास आळा पडावा म्हणजे हे संस्थानिक आपलेच मांडलीक करून स्वराज्याच्या व दक्षिणेच्या अंशा दोन्ही बाजूंनीं विजापूरकरांना पेंचांत आणावें; तसेंच विजयनगरच्या राजवंशांतील शेवटला पुरुष श्रीरंग मृत्युवश झाला तरी हिंदुसाम्राज्याची भावना तेथें जी जीव धरून होती तिच्या पुनरुज्जीवनार्थ ही स्वारी शिवराजानें काढिली होती. शिवाजी राज्या-भिषेकानें छत्रपती राजा झाल्यानंतर त्यास सम्राट् होण्याची इच्छा झाली असावी ह्या कृष्णस्वामींच्या मतास अधिक पुरावा पाहिजे. (द. वि. आपटे १० ५-३०).

ऋणमोचन आणि ऋणानुबन्ध

[श्री. विनायक रामचंद्र पटवर्धन, बी. ए., एलएल. बी.]

महाराष्ट्रांत केसरीच्या अरंभीच्या अमदानीत सार्वजनिक निधि फारसे नव्हते. आणि जे होते त्यांची मोठी उडी हजारपांचशें रुपये एवढीच. चारपांच हजार रुपये जमले म्हणजे गंगेत घोडे न्हाले अशीच स्थिति. सार्वजनिक काका, केरोपंत छत्रे अशासारख्या पुरुषांचे स्मारकनिधि देखील ह्याला अपवाद नव्हते. परंतु केसरी हा लो. टिळकांच्या सर्वस्वी अधिकाराखाली आल्यापासून ज्याप्रमाणें लेखनशैली, लोकहिततत्परता स्वार्थनिरपेक्षता, आणि निर्भयपणा ह्या गुणांत त्यानें अग्रेसरत्व पटकावलें, त्याचप्रमाणें सार्वजनिक निर्धीचा उपयोग कोणत्या कार्याकडे कसा करावा ह्याचाहि धडा केसरीनेच घालून दिला; आणि निर्धीची सीमा वाढवून लाख लाख रुपयांच्या विस्तृत क्षेत्रांत संचार करण्याचें त्यांना सामर्थ्य आणून दिलें हेंच अपूर्व होय. लो. टिळकांची पुण्याई हीच कीं त्यांनीं ज्या ज्या कार्याला हात घातला, तीं तीं कायें सफल तर झालींच, पण त्यांचा राष्ट्रीय दृष्ट्या केव्हांहि दुरुपयोग झाला नाहीं. केसरीनें पुरस्कार केलेले जितके निधि निघाले, तितके उत्तरोत्तर द्रव्यदृष्ट्या सरस तर होत गेलेच पण त्यांचे राष्ट्रीय स्वरूप कायम राहून त्यांचा लाभहि महाराष्ट्रास झाला.

सन १८९७ सालीं केसरीवर जो राजद्रोहाचा खटला झाला त्याच्या बचावासाठीं काढलेला डिफेंस फंड हा केसरीनें उभारला नव्हता, तरी केसरीशीं त्याचा प्रत्यक्ष संबंध असल्यामुळेच त्याची रक्कम १०००० रुपये झाली. लोकमान्यांच्या प्रोत्साहनानें निघालेला निधि छत्रपतींच्या समाधीच्या जीर्णोद्धाराचा फण्ड हा होय. त्याची जमा २५००० रुपयांपर्यंत झाली. येवढा मोठा सार्वजनिक फण्ड त्यापूर्वी महाराष्ट्रांत केव्हांहि उभारला गेला नव्हता; आणि त्यांत विशेष हें कीं इतकी रक्कम आणा दोन आणे करून केवळ गरीब लोकांनीं केसरीच्या स्फूर्तीनें जमविली होती. गरीब आणि प्रामाणिक महाराष्ट्राचा पहिला निधि म्हणजे हा रायगडनिधि. लोकमान्यांच्या प्रोत्साहनानें जमविलेला महाराष्ट्राचा दुसरा लोकप्रिय निधि म्हणजे सुप्रसिद्ध 'पैसाफंड' होय. महाराष्ट्रांतील विद्यमान कांचकारखान्यांच्या वृक्षाचें बीज पैसाफंड आहे इतकें सांगितलें म्हणजे पैसाफंडाची महाराष्ट्रांतील कामगिरी किती उपयुक्त आणि उच्च दर्जाची आहे तें ताबडतोब लक्षांत येतें. 'केसरी'चा तिसरा निधि 'जुबिलीफंड' हा होता. ह्याची मर्यादा एक लाख रुपयांची ठरली होती, परंतु ती केवळ दीड महिन्यांत पुरी झाली. 'केसरी'च्या हांकेला महाराष्ट्रांनें किती तत्परतेनें ओ दिली आणि महाराष्ट्राची एकनिष्ठ सेवा 'केसरी'नें किती कसोडीनें बजावली त्याचें परस्पर द्योतकच 'जुबिलीफंड' होता. हा सर्व फंड चिरोल केसच्या खड्ड्यांत गारद झाला. परंतु 'पर्मेफंडा'च्या

रूपानें त्याचें पुनरुज्जीवन झालें. जुबिलीफंडानंतर लोकमान्यांच्या हयातीतील शेवटचा निधि 'स्वराज्यफंड' हा होय. ह्याची जमा तर दोन अडीच लाखांपर्यंत झाली, आणि त्याचा कांहीं विनियोग 'स्वराज्य' माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे' ह्या अमोल भावनेचा प्रचार करण्याच्या कामीं झाला आणि कांहीं भाग 'टिळकस्मारकमंदिर' ह्या रूपानें लोकोपयोगी झाला. ह्याप्रमाणें सार्वजनिक निधि राष्ट्रांतील उपयुक्त कार्याकडे निरपेक्ष बुद्धीनें खर्चण्याचा उपक्रम महाराष्ट्रांत केसरीनें आखून दिला.

अर्जुना शेतकऱ्यांच्या प्रकरणावरून १९२४ सालीं केसरीकार तात्यासाहेब केळकर यांना ५००० रु. दंड झाला, तेव्हां वर्गणीच्या रूपानें तो देण्याची तयारी मुंबईस होत होती व १९२१ सालीं केसरीकचेरीस आग लागली व ४०००० रु. चें नुकसान झालें तेव्हांहि वर्गण्या अनाहूत येण्यास सुरवात झाली होती. परंतु उभय प्रसंगीं केसरीनें लोकांच्या सहानुभूतीनें आनंद पावून वर्गण्या घेण्याचें विनयानें अमान्य केलें. जुबिलीफंड चिरोल केसमध्ये सफै मुरलाच, पण शिवाय त्या केसच्या पार्यां केसरी संस्थेस दोन लाखांचें डोईबुडेइतकें कर्ज झालें आणि त्या कर्जापार्यां नामशेष होण्याचाच भयंकर प्रसंग संस्थेवर ओढवला. हा प्रसंग वृद्धापकाळीं आल्यामुळें तो लोकमान्यांस जितका जाणवला असेल, त्याहिपेक्षां जनतेनें 'पर्सफंड' उभारून २८८००० हजारांचा बोजा उचलला आणि केसरी संस्थेस ऋणी केलें ह्या गोष्टीचा प्रसंग त्यांना अधिकच जाणवला आणि त्याबद्दल लोकमान्यांस यथायोग्य गहिंवर आला. कारण स्वाभिमानी मनुष्यास कोणाच्याहि कर्जांत राहणें कमीपणाचेंच वाटणार.

त्या प्रसंगाचें यथार्थ व हृदयस्पर्शी वर्णन लोकमान्यांच्याच शब्दांनीं वाढ-दिवसाच्या अंकांत केलेलें आहे. त्यांत जें स्वारस्य आहे, त्यांत जें महत्त्व आहे, आणि ह्या प्रसंगामुळें 'केसरी'च्या प्रस्तुत चालकांचा जो थोरपणा निदर्शनास आला आहे तो हाच कीं ही २८८००० रुपयांची रक्कम पितृऋणाप्रमाणें समजून श्री. रा. तात्यासाहेब केळकर आणि श्री. रा. धोंडोपंत विद्वांस ह्यांनीं लोकांना सव्याज परत केली. ह्यामुळें कै. लोकमान्यांच्या आत्म्याला किती आनंद झाला असेल त्याची कल्पनाहि होणार नाहीं. याप्रमाणें लोकमान्यांच्या आत्म्याला ज्यांनीं खरा आनंद दिला, आणि त्यांचा 'मानसपुत्र' जो केसरी त्याचा जोम कायम राखून जनतेची निःस्वार्थ बुद्धीनें ज्यांनीं आजपर्यंत सेवा केली त्यांचेच आज महाराष्ट्रावर उपकार झाले आहेत. असे उपकार करून श्री. रा. तात्यासाहेब केळकर ह्यांनीं आपल्या लौकिकांत कधीहि कमी न होणारी अशी जी भर घातली आहे तिचा महाराष्ट्रास केव्हांहि विसर पडणार नाहीं; कारण आतां महाराष्ट्र 'केसरी'चा ऋणी झाला आहे.

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA

JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

LIBRARY

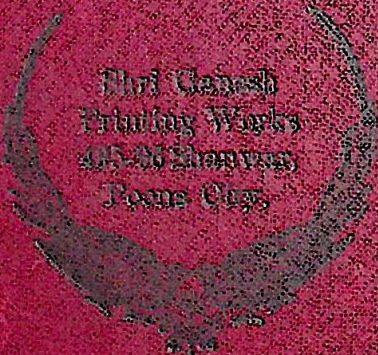
Jangamwadi Math, Varanasi

SRI JAGADGU-U VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No.

3550

Shri Ganesh
Printing Works
405-36 Mahanagar
Pune City.